房山石經

辽金刻经　23

房山石經

趙樸初題

中国佛教协会
中国佛教图书文物馆　编

华夏出版社　出版

圖書在版編目(CIP)數據
房山石經/中國佛教協會　中國佛教圖書文物館編．
－北京:華夏出版社,2000.5

ISBN 7－5080－1771－4

Ⅰ.房…　Ⅱ.中…　Ⅲ.佛經　Ⅳ.B94
中國版本圖書館CIP數據核字(1999)第11949號

房山石經（全三十册）

編　者　中國佛教協會
　　　　中國佛教圖書文物館
出版者　華夏出版社
（北京東直門外香河園北里四號　郵編　100028）
印刷者　北京機工印刷廠
　　　　北京建築工業印刷廠
出版年月　二〇〇〇年五月第一次印刷
定價　九千六百元

版權所有　翻印必究

《房山石经》编辑出版委员会

主任 赵朴初
副主任 周绍良 刀述仁 王智钧 净慧
黄炳章 萧秉权 姚长寿
编委 任杰 法映 高文铸 王炳旸
张伟 赵玉之 何云 卢浔
张泽西

编委会办公室主任 张伟
编委会办公室副主任 姚长寿 邓秀成
编委会办公室成员 武子羽 李芝文 庄晓明
邓继武 张跃青 陈英树

责任编辑 高文铸 王炳旸 周国芳
技术编辑 李芝文

房山石经（辽金刻经）目录

盛——息

盛字号至息字号　一部五十卷　存五百一十一石　一千零六张

杂阿含经存四十八卷（原刻五十卷，缺卷四十九、五十　卷三十九、四十六有缺石）（刘）宋天竺三藏求那跋陀罗译……一
大定四年（一一六四）刻石
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》谷、传、声、虚、堂帙

取

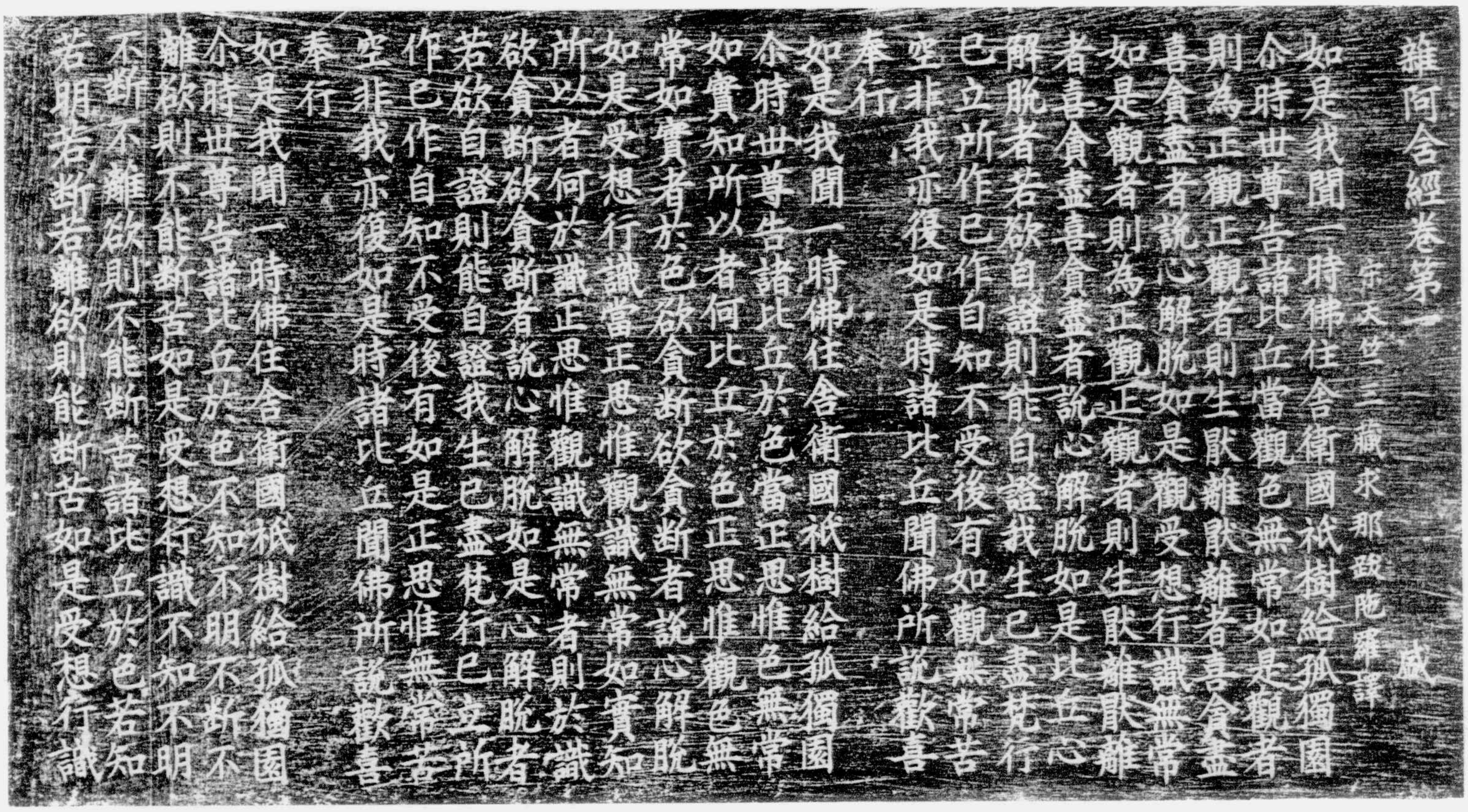
取字号　一经一卷　存七石　十三张

人本欲生经一卷（有缺石）　后汉安息三藏安世高译……五一七
大定七年（一一六七）刻石
载《南藏》『祸』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『福』帙

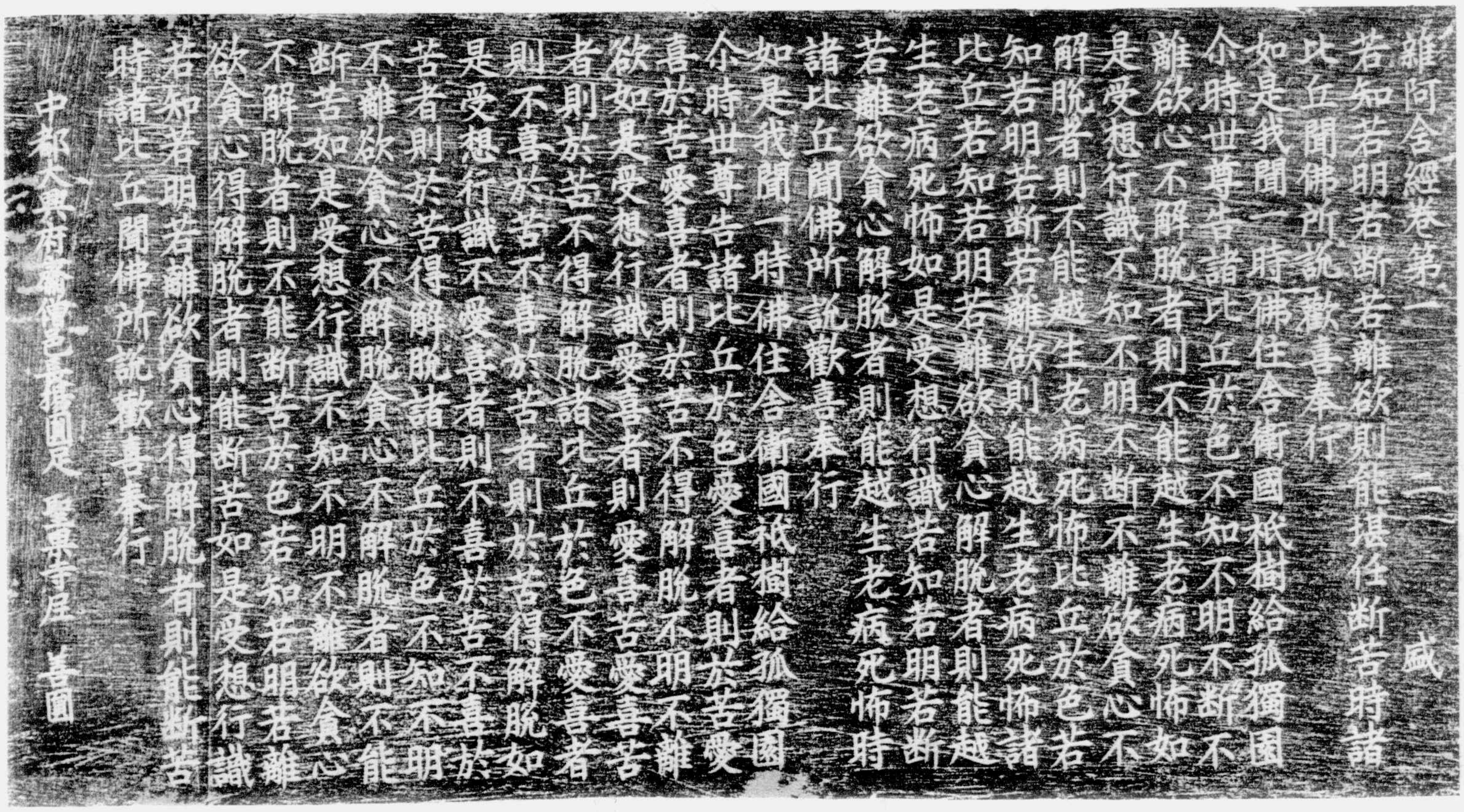
定

定字号　一经一卷　一石　二张

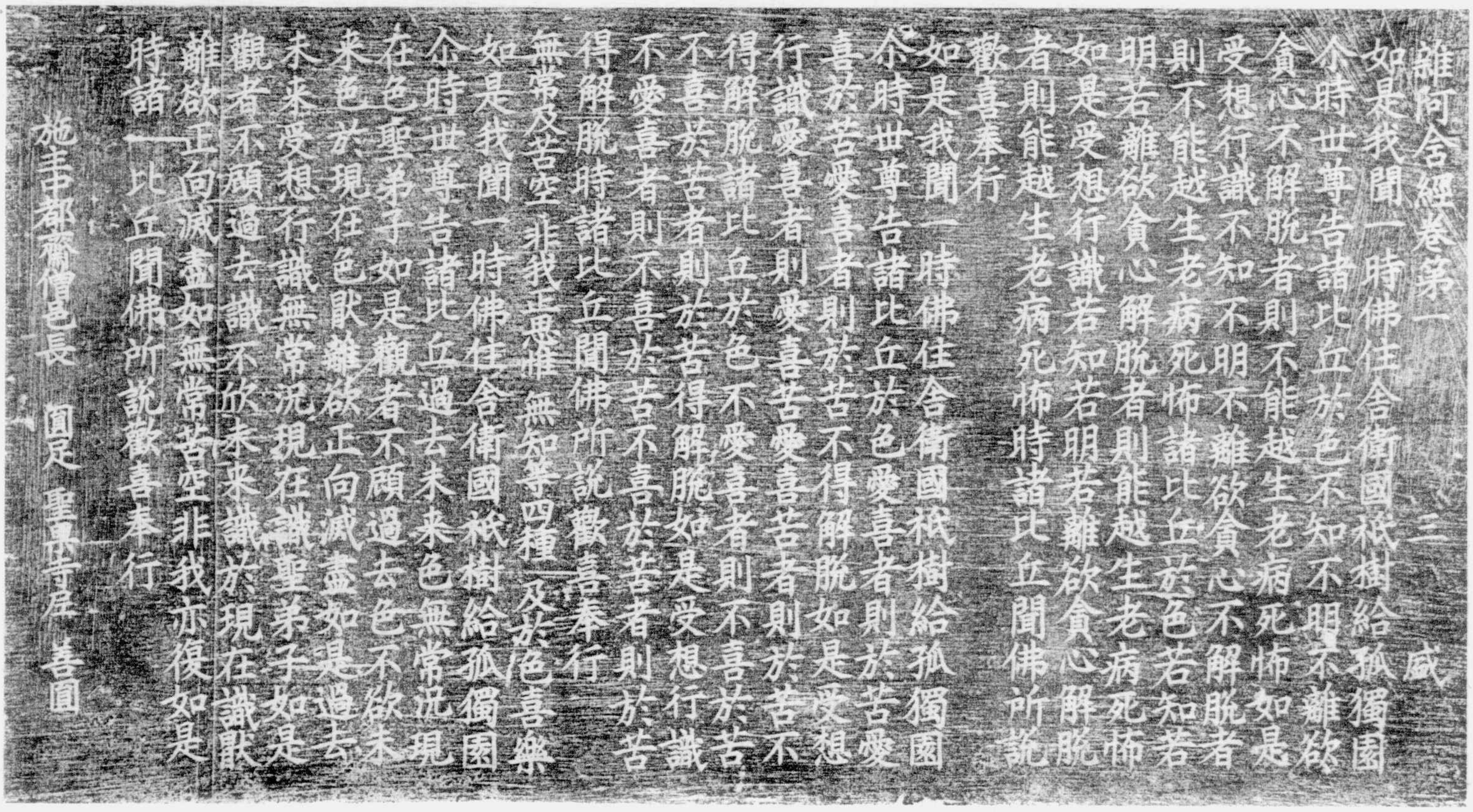
佛说坚意经一卷　后汉安息三藏安世高译……五二五
大定二十二年（一一八二）刻石
载《南藏》『尺』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『当』帙



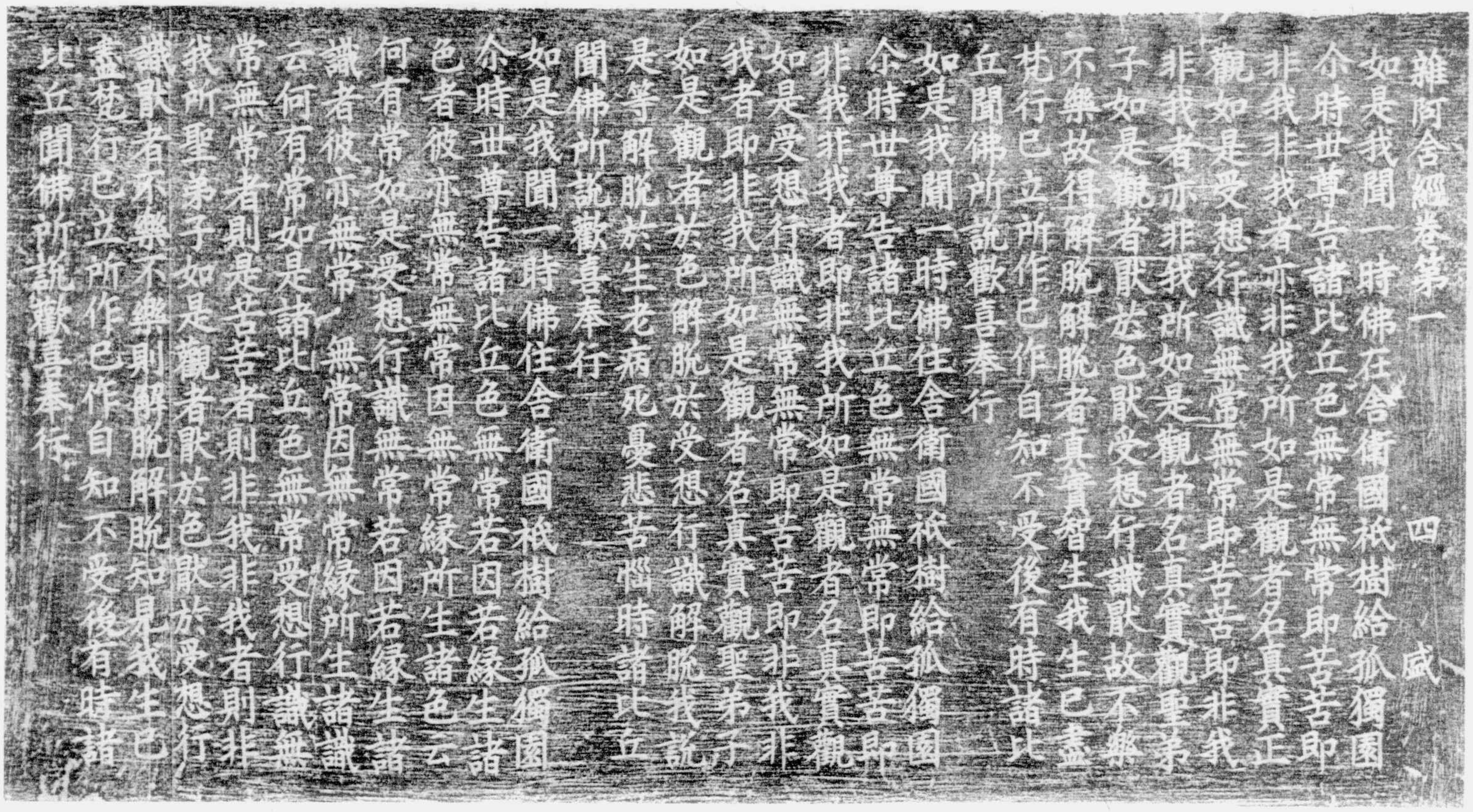
雜阿含經卷第一　（宋天竺三藏求那跋陀羅譯）　盛
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘當觀色無常如是觀者
則為正觀正觀者則生猒離猒離者喜貪盡
喜貪盡者說心解脫如是觀受想行識無常
如是觀者則為正觀正觀者則生猒離猒離
者喜貪盡喜貪盡者說心解脫如是比丘心
解脫者若欲自證則能自證我生已盡梵行
已立所作已作自知不受後有如觀無常苦
空非我亦復如是時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於色當正思惟色無常
如實知所以者何比丘於色正思惟觀色無
常如實者於色欲貪斷欲貪斷者說心解脫
如是受想行識當正思惟觀識無常如實知
所以者何於識正思惟觀識無常者則於識
欲貪斷欲貪斷者說心解脫如是心解脫者
若欲自證則能自證我生已盡梵行已立所
作已作自知不受後有如是正思惟無常苦
空非我亦復如是時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於色不知不明不斷不
離欲則不能斷苦如是受想行識不知不明
不斷不離欲則不能斷苦諸比丘於色若知
若明若斷若離欲則能斷苦如是受想行識



雜阿含經卷第一　二　盛
若知若明若斷若離欲則能堪任斷苦時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於色不知不明不斷不
離欲心不解脫者則不能越生老病死怖如
是受想行識不知不明不斷不離欲貪心不
解脫者則不能越生老病死怖比丘於色若
知若明若斷若離欲則能越生老病死怖諸
比丘若知若明若離欲貪心解脫者則能越
生老病死怖如是受想行識若知若明若斷
若離欲貪心解脫者則能越生老病死怖時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於色愛喜者則於苦愛
喜於苦愛喜者則於苦不得解脫不明不離
欲如是受想行識愛喜者則愛喜苦愛喜苦
者則於苦不得解脫諸比丘於色不愛喜者
則不喜於苦不喜於苦者則於苦得解脫如
是受想行識不愛喜者則不喜於苦不喜於
苦者則於苦得解脫諸比丘於色不知不明
不離欲貪心不解脫貪心不解脫者則不能
斷苦如是受想行識不知不明不離欲貪心
不解脫者則不能斷苦於色若知若明若離
欲貪心得解脫者則能斷苦如是受想行識
若知若明若離欲貪心得解脫者則能斷苦
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
中都大興府[illegible]邑[illegible]圓足　聖果寺屋　善圓

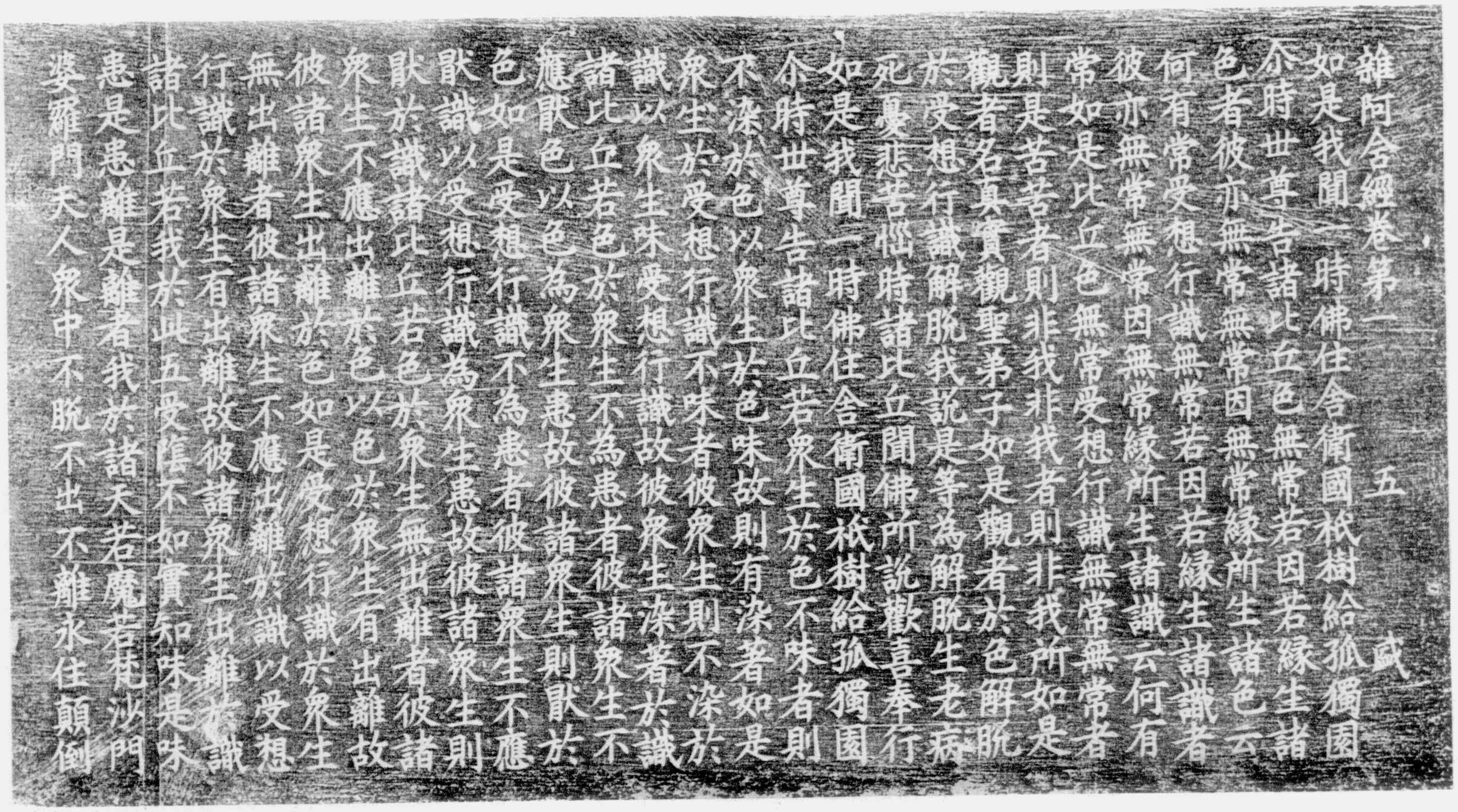


雜阿含經卷第一　三　感
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於色不知不明不離欲
貪心不解脫者則不能越生老病死怖如是
受想行識不知不明不離欲貪心不解脫者
則不能越生老病死怖諸比丘於色若知若
明若離欲貪心解脫者則能越生老病死怖
如是受想行識若知若明若離欲貪心解脫
者則能越生老病死怖時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於色愛喜者則於苦愛
喜於苦愛喜者則於苦不得解脫如是受想
行識愛喜者則愛喜苦愛喜苦者則於苦不
得解脫諸比丘於色不愛喜者則不喜於苦
不喜於苦者則於苦得解脫如是受想行識
不愛喜者則不喜於苦不喜於苦者則於苦
得解脫時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
無常及苦空非我正思惟無知等四種及於色喜樂
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘過去未來色無常況現
在色聖弟子如是觀者不顧過去色不欲未
来色於現在色猒離欲正向滅盡如是過去
未来受想行識無常況現在識聖弟子如是
觀者不顧過去識不欲未来識於現在識猒
離欲正向滅盡如無常苦空非我亦復如是
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
施主中都齋僧邑長　圓足　聖[illegible]寺屋　善圓



雜阿含經卷第一　四　感
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘色無常無常即苦苦即
非我非我者亦非我所如是觀者名真實正
觀如是受想行識無常無常即苦苦即非我
非我者亦非我所如是觀者名真實觀聖弟
子如是觀者猒於色猒受想行識猒故不樂
不樂故得解脫解脫者真實智生我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘色無常無常即苦苦即
非我非我者即非我所如是觀者名真實觀
如是受想行識無常無常即苦苦即非我非
我者即非我所如是觀者名真實觀聖弟子
如是觀者於色解脫於受想行識解脫我說
是等解脫於生老病死憂悲苦惱時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘色無常若因若緣生諸
色者彼亦無常無常因無常緣所生諸色云
何有常如是受想行識無常若因若緣生諸
識者彼亦無常無常因無常緣所生諸識
云何有常如是諸比丘色無常受想行識無
常無常者則是苦苦者則非我非我者則非
我所聖弟子如是觀者猒於色猒於受想行
識猒者不樂不樂則解脫解脫知見我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後有時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

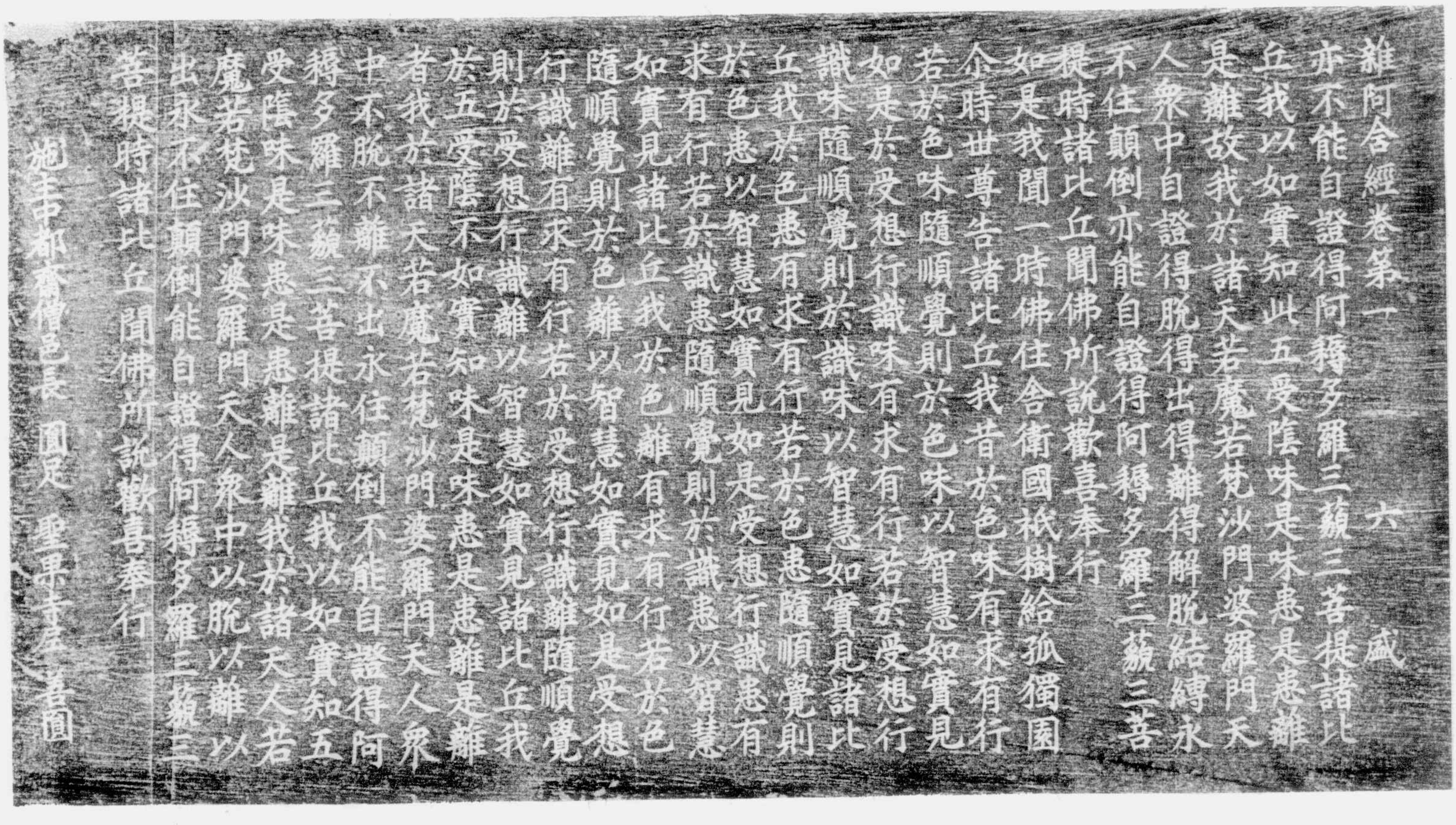
塔下六九九〇



雜阿含經卷第一　五　戚

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘色無常若因若緣生諸色者彼亦無常無常因無常緣所生諸色云何有常受想行識無常若因若緣生諸識者彼亦無常無常因無常緣所生諸識云何有常如是比丘色無常受想行識無常無常者則是苦苦者則非我非我者則非我所如是觀者名真實觀聖弟子如是觀者於色解脫於受想行識解脫我說是等為解脫生老病死憂悲苦惱時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若衆生於色不味者則不染於色以衆生於色味故則有染著如是衆生於受想行識不味者彼衆生則不染於識以衆生味受想行識故彼衆生染著於識諸比丘若色於衆生不為患者彼諸衆生不應猒色以色為衆生患故彼諸衆生則猒於色如是受想行識不為患者彼諸衆生不應猒識以受想行識為衆生患故彼諸衆生則猒於識諸比丘若色於衆生無出離者彼諸衆生不應出離於色以色於衆生有出離故彼諸衆生出離於色如是受想行識於衆生無出離者彼諸衆生不應出離於識以受想行識於衆生有出離故彼諸衆生出離於識諸比丘若我於此五受陰不如實知味是味患是患離是離者我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中不脫不出不離永住顛倒



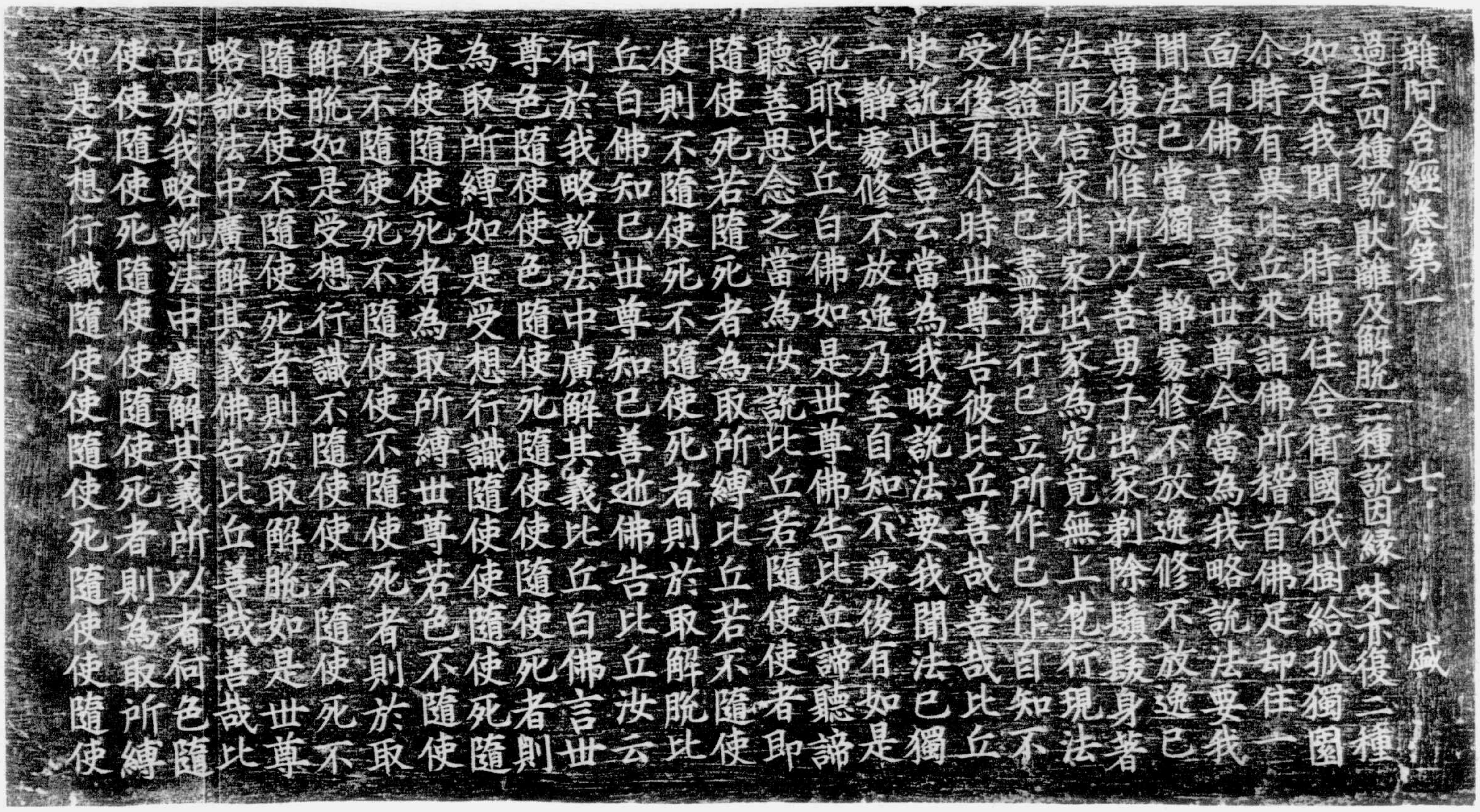
雜阿含經卷第一　六　戚

亦不能自證得阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我以如實知此五受陰味是味患是患離是離故我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中自證得脫得出得離得解脫結縛永不住顛倒亦能自證得阿耨多羅三藐三菩提時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

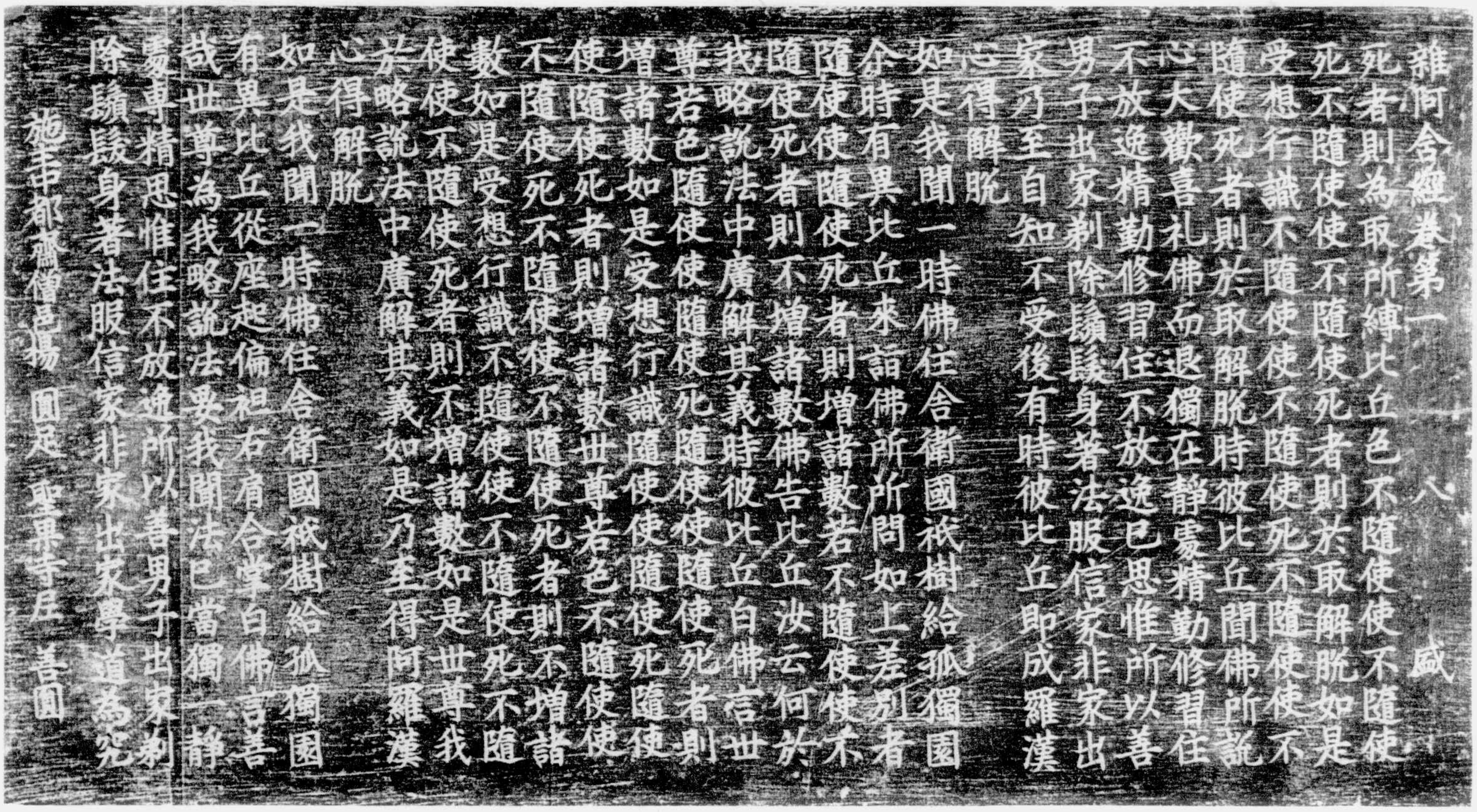
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我昔於色味有求有行若於色味隨順覺則於色味以智慧如實見如是於受想行識味有求有行若於受想行識味隨順覺則於識味以智慧如實見諸比丘我於色患有求有行若於色患隨順覺則於色患以智慧如實見如是受想行識患有求有行若於識患隨順覺則於識患以智慧如實見諸比丘我於色離有求有行若於色隨順覺則於色離以智慧如實見如是受想行識離有求有行若於受想行識離隨順覺則於受想行識離以智慧如實見諸比丘我於五受陰不如實知味是味患是患離是離者我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中不脫不離不出永住顛倒不能自證得阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我以如實知五受陰味是味患是患離是離我於諸天人若魔若梵沙門婆羅門天人衆中以脫以離以出永不住顛倒能自證得阿耨多羅三藐三菩提時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

施主中都齋僧邑長　圓足　聖果寺主　善圓

塔下六九九一

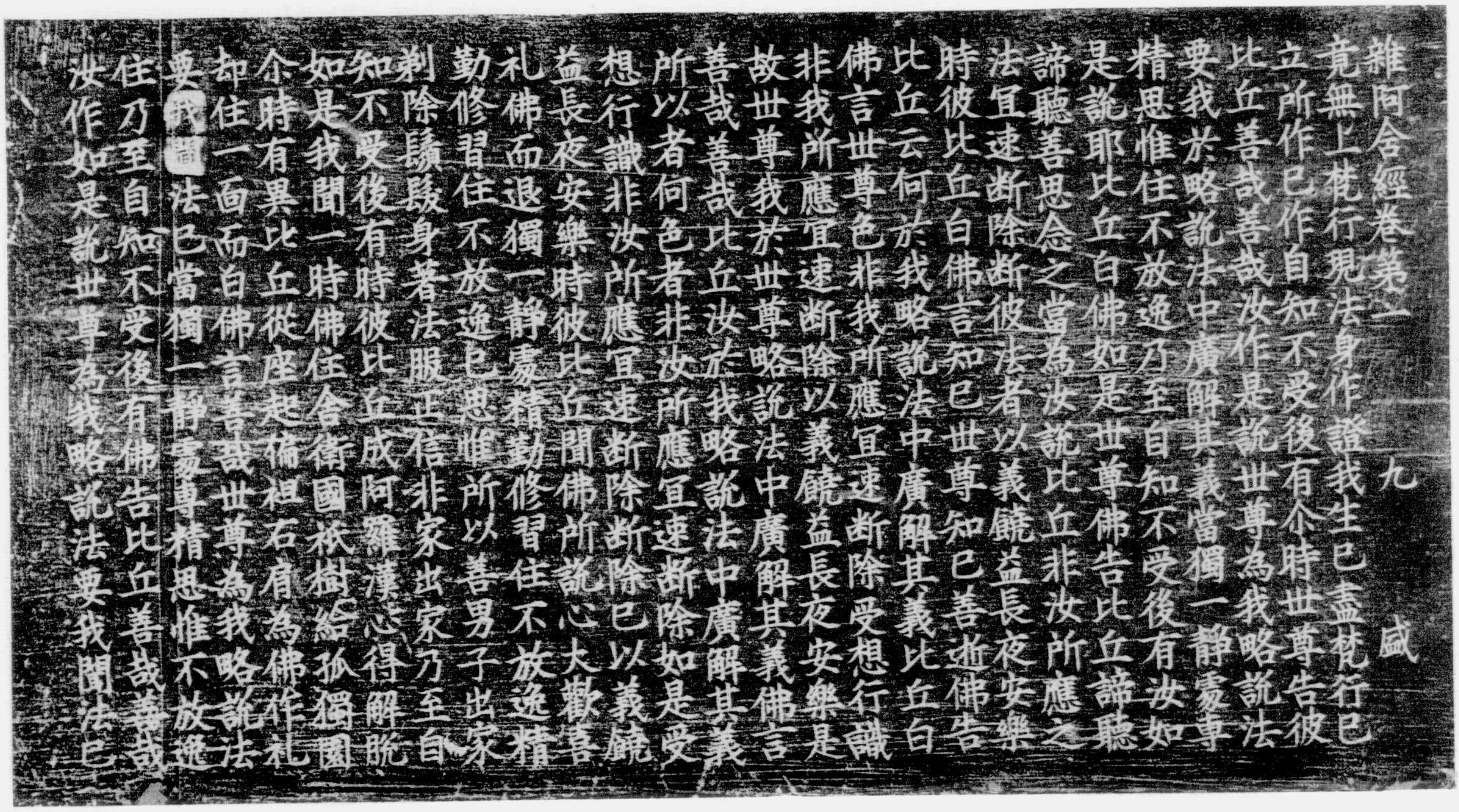


雜阿含經卷第一　七　盛
過去四種說厭離及解脫二種說因緣味亦復二種
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有異比丘來詣佛所稽首佛足却住一
面白佛言善哉世尊今當為我略說法要我
聞法已當獨一靜處修不放逸修不放逸已
當復思惟所以善男子出家剃除鬚髮身著
法服信家非家出家為究竟無上梵行現法
作證我生已盡梵行已立所作已作自知不
受後有尒時世尊告彼比丘善哉善哉比丘
快說此言云當為我略說法要我聞法已獨
一靜處修不放逸乃至自知不受後有如是
說耶比丘白佛如是世尊佛告比丘諦聽諦
聽善思念之當為汝說比丘若隨使使者即
隨使死若隨死者為取所縛比丘若不隨使
使則不隨使死不隨使死者則於取解脫比
丘白佛知已世尊知已善逝佛告比丘汝云
何於我略說法中廣解其義比丘白佛言世
尊色隨使使色隨使死隨使使隨使死者則
為取所縛如是受想行識隨使使隨使死隨
使使隨使死者為取所縛世尊若色不隨使
使不隨使死不隨使使不隨使死者則於取
解脫如是受想行識不隨使使不隨使死不
隨使使不隨使死者則於取解脫如是世尊
略說法中廣解其義佛告比丘善哉善哉比
丘於我略說法中廣解其義所以者何色隨
使使隨使死隨使使隨使死者則為取所縛
如是受想行識隨使使隨使死隨使使隨使

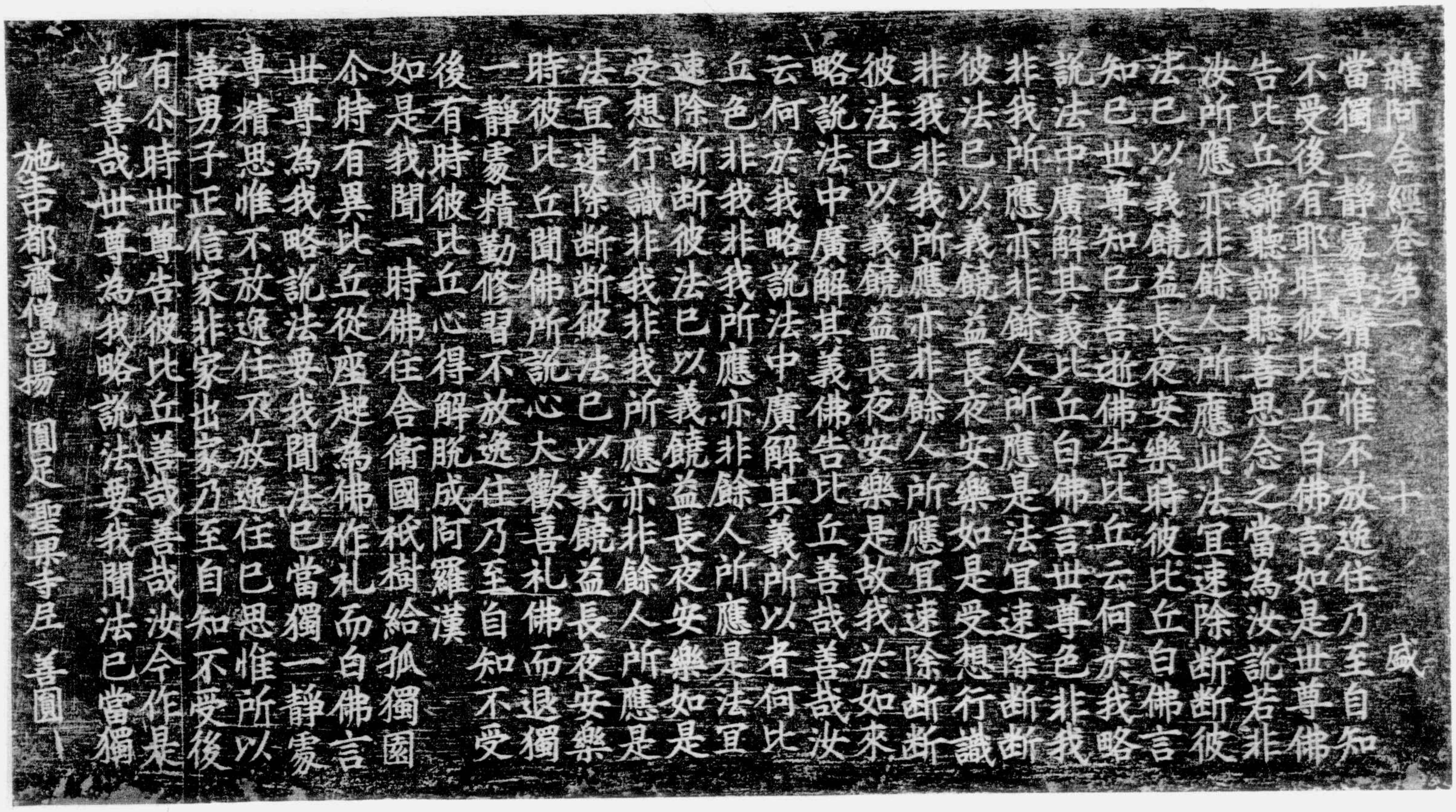


雜阿含經卷第一　八　盛
死者則為取所縛比丘色不隨使使不隨使
死不隨使使不隨使死者則於取解脫如是
受想行識不隨使使不隨使死不隨使使不
隨使死者則於取解脫時彼比丘聞佛所說
心大歡喜礼佛而退獨在靜處精勤修習住
不放逸精勤修習住不放逸已思惟所以善
男子出家剃除鬚髮身著法服信家非家出
家乃至自知不受後有時彼比丘即成羅漢
心得解脫
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有異比丘來詣佛所所問如上差別者
隨使使隨使死者則增諸數若不隨使使不
隨使死者則不增諸數佛告比丘汝云何於
我略說法中廣解其義時彼比丘白佛言世
尊若色隨使使隨使死隨使使隨使死者則
增諸數如是受想行識隨使使隨使死隨使
使隨使死者則增諸數世尊若色不隨使使
不隨使死不隨使使不隨使死者則不增諸
數如是受想行識不隨使使不隨使死不隨
使使不隨使死者則不增諸數如是世尊我
於略說法中廣解其義如是乃至得阿羅漢
心得解脫
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
有異比丘從座起偏袒右肩合掌白佛言善
哉世尊為我略說法要我聞法已當獨一靜
處專精思惟住不放逸所以善男子出家剃
除鬚髮身著法服信家非家出家學道為究
施主中都齋僧邑揚　圓足　聖果寺丘　善圓

塔下六九九二

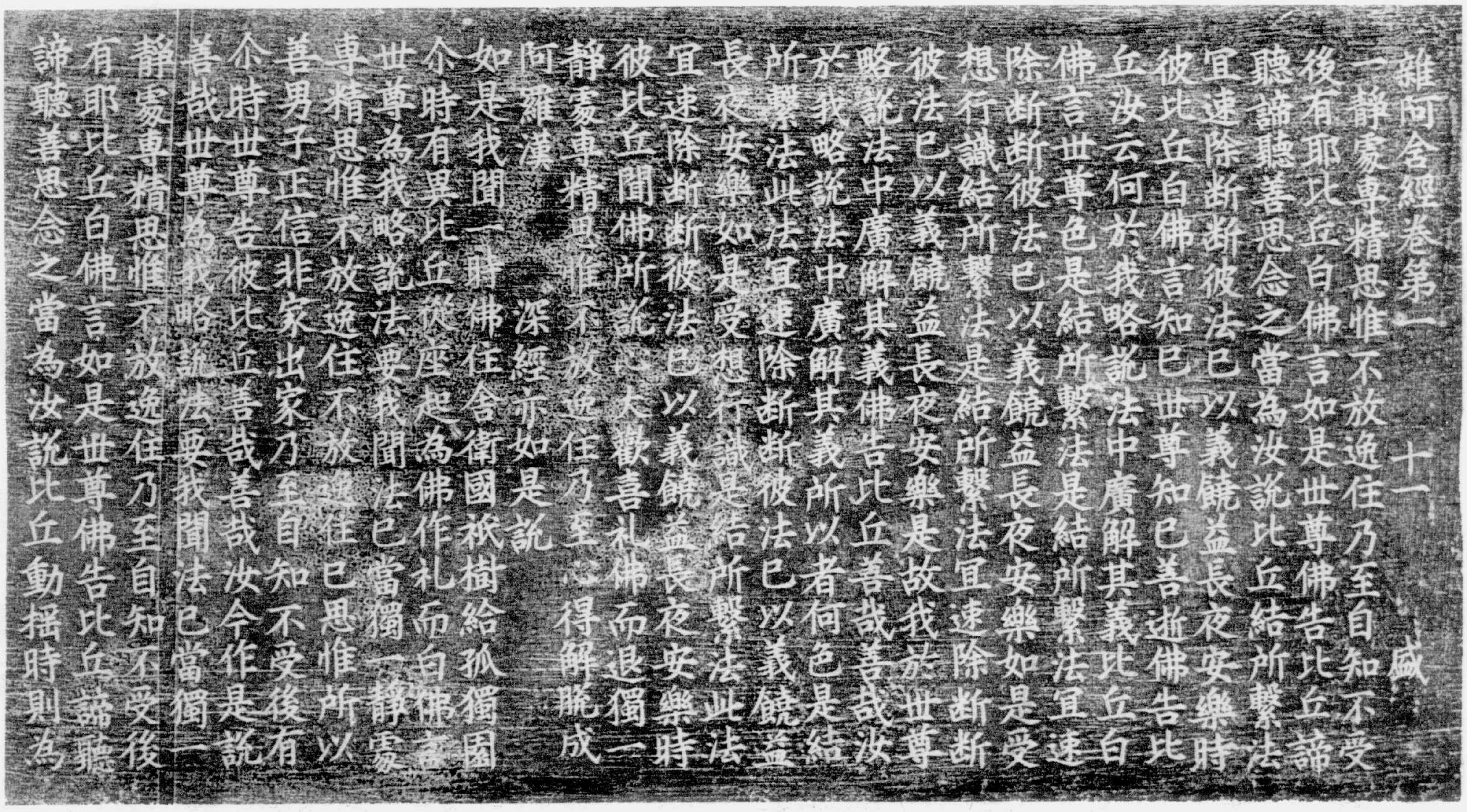


雜阿含經卷第一　九　咸
竟無上梵行見法身作證我生已盡梵行已
立所作已作自知不受後有尒時世尊告彼
比丘善哉善哉汝作是說世尊為我略說法
要我於略說法中廣解其義當獨一靜處專
精思惟住不放逸乃至自知不受後有汝如
是說耶比丘白佛如是世尊佛告比丘諦聽
諦聽善思念之當為汝說比丘非汝所應之
法宜速斷除斷彼法者以義饒益長夜安樂
時彼比丘白佛言知已世尊知已善逝佛告
比丘云何於我略說法中廣解其義比丘白
佛言世尊色非我所應宜速斷除受想行識
非我所應宜速斷除以義饒益長夜安樂是
故世尊我於世尊略說法中廣解其義佛言
善哉善哉比丘汝於我略說法中廣解其義
所以者何色者非汝所應宜速斷除如是受
想行識非汝所應宜速斷除斷除已以義饒
益長夜安樂時彼比丘聞佛所說心大歡喜
礼佛而退獨一靜處精勤修習住不放逸精
勤修習住不放逸已思惟所以善男子出家
剃除鬚髮身著法服正信非家出家乃至自
知不受後有時彼比丘成阿羅漢心得解脫
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有異比丘從座起偏袒右肩為佛作礼
却住一面而白佛言善哉世尊為我略說法
要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸
住乃至自知不受後有佛告比丘善哉善哉
汝作如是說世尊為我略說法要我聞法已

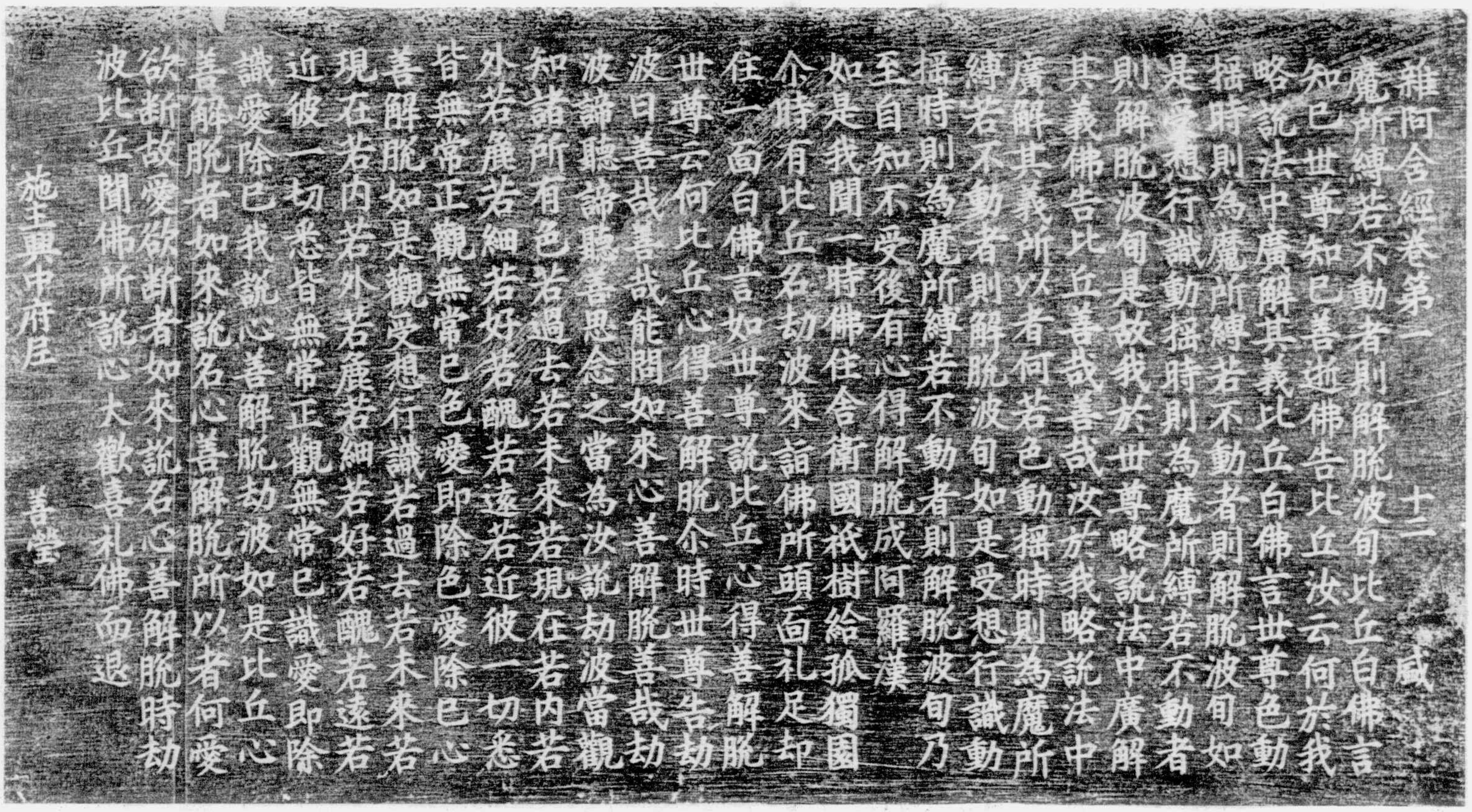


雜阿含經卷第一　十　咸
當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知
不受後有耶時彼比丘白佛言如是世尊佛
告比丘諦聽諦聽善思念之當為汝說若非
汝所應亦非餘人所應此法宜速除斷斷彼
法已以義饒益長夜安樂時彼比丘白佛言
知已世尊知已善逝佛告比丘云何於我略
說法中廣解其義比丘白佛言世尊色非我
非我所應亦非餘人所應是法宜速除斷斷
彼法已以義饒益長夜安樂如是受想行識
非我非我所應亦非餘人所應宜速除斷斷
彼法已以義饒益長夜安樂是故我於如來
略說法中廣解其義佛告比丘善哉善哉汝
云何於我略說法中廣解其義所以者何比
丘色非我非我所應亦非餘人所應是法宜
速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂如是
受想行識非我非我所應亦非餘人所應是
法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂
時彼比丘聞佛所說心大歡喜礼佛而退獨
一靜處精勤修習不放逸住乃至自知不受
後有時彼比丘心得解脫成阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有異比丘從座起為佛作礼而白佛言
世尊為我略說法要我聞法已當獨一靜處
專精思惟不放逸住不放逸住已思惟所以
善男子正信家非家出家乃至自知不受後
有尒時世尊告彼比丘善哉善哉汝今作是
說善哉世尊為我略說法要我聞法已當獨
施主中都齋僧邑場　圓足　聖果寺尼　善圓

塔下六九九三

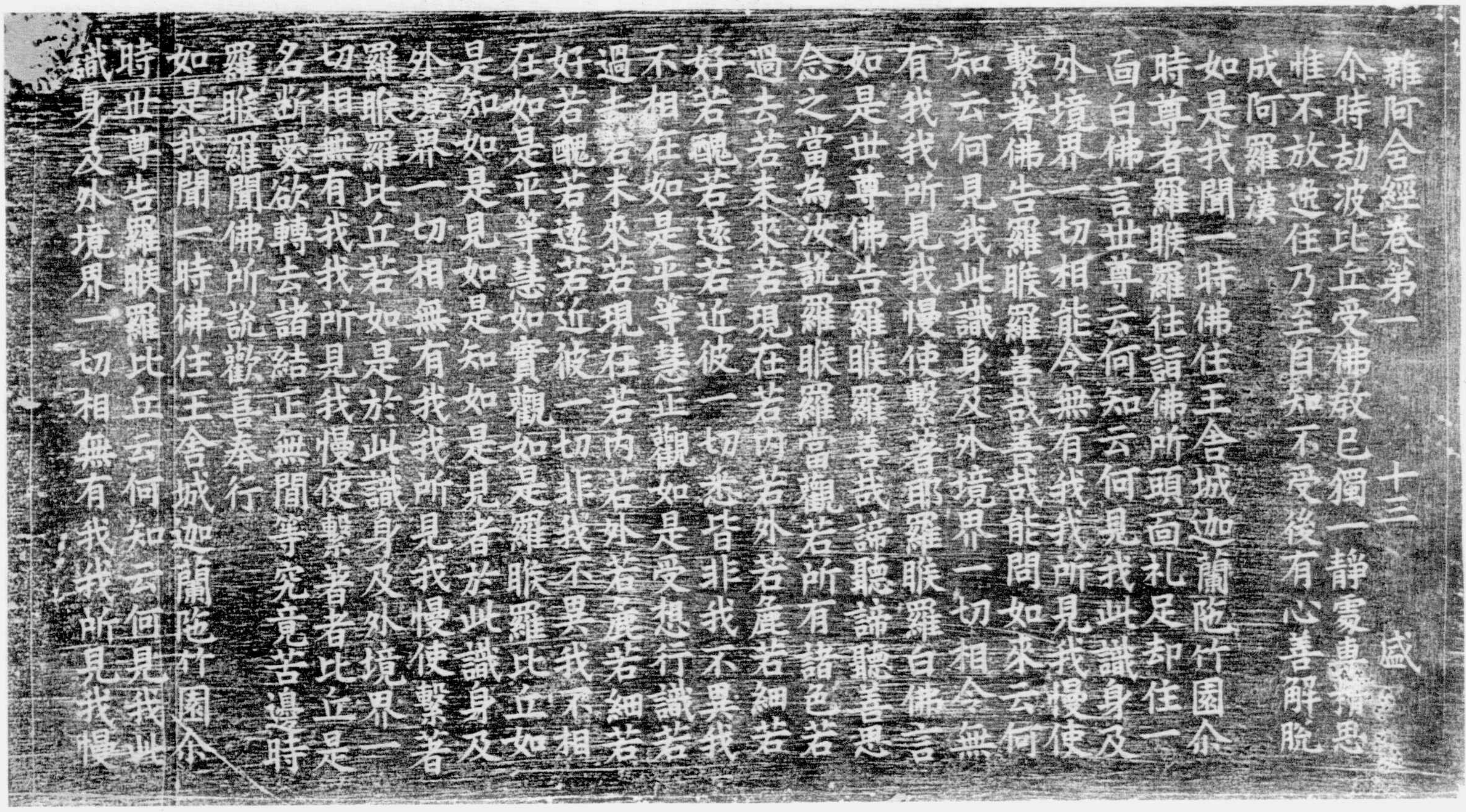


雜阿含經卷第一　十一　威
一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受
後有耶比丘白佛言如是世尊佛告比丘諦
聽諦聽善思念之當為汝說比丘結所繫法
宜速除断断彼法已以義饒益長夜安樂時
彼比丘白佛言知已世尊知已善逝佛告比
丘汝云何於我略說法中廣解其義比丘白
佛言世尊色是結所繫法是結所繫法宜速
除断断彼法已以義饒益長夜安樂如是受
想行識結所繫法是結所繫法宜速除断断
彼法已以義饒益長夜安樂是故我於世尊
略說法中廣解其義佛告比丘善哉善哉汝
於我略說法中廣解其義所以者何色是結
所繫法此法宜速除断断彼法已以義饒益
長夜安樂如是受想行識是結所繫法此法
宜速除断断彼法已以義饒益長夜安樂時
彼比丘聞佛所說心大歡喜礼佛而退獨一
靜處專精思惟不放逸住乃至心得解脫成
阿羅漢　深經亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有異比丘從座起為佛作礼而白佛言
世尊為我略說法要我聞法已當獨一靜處
專精思惟不放逸住不放逸住已思惟所以
善男子正信非家出家乃至自知不受後有
尒時世尊告彼比丘善哉善哉汝今作是說
善哉世尊為我略說法要我聞法已當獨一
靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後
有耶比丘白佛言如是世尊佛告比丘諦聽
諦聽善思念之當為汝說比丘動搖時則為



雜阿含經卷第一　十二　威
魔所縛若不動者則解脫波旬比丘白佛言
知已世尊知已善逝佛告比丘汝云何於我
略說法中廣解其義比丘白佛言世尊色動
搖時則為魔所縛若不動者則解脫波旬如
是受想行識動搖時則為魔所縛若不動者
則解脫波旬是故我於世尊略說法中廣解
其義佛告比丘善哉善哉汝於我略說法中
廣解其義所以者何若色動搖時則為魔所
縛若不動者則解脫波旬如是受想行識動
搖時則為魔所縛若不動者則解脫波旬乃
至自知不受後有心得解脫成阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有比丘名劫波來詣佛所頭面礼足却
住一面白佛言如世尊說比丘心得善解脫
世尊云何比丘心得善解脫尒時世尊告劫
波曰善哉善哉能問如來心善解脫善哉劫
波諦聽諦聽善思念之當為汝說劫波當觀
知諸所有色若過去若未來若現在若內若
外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切悉
皆無常正觀無常已色愛即除色愛除已心
善解脫如是觀受想行識若過去若未來若
現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若
近彼一切悉皆無常正觀無常已識愛即除
識愛除已我說心善解脫劫波如是比丘心
善解脫者如來說名心善解脫所以者何愛
欲断故愛欲断者如來說名心善解脫時劫
波比丘聞佛所說心大歡喜礼佛而退
施主興中府尹　善瑩

塔下六九九四

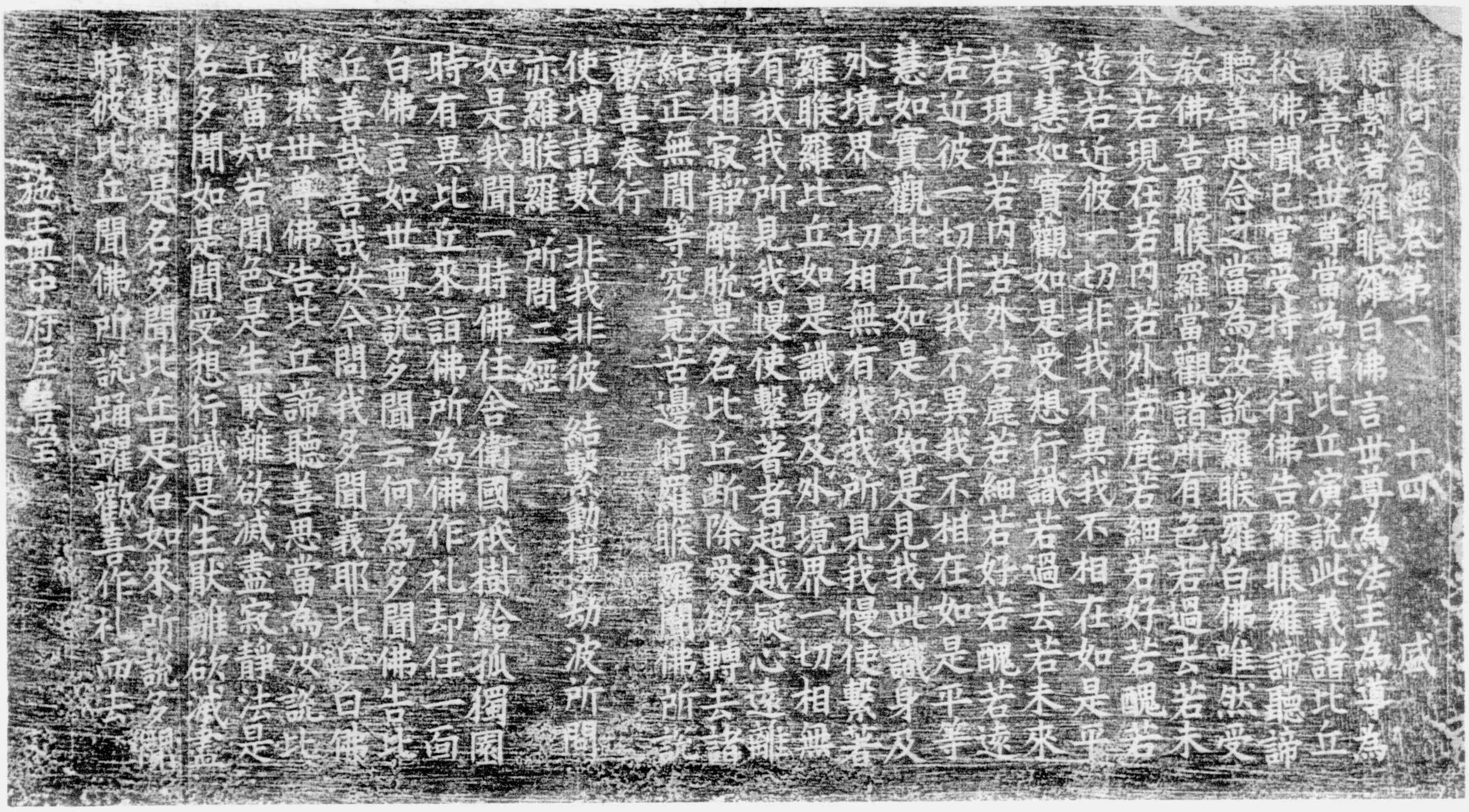


雜阿含經卷第一　十三　盛

尒時劫波比丘受佛教已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有心善解脫成阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者羅睺羅往詣佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊云何知云何見我此識身及外境界一切相能令無有我我所見我慢使繫著佛告羅睺羅善哉善哉能問如來云何知云何見我此識身及外境界一切相令無有我我所見我慢使繫著耶羅睺羅白佛言如是世尊佛告羅睺羅善哉諦聽諦聽善思念之當為汝說羅睺羅當觀若所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切悉皆非我不異我不相在如是平等慧正觀如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是平等慧如實觀如是羅睺羅比丘如是知如是見如是知如是見者於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫著羅睺羅比丘若如是於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫著者比丘是名斷愛欲轉去諸結正無間等究竟苦邊時羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告羅睺羅比丘云何知云何見我此識身及外境界一切相無有我我所見我慢



雜阿含經卷第一　十四　盛

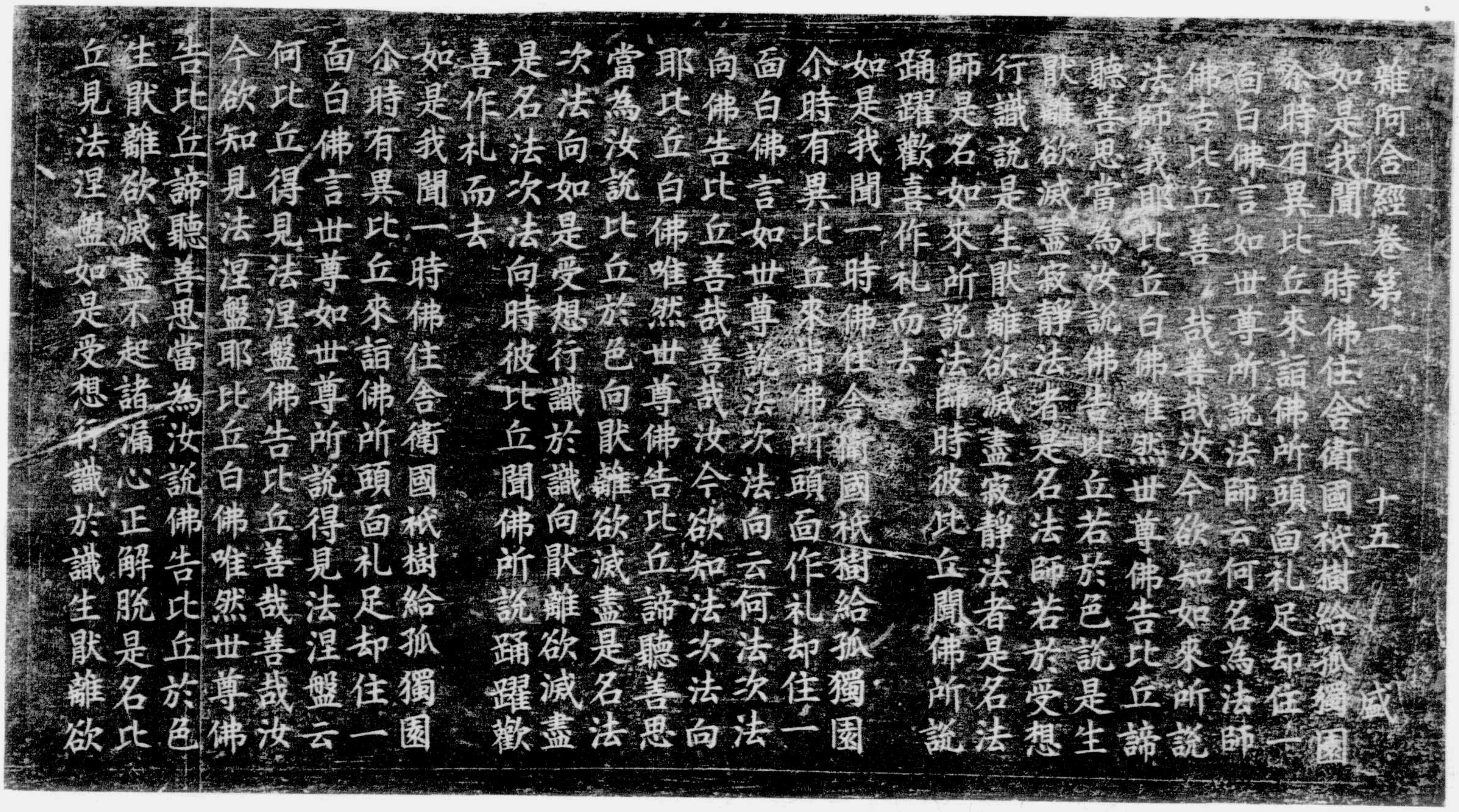
使繫著羅睺羅白佛言世尊為法主為導為覆善哉世尊當為諸比丘演說此義諸比丘從佛聞已當受持奉行佛告羅睺羅諦聽諦聽善思念之當為汝說羅睺羅白佛唯然受教佛告羅睺羅當觀諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是平等慧如實觀如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是平等慧如實觀比丘如是知如是見我此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫著羅睺羅比丘如是識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫著者超越疑心遠離諸相寂靜解脫是名比丘斷除愛欲轉去諸結正無間等究竟苦邊時羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

使增諸數　非我非彼　結繫動搖　劫波所問
亦羅睺羅　所問二經

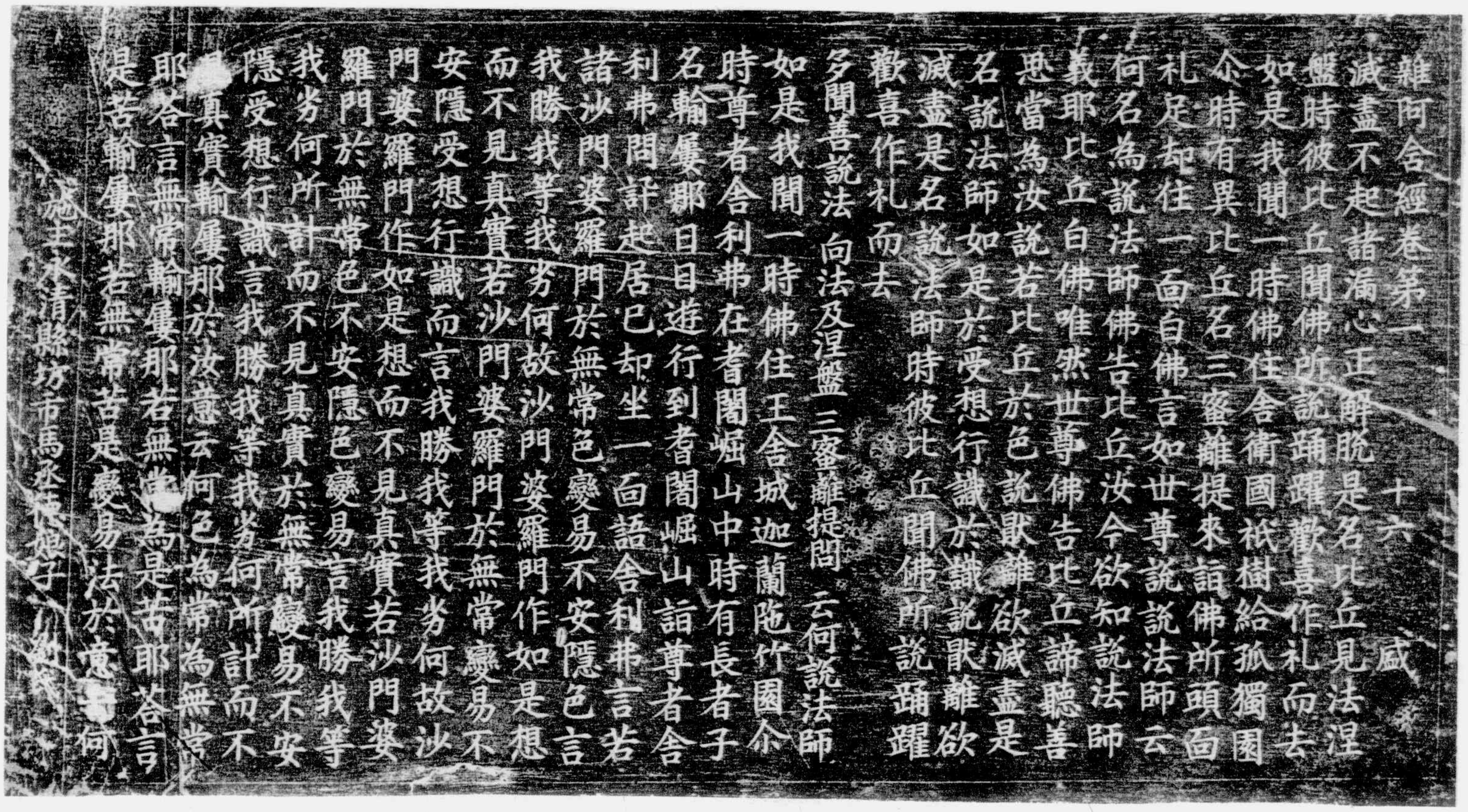
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘來詣佛所為佛作礼却住一面白佛言如世尊說多聞云何為多聞佛告比丘善哉善哉汝今問我多聞義耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽善思當為汝說比丘當知若聞色是生厭離欲滅盡寂靜法是名多聞如是聞受想行識是生厭離欲滅盡寂靜法是名多聞比丘是名如來所說多聞時彼比丘聞佛所說踊躍歡喜作礼而去

施主典中府尼善瑩

塔下六九九五

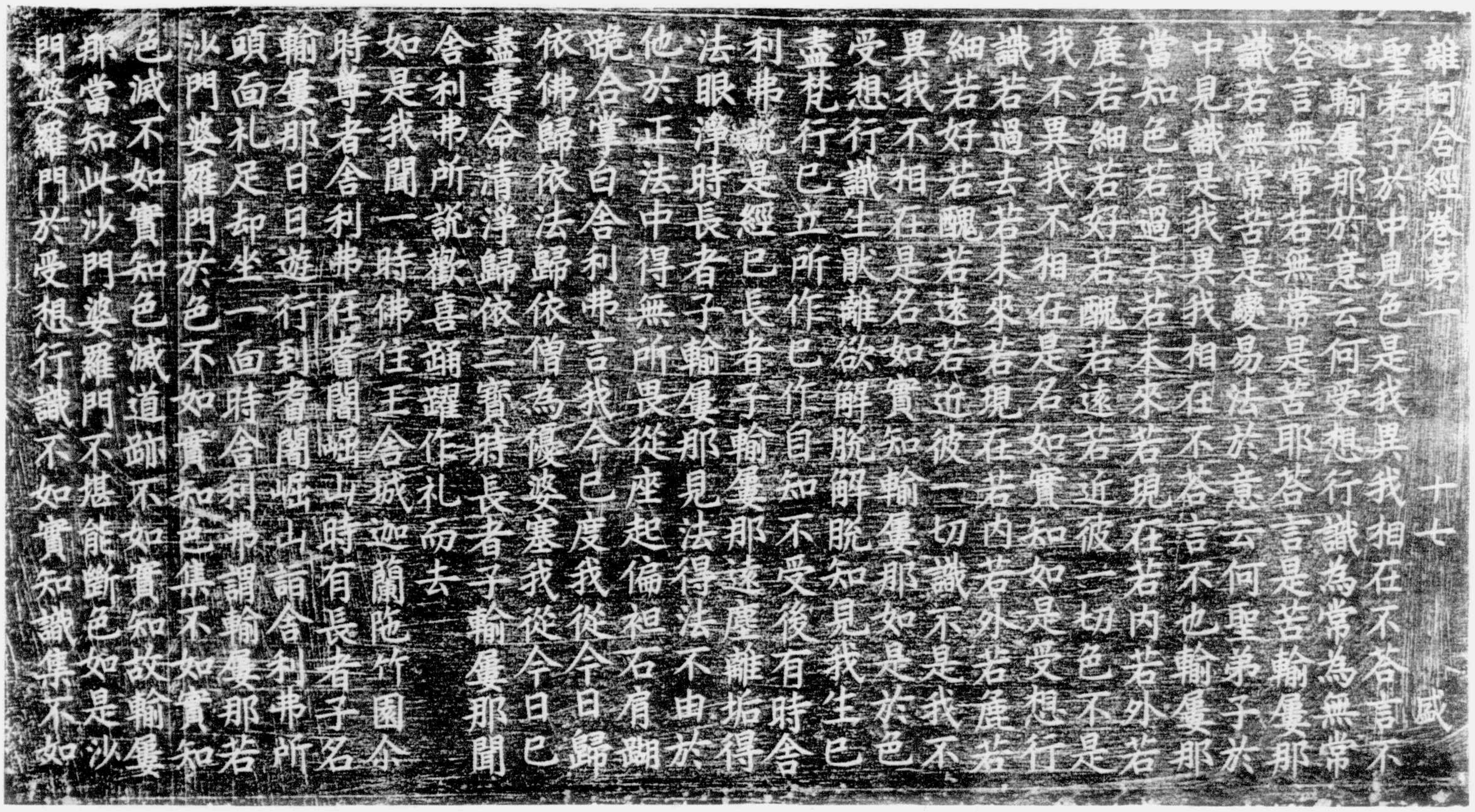


雜阿含經卷第一　十五　盛
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有異比丘來詣佛所頭面礼足却住一
面白佛言如世尊所說法師云何名為法師
佛告比丘善哉善哉汝今欲知如來所說
法師義耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦
聽善思當為汝說佛告比丘若於色說是生
猒離欲滅盡寂靜法者是名法師若於受想
行識說是生猒離欲滅盡寂靜法者是名法
師是名如來所說法師時彼比丘聞佛所說
踊躍歡喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有異比丘來詣佛所頭面作礼却住一
面白佛言如世尊說法次法向云何法次法
向佛告比丘善哉善哉汝今欲知法次法向
耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽善思
當為汝說比丘於色向猒離欲滅盡是名法
次法向如是受想行識於識向猒離欲滅盡
是名法次法向時彼比丘聞佛所說踊躍歡
喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有異比丘來詣佛所頭面礼足却住一
面白佛言世尊如世尊所說得見法涅盤云
何比丘得見法涅盤佛告比丘善哉善哉汝
今欲知見法涅盤耶比丘白佛唯然世尊佛
告比丘諦聽善思當為汝說佛告比丘於色
生猒離欲滅盡不起諸漏心正解脫是名比
丘見法涅盤如是受想行識於識生猒離欲



雜阿含經卷第一　十六　盛
滅盡不起諸漏心正解脫是名比丘見法涅
盤時彼比丘聞佛所說踊躍歡喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有異比丘名三蜜離提來詣佛所頭面
礼足却住一面白佛言如世尊說說法師云
何名為說法師佛告比丘汝今欲知說法師
義耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽善
思當為汝說若比丘於色說猒離欲滅盡是
名說法師如是於受想行識於識說猒離欲
滅盡是名說法師時彼比丘聞佛所說踊躍
歡喜作礼而去
多聞善說法　向法及涅盤　三蜜離提問　云何說法師
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時尊者舍利弗在耆闍崛山中時有長者子
名輸屢那日日遊行到耆闍崛山詣尊者舍
利弗問訊起居已却坐一面語舍利弗言若
諸沙門婆羅門於無常色變易不安隱色言
我勝我等我劣何故沙門婆羅門作如是想
而不見真實若沙門婆羅門於無常變易不
安隱受想行識而言我勝我等我劣何故沙
門婆羅門作如是想而不見真實若沙門婆
羅門於無常色不安隱色變易言我勝我等
我劣何所計而不見真實於無常變易不安
隱受想行識言我勝我等我劣何所計而不
[illegible]真實輸屢那於汝意云何色為常為無常
耶答言無常輸屢那若無常為是苦耶答言
是苦輸屢那若無常苦是變易法於意云何
施主永清縣坊市馬丞[illegible]子[illegible]

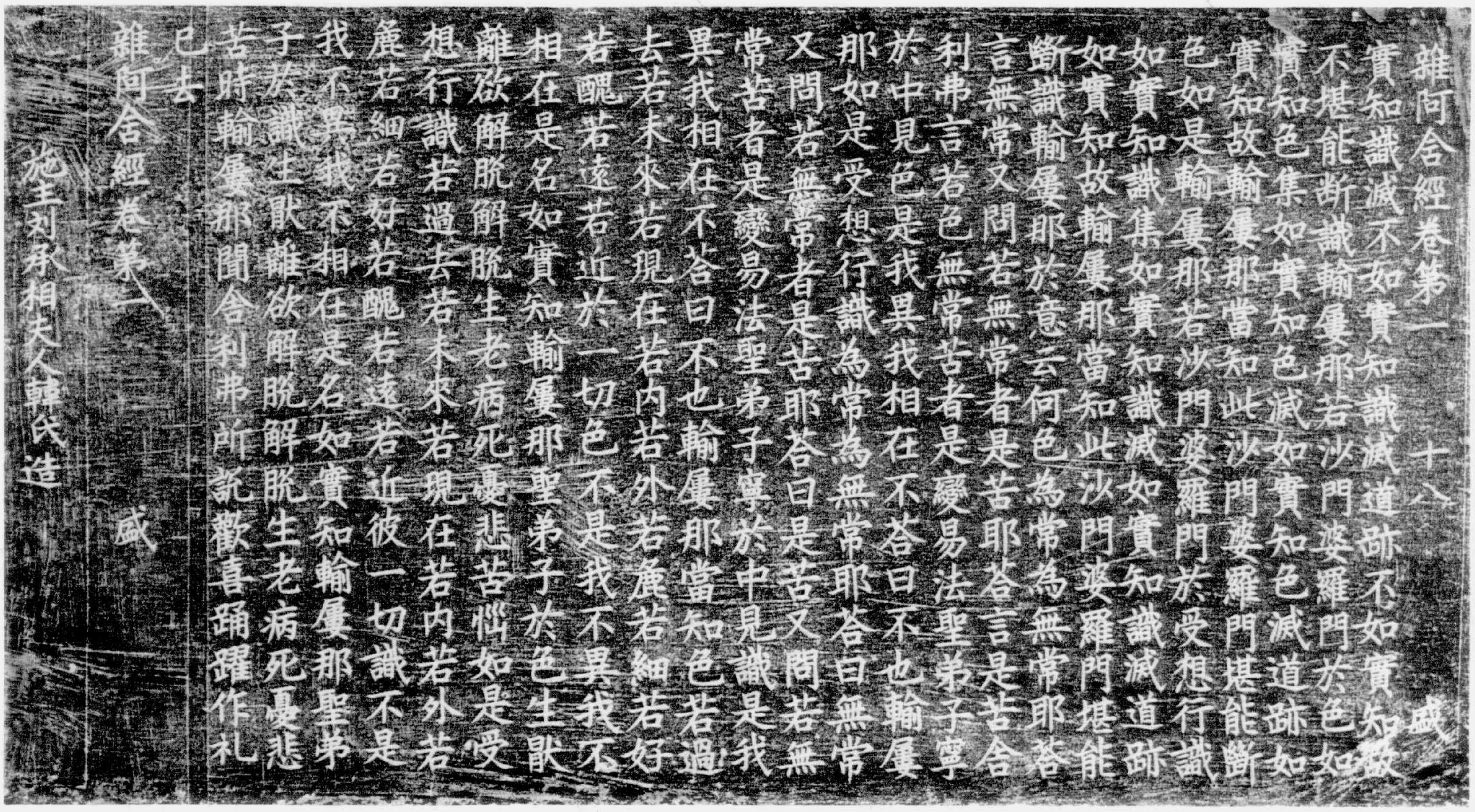
塔下六九九六



雜阿含經卷第一　十七　盛

聖弟子於中見色是我異我相在不答言不也輸屢那於意云何受想行識為常為無常答言無常若無常是苦耶答言是苦輸屢那識若無常苦是變易法於意云何聖弟子於中見識是我異我相在不答言不也輸屢那當知色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切色不是我不異我不相在是名如實知如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切識不是我不異我不相在是名如實知輸屢那如是於色受想行識生猒離欲解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時舍利弗說是經已長者子輸屢那遠塵離垢得法眼淨時長者子輸屢那見法得法不由於他於正法中得無所畏從座起偏袒右肩䠒跪合掌白舍利弗言我今已度我從今日歸依佛歸依法歸依僧為優婆塞我從今日已盡壽命清淨歸依三寶時長者子輸屢那聞舍利弗所說歡喜踊躍作礼而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者舍利弗在耆闍崛山時有長者子名輸屢那日日遊行到耆闍崛山詣舍利弗所頭面礼足却坐一面時舍利弗謂輸屢那若沙門婆羅門於色不如實知色集不如實知色滅不如實知色滅道跡不如實知故輸屢那當知此沙門婆羅門不堪能斷色如是沙門婆羅門於受想行識不如實知識集不如



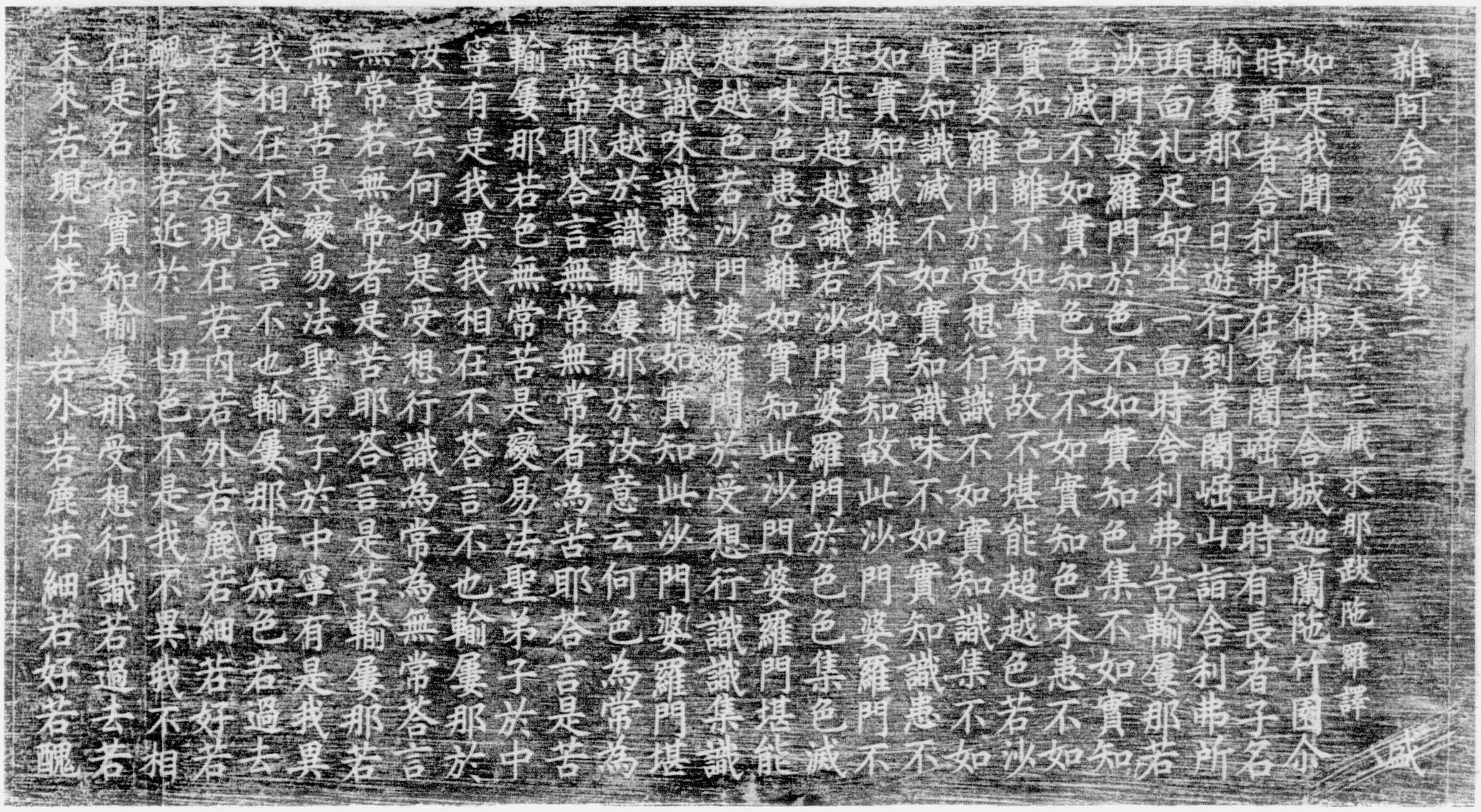
雜阿含經卷第一　十八　盛

實知識滅不如實知識滅道跡不如實知故不堪能斷識輸屢那若沙門婆羅門於色如實知色集如實知色滅如實知色滅道跡如實知故輸屢那當知此沙門婆羅門堪能斷色如是輸屢那若沙門婆羅門於受想行識如實知識集如實知識滅如實知識滅道跡如實知故輸屢那當知此沙門婆羅門堪能斷識輸屢那於意云何色為常為無常耶答言無常又問若無常者是苦耶答言是苦舍利弗言若色無常苦者是變易法聖弟子寧於中見色是我異我相在不答曰不也輸屢那如是受想行識為常為無常耶答曰無常又問若無常者是苦耶答曰是苦又問若無常苦者是變易法聖弟子寧於中見識是我異我相在不答曰不也輸屢那當知色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近於一切色不是我不異我不相在是名如實知輸屢那聖弟子於色生猒離欲解脫解脫生老病死憂悲苦惱如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切識不是我不異我不相在是名如實知輸屢那聖弟子於識生猒離欲解脫解脫生老病死憂悲苦時輸屢那聞舍利弗所說歡喜踊躍作礼已去

雜阿含經卷第一　盛

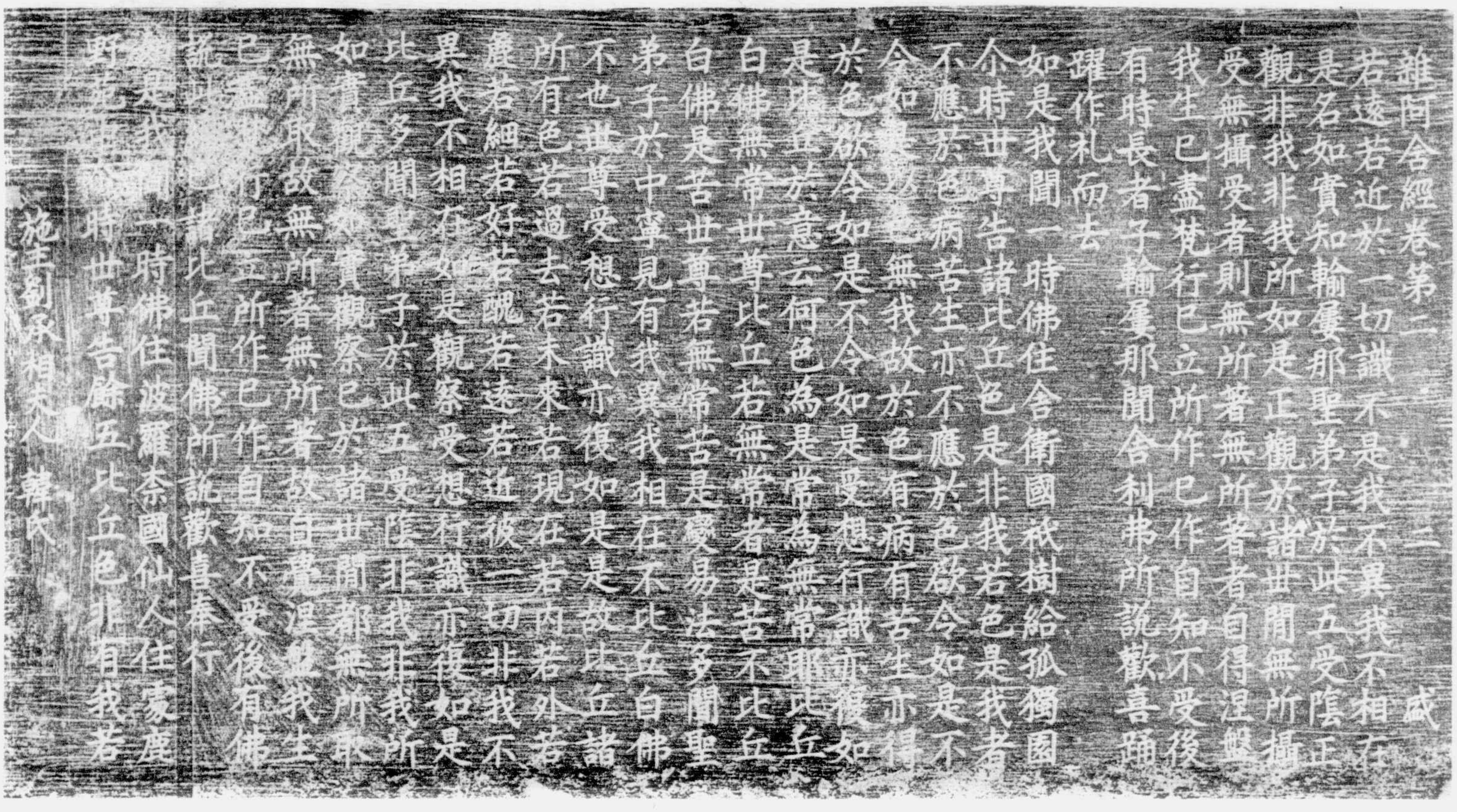
施主刘承相夫人韓氏造

塔下六九九八



雜阿含經卷第二　（宋天竺三藏求那跋陀羅譯）　盛

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者舍利弗在耆闍崛山時有長者子名輸屢那日日遊行到耆闍崛山詣舍利弗所頭面礼足却坐一面時舍利弗告輸屢那若沙門婆羅門於色不如實知色集不如實知色滅不如實知色味不如實知色患不如實知色離不如實知故不堪能超越色若沙門婆羅門於受想行識不如實知識集不如實知識滅不如實知識味不如實知識患不如實知識離不如實知故此沙門婆羅門不堪能超越識若沙門婆羅門於色色集色滅色味色患色離如實知此沙門婆羅門堪能超越色若沙門婆羅門於受想行識識集識滅識味識患識離如實知此沙門婆羅門堪能超越於識輸屢那於汝意云何色為常為無常耶荅言無常無常者為苦耶荅言是苦輸屢那若色無常苦是變易法聖弟子於中寧有是我異我相在不荅言不也輸屢那於汝意云何如是受想行識為常為無常荅言無常若無常者是苦耶荅言是苦輸屢那若無常苦是變易法聖弟子於中寧有是我異我相在不荅言不也輸屢那當知色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近於一切色不是我不異我不相在是名如實知輸屢那受想行識若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜



雜阿含經卷第二　二　盛

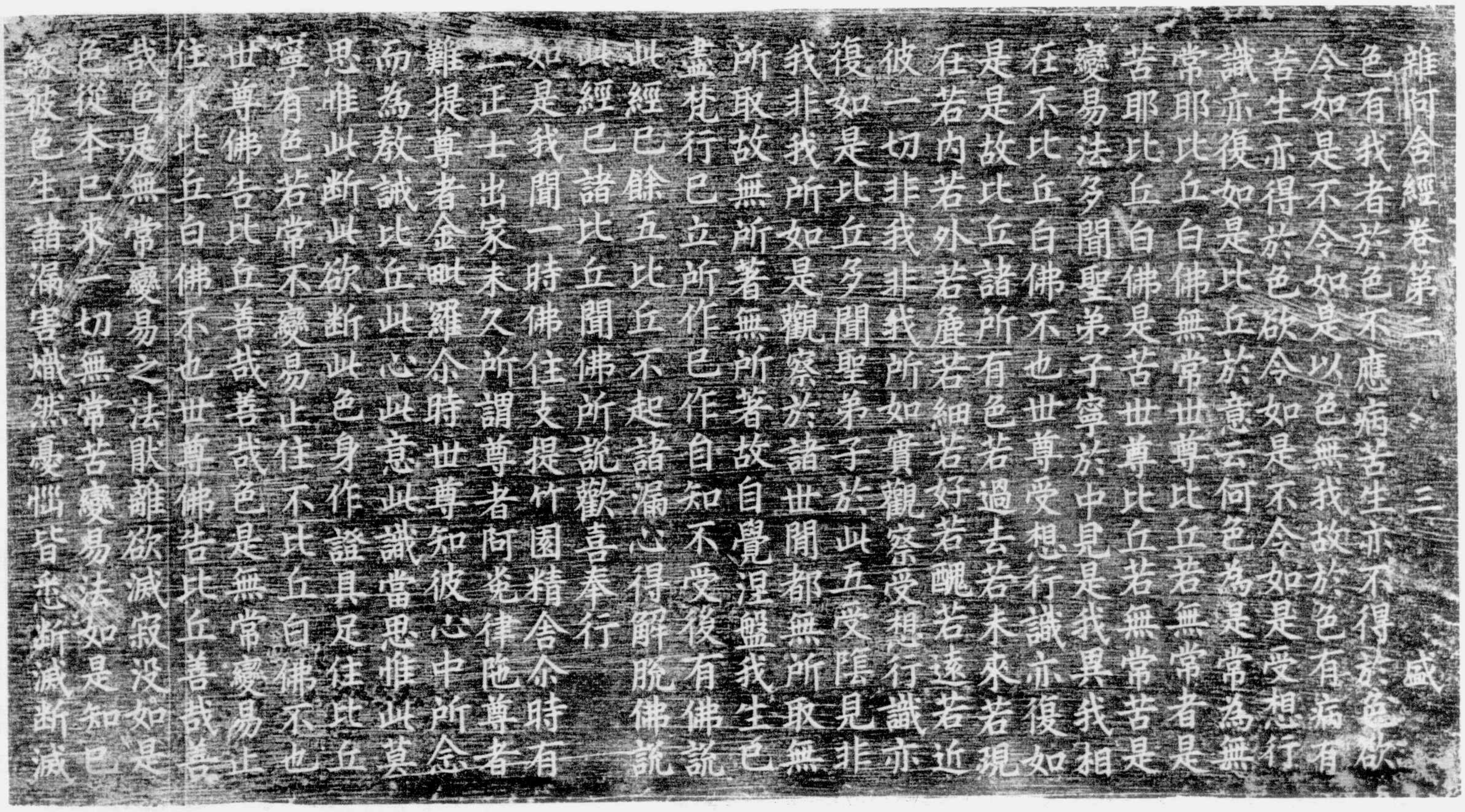
若遠若近於一切識不是我不異我不相在是名如實知輸屢那聖弟子於此五受陰正觀非我非我所如是正觀於諸世間無所攝受無攝受者則無所著無所著者自得涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時長者子輸屢那聞舍利弗所說歡喜踊躍作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘色是非我若色是我者不應於色病苦生亦不應於色欲令如是不令如是以色無我故於色有病有苦生亦得於色欲令如是不令如是受想行識亦復如是比丘於意云何色為是常為無常耶比丘白佛是無常世尊若無常者是苦不比丘白佛是苦世尊若無常苦是變易法多聞聖弟子於中寧見有我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是觀察受想行識亦復如是比丘多聞聖弟子於此五受陰非我非我所如實觀察如實觀察已於諸世間都無所取無所取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中尒時世尊告餘五比丘色非有我若

施主劉承相夫人韓氏

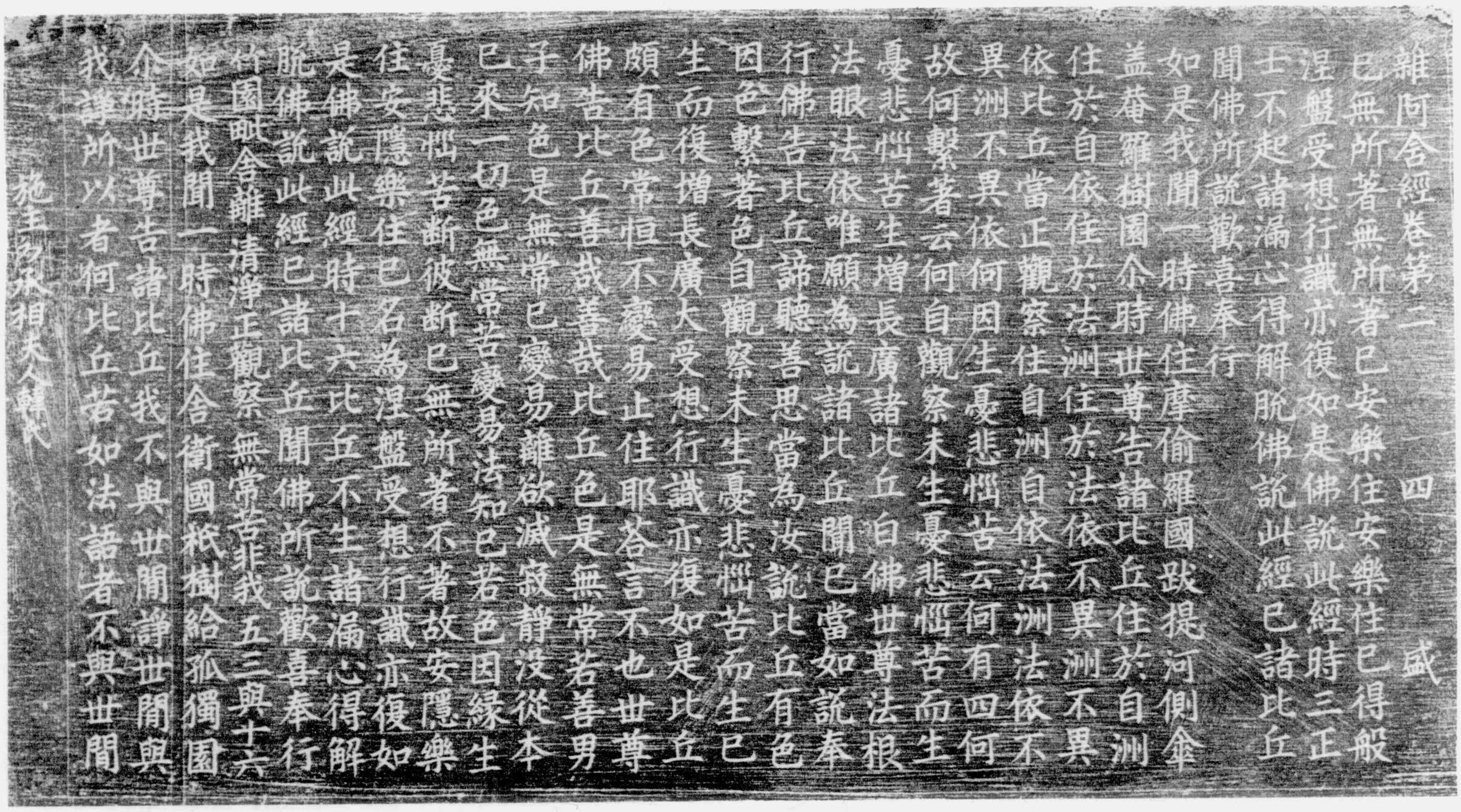
塔下六九九七



雜阿含經卷第二　三　盛

色有我者於色不應病苦生亦不得於色欲令如是不令如是以色無我故於色有病有苦生亦得於色欲令如是不令如是受想行識亦復如是比丘於意云何色為是常為無常耶比丘白佛無常世尊比丘若無常者是苦耶比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見是我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切非我非我所如實觀察受想行識亦復如是比丘多聞聖弟子於此五受陰見非我非我所如是觀察於諸世間都無所取無所取故無所著無所著故自覺涅盤我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已餘五比丘不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住支提竹園精舍尒時有一正士出家未久所謂尊者阿㝹律陁尊者難提尊者金毗羅尒時世尊知彼心中所念而為教誡比丘此心此意此識當思惟此莫思惟此斷此欲斷此色身作證具足住比丘寧有色若常不變易正住不比丘白佛不也世尊佛告比丘善哉善哉色是無常變易正住不比丘白佛不也世尊佛告比丘善哉善哉色是無常變易之法猒離欲滅寂没如是色從本已來一切無常苦變易法如是知已緣彼色生諸漏害熾然憂惱皆悉斷滅斷滅



雜阿含經卷第二　四　盛

已無所著無所著已安樂住安樂住已得般涅盤受想行識亦復如是佛說此經時三正士不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

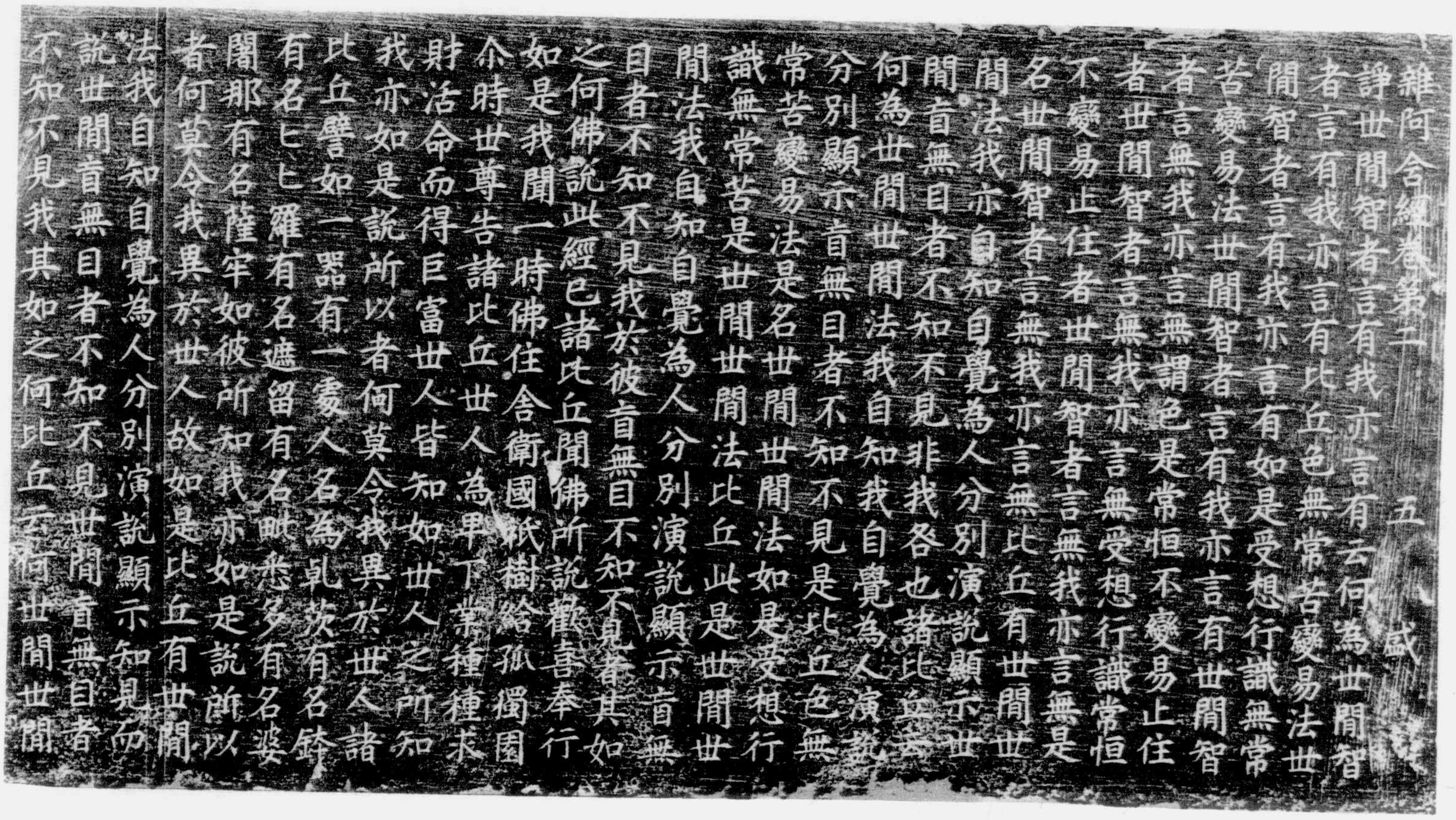
如是我聞一時佛住摩偷羅國跋提河側傘蓋菴羅樹園尒時世尊告諸比丘住於自洲住於自依住於法洲住於法依不異洲不異依比丘當正觀察住自洲自依法洲法依不異洲不異依何因生憂悲惱苦云何有四何故何繫著云何自觀察未生憂悲惱苦而生憂悲惱苦生增長廣諸比丘白佛世尊法根法眼法依唯願為說諸比丘聞已當如說奉行佛告比丘諦聽善思當為汝說比丘有色因色繫著色自觀察未生憂悲惱苦而生已生而復增長廣大受想行識亦復如是比丘頗有色常恒不變易正住耶荅言不也世尊佛告比丘善哉善哉比丘色是無常若善男子知色是無常已變易離欲滅寂靜没從本已來一切色無常苦變易法知已若色因緣生憂悲惱苦斷彼斷已無所著不著故安隱樂住安隱樂住已名為涅盤受想行識亦復如是佛說此經時十六比丘不生諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

竹園毗舍離清淨正觀察無常苦非我五三與十六

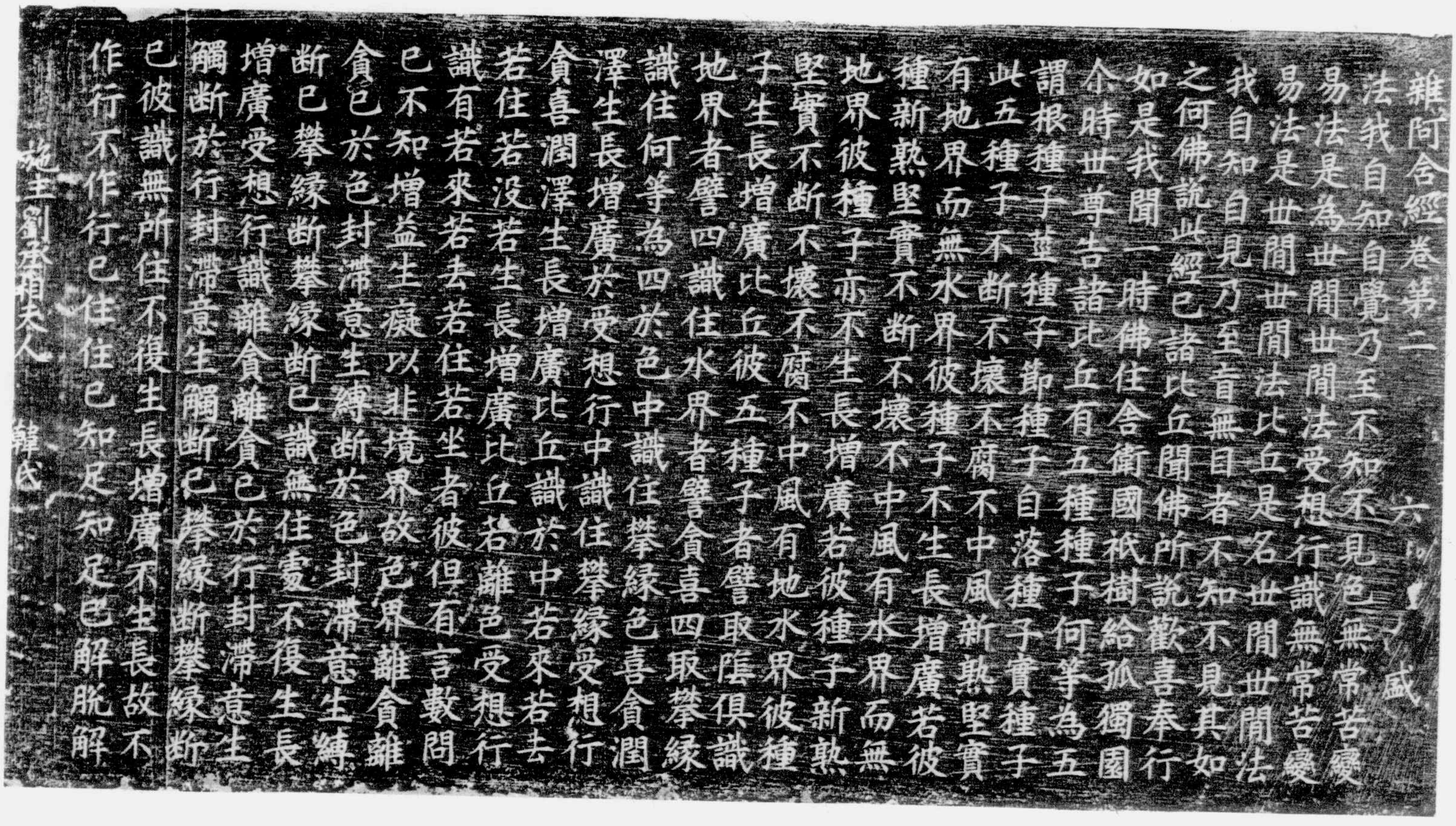
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我不與世間諍世間與我諍所以者何比丘若如法語者不與世間

施主劉承相夫人韓氏

塔下六九九九

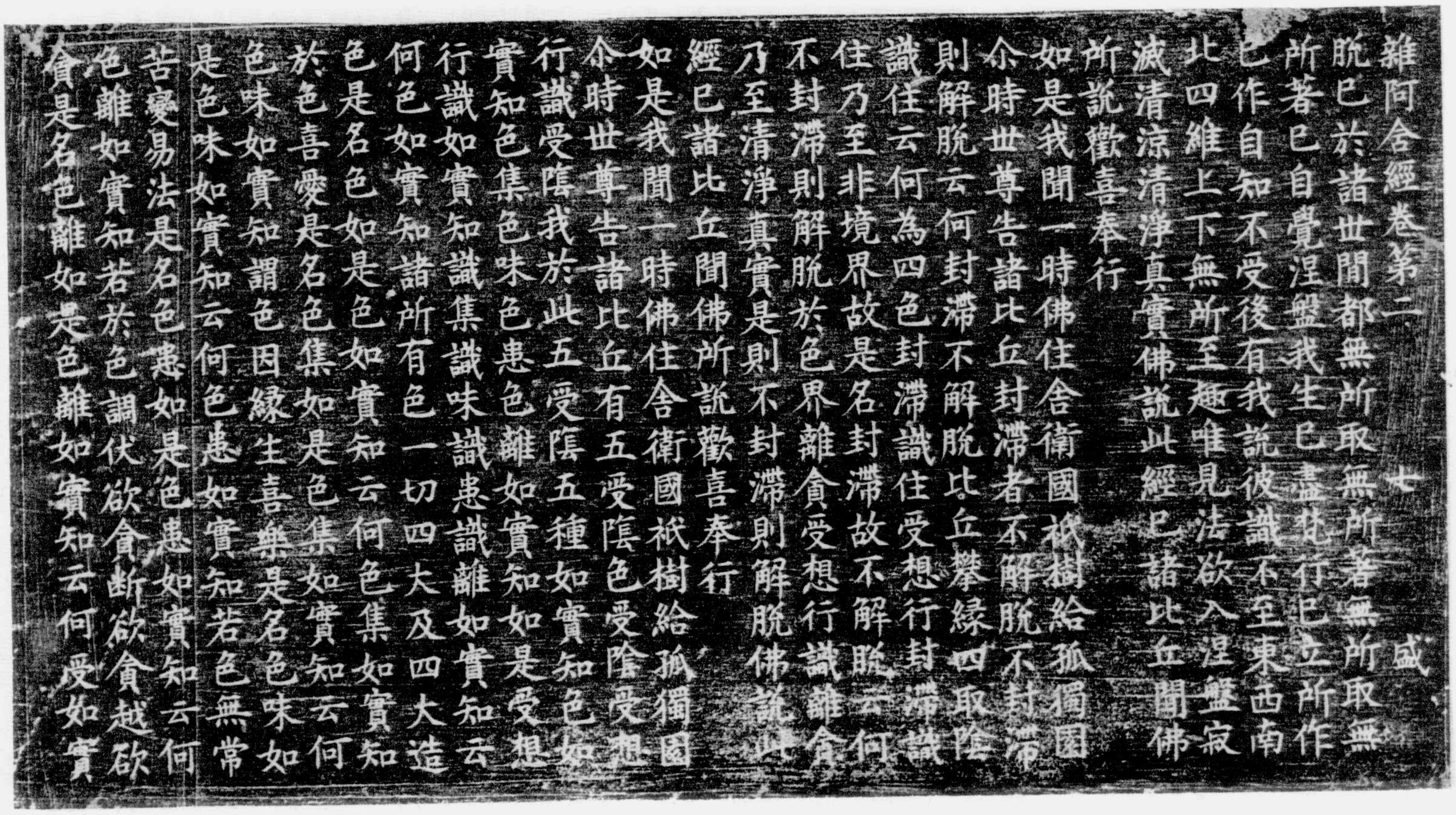


雜阿含經卷第二　五　盛
諍世間智者言有我亦言有云何為世間智
者言有我亦言有比丘色無常苦變易法世
間智者言有我亦言有如是受想行識無常
苦變易法世間智者言有我亦言有世間智
者言無我亦言無謂色是常恒不變易上住
者世間智者言無我亦言無受想行識常恒
不變易上住者世間智者言無我亦言無是
名世間智者言無我亦言無比丘有世間世
間法我亦自知自覺為人分別演說顯示世
間盲無目者不知不見非我咎也諸比丘云
何為世間世間法我自知我自覺為人演說
分別顯示盲無目者不知不見是比丘色無
常苦變易法是名世間世間法如是受想行
識無常苦是世間世間法比丘此是世間世
間法我自知自覺為人分別演說顯示盲無
目者不知不見我於彼盲無目不知不見者其如
之何佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘世人為卑下業種種求
財活命而得巨富世人皆知如世人之所知
我亦如是說所以者何莫令我異於世人諸
比丘譬如一器有一處人名為乾茨有名鉢
有名匕匕羅有名遮留有名毗悉多有名婆
闍那有名薩牢如彼所知我亦如是說所以
者何莫令我異於世人故如是比丘有世間
法我自知自覺為人分別演說顯示知見而
說世間盲無目者不知不見世間盲無目者
不知不見我其如之何比丘云何世間世間

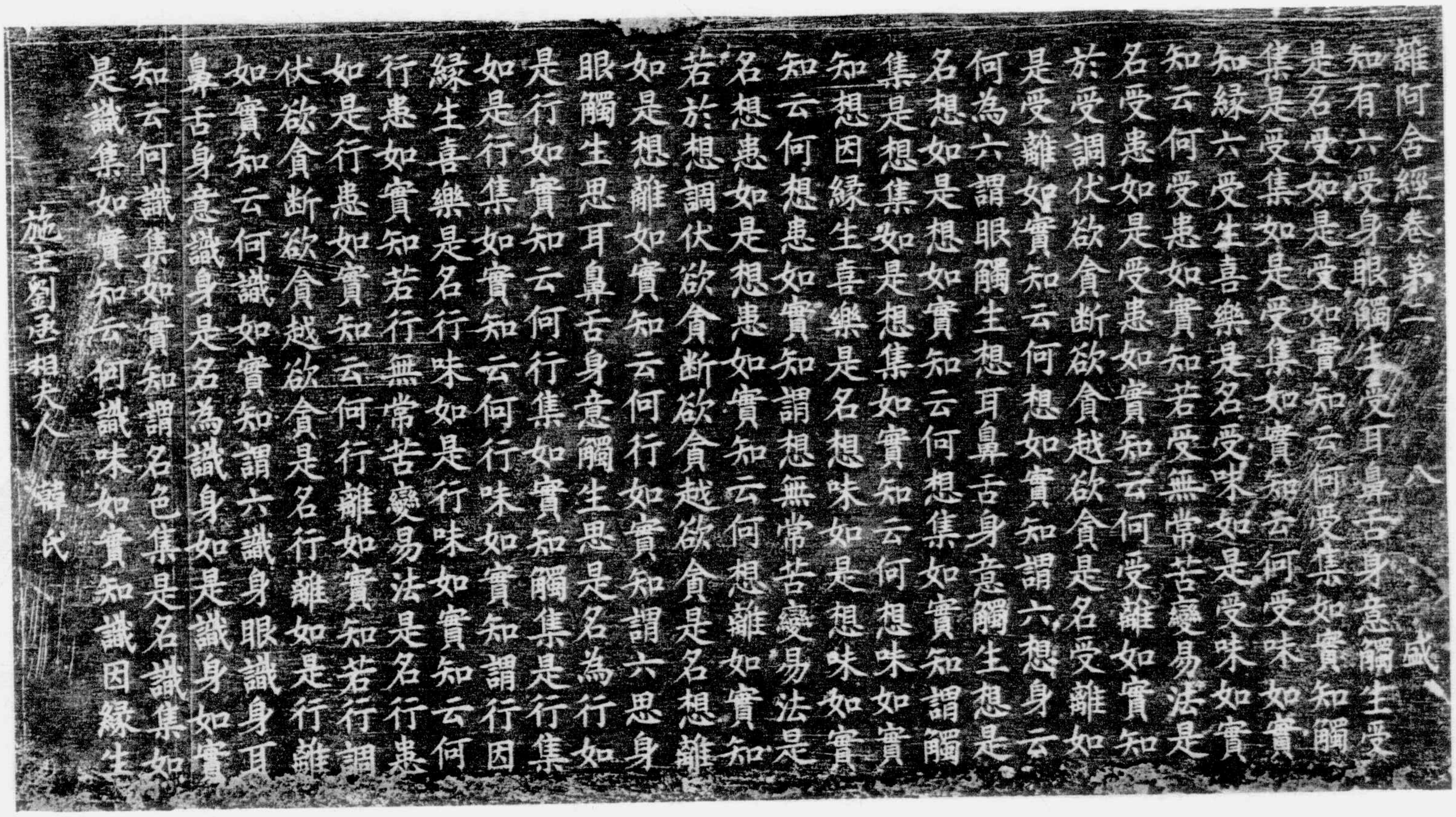


雜阿含經卷第二　六　盛
法我自知自覺乃至不知不見色無常苦變
易法是為世間世間法受想行識無常苦變
易法是世間世間法比丘是名世間世間法
我自知自見乃至盲無目者不知不見其如
之何佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五種種子何等為五
謂根種子莖種子節種子自落種子實種子
此五種子不斷不壞不腐不中風新熟堅實
有地界而無水界彼種子不生長增廣若彼
種新熟堅實不斷不壞不中風有水界而無
地界彼種子亦不生長增廣若彼種子新熟
堅實不斷不壞不腐不中風有地水界彼種
子生長增廣比丘彼五種子者譬取陰俱識
地界者譬四識住水界者譬貪喜四取攀緣
識住何等為四於色中識住攀緣色喜貪潤
澤生長增廣於受想行中識住攀緣受想行
貪喜潤澤生長增廣比丘識於中若來若去
若住若沒若生長增廣比丘若離色受想行
識有若來若去若住若生者彼但有言數問
已不知增益生癡以非境界故色界離貪離
貪已於色封滯意生縛斷於色封滯意生縛
斷已攀緣斷攀緣斷已識無住處不復生長
增廣受想行識離貪離貪已於行封滯意生
觸斷於行封滯意生觸斷已攀緣斷攀緣斷
已彼識無所住不復生長增廣不生長故不
作行不作行已住住已知足知足已解脫解
施主劉承相夫人韓氏

塔下七〇〇〇

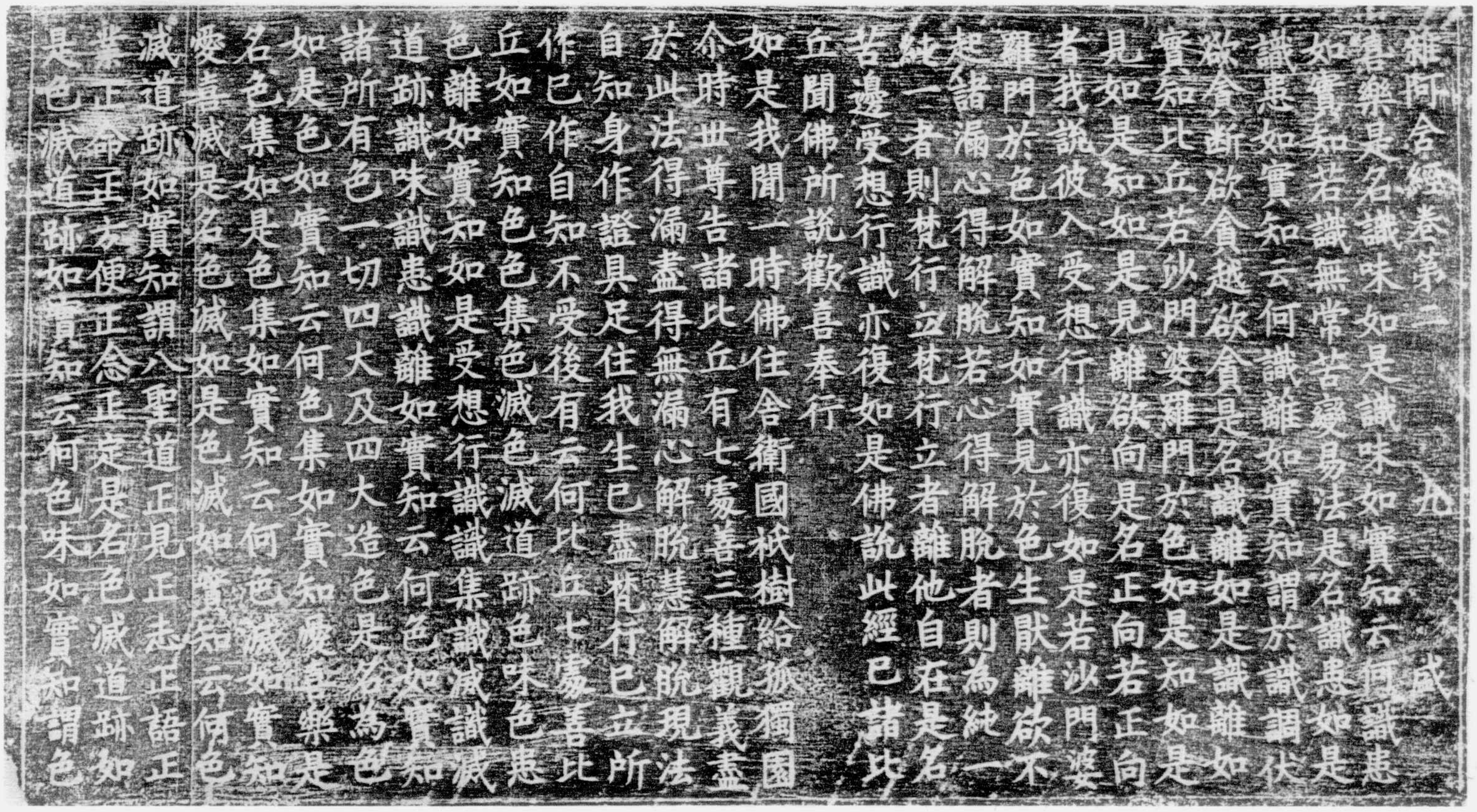


雜阿含經卷第二　七　盛
脫已於諸世間都無所取無所著無所取無
所著已自覺涅盤我生已盡梵行已立所作
已作自知不受後有我說彼識不至東西南
北四維上下無所至趣唯見法欲入涅盤寂
滅清涼清淨真實佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘封滯者不解脫不封滯
則解脫云何封滯不解脫比丘攀緣四取陰
識住云何為四色封滯識住受想行封滯識
住乃至非境界故是名封滯故不解脫云何
不封滯則解脫於色界離貪受想行識離貪
乃至清淨真實是則不封滯則解脫佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五受陰色受陰受想
行識受陰我於此五受陰五種如實知色如
實知色集色味色患色離如實知如是受想
行識如實知識集識味識患識離如實知云
何色如實知諸所有色一切四大及四大造
色是名色如是色如實知云何色集如實知
於色喜愛是名色集如是色集如實知云何
色味如實知謂色因緣生喜樂是名色味如
是色味如實知云何色患如實知若色無常
苦變易法是名色患如是色患如實知云何
色離如實知若於色調伏欲貪斷欲貪越欲
貪是名色離如是色離如實知云何受如實

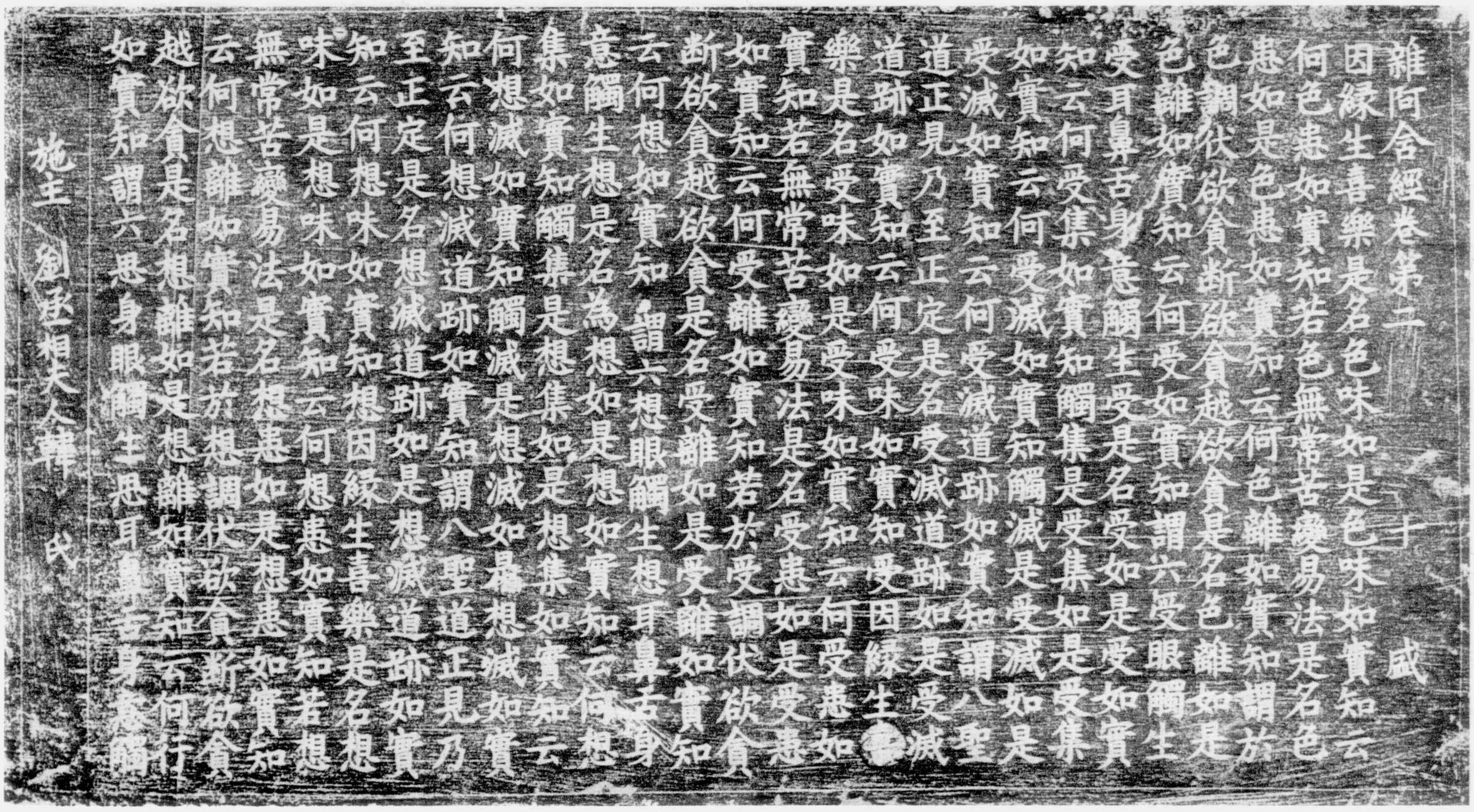


雜阿含經卷第二　八　盛
知有六受身眼觸生受耳鼻舌身意觸生受
是名受如是受如實知云何受集如實知觸
集是受集如是受集如實知云何受味如實
知緣六受生喜樂是名受味如是受味如實
知云何受患如實知若受無常苦變易法是
名受患如是受患如實知云何受離如實知
於受調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名受離如
是受離如實知云何想如實知謂六想身云
何為六謂眼觸生想耳鼻舌身意觸生想是
名想如是想如實知云何想集如實知謂觸
集是想集如是想集如實知云何想味如實
知想因緣生喜樂是名想味如是想味如實
知云何想患如實知謂想無常苦變易法是
名想患如是想患如實知云何想離如實知
若於想調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名想離
如是想離如實知云何行如實知謂六思身
眼觸生思耳鼻舌身意觸生思是名為行如
是行如實知云何行集如實知觸集是行集
如是行集如實知云何行味如實知謂行因
緣生喜樂是名行味如是行味如實知云何
行患如實知若行無常苦變易法是名行患
如是行患如實知云何行離如實知若行調
伏欲貪斷欲貪越欲貪是名行離如是行離
如實知云何識如實知謂六識身眼識身耳
鼻舌身意識身是名為識身如是識身如實
知云何識集如實知謂名色集是名識集如
是識集如實知云何識味如實知識因緣生
施主劉丞相夫人　韓氏

塔下七〇〇一

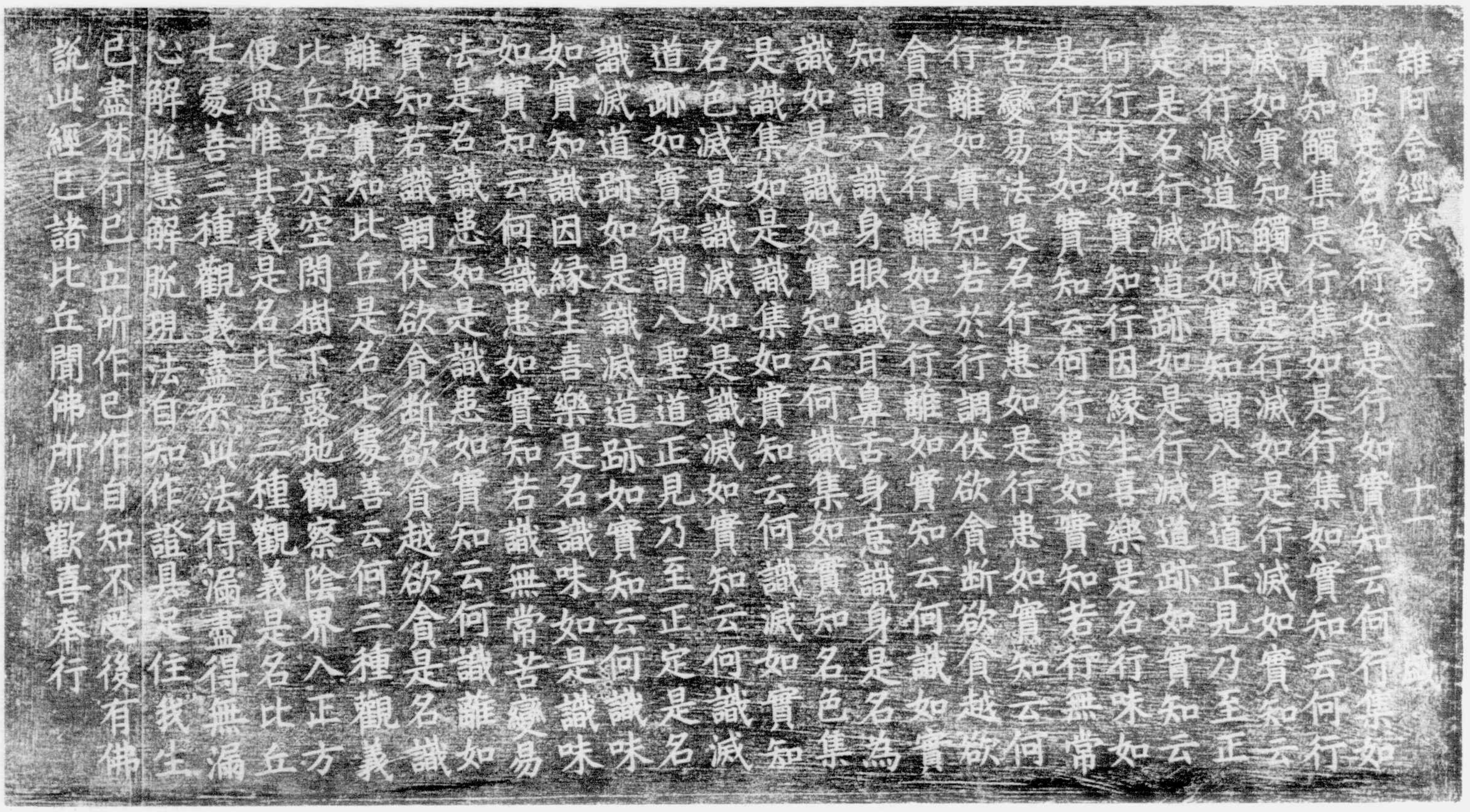


雜阿含經卷第二　九　咸
喜樂是名識味如是識味如實知云何識患
如實知若識無常苦變易法是名識患如是
識患如實知云何識離如實知謂於識調伏
欲貪斷欲貪越欲貪是名識離如是識離如
實知比丘若沙門婆羅門於色如是知如是
見如是知如是見離欲向是名正向若正向
者我說彼入受想行識亦復如是若沙門婆
羅門於色如實知如實見於色生厭離欲不
起諸漏心得解脫若心得解脫者則為純一
純一者則梵行立梵行立者離他自在是名
苦邊受想行識亦復如是佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有七處善三種觀義盡
於此法得漏盡得無漏心解脫慧解脫現法
自知身作證具足住我生已盡梵行已立所
作已作自知不受後有云何比丘七處善比
丘如實知色色集色滅色滅道跡色味色患
色離如實知如是受想行識識集識滅識滅
道跡識味識患識離如實知云何色如實知
諸所有色一切四大及四大造色是名為色
如是色如實知云何色集如實知愛喜樂是
名色集如是色集如實知云何色滅如實知
愛喜滅是名色滅如是色滅如實知云何色
滅道跡如實知謂八聖道正見正志正語正
業正命正方便正念正定是名色滅道跡如
是色滅道跡如實知云何色味如實知謂色

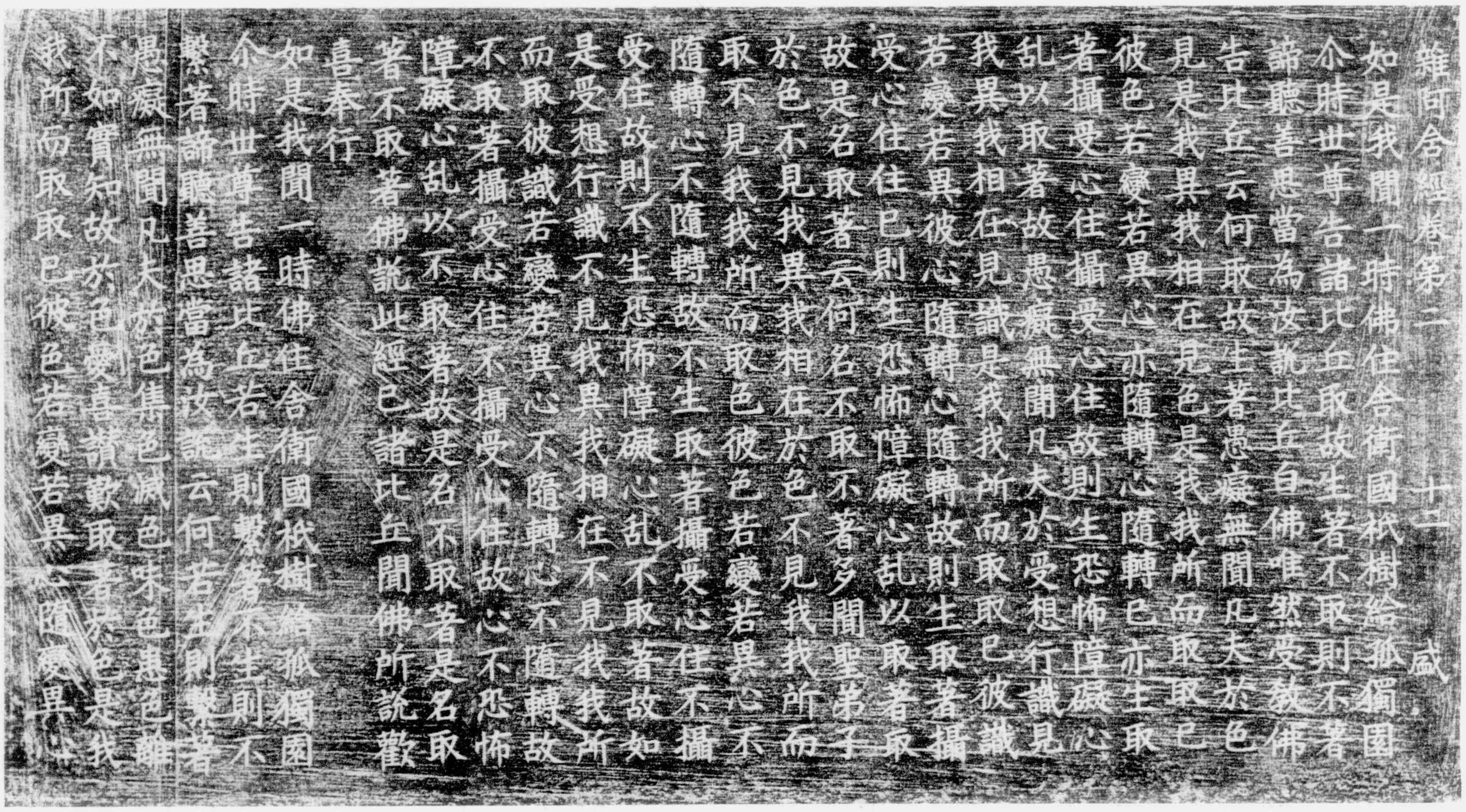


雜阿含經卷第二　十　咸
因緣生喜樂是名色味如是色味如實知云
何色患如實知若色無常苦變易法是名色
患如是色患如實知云何色離如實知謂於
色調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名色離如是
色離如實知云何受如實知謂六受眼觸生
受耳鼻舌身意觸生受是名受如是受如實
知云何受集如實知觸集是受集如是受集
如實知云何受滅如實知觸滅是受滅如是
受滅如實知云何受滅道跡如實知謂八聖
道正見乃至正定是名受滅道跡如是受滅
道跡如實知云何受味如實知受因緣生[illegible]
樂是名受味如是受味如實知云何受患如
實知若無常苦變易法是名受患如是受患
如實知云何受離如實知若於受調伏欲貪
斷欲貪越欲貪是名受離如是受離如實知
云何想如實知謂六想眼觸生想耳鼻舌身
意觸生想是名為想如是想如實知云何想
集如實知觸集是想集如是想集如實知云
何想滅如實知觸滅是想滅如是想滅如實
知云何想滅道跡如實知謂八聖道正見乃
至正定是名想滅道跡如是想滅道跡如實
知云何想味如實知想因緣生喜樂是名想
味如是想味如實知云何想患如實知若想
無常苦變易法是名想患如是想患如實知
云何想離如實知若於想調伏欲貪斷欲貪
越欲貪是名想離如是想離如實知云何行
如實知謂六思身眼觸生思耳鼻舌身意觸
施主　劉丞相夫人韓　氏

塔下七〇〇二

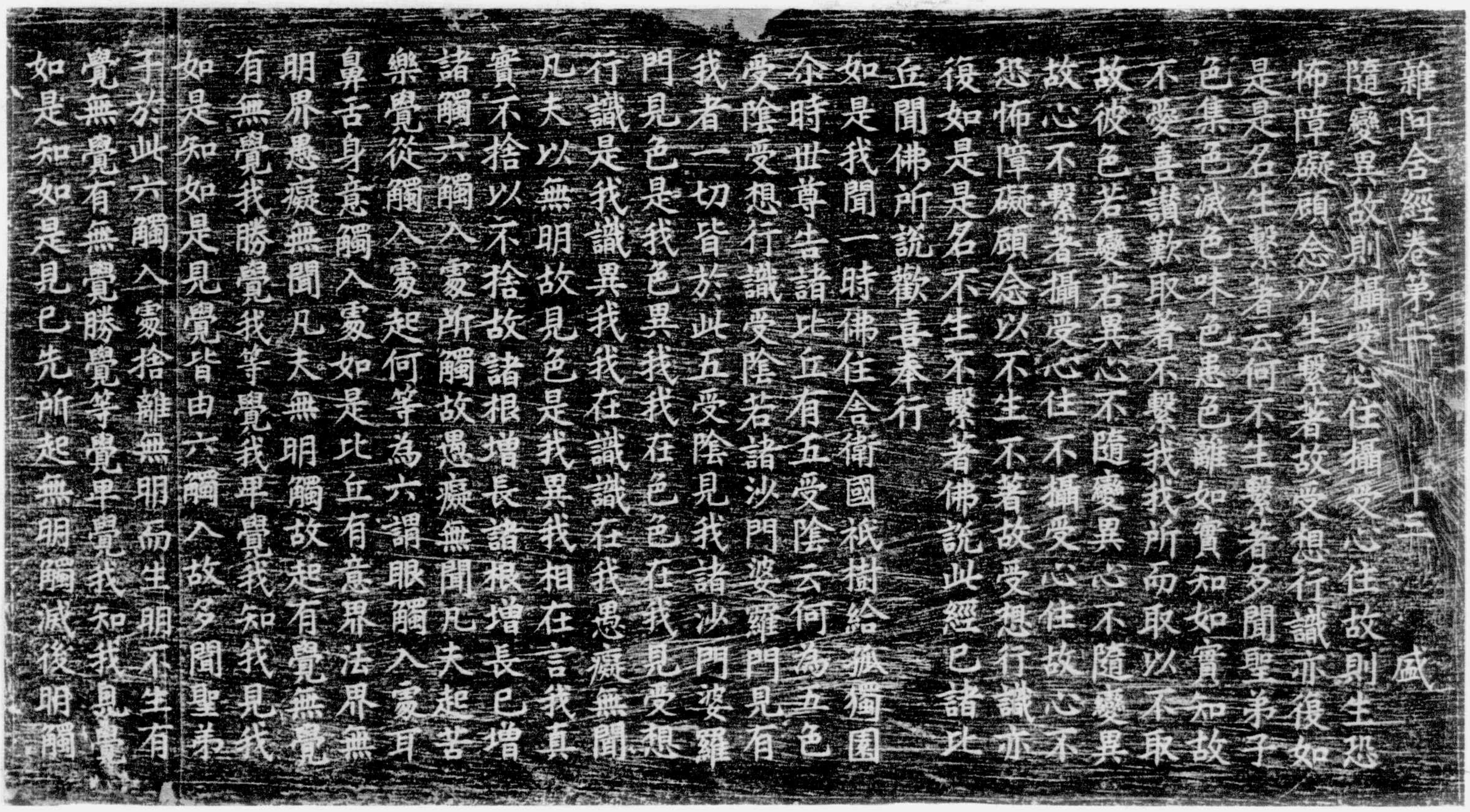


雜阿含經卷第二　十一　盛
生思是名為行如是行如實知云何行集如
實知觸集是行集如是行集如實知云何行
滅如實知觸滅是行滅如是行滅如實知云
何行滅道跡如實知謂八聖道正見乃至正
定是名行滅道跡如是行滅道跡如實知云
何行味如實知行因緣生喜樂是名行味如
是行味如實知云何行患如實知若行無常
若變易法是名行患如是行患如實知云何
行離如實知若於行調伏欲貪斷欲貪越欲
貪是名行離如是行離如實知云何識如實
知謂六識身眼識耳鼻舌身意識身是名為
識如是識如實知云何識集如實知名色集
是識集如是識集如實知云何識滅如實知
名色滅是識滅如是識滅如實知云何識滅
道跡如實知謂八聖道正見乃至正定是名
識滅道跡如是識滅道跡如實知云何識味
如實知識因緣生喜樂是名識味如是識味
如實知云何識患如實知若識無常苦變易
法是名識患如是識患如實知云何識離如
實知若識調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名識
離如實知比丘是名七處善云何三種觀義
比丘若於空閑樹下露地觀察陰界入正方
便思惟其義是名比丘三種觀義是名比丘
七處善三種觀義盡於此法得漏盡得無漏
心解脫慧解脫現法自知作證具足住我生
已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行



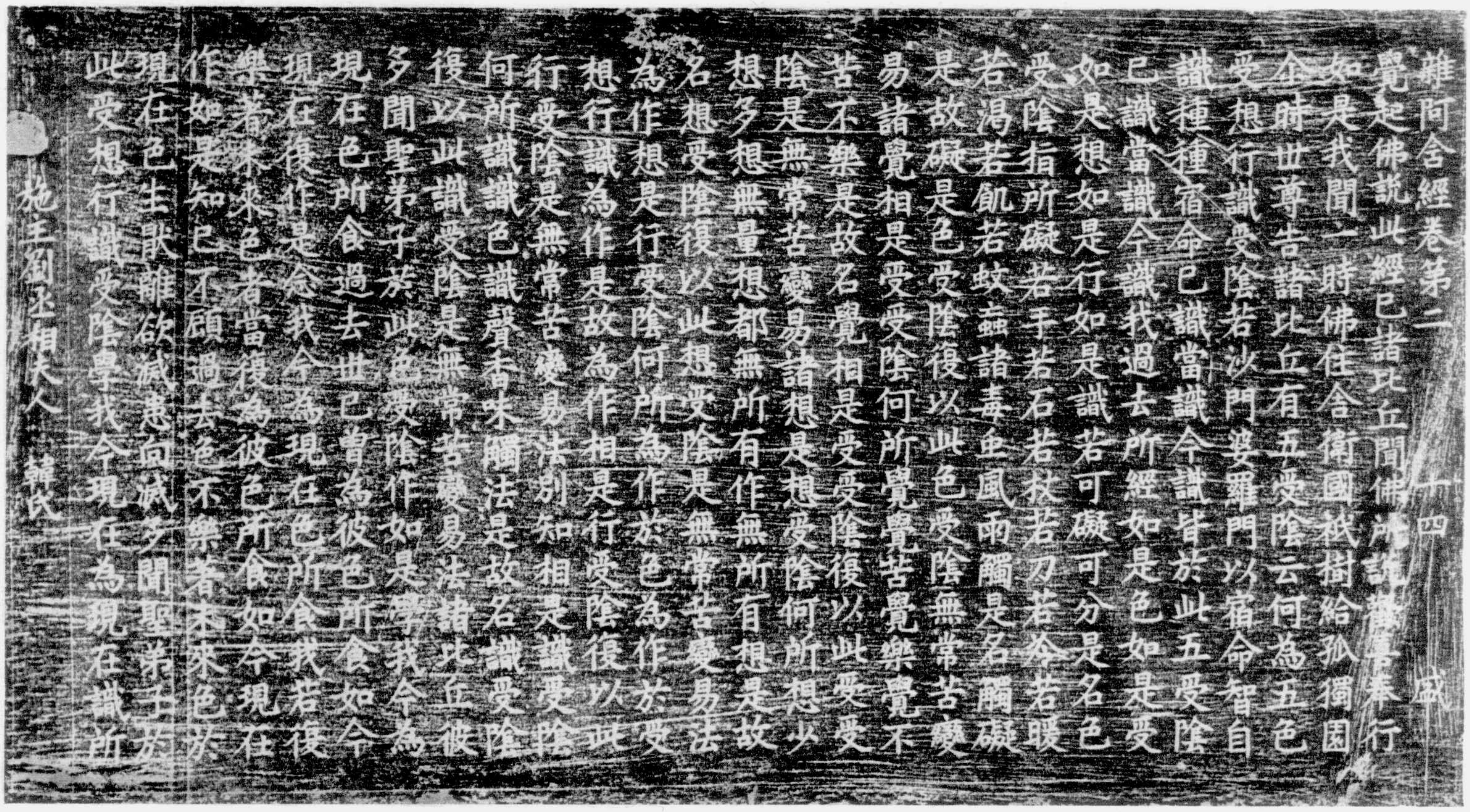
雜阿含經卷第二　十二　盛
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘取故生著不取則不著
諦聽善思當為汝說比丘白佛唯然受教佛
告比丘云何取故生著愚癡無聞凡夫於色
見是我異我相在見色是我我所而取取已
彼色若變若異心亦隨轉心隨轉已亦生取
著攝受心住攝受心住故則生恐怖障礙心
乱以取著故愚癡無聞凡夫於受想行識見
我異我相在見識是我我所而取取已彼識
若變若異彼心隨轉心隨轉故則生取著攝
受心住住已則生恐怖障礙心乱以取著取
故是名取著云何名不取不著多聞聖弟子
於色不見我異我相在於色不見我我所而
取不見我我所而取色彼色若變若異心不
隨轉心不隨轉故不生取著攝受心住不攝
受住故則不生恐怖障礙心乱不取著故如
是受想行識不見我異我相在不見我我所
而取彼識若變若異心不隨轉心不隨轉故
不取著攝受心住不攝受心住故心不恐怖
障礙心乱以不取著故是名不取著是名取
著不取著佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若生則繫著不生則不
繫著諦聽善思當為汝說云何若生則繫著
愚癡無聞凡夫於色集色滅色味色患色離
不如實知故於色愛喜讚歎取著於色是我
我所而取取已彼色若變若異心隨變異

塔下七〇〇三



雜阿含經卷第二　十三　盛
隨變異故則攝受心住攝受心住故則生恐
怖障礙顧念以生繫著故受想行識亦復如
是是名生繫著云何不生繫著多聞聖弟子
色集色滅色味色患色離如實知如實知故
不愛喜讚歎取著不繫我我所而取以不取
故彼色若變若異心不隨變異心不隨變異
故心不繫著攝受心住不攝受心住故心不
恐怖障礙顧念以不生不著故受想行識亦
復如是是名不生不繫著佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五受陰云何為五色
受陰受想行識受陰若諸沙門婆羅門見有
我者一切皆於此五受陰見我諸沙門婆羅
門見色是我色異我我在色色在我見受想
行識是我識異我我在識識在我愚癡無聞
凡夫以無明故見色是我異我相在言我真
實不捨以不捨故諸根增長諸根增長已增
諸觸六觸入處所觸故愚癡無聞凡夫起苦
樂覺從觸入處起何等為六謂眼觸入處耳
鼻舌身意觸入處如是比丘有意界法界無
明界愚癡無聞凡夫無明觸故起有覺無覺
有無覺我勝覺我等覺我卑覺我知我見我
如是知如是見覺皆由六觸入故多聞聖弟
子於此六觸入處捨離無明而生明不生有
覺無覺有無覺勝覺等覺卑覺我知我見覺
如是知如是見已先所起無明觸滅後明觸

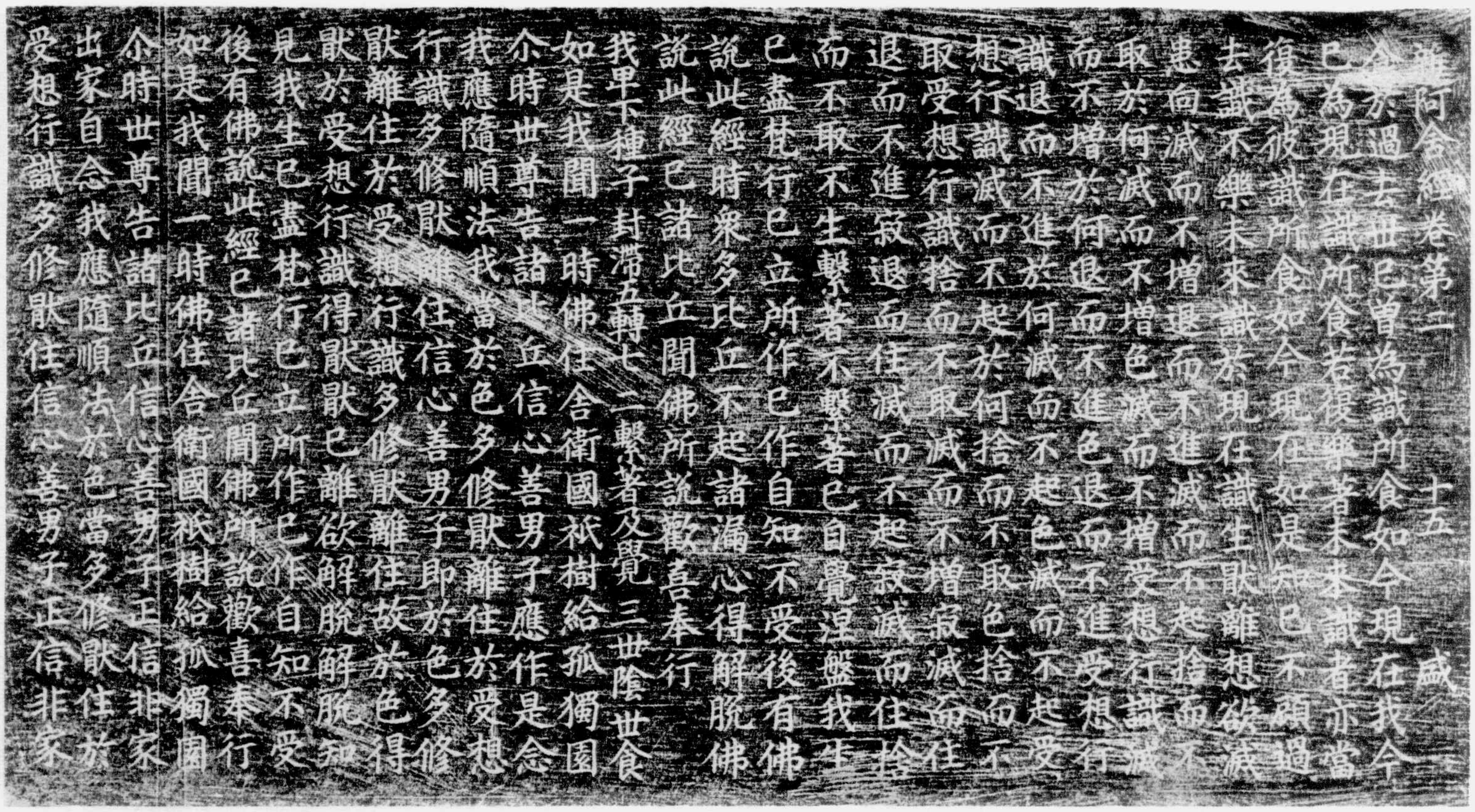


雜阿含經卷第二　十四　盛
覺起佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

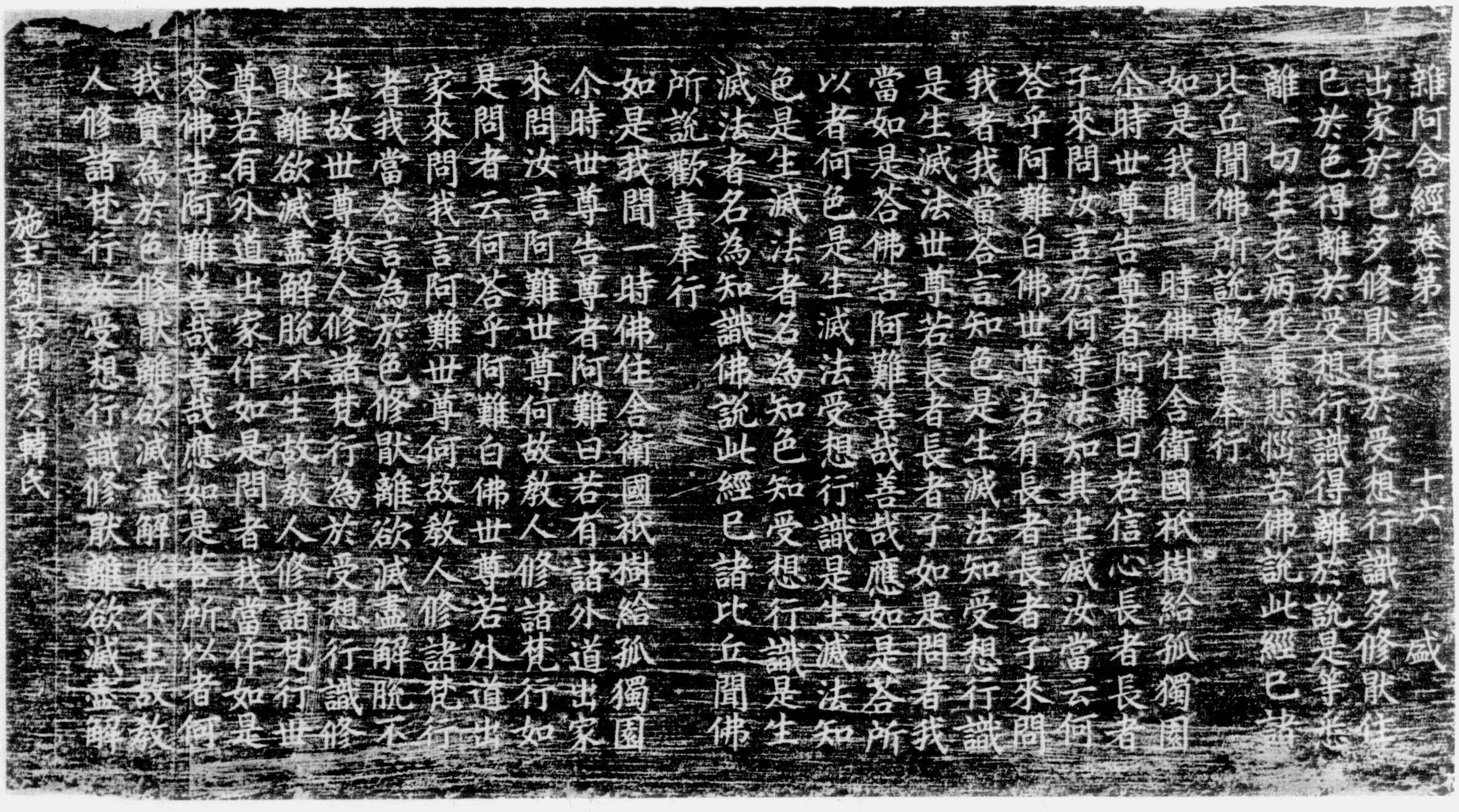
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五受陰云何為五色
受想行識受陰若沙門婆羅門以宿命智自
識種種宿命已識當識今識皆於此五受陰
已識當識今識我過去所經如是色如是受
如是想如是行如是識若可礙可分是名色
受陰指所礙若手若石若杖若刀若冷若暖
若渴若飢若蚊蝱諸毒虫風雨觸是名觸礙
是故礙是色受陰復以此色受陰無常苦變
易諸覺相是受受陰何所覺覺苦覺樂覺不
苦不樂是故名覺相是受受陰復以此受受
陰是無常苦變易諸想是想受陰何所想少
想多想無量想都無所有作無所有想是故
名想受陰復以此想受陰是無常苦變易法
為作相是行受陰何所為作於色為作於受
想行識為作是故為作相是行受陰復以此
行受陰是無常苦變易法別知相是識受陰
何所識識色識聲香味觸法是故名識受陰
復以此識受陰是無常苦變易法諸比丘彼
多聞聖弟子於此色受陰作如是學我今為
現在色所食過去世已曾為彼色所食如今
現在復作是念我今為現在色所食我若復
樂著未來色者當復為彼色所食如今現在
作如是知已不顧過去色不樂著未來色於
現在色生猒離欲滅患向滅多聞聖弟子於
此受想行識受陰學我今現在為現在識所

施主劉丞相夫人　韓氏

塔下七〇〇四

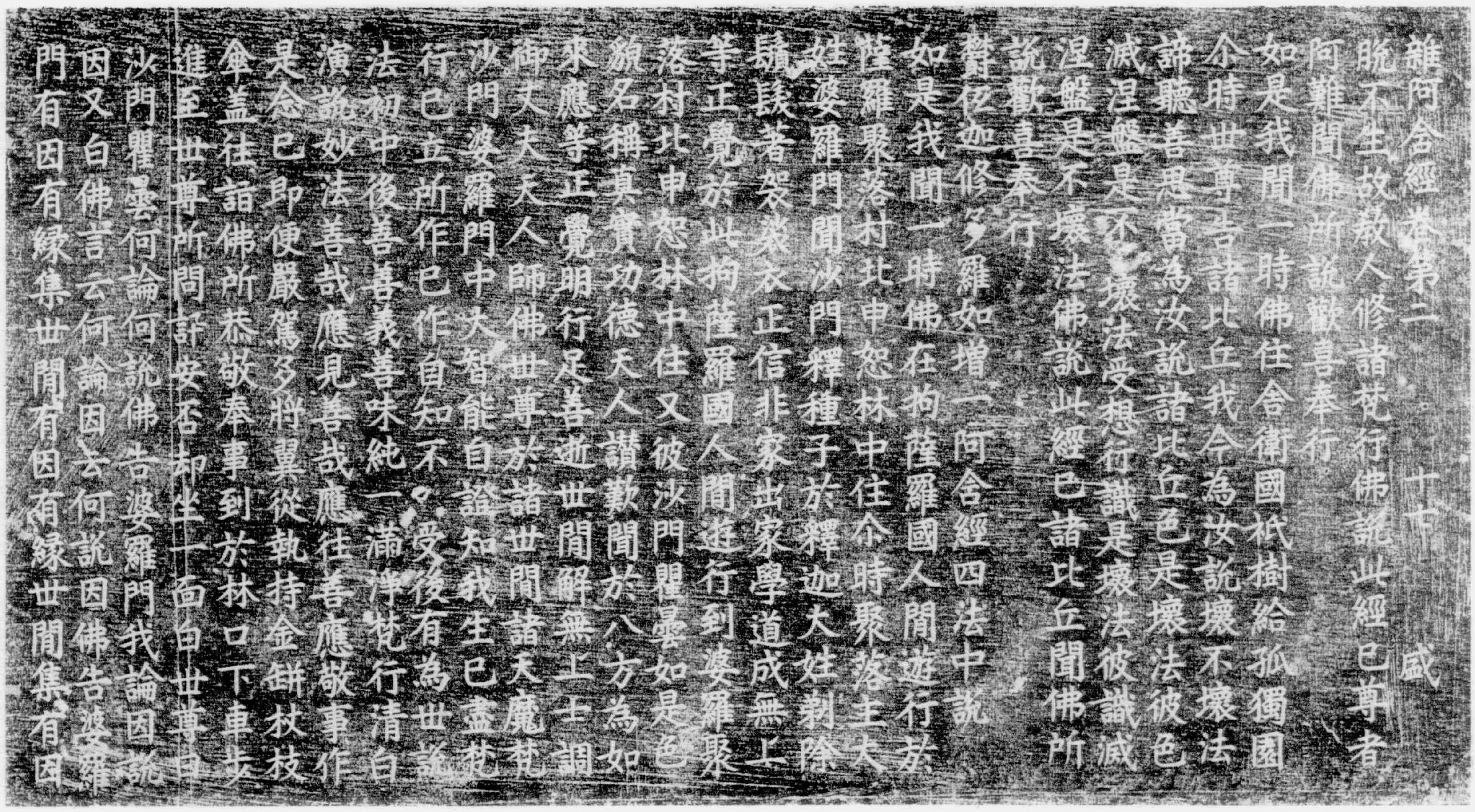


雜阿含經卷第二　十五　盛
今於過去世已曾為識所食如今現在我今
已為現在識所食若復樂著未來識者亦當
復為彼識所食如今現在如是知已不顧過
去識不樂未來識於現在識生猒離想欲滅
患向滅而不增退而不進滅而不起捨而不
取於何滅而不增色滅而不增受想行識滅
而不增於何退而不進色退而不進受想行
識退而不進於何滅而不起色滅而不起受
想行識滅而不起於何捨而不取色捨而不
取受想行識捨而不取滅而不增寂滅而住
退而不進寂退而住滅而不起寂滅而住捨
而不取不生繫著不繫著已自覺涅盤我生
已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛
說此經時衆多比丘不起諸漏心得解脫佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
我卑下種子封滯五轉七二繫著及覺三世陰世食
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘信心善男子應作是念
我應隨順法我當於色多修猒離住於受想
行識多修猒離住信心善男子即於色多修
猒離住於受想行識多修猒離住故於色得
猒於受想行識得猒猒已離欲解脫解脫知
見我生已盡梵行已立所作已作自知不受
後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘信心善男子正信非家
出家自念我應隨順法於色當多修猒住於
受想行識多修猒住信心善男子正信非家

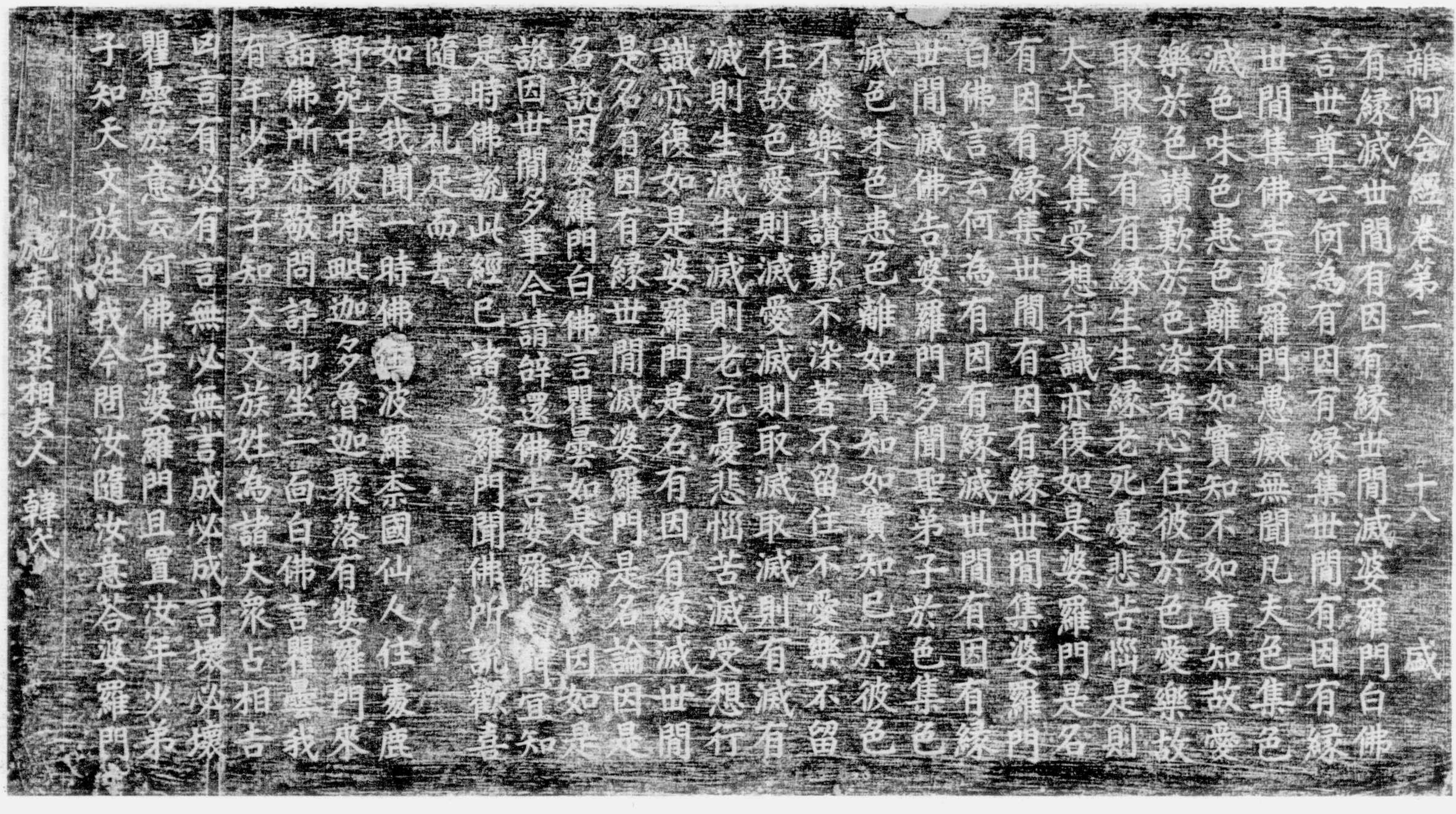


雜阿含經卷第二　十六　盛
出家於色多修猒住於受想行識多修猒住
已於色得離於受想行識得離於說是等悉
離一切生老病死憂悲惱苦佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告尊者阿難曰若信心長者長者
子來問汝言於何等法知其生滅汝當云何
荅乎阿難白佛世尊若有長者長者子來問
我者我當荅言知色是生滅法知受想行識
是生滅法世尊若長者長者子如是問者我
當如是荅佛告阿難善哉善哉應如是荅所
以者何色是生滅法受想行識是生滅法知
色是生滅法者名為知色知受想行識是生
滅法者名為知識佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告尊者阿難曰若有諸外道出家
來問汝言阿難世尊何故教人修諸梵行如
是問者云何荅乎阿難白佛世尊若外道出
家來問我言阿難世尊何故教人修諸梵行
者我當荅言為於色修猒離欲滅盡解脫不
生故世尊教人修諸梵行為於受想行識修
猒離欲滅盡解脫不生故教人修諸梵行世
尊若有外道出家作如是問者我當作如是
荅佛告阿難善哉善哉應如是荅所以者何
我實為於色修猒離欲滅盡解脫不生故教
人修諸梵行於受想行識修猒離欲滅盡解
施主劉丞相夫人韓氏

塔下七〇〇五

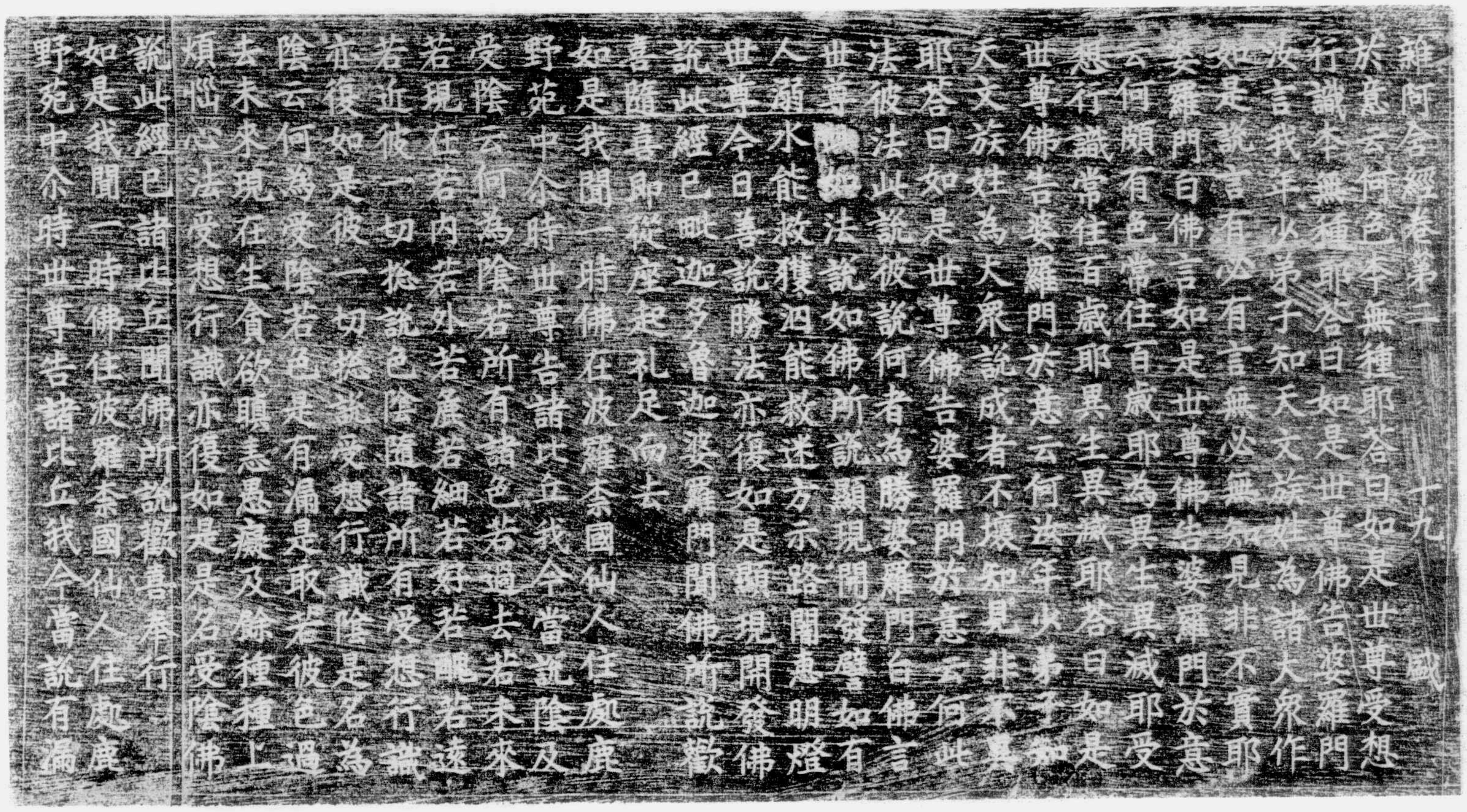


雜阿含經卷第二　十七　盛
脫不生故教人修諸梵行佛說此經已尊者
阿難聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今為汝說壞不壞法
諦聽善思當為汝說諸比丘色是壞法彼色
滅涅盤是不壞法受想行識是壞法彼識滅
涅盤是不壞法佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
欝低迦修多羅如增一阿含經四法中說
如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行於
薩羅聚落村北申恕林中住尒時聚落主大
姓婆羅門聞沙門釋種子於釋迦大姓剃除
鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道成無上
等正覺於此拘薩羅國人間遊行到婆羅聚
落村北申恕林中住又彼沙門瞿曇如是色
貌名稱真實功德天人讚歎聞於八方為如
來應等正覺明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊於諸世間諸天魔梵
沙門婆羅門中大智能自證知我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有為世說
法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白
演說妙法善哉應見善哉應往善哉應敬作
是念已即便嚴駕多將翼從執持金鉼杖枝
傘蓋往詣佛所恭敬奉事到於林口下車步
進至世尊所問訊安否却坐一面白世尊曰
沙門瞿曇何論何說佛告婆羅門我論因說
因又白佛言云何論因云何說因佛告婆羅
門有因有緣集世間有因有緣世間集有因

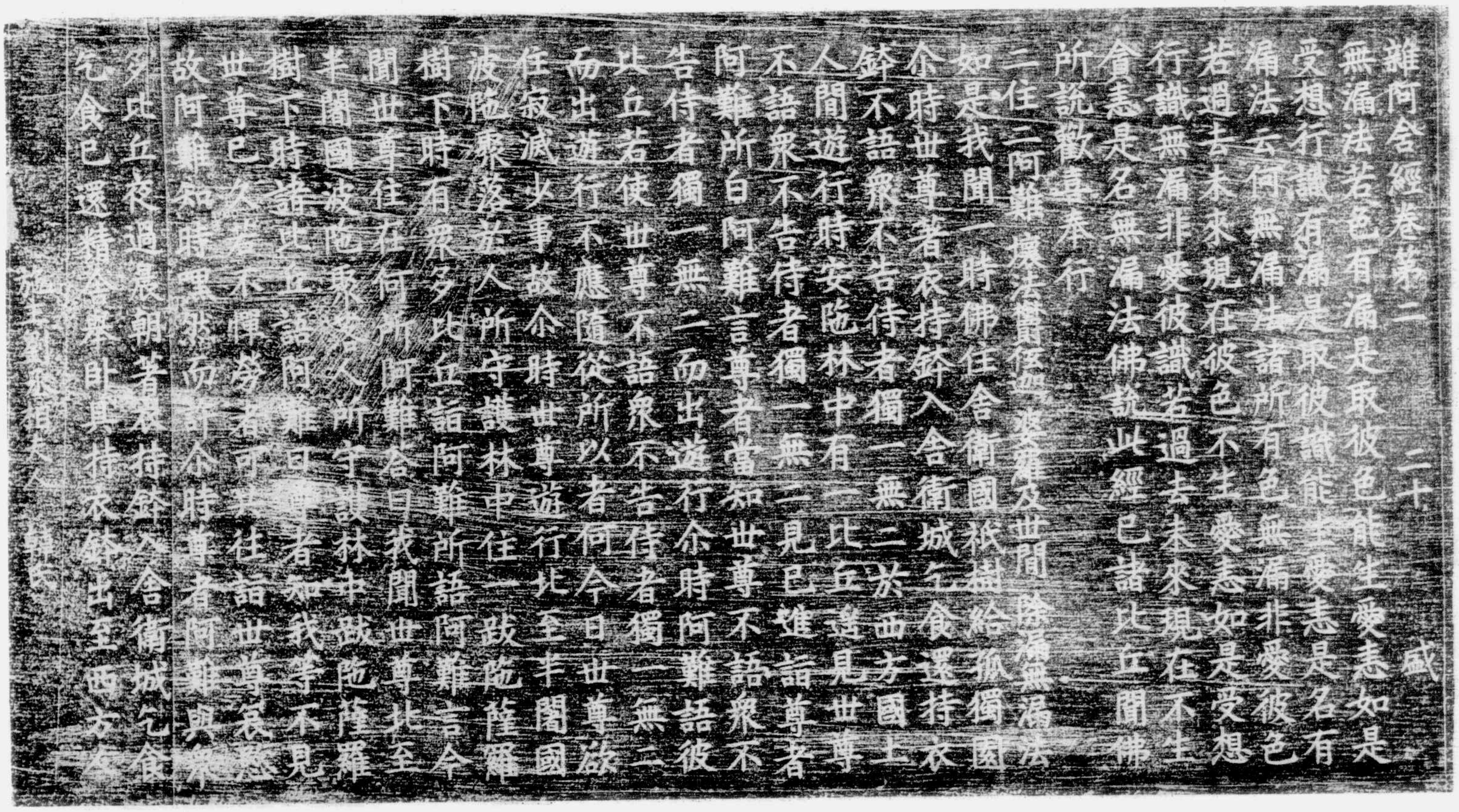


雜阿含經卷第二　十八　盛
有緣滅世間有因有緣世間滅婆羅門白佛
言世尊云何為有因有緣集世間有因有緣
世間集佛告婆羅門愚癡無聞凡夫色集色
滅色味色患色離不如實知不如實知故愛
樂於色讚歎於色染著心住彼於色愛樂故
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱是則
大苦聚集受想行識亦復如是婆羅門是名
有因有緣集世間有因有緣世間集婆羅門
白佛言云何為有因有緣滅世間有因有緣
世間滅佛告婆羅門多聞聖弟子於色集色
滅色味色患色離如實知如實知已於彼色
不愛樂不讚歎不染著不留住不愛樂不留
住故色愛則滅愛滅則取滅取滅則有滅有
滅則生滅生滅則老死憂悲惱苦滅受想行
識亦復如是婆羅門是名有因有緣滅世間
是名有因有緣世間滅婆羅門是名論因是
名說因婆羅門白佛言瞿曇如是論因如是
說因世間多事今請辭還佛告婆羅門宜知
是時佛說此經已諸婆羅門聞佛所說歡喜
隨喜礼足而去
如是我聞一時佛[illegible]波羅柰國仙人住處鹿
野苑中彼時毗迦多魯迦聚落有婆羅門來
詣佛所恭敬問訊却坐一面白佛言瞿曇我
有年少弟子知天文族姓為諸大眾占相吉
凶言有必有言無必無言成必成言壞必壞
瞿曇於意云何佛告婆羅門且置汝年少弟
子知天文族姓我今問汝隨汝意荅婆羅門
施主劉丞相夫人　韓氏

塔下七〇〇六

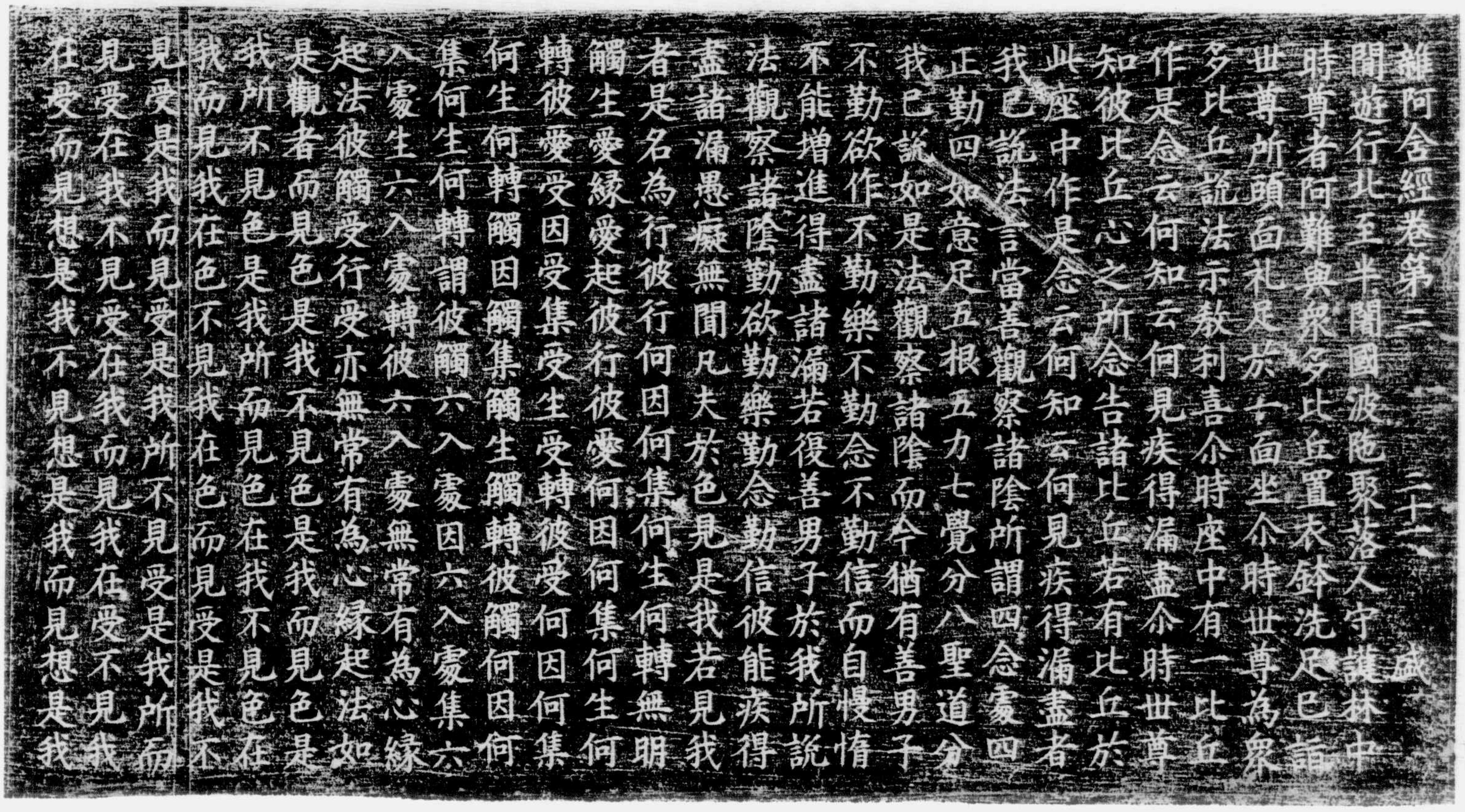


雜阿含經卷第二　十九　感
於意云何色本無種耶答曰如是世尊受想
行識本無種耶答曰如是世尊佛告婆羅門
汝言我年少弟子知天文族姓為諸大眾作
如是說言有必有言無必無知見非不實耶
婆羅門白佛言如是世尊佛告婆羅門於意
云何頗有色常住百歲耶為異生異滅耶受
想行識常住百歲耶異生異滅耶答曰如是
世尊佛告婆羅門於意云何汝年少弟子如
天文族姓為大眾說成者不壞知見非不異
耶答曰如是世尊佛告婆羅門於意云何此
法彼法此說彼說何者為勝婆羅門白佛言
世尊[illegible]如法說如佛所說顯現開發譬如有
人溺水能救獲濟能救迷方示路闇惠明燈
世尊今日善說勝法亦復如是顯現開發佛
說此經已毗迦多魯迦婆羅門聞佛所說歡
喜隨喜即從座起礼足而去
如是我聞一時佛在波羅柰國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘我今當說陰及
受陰云何為陰若所有諸色若過去若未來
若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠
若近彼一切總說色陰隨諸所有受想行識
亦復如是彼一切總說受想行識陰是名為
陰云何為受陰若色是有漏是取若彼色過
去未來現在生貪欲瞋恚愚癡及餘種種上
煩惱心法受想行識亦復如是是名受陰佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘我今當說有漏



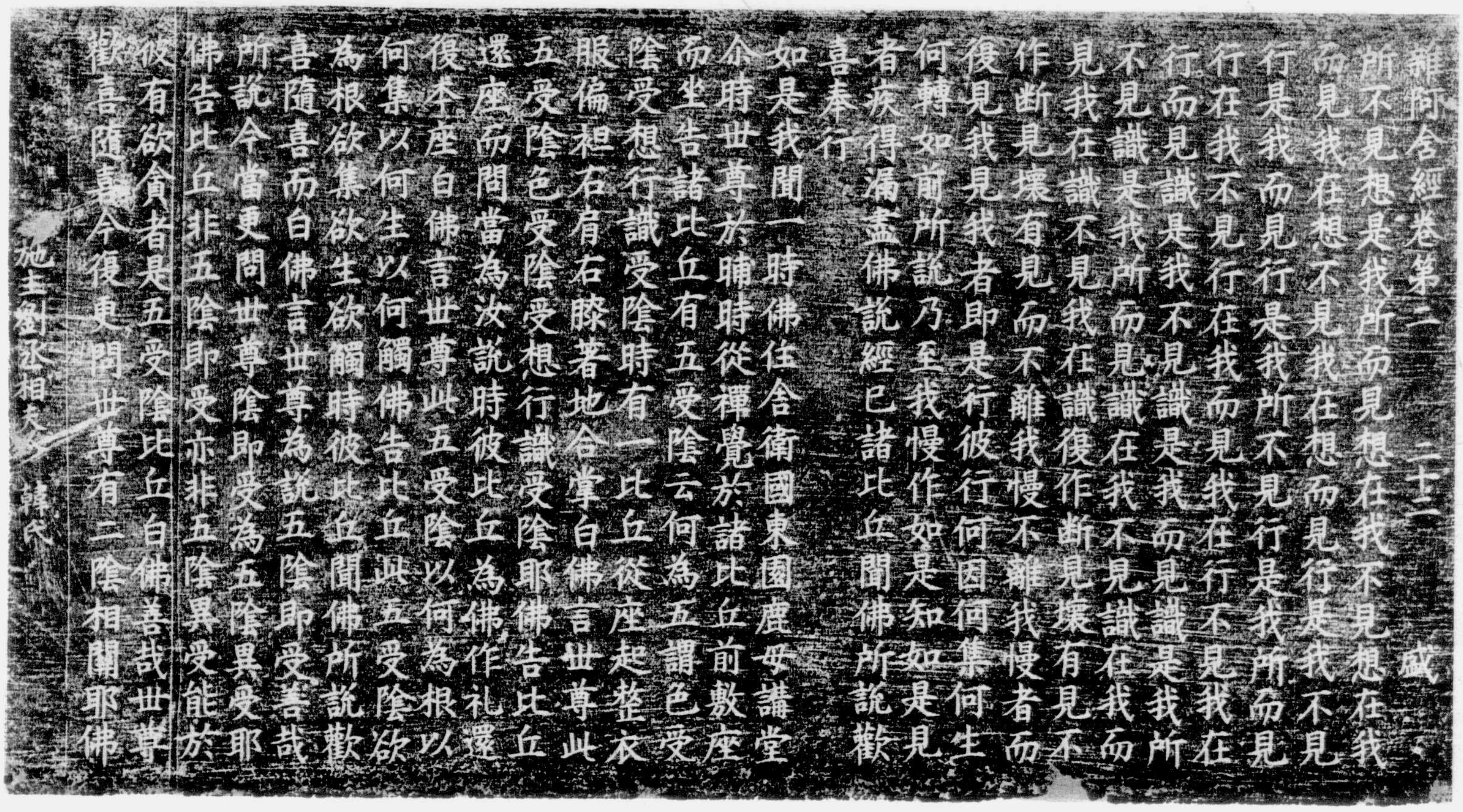
雜阿含經卷第二　二十　感
無漏法若色有漏是取彼色能生愛恚如是
受想行識有漏是取彼識能生愛恚是名有
漏法云何無漏法諸所有色無漏非愛彼色
若過去未來現在彼色不生愛恚如是受想
行識無漏非愛彼識若過去未來現在不生
貪恚是名無漏法佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
二住二阿難壞法鬱低迦婆羅及世間除漏無漏法
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊著衣持鉢入舍衛城乞食還持衣
鉢不語眾不告侍者獨一無二於西方國土
人間遊行時安陀林中有一比丘遙見世尊
不語眾不告侍者獨一無二見已隨語尊者
阿難所白阿難言尊者當知世尊不語眾不
告侍者獨一無二而出遊行尒時阿難語彼
比丘若使世尊不語眾不告侍者獨一無二
而出遊行不應隨從所以者何今日世尊欲
任寂滅少事故尒時世尊遊行北至半闍國
波陀聚落於人所守護林中住一跋陀薩羅
樹下時有眾多比丘詣阿難所語阿難言今
聞世尊住何所阿難答曰我聞世尊北至
半闍國波陀聚落人所守護林中跋陀薩羅
樹下時諸比丘語阿難曰尊者知我等不見
世尊已久若不憚勞者可共往詣世尊哀愍
故阿難知時默然而許尒時尊者阿難與眾
多比丘夜過晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食
乞食已還精舍舉卧具持衣鉢出至西方人
施主劉張相夫人韓氏

塔下七〇〇七



雜阿含經卷第二　二十二　盛

聞遊行北至半闍國波陁聚落人守護林中時尊者阿難與衆多比丘置衣鉢洗足已詣世尊所頭面礼足於一面坐尒時世尊為衆多比丘說法示教利喜尒時座中有一比丘作是念云何知云何見疾得漏盡尒時世尊知彼比丘心之所念告諸比丘若有比丘於此座中作是念云何知云何見疾得漏盡者我已說法言當善觀察諸陰所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分我已說如是法觀察諸陰而今猶有善男子不勤欲作不勤樂不勤念不勤信而自慢惰不能增進得盡諸漏若復善男子於我所說法觀察諸陰勤欲勤樂勤念勤信彼能疾得盡諸漏愚癡無聞凡夫於色見是我若見我者是名為行彼行何因何集何生何轉無明觸生愛緣愛起彼行彼愛何因何集何生何轉彼愛受因受集受生受轉彼受何因何集何生何轉觸因觸集觸生觸轉彼觸何因何集何生何轉謂彼觸六入處因六入處集六入處生六入處轉彼六入處無常有為心緣起法彼觸受行受亦無常有為心緣起法如是觀者而見色是我不見色是我而見色是我所不見色是我所而見色在我不見色在我而見我在色不見我在色而見受是我不見受是我而見受是我所不見受是我所而見受在我不見受在我而見我在受不見我在受而見想是我不見想是我而見想是我



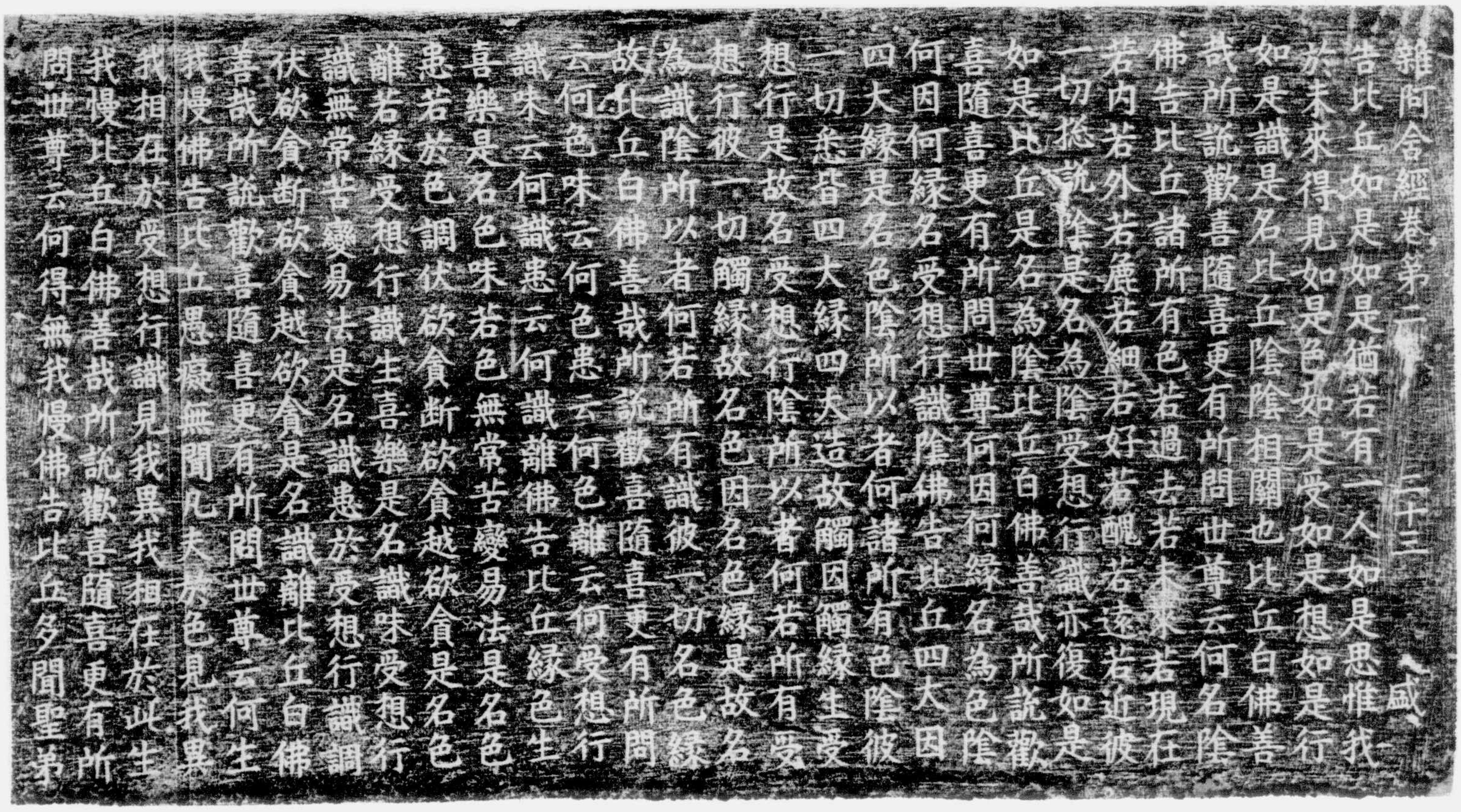
雜阿含經卷第二　二十三　盛

所不見想是我所而見想在我不見想在我而見我在想不見我在想而見行是我不見行是我而見行是我所不見行是我所而見行在我不見行在我而見我在行不見我在行而見識是我不見識是我而見識是我所不見識是我所而見識在我不見識在我而見我在識不見我在識復作斷見壞有見不作斷見壞有見而不離我慢不離我慢者而復見我見我者即是行彼行何因何集何生何轉如前所說乃至我慢作如是知如是見者疾得漏盡佛說經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿母講堂尒時世尊於晡時從禪覺於諸比丘前敷座而坐告諸比丘有五受陰云何為五謂色受陰受想行識受陰時有一比丘從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊此五受陰色受陰受想行識受陰耶佛告比丘還座而問當為汝說時彼比丘為佛作礼還復本座白佛言世尊此五受陰以何為根以何集以何生以何觸佛告比丘此五受陰欲為根欲集欲生欲觸時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜而白佛言世尊為說五陰即受善哉所說今當更問世尊陰即受為五陰異受耶佛告比丘非五陰即受亦非五陰異受能於彼有欲貪者是五受陰比丘白佛善哉世尊歡喜隨喜今復更問世尊有二陰相關耶佛

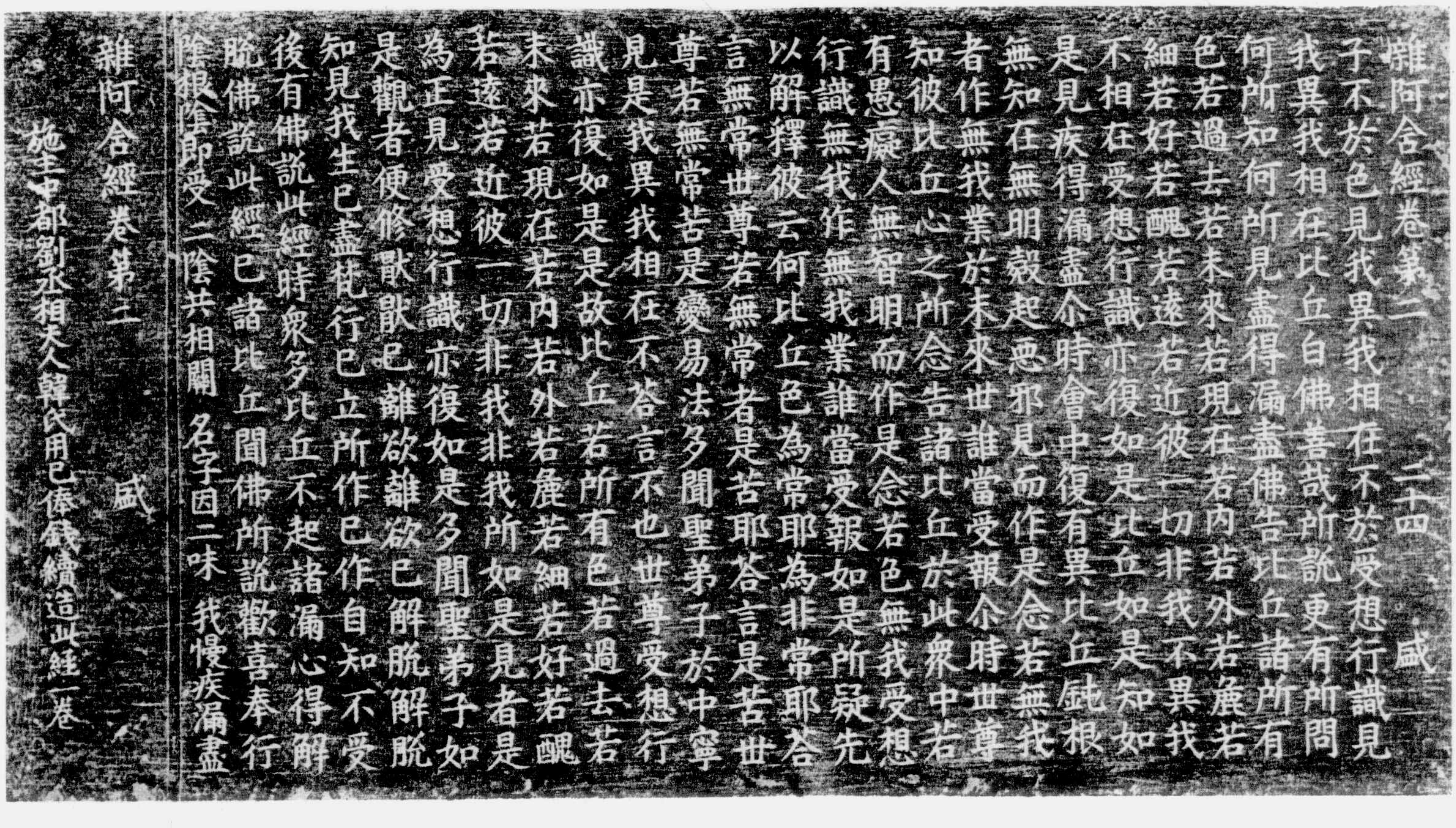
施主劉丞相夫人韓氏

塔下七〇〇八



雜阿含經卷第二　二十三　感

告比丘如是如是循若有一人如是思惟我於未來得見如是色如是受如是想如是行如是識是名比丘陰陰相關也比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問世尊云何名陰佛告比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切揔說陰是名為陰受想行識亦復如是如是比丘是名為陰比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問世尊何因何緣名為色陰何因何緣名受想行識陰佛告比丘四大因四大緣是名色陰所以者何諸所有色陰彼一切悉皆四大緣四大造故觸因觸緣生受想行是故名受想行陰所以者何若所有受想行彼一切觸緣故名色因名色緣是故名為識陰所以者何若所有識彼一切名色緣故比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問云何色味云何色患云何色離云何受想行識味云何識患云何識離佛告比丘緣色生喜樂是名色味若色無常苦變易法是名色患若於色調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名色離若緣受想行識生喜樂是名識味受想行識無常苦變易法是名識患於受想行識調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名識離比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問世尊云何生我慢佛告比丘愚癡無聞凡夫於色見我異我相在於受想行識見我異我相在於此生我慢比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問世尊云何得無我慢佛告比丘多聞聖弟



雜阿含經卷第二　二十四　感

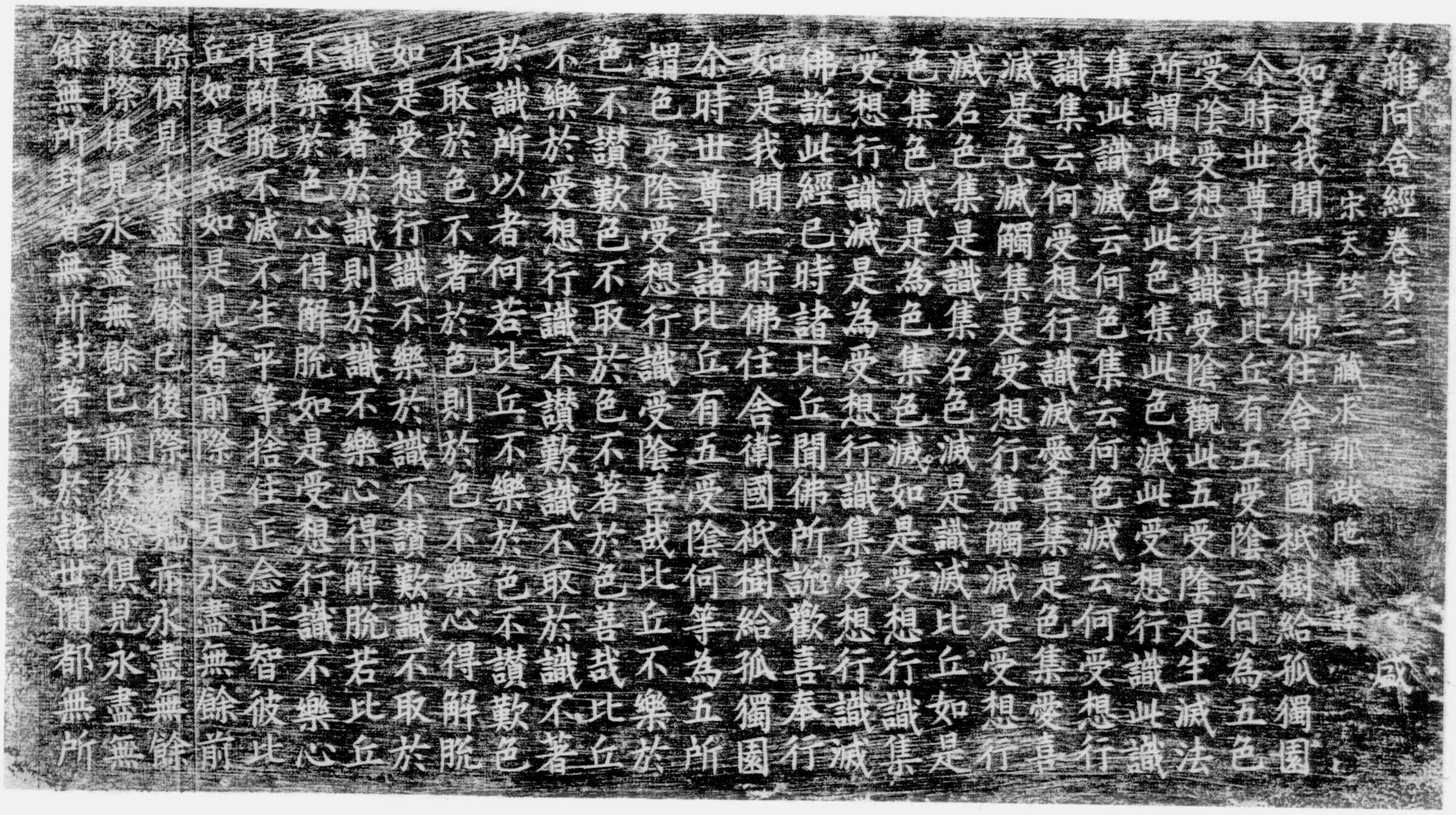
子不於色見我異我相在不於受想行識見我異我相在比丘白佛善哉所說更有所問何所知何所見盡得漏盡佛告比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在受想行識亦復如是比丘如是知如是見疾得漏盡尒時會中復有異比丘鈍根無知在無明㲉起惡邪見而作是念若無我者作無我業於未來世誰當受報尒時世尊知彼比丘心之所念告諸比丘於此衆中若有愚癡人無智明而作是念若色無我受想行識無我作無我業誰當受報如是所疑先以解釋彼云何比丘色為常耶為非常耶答言無常世尊若無常者是苦耶答言是苦世尊若無常苦是變易法多聞聖弟子於中寧見是我異我相在不答言不也世尊受想行識亦復如是是故比丘若所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切非我非我所如是見者是為正見受想行識亦復如是多聞聖弟子如是觀者便修猒猒已離欲離欲已解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經時衆多比丘不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

陰根陰即受　二陰共相關　名字因三味　我慢疾漏盡

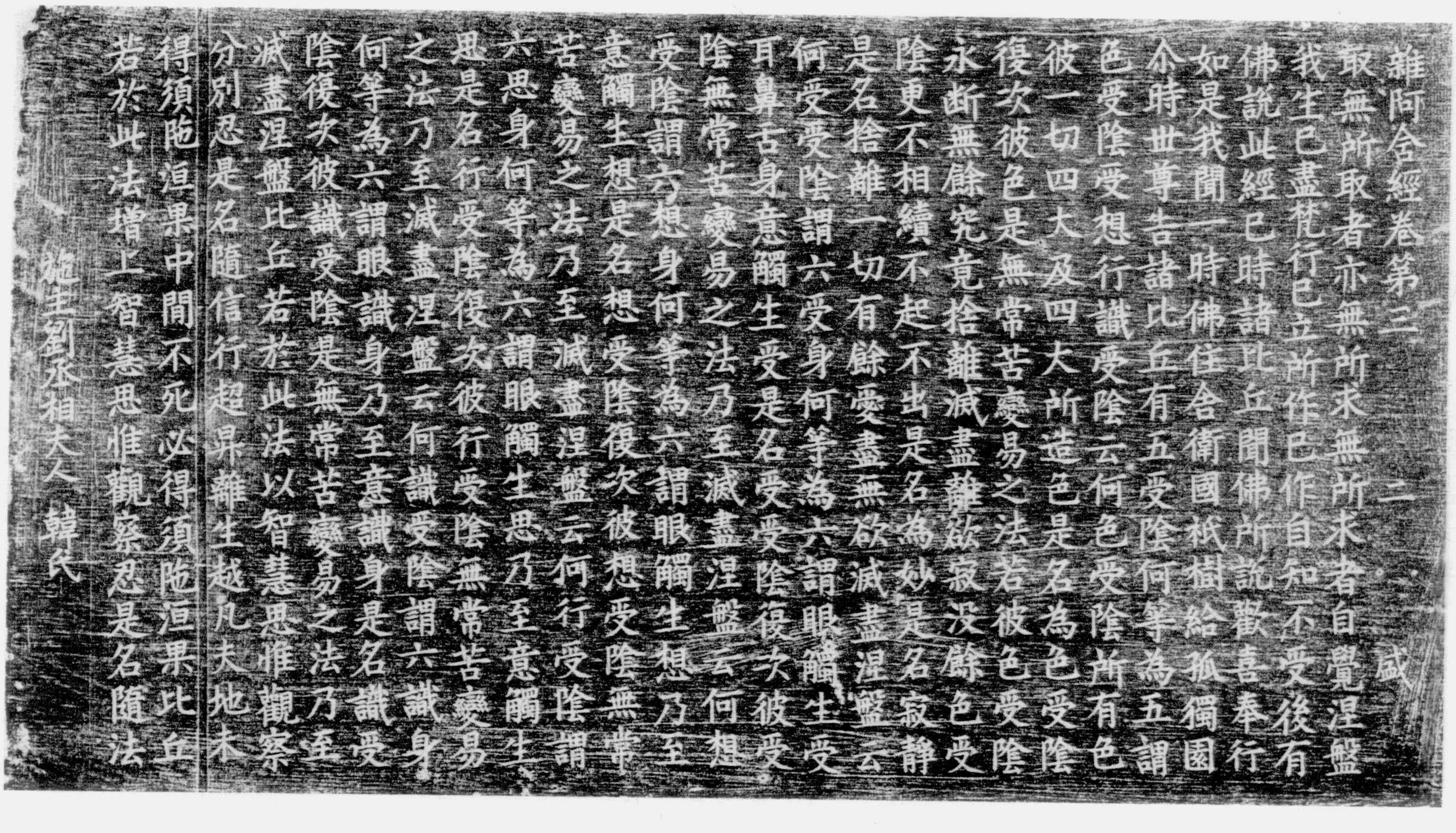
雜阿含經卷第二　感

施主中都劉丞相夫人韓氏用己俸錢續造此經一卷

塔下七〇〇九

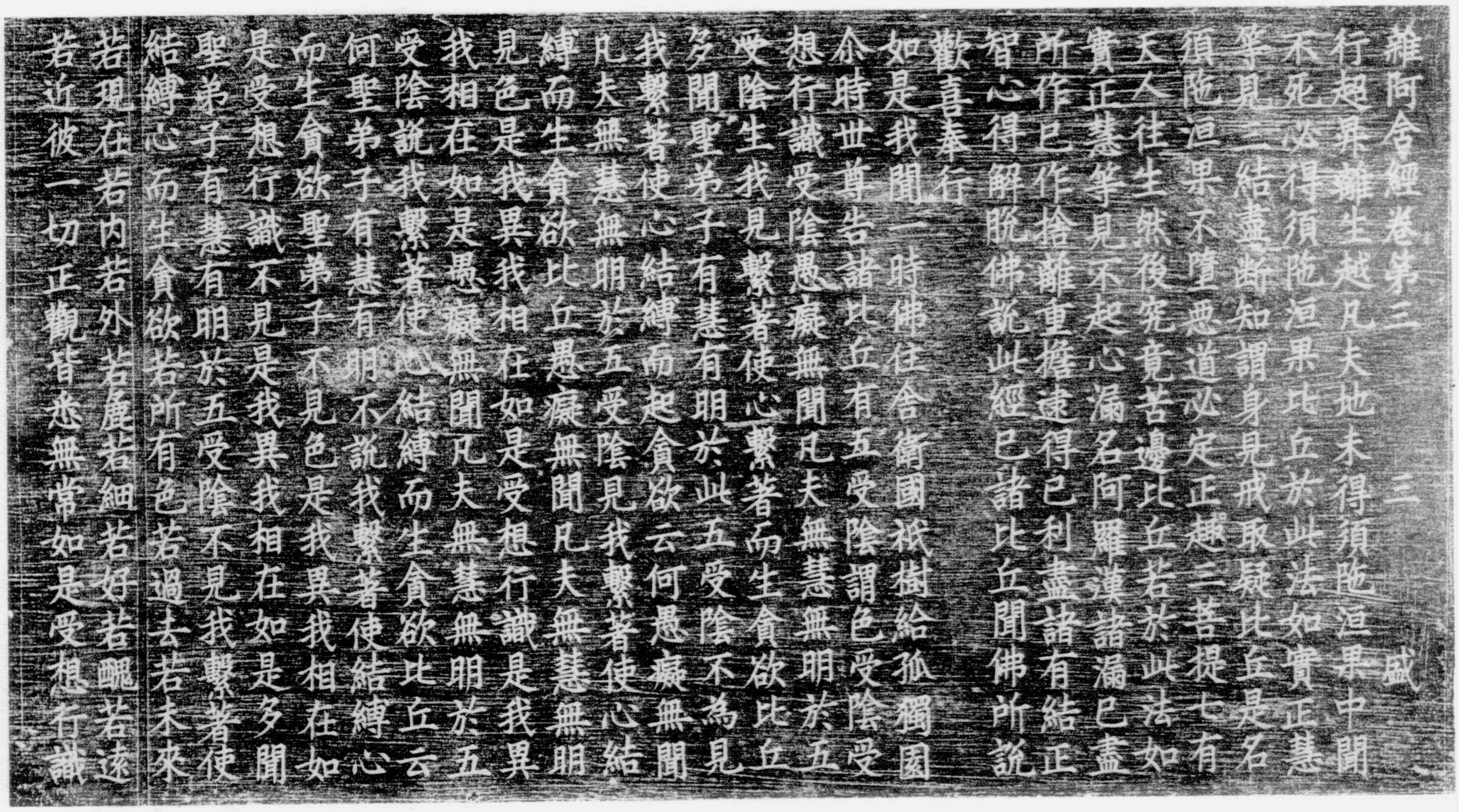


雜阿含經卷第三　宋天竺三藏求那跋陀羅譯　盛
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五受陰云何為五色
受陰受想行識受陰觀此五受陰是生滅法
所謂此色此色集此色滅此受想行識此識
集此識滅云何色集云何色滅云何受想行
識集云何受想行識滅愛喜集是色集愛喜
滅是色滅觸集是受想行集觸滅是受想行
滅名色集是識集名色滅是識滅比丘如是
色集色滅是為色集色滅如是受想行識集
受想行識滅是為受想行識集受想行識滅
佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五受陰何等為五所
謂色受陰受想行識受陰善哉比丘不樂於
色不讚歎色不取於色不著於色善哉比丘
不樂於受想行識不讚歎識不取於識不著
於識所以者何若比丘不樂於色不讚歎色
不取於色不著於色則於色不樂心得解脫
如是受想行識不樂於識不讚歎識不取於
識不著於識則於識不樂心得解脫若比丘
不樂於色心得解脫如是受想行識不樂心
得解脫不滅不生平等捨住正念正智彼比
丘如是知如是見者前際俱見永盡無餘前
際俱見永盡無餘已後際俱見亦永盡無餘
後際俱見永盡無餘已前後際俱見永盡無
餘無所封著無所封著者於諸世間都無所



雜阿含經卷第三　二　盛
取無所取者亦無所求無所求者自覺涅盤
我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有
佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五受陰何等為五謂
色受陰受想行識受陰云何色受陰所有色
彼一切四大及四大所造色是名為色受陰
復次彼色是無常苦變易之法若彼色受陰
永断無餘究竟捨離滅盡離欲寂沒餘色受
陰更不相續不起不出是名為妙是名寂靜
是名捨離一切有餘愛盡無欲滅盡涅盤云
何受受陰謂六受身何等為六謂眼觸生受
耳鼻舌身意觸生受是名受受陰復次彼受
陰無常苦變易之法乃至滅盡涅盤云何想
受陰謂六想身何等為六謂眼觸生想乃至
意觸生想是名想受陰復次彼想受陰無常
苦變易之法乃至滅盡涅盤云何行受陰謂
六思身何等為六謂眼觸生思乃至意觸生
思是名行受陰復次彼行受陰無常苦變易
之法乃至滅盡涅盤云何識受陰謂六識身
何等為六謂眼識身乃至意識身是名識受
陰復次彼識受陰是無常苦變易之法乃至
滅盡涅盤比丘若於此法以智慧思惟觀察
分別忍是名隨信行超昇離生越凡夫地未
得須陁洹果中間不死必得須陁洹果比丘
若於此法增上智慧思惟觀察忍是名隨法
施主劉丞相夫人　韓氏

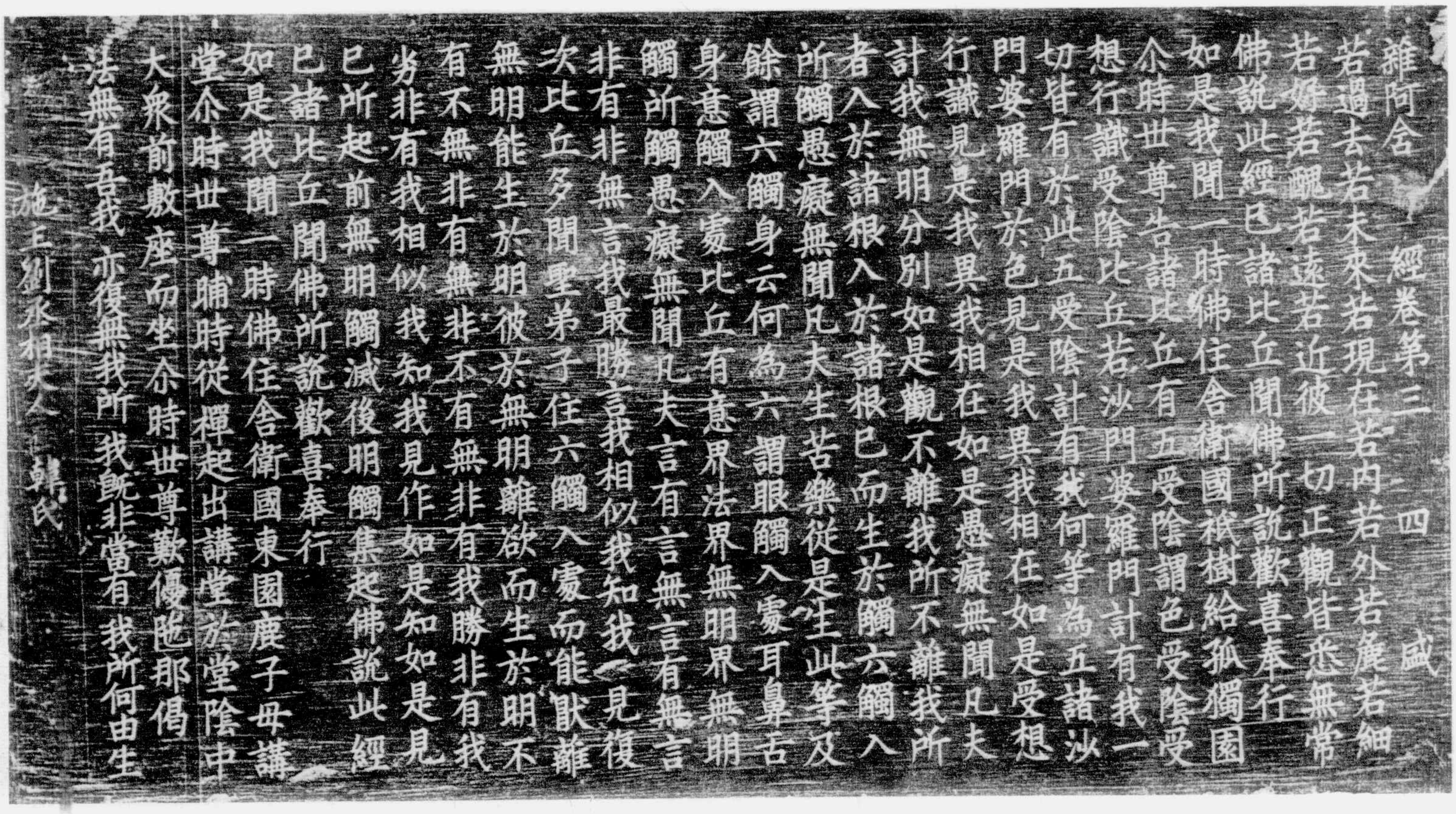
塔下七〇一〇



雜阿含經卷第三　三　盛

行起昇離生越凡夫地未得須陁洹果中閒不死必得須陁洹果比丘於此法如實正慧等見三結盡斷知謂身見戒取疑比丘是名須陁洹果不墮惡道必定正趣三菩提七有天人往生然後究竟苦邊比丘若於此法如實正慧等見不起心漏名阿羅漢諸漏已盡所作已作捨離重擔逮得已利盡諸有結正智心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五受陰謂色受陰受想行識受陰愚癡無聞凡夫無慧無明於五受陰生我見繫著使心繫著而生貪欲比丘多聞聖弟子有慧有明於此五受陰不為見我繫著使心結縛而起貪欲云何愚癡無聞凡夫無慧無明於五受陰見我繫著使心結縛而生貪欲比丘愚癡無聞凡夫無慧無明見色是我異我相在如是受想行識是我異我相在如是愚癡無聞凡夫無慧無明於五受陰說我繫著使心結縛而生貪欲比丘云何聖弟子有慧有明不說我繫著使結縛心而生貪欲聖弟子不見色是我異我相在如是受想行識不見是我異我相在如是多聞聖弟子有慧有明於五受陰不見我繫著使結縛心而生貪欲若所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切正觀皆悉無常如是受想行識



雜阿含經卷第三　四　盛

若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切正觀皆悉無常佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

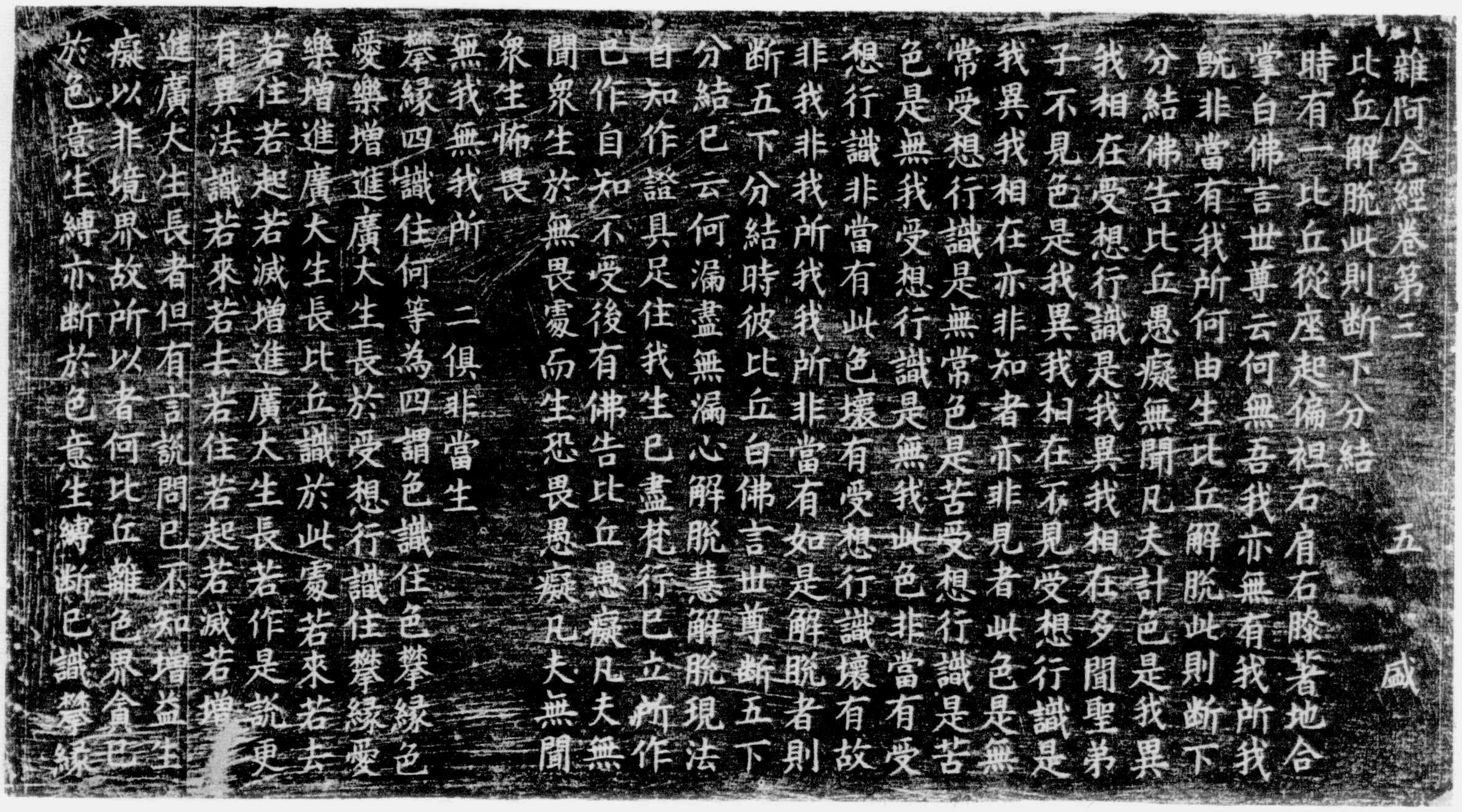
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五受陰謂色受陰受想行識受陰比丘若沙門婆羅門計有我一切皆有於此五受陰計有我何等為五諸沙門婆羅門於色見是我異我相在如是受想行識見是我異我相在如是愚癡無聞凡夫計我無明分別如是觀不離我所不離我所者入於諸根入於諸根已而生於觸六觸入所觸愚癡無聞凡夫生苦樂從是生此等及餘謂六觸身云何為六謂眼觸入處耳鼻舌身意觸入處比丘有意界法界無明界無明觸所觸愚癡無聞凡夫言有言無言有無言非有非無言我最勝言我相似我知我見復次比丘多聞聖弟子住六觸入處而能猒離無明能生於明彼於無明離欲而生於明不有不無非有無非不有無非有我勝非有我劣非有我相似我知我見作如是知如是見已所起前無明觸滅後明觸集起佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講堂尒時世尊晡時從禪起出講堂於堂陰中大衆前敷座而坐尒時世尊歎優陁那偈

法無有吾我　亦復無我所
我既非當有　我所何由生

施主劉丞相夫人　韓氏

塔下七〇一一



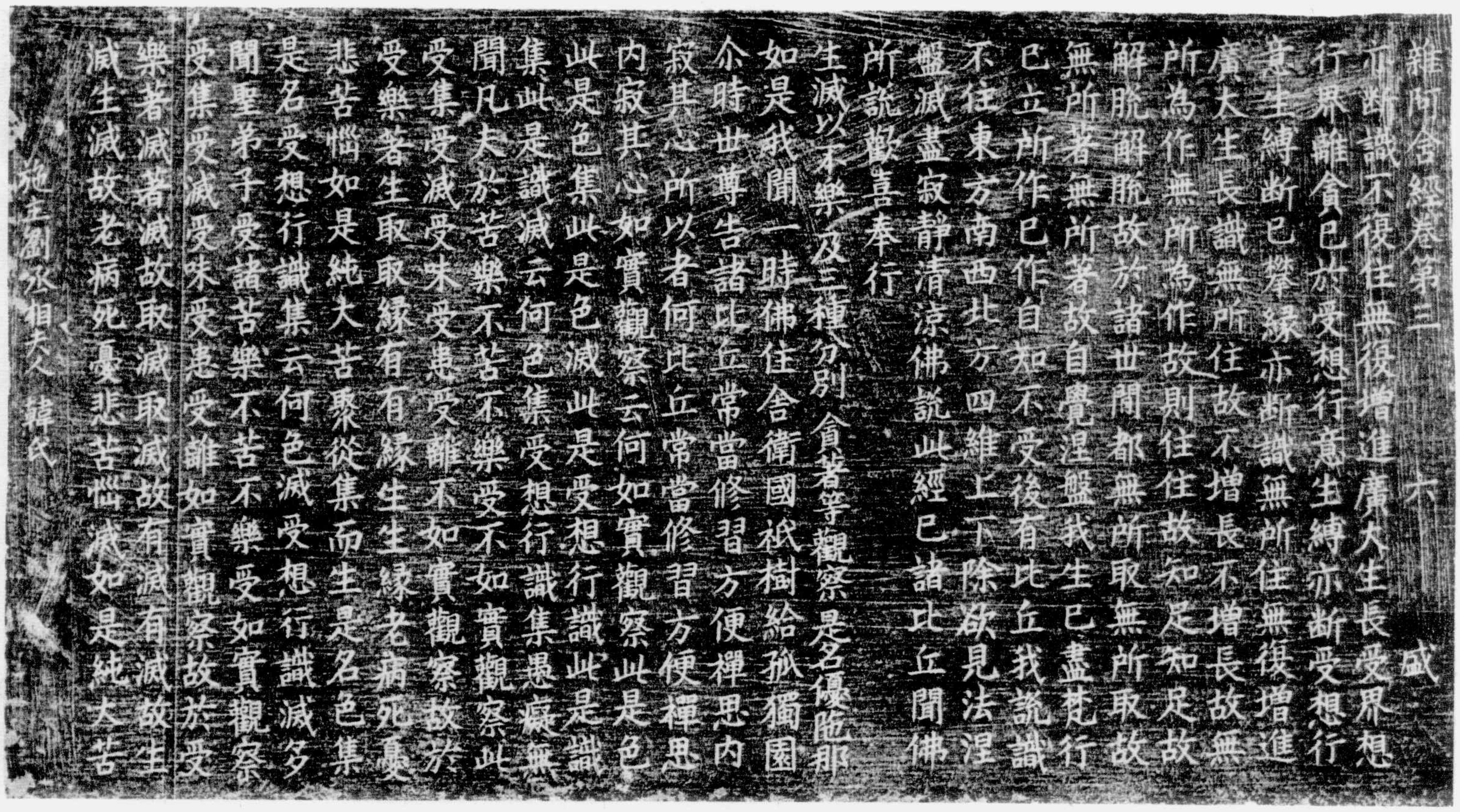
雜阿含經卷第三　五　威

比丘解脫此則斷下分結

時有一比丘從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊云何無吾我亦無有我所我既非當有我所何由生比丘解脫此則斷下分結佛告比丘愚癡無聞凡夫計色是我異我相在受想行識是我異我相在多聞聖弟子不見色是我異我相在不見受想行識是我異我相在亦非知者亦非見者此色是無常受想行識是無常色是苦受想行識是苦色是無我受想行識是無我此色非當有受想行識非當有此色壞有受想行識壞有故非我非我所我我所非當有如是解脫者則斷五下分結時彼比丘白佛言世尊斷五下分結已云何漏盡無漏心解脫慧解脫現法自知作證具足住我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛告比丘愚癡凡夫無聞衆生於無畏處而生恐畏愚癡凡夫無聞衆生怖畏

無我無我所　二俱非當生

攀緣四識住何等為四謂色識住色攀緣色愛樂增進廣大生長於受想行識住攀緣愛樂增進廣大生長比丘識於此處若來若去若住若起若滅增進廣大生長若作是說更有異法識若來若去若住若起若滅若增進廣大生長者但有言說問已不知增益生癡以非境界故所以者何比丘離色界貪已於色意生縛亦斷於色意生縛斷已識攀緣



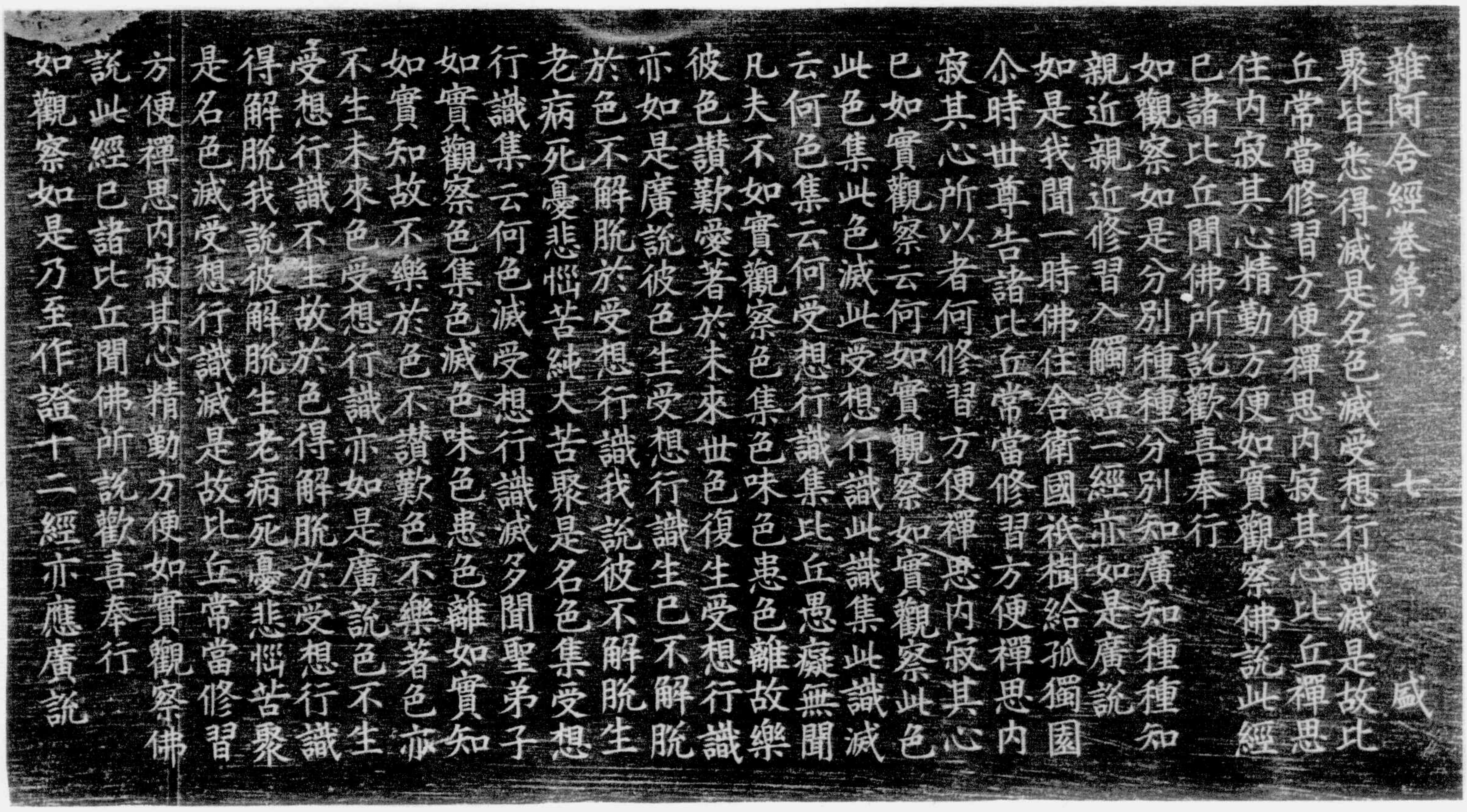
雜阿含經卷第三　六　威

亦斷識不復住無復增進廣大生長受界想行界離貪已於受想行意生縛亦斷受想行意生縛斷已攀緣亦斷識無所住無復增進廣大生長識無所住故不增長不增長故無所為作無所為作故則住住故知足知足故解脫解脫故於諸世間都無所取無所取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有比丘我說識不住東方南西北方四維上下除欲見法涅槃滅盡寂靜清涼佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

生滅以不樂及三種分別貪著等觀察是名優陁那

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘常當修習方便禪思內寂其心所以者何比丘常當修習方便禪思內寂其心如實觀察云何如實觀察此是色此是色集此是色滅此是受想行識此是識集此是識滅云何色集受想行識集愚癡無聞凡夫於苦樂不苦不樂受不如實觀察此受集受滅受味受患受離不如實觀察故於受樂著生取取緣有有緣生生緣老病死憂悲苦惱如是純大苦聚從集而生是名色集是名受想行識集云何色滅受想行識滅多聞聖弟子受諸苦樂不苦不樂受如實觀察受集受滅受味受患受離如實觀察故於受樂著滅著滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲苦惱滅如是純大苦

施主劉丞相夫人　韓氏

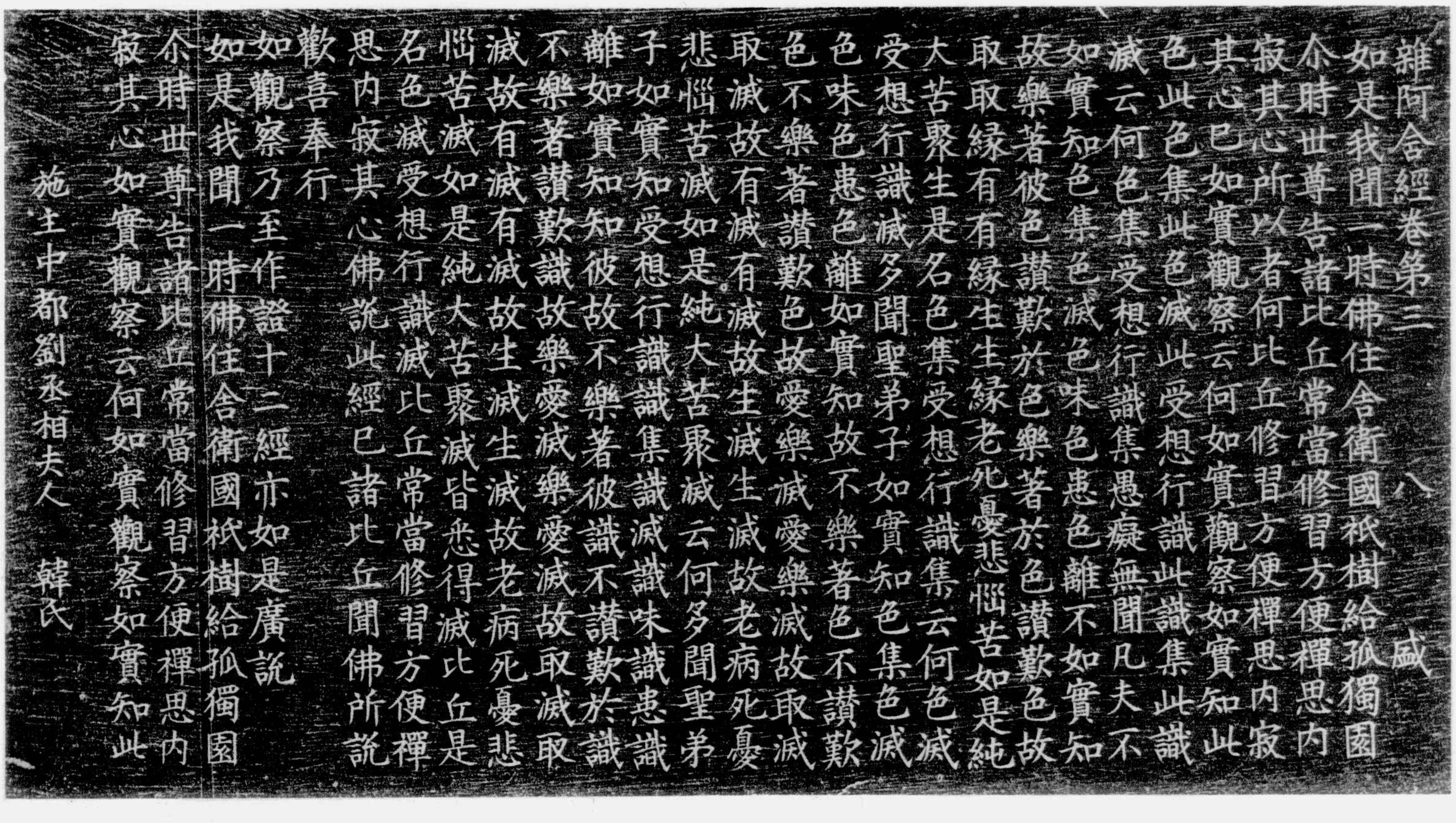


雜阿含經卷第三　七　威
聚皆悉得滅是名色滅受想行識滅是故比丘常當修習方便禪思内寂其心比丘禪思住内寂其心精勤方便如實觀察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如觀察如是分別種種分別知廣知種種知親近親近修習入觸證二經亦如是廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘常當修習方便禪思内寂其心所以者何修習方便禪思内寂其心已如實觀察云何如實觀察如實觀察此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅云何色集云何受想行識集比丘愚癡無聞凡夫不如實觀察色集色味色患色離故樂彼色讚歎愛著於未來世色復生受想行識亦如是廣說彼色生受想行識生已不解脫於色不解脫於受想行識我說彼不解脫生老病死憂悲惱苦純大苦聚是名色集受想行識集云何色滅受想行識滅多聞聖弟子如實觀察色集色滅色味色患色離如實知如實知故不樂於色不讚歎色不樂著色亦不生未來色受想行識亦如是廣說色不生受想行識不生故於色得解脫於受想行識得解脫我說彼解脫生老病死憂悲惱苦聚是名色滅受想行識滅是故比丘常當修習方便禪思内寂其心精勤方便如實觀察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如觀察如是乃至作證十二經亦應廣說



雜阿含經卷第三　八　威

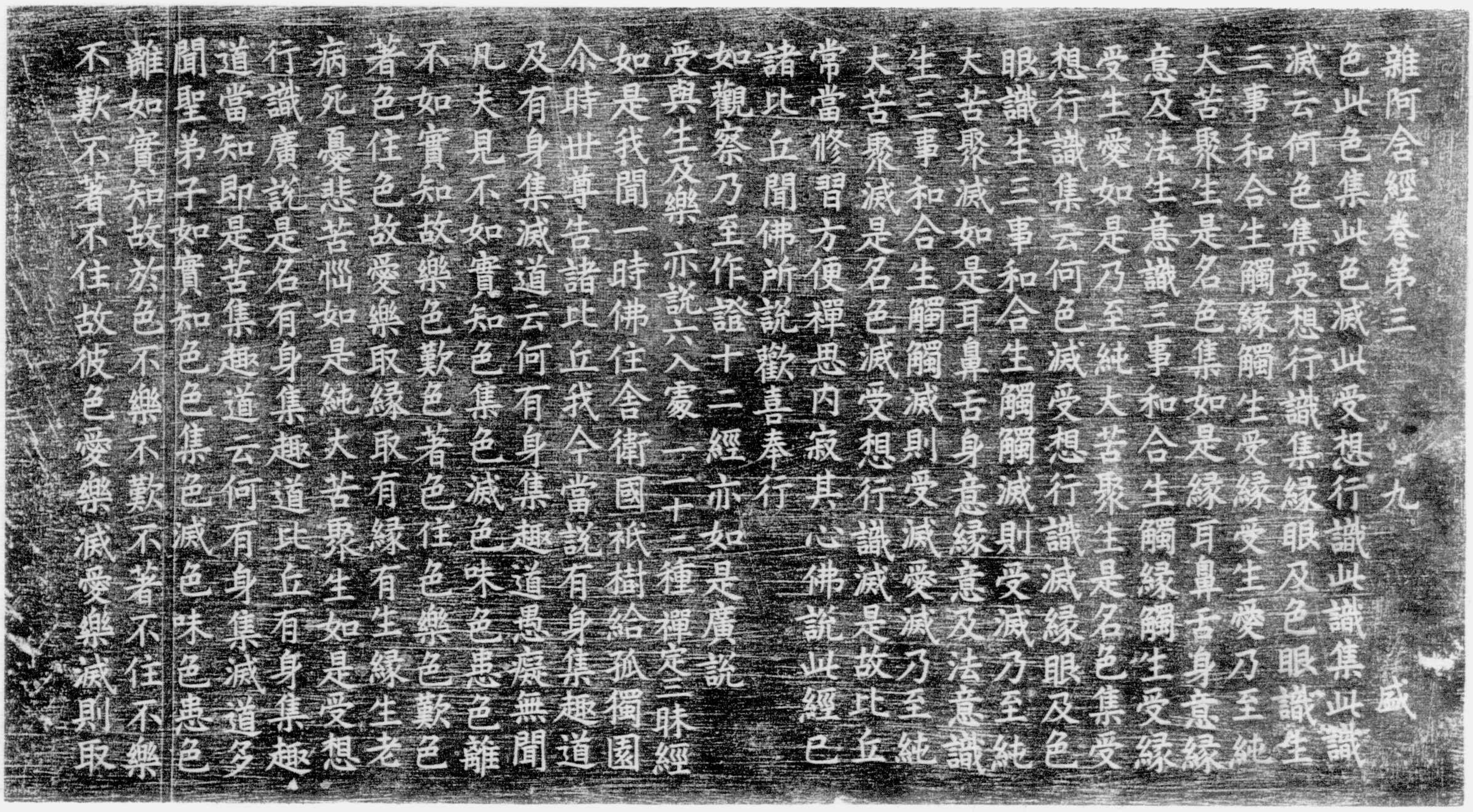
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘常當修習方便禪思内寂其心所以者何比丘修習方便禪思内寂其心已如實觀察云何如實觀察如實知此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅云何色集受想行識集愚癡無聞凡夫不如實知色集色滅色味色患色離不如實知故樂著彼色讚歎於色樂著於色讚歎色故取取緣有有緣生生緣老死憂悲惱苦如是純大苦聚生是名色集受想行識集云何色滅受想行識滅多聞聖弟子如實知色集色滅色味色患色離如實知故不樂著色不讚歎色不樂著讚歎色故愛樂滅愛樂滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅云何多聞聖弟子如實知受想行識識集識滅識味識患識離如實知彼故不樂著彼識不讚歎於識不樂著讚歎識故樂愛滅樂愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅皆悉得滅比丘是名色滅受想行識滅比丘常當修習方便禪思内寂其心佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如觀察乃至作證十二經亦如是廣說

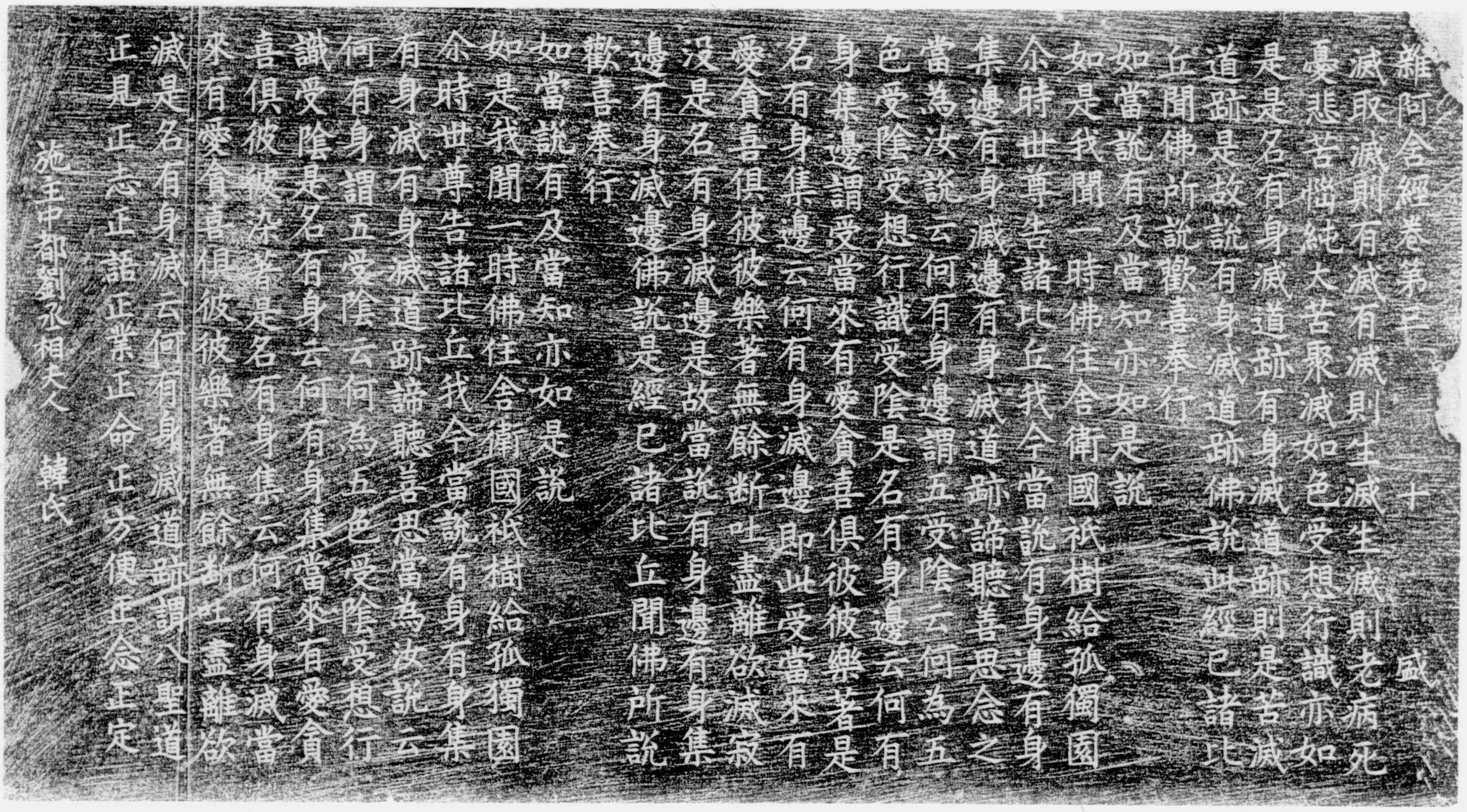
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘常當修習方便禪思内寂其心如實觀察云何如實觀察如實知此

施主中都劉丞相夫人　韓氏

塔下七〇一三

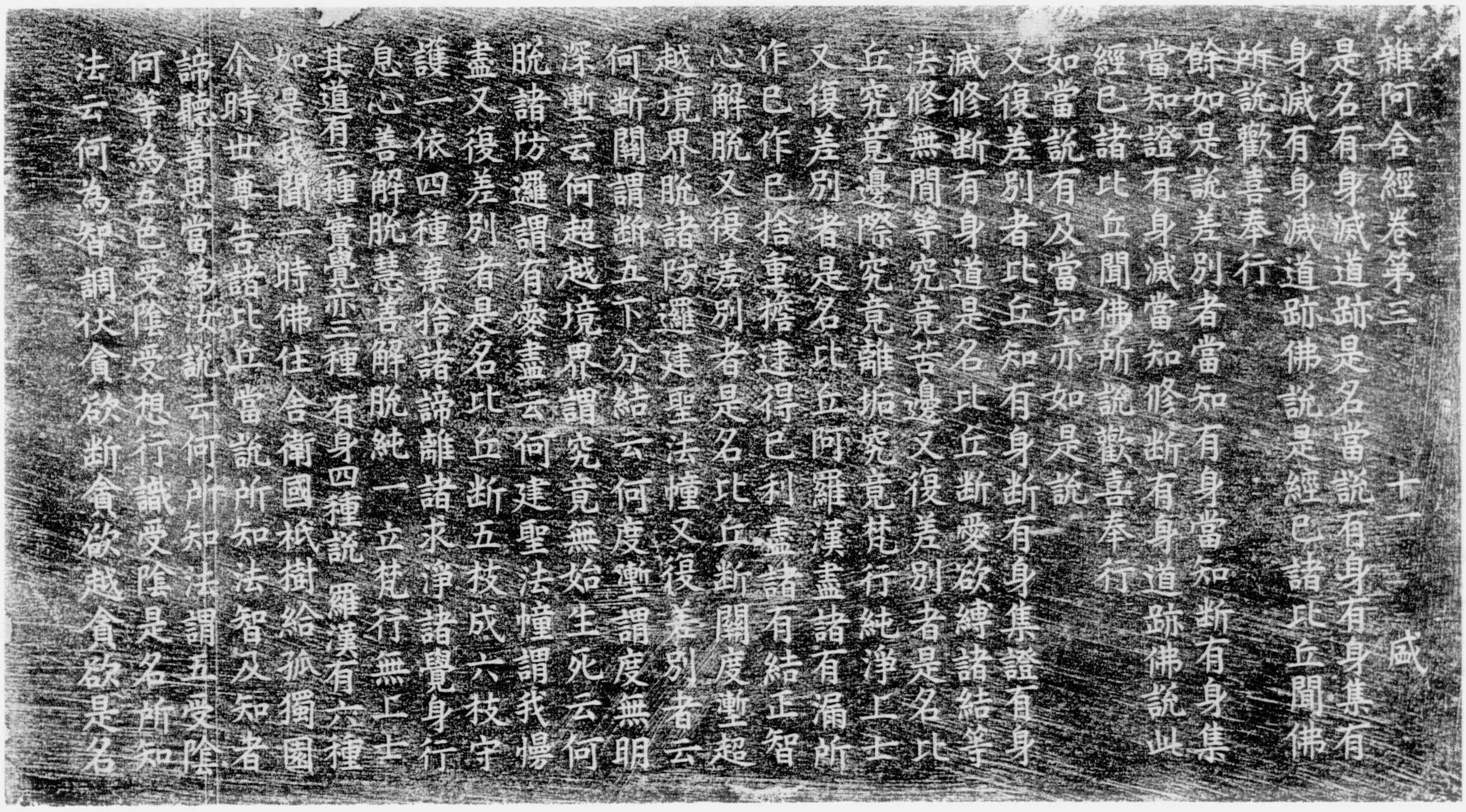


雜阿含經卷第三　九　盛
色此色集此色滅此受想行識此識集此識
滅云何色集受想行識集緣眼及色眼識生
三事和合生觸緣觸生受緣受生愛乃至純
大苦聚生是名色集如是緣耳鼻舌身意緣
意及法生意識三事和合生觸緣觸生受緣
受生愛如是乃至純大苦聚生是名色集受
想行識集云何色滅受想行識滅緣眼及色
眼識生三事和合生觸觸滅則受滅乃至純
大苦聚滅如是耳鼻舌身意緣意及法意識
生三事和合生觸觸滅則受滅愛滅乃至純
大苦聚滅是名色滅受想行識滅是故比丘
常當修習方便禪思內寂其心佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如觀察乃至作證十二經亦如是廣說
受與生及樂亦說六入處一二十三種禪定三昧經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當說有身集趣道
及有身集滅道云何有身集趣道愚癡無聞
凡夫見不如實知色集色滅色味色患色離
不如實知故樂色歎色著色住色樂色歎色
著色住色故愛樂取緣取有緣有生緣生老
病死憂悲苦惱如是純大苦聚生如是受想
行識廣說是名有身集趣道比丘有身集趣
道當知即是苦集趣道云何有身集滅道多
聞聖弟子如實知色色集色滅色味色患色
離如實知故於色不樂不歎不著不住不樂
不歎不著不住故彼色愛樂滅愛樂滅則取

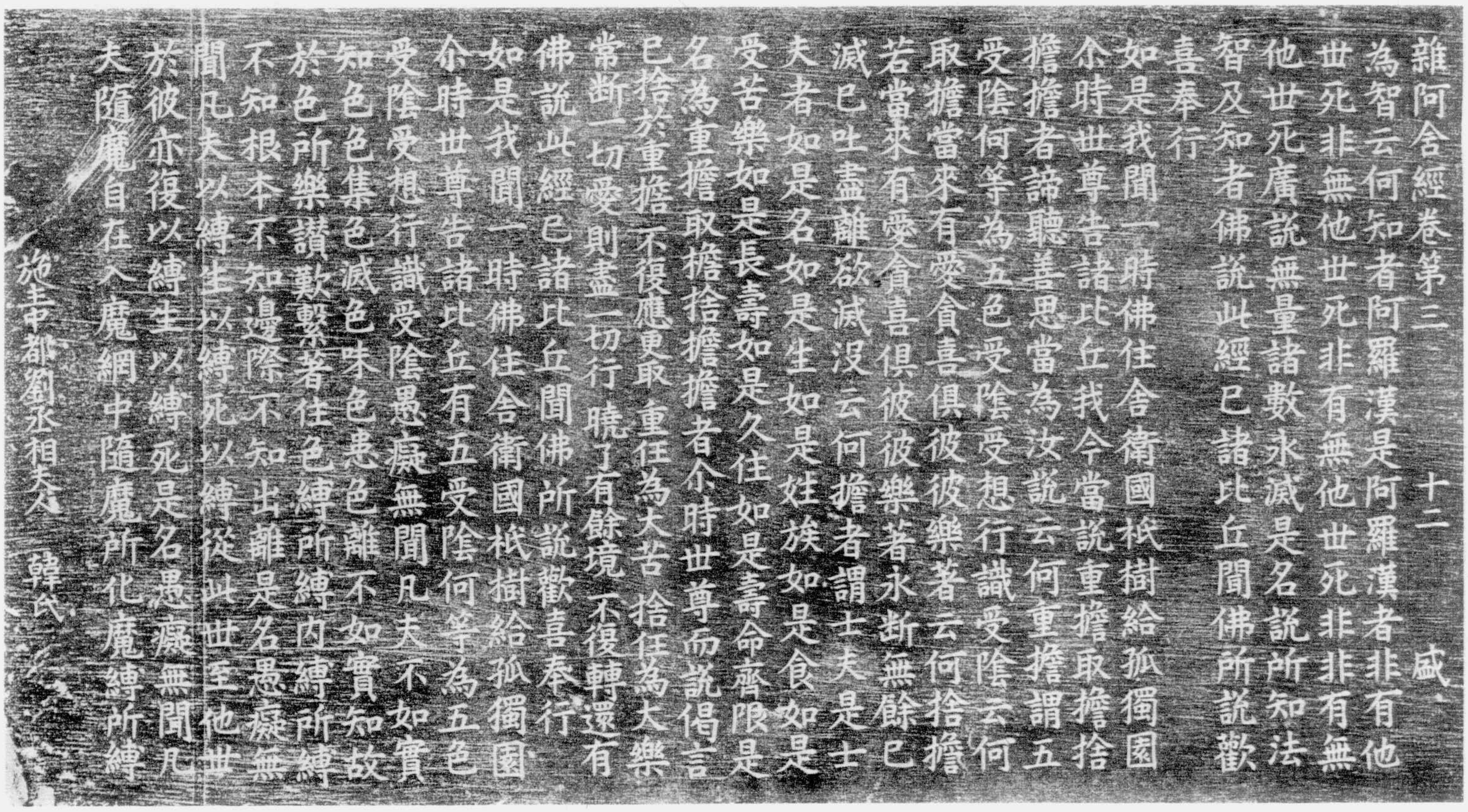


雜阿含經卷第三　十　盛
滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死
憂悲苦惱純大苦聚滅如色受想行識亦如
是是名有身滅道跡有身滅道跡則是苦滅
道跡是故說有身滅道跡佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如當說有及當知亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當說有身邊有身
集邊有身滅邊有身滅道跡諦聽善思念之
當為汝說云何有身邊謂五受陰云何為五
色受陰受想行識受陰是名有身邊云何有
身集邊謂受當來有愛貪喜俱彼彼樂著是
名有身集邊云何有身滅邊即此受當來有
愛貪喜俱彼彼樂著無餘斷吐盡離欲滅寂
沒是名有身滅邊是故當說有身邊有身集
邊有身滅邊佛說是經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如當說有及當知亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當說有身有身集
有身滅有身滅道跡諦聽善思當為汝說云
何有身謂五受陰云何為五色受陰受想行
識受陰是名有身云何有身集當來有愛貪
喜俱彼彼染著是名有身集云何有身滅當
來有愛貪喜俱彼彼樂著無餘斷吐盡離欲
滅是名有身滅云何有身滅道跡謂八聖道
正見正志正語正業正命正方便正念正定
施主中都劉丞相夫人　韓氏

塔下七〇一四

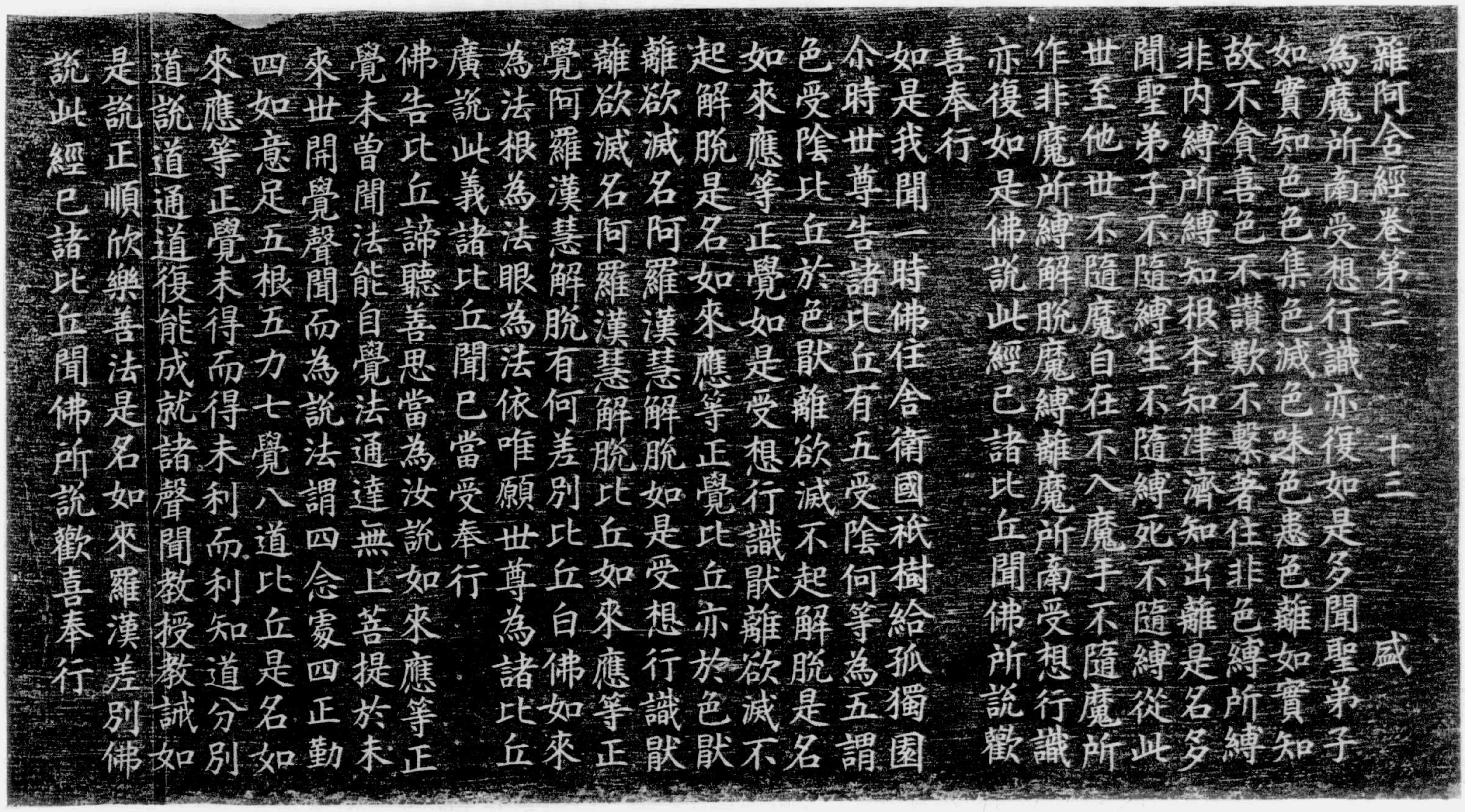


雜阿含經卷第三　十一　感
是名有身滅道跡是名當說有身有身集有
身滅有身滅道跡佛說是經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
餘如是說差別者當知有身當知斷有身集
當知證有身滅當知修斷有身道跡佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如當說有及當知亦如是說
又復差別者比丘知有身斷有身集證有身
滅修斷有身道是名比丘斷愛欲縛諸結等
法修無間等究竟苦邊又復差別者是名比
丘究竟邊際究竟離垢究竟梵行純淨上士
又復差別者是名比丘阿羅漢盡諸有漏所
作已作已作已捨重擔逮得已利盡諸有結正智
心解脫又復差別者是名比丘斷關度塹超
越境界脫諸防邏建聖法幢又復差別者云
何斷關謂斷五下分結云何度塹謂度無明
深塹云何超越境界謂究竟無始生死云何
脫諸防邏謂有愛盡云何建聖法幢謂我慢
盡又復差別者是名比丘斷五枝成六枝守
護一依四種棄捨諸諦離諸求淨諸覺身行
息心善解脫慧善解脫純一立梵行無上士
其道有三種實覺亦三種有身四種說羅漢有六種
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘當說所知法智及知者
諦聽善思當為汝說云何所知法謂五受陰
何等為五色受陰受想行識受陰是名所知
法云何為智謂調伏貪欲斷貪欲越貪欲是名

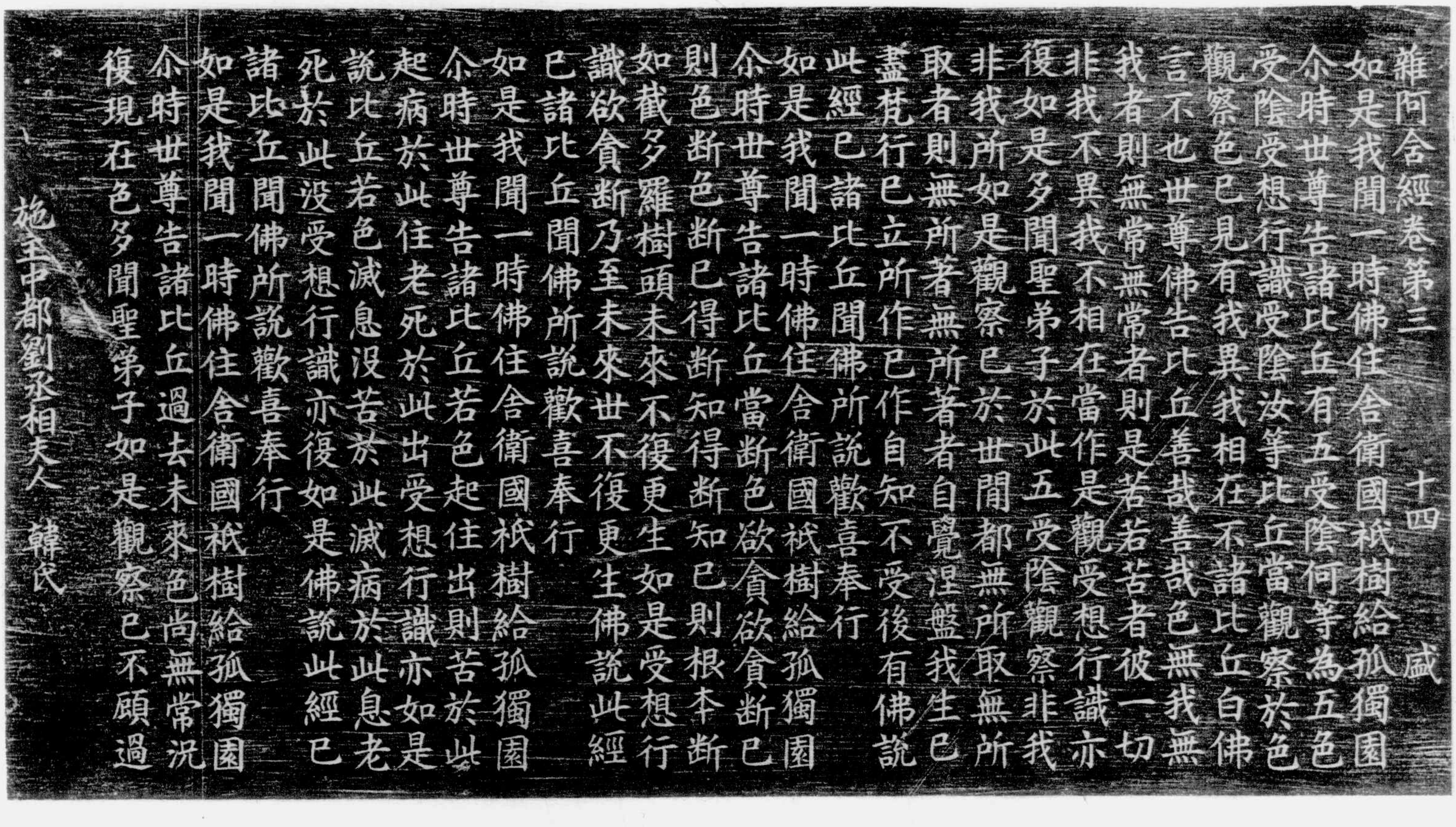


雜阿含經卷第三　十二　感
為智云何知者阿羅漢是阿羅漢者非有他
世死非無他世死非有無他世死非非有無
他世死廣說無量諸數永滅是名說所知法
智及知者佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當說重擔取擔捨
擔擔者諦聽善思當為汝說云何重擔謂五
受陰何等為五色受陰受想行識受陰云何
取擔當來有愛貪喜俱彼彼樂著云何捨擔
若當來有愛貪喜俱彼彼樂著永斷無餘已
滅已吐盡離欲滅沒云何擔者謂士夫是士
夫者如是名如是生如是姓族如是食如是
受苦樂如是長壽如是久住如是壽命齊限是
名為重擔取擔捨擔擔者尒時世尊而說偈言
已捨於重擔不復應更取重任為大苦捨任為大樂
常斷一切愛則盡一切行曉了有餘境不復轉還有
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五受陰何等為五色
受陰受想行識受陰愚癡無聞凡夫不如實
知色色集色滅色味色患色離不如實知故
於色所樂讚歎繫著住色縛所縛內縛所縛
不知根本不知邊際不知出離是名愚癡無
聞凡夫以縛生以縛死以縛從此世至他世
於彼亦復以縛生以縛死是名愚癡無聞凡
夫隨魔自在入魔網中隨魔所化魔縛所縛
施主中都劉丞相夫人　韓氏

塔下七〇一五

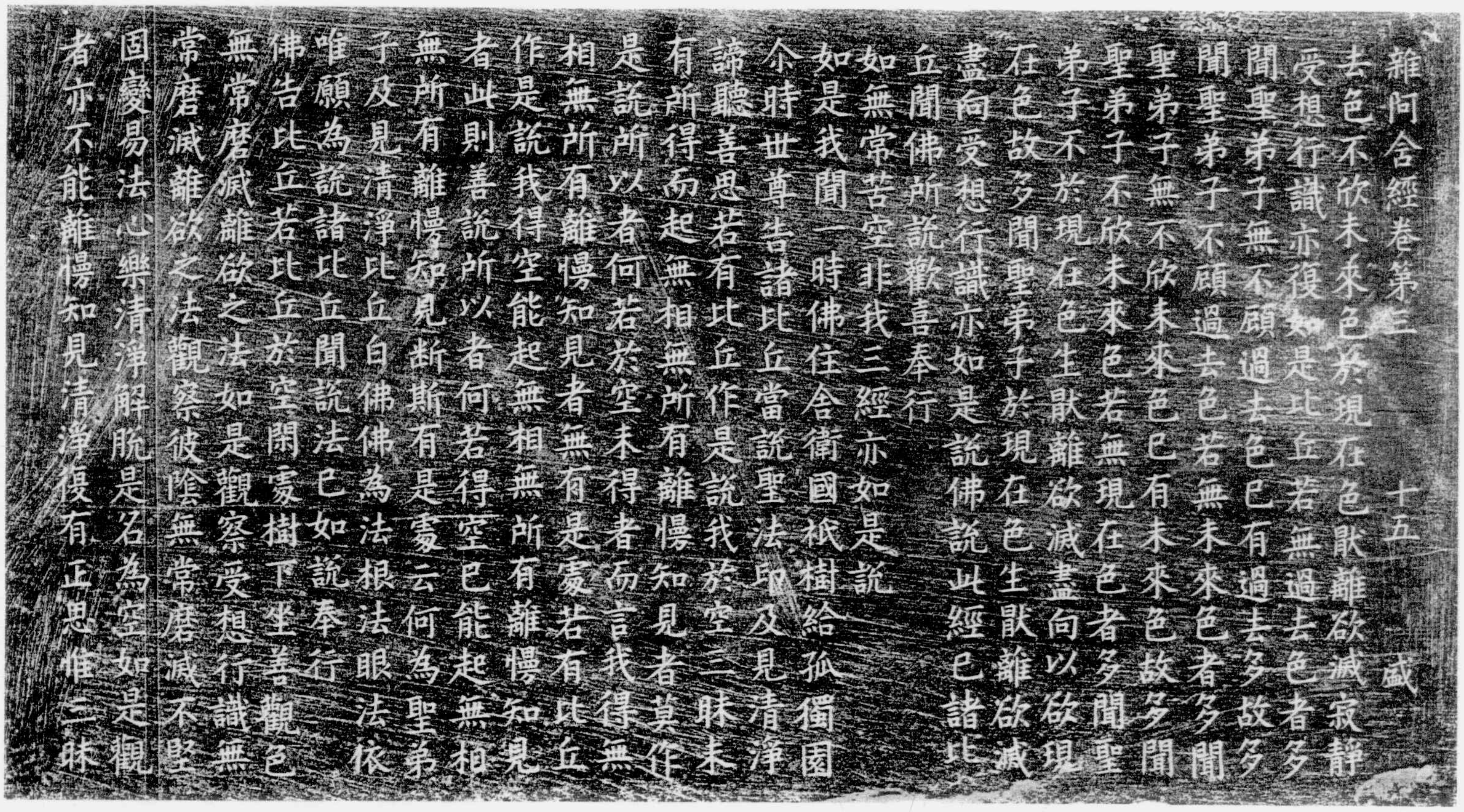


雜阿含經卷第三　十三　盛
為魔所南受想行識亦復如是多聞聖弟子
如實知色色集色滅色味色患色離如實知
故不貪喜色不讚歎不繫著住非色縛所縛
非內縛所縛知根本知津濟知出離是名多
聞聖弟子不隨縛生不隨縛死不隨縛從此
世至他世不隨魔自在不入魔手不隨魔所
作非魔所縛解脫魔縛離魔所南受想行識
亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五受陰何等為五謂
色受陰比丘於色猒離欲滅不起解脫是名
如來應等正覺如是受想行識猒離欲滅不
起解脫是名如來應等正覺比丘亦於色猒
離欲滅名阿羅漢慧解脫如是受想行識猒
離欲滅名阿羅漢慧解脫比丘如來應等正
覺阿羅漢慧解脫有何差別比丘白佛如來
為法根為法眼為法依唯願世尊為諸比丘
廣說此義諸比丘聞已當受奉行
佛告比丘諦聽善思當為汝說如來應等正
覺未曾聞法能自覺法通達無上菩提於未
來世開覺聲聞而為說法謂四念處四正勤
四如意足五根五力七覺八道比丘是名如
來應等正覺未得而得未利而利知道分別
道說道通道復能成就諸聲聞教授教誡如
是說正順欣樂善法是名如來羅漢差別佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

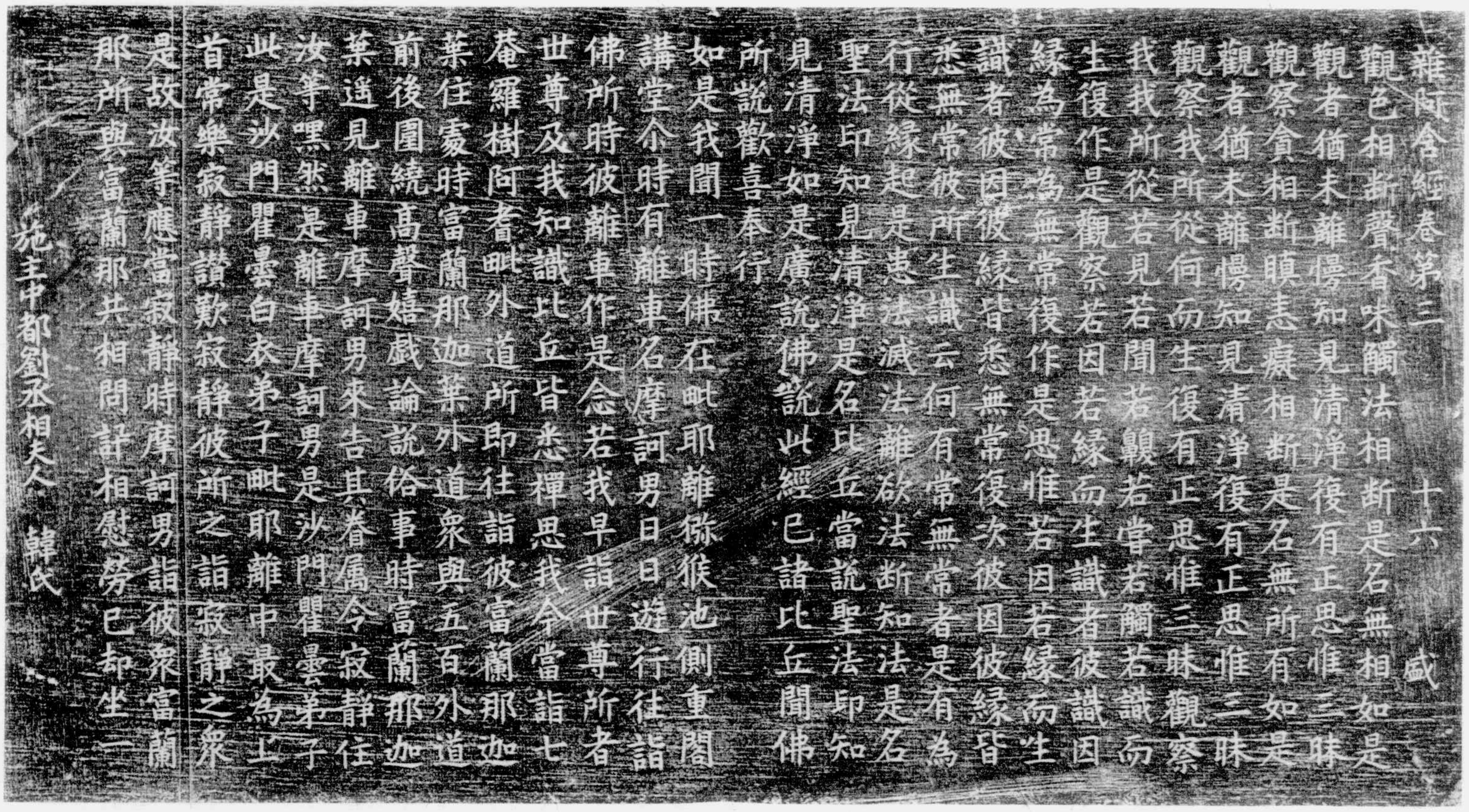


雜阿含經卷第三　十四　盛
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五受陰何等為五色
受陰受想行識受陰汝等比丘當觀察於色
觀察色已見有我異我相在不諸比丘白佛
言不也世尊佛告比丘善哉善哉色無我無
我者則無常無常者則是苦苦者彼一切
非我不異我不相在當作是觀受想行識亦
復如是多聞聖弟子於此五受陰觀察非我
非我所如是觀察已於世間都無所取無所
取者則無所著無所著者自覺涅盤我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘當斷色欲貪欲貪斷已
則色斷色斷已得斷知得斷知已則根本斷
如截多羅樹頭未來不復更生如是受想行
識欲貪斷乃至未來世不復更生佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若色起住出則苦於此
起病於此住老死於此出受想行識亦如是
說比丘若色滅息沒苦於此滅病於此息老
死於此沒受想行識亦復如是佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘過去未來色尚無常況
復現在色多聞聖弟子如是觀察已不顧過
施主中都劉丞相夫人　韓氏

塔下七〇一六

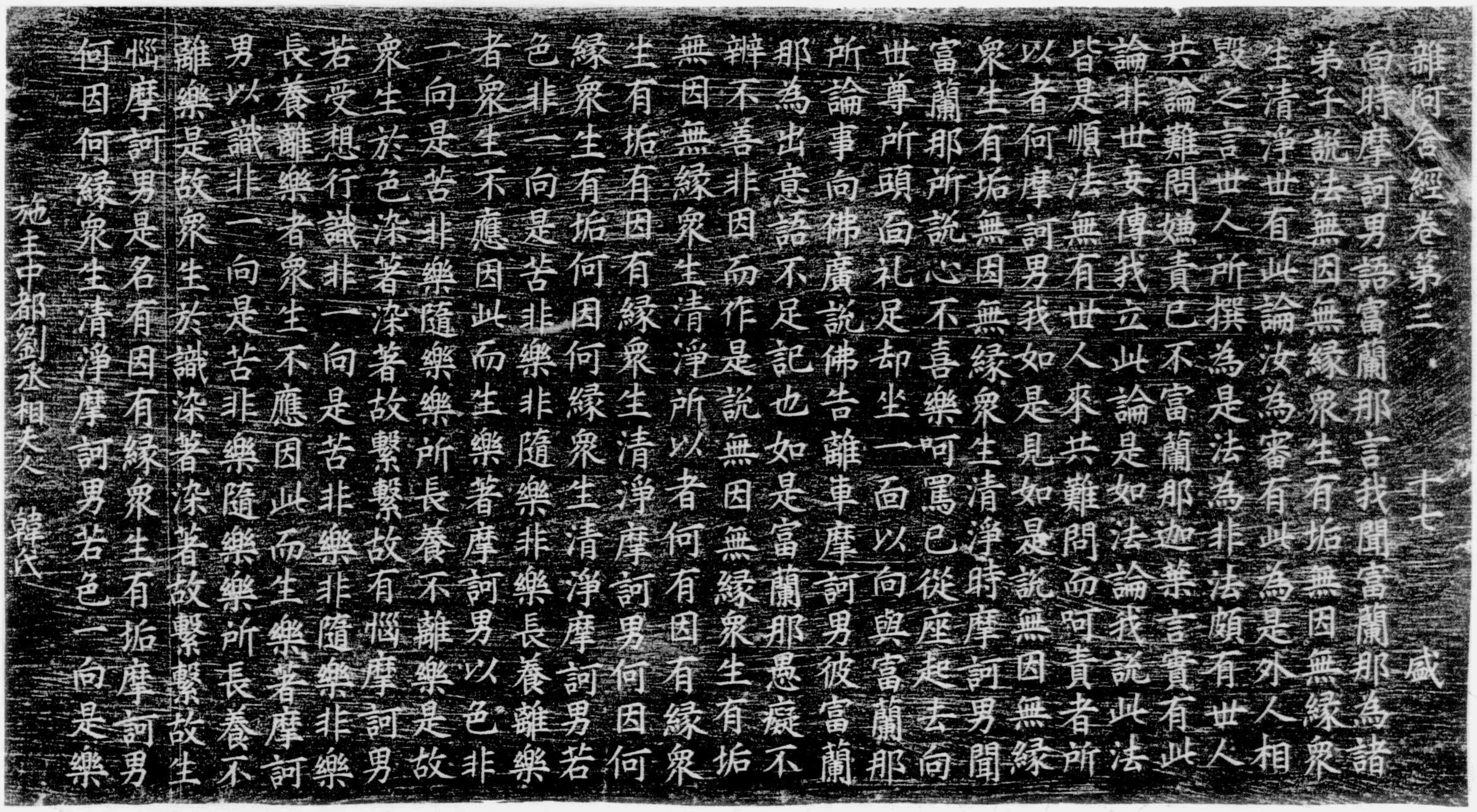


雜阿含經卷第三　十五　盛
去色不欣未來色於現在色猒離欲滅寂靜
受想行識亦復如是比丘若無過去色者多
聞聖弟子無不顧過去色已有過去多故多
聞聖弟子不顧過去色若無未來色者多聞
聖弟子無不欣未來色已有未來色故多聞
聖弟子不欣未來色若無現在色者多聞聖
弟子不於現在色生猒離欲滅盡向以欲現
在色故多聞聖弟子於現在色生猒離欲滅
盡向受想行識亦如是說佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如無常苦空非我三經亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘當說聖法印及見清淨
諦聽善思若有比丘作是說我於空三昧未
有所得而起無相無所有離慢知見者莫作
是說所以者何若於空未得者而言我得無
相無所有離慢知見者無有是處若有比丘
作是說我得空能起無相無所有離慢知見
者此則善說所以者何若得空已能起無相
無所有離慢知見斷斯有是處云何為聖弟
子及見清淨比丘白佛佛為法根法眼法依
唯願為說諸比丘聞說法已如說奉行
佛告比丘若比丘於空閑處樹下坐善觀色
無常磨滅離欲之法如是觀察受想行識無
常磨滅離欲之法觀察彼陰無常磨滅不堅
固變易法心樂清淨解脫是名為空如是觀
者亦不能離慢知見清淨復有正思惟三昧

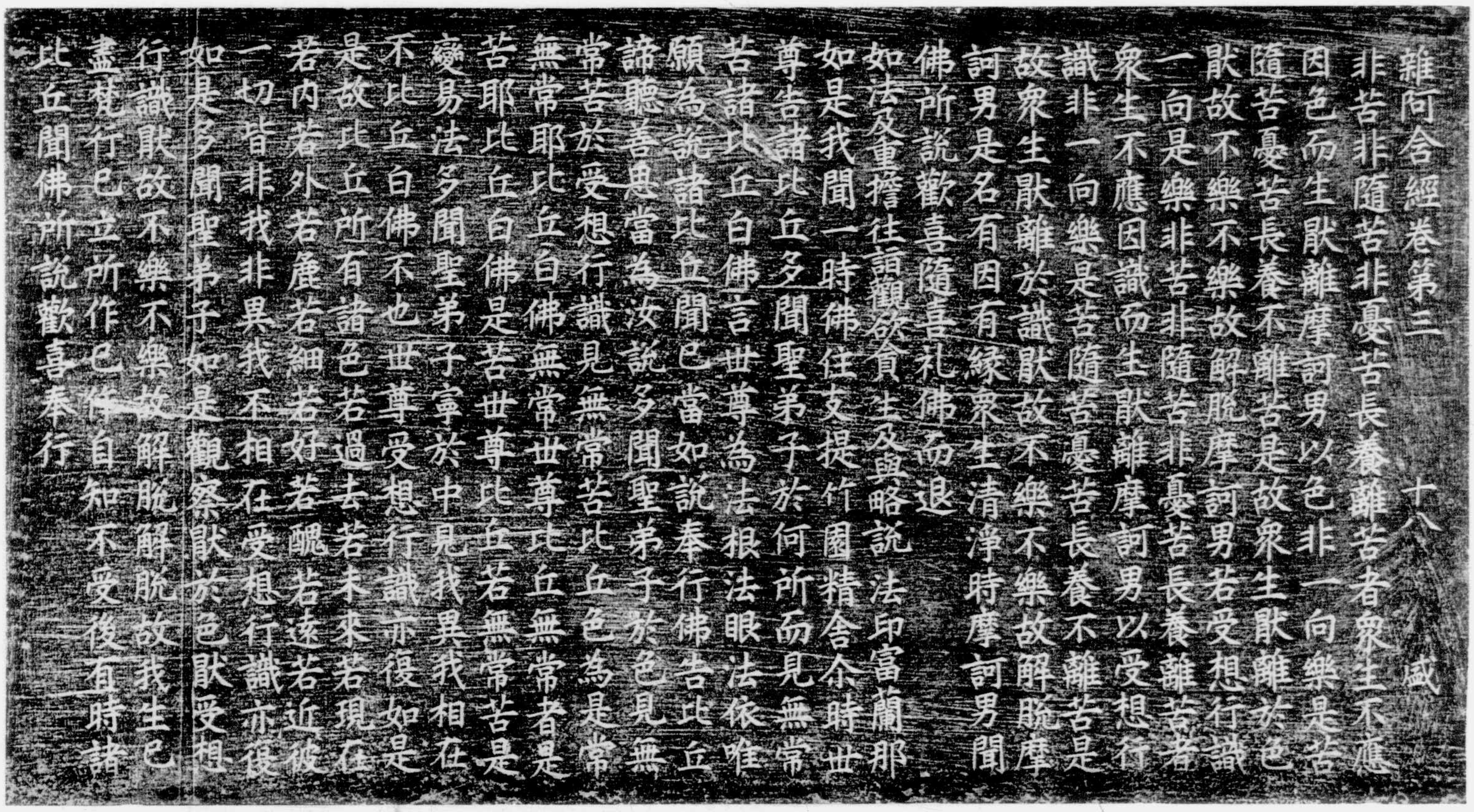


雜阿含經卷第三　十六　盛
觀色相斷聲香味觸法相斷是名無相如是
觀者猶未離慢知見清淨復有正思惟三昧
觀察貪相斷瞋恚癡相斷是名無所有如是
觀者猶未離慢知見清淨復有正思惟三昧
觀察我所從何而生復有正思惟三昧觀察
我我所從若見若聞若齅若嘗若觸若識而
生復作是觀察若因若緣而生識者彼識因
緣為常為無常復作是思惟若因若緣而生
識者彼因彼緣皆悉無常復次彼因彼緣皆
悉無常彼所生識云何有常無常者是有為
行從緣起是患法滅法離欲法斷知法是名
聖法印知見清淨是名比丘當說聖法印知
見清淨如是廣說佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在毗耶離獼猴池側重閣
講堂尒時有離車名摩訶男日日遊行往詣
佛所時彼離車作是念若我早詣世尊所者
世尊及我知識比丘皆悉禪思我今當詣七
菴羅樹阿耆毗外道所即往詣彼富蘭那迦
葉住處時富蘭那迦葉外道眾與五百外道
前後圍繞高聲嬉戲論說俗事時富蘭那迦
葉遥見離車摩訶男來告其眷屬令寂靜住
汝等嘿然是離車摩訶男是沙門瞿曇弟子
此是沙門瞿曇白衣弟子毗耶離中最為上
首常樂寂靜讚歎寂靜彼所之詣寂靜之眾
是故汝等應當寂靜時摩訶男詣彼眾富蘭
那所與富蘭那共相問訊相慰勞已却坐一
施主中都劉丞相夫人　韓氏

塔下七〇一七

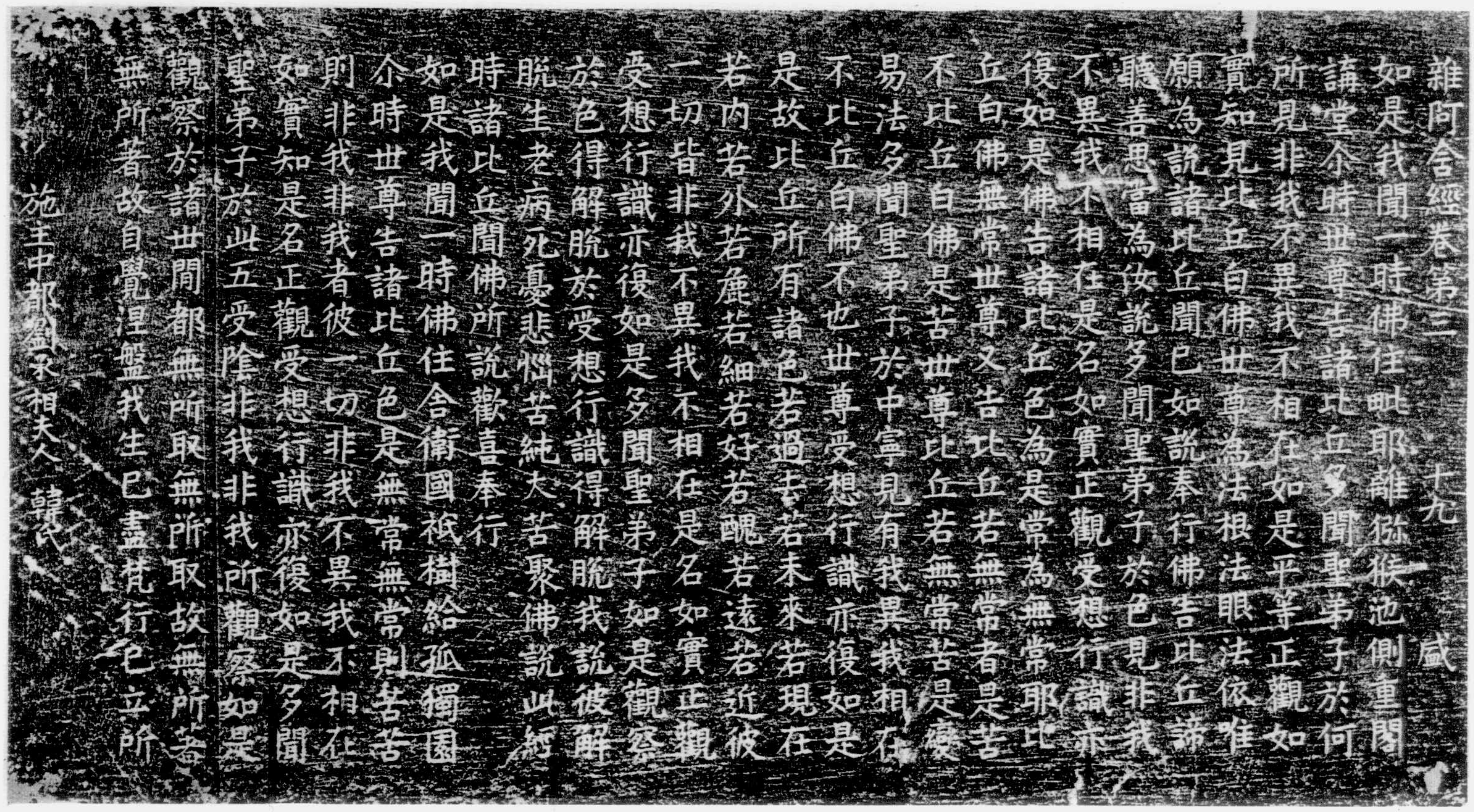


雜阿含經卷第三　十七　盛
爾時摩訶男語富蘭那言我聞富蘭那為諸
弟子說法無因無緣眾生有垢無因無緣眾
生清淨世有此論汝為審有此為是外人相
毀之言世人所撰為是法為非法頗有世人
共論難問嫌責已不富蘭那迦葉言實有此
論非世妄傳我立此論是如法論我說此法
皆是順法無有世人來共難問而呵責者所
以者何摩訶男我如是見如是說無因無緣
眾生有垢無因無緣眾生清淨時摩訶男聞
富蘭那所說心不喜樂呵罵已從座起去向
世尊所頭面礼足却坐一面以向與富蘭那
所論事向佛廣說佛告離車摩訶男彼富蘭
那為出意語不足記也如是富蘭那愚癡不
辯不善非因而作是說無因無緣眾生有垢
無因無緣眾生清淨所以者何有因有緣眾
生有垢有因有緣眾生清淨摩訶男何因何
緣眾生有垢何因何緣眾生清淨摩訶男若
色非一向是苦非樂隨樂非樂長養離樂
者眾生不應因此而生樂著摩訶男以色非
一向是苦非樂隨樂樂所長養不離樂是故
眾生於色染著染著故繫繫故有惱摩訶男
若受想行識非一向是苦非樂非隨樂非樂
長養離樂者眾生不應因此而生樂著摩訶
男以識非一向是苦非樂隨樂樂所長養不
離樂是故眾生於識染著染著故繫繫故生
惱摩訶男是名有因有緣眾生有垢摩訶男
何因何緣眾生清淨摩訶男若色一向是樂
施主中都劉丞相夫人　韓氏



雜阿含經卷第三　十八　盛
非苦非隨苦非憂苦長養離苦者眾生不應
因色而生猒離摩訶男以色非一向樂是苦
隨苦憂苦長養不離苦是故眾生猒離於色
猒故不樂不樂故解脫摩訶男若受想行識
一向是樂非苦非隨苦非憂苦長養離苦者
眾生不應因識而生猒離摩訶男以受想行
識非一向樂是苦隨苦憂苦長養不離苦是
故眾生猒離於識猒故不樂不樂故解脫摩
訶男是名有因有緣眾生清淨時摩訶男聞
佛所說歡喜隨喜礼佛而退
如法及重擔往詣觀欲貪生及與略說法印富蘭那
如是我聞一時佛住支提竹園精舍尒時世
尊告諸比丘多聞聖弟子於何所而見無常
若諸比丘白佛言世尊為法根法眼法依唯
願為說諸比丘聞已當如說奉行佛告比丘
諦聽善思當為汝說多聞聖弟子於色見無
常苦於受想行識見無常苦比丘色為是常
無常耶比丘白佛無常世尊比丘無常者是
苦耶比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是
變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在
不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是
是故比丘所有諸色若過去若未來若現在
若內若外若麄若細若好若醜若遠若近彼
一切皆非我非異我不相在受想行識亦復
如是多聞聖弟子如是觀察猒於色猒受想
行識猒故不樂不樂故解脫解脫故我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後有時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

塔下七〇一八

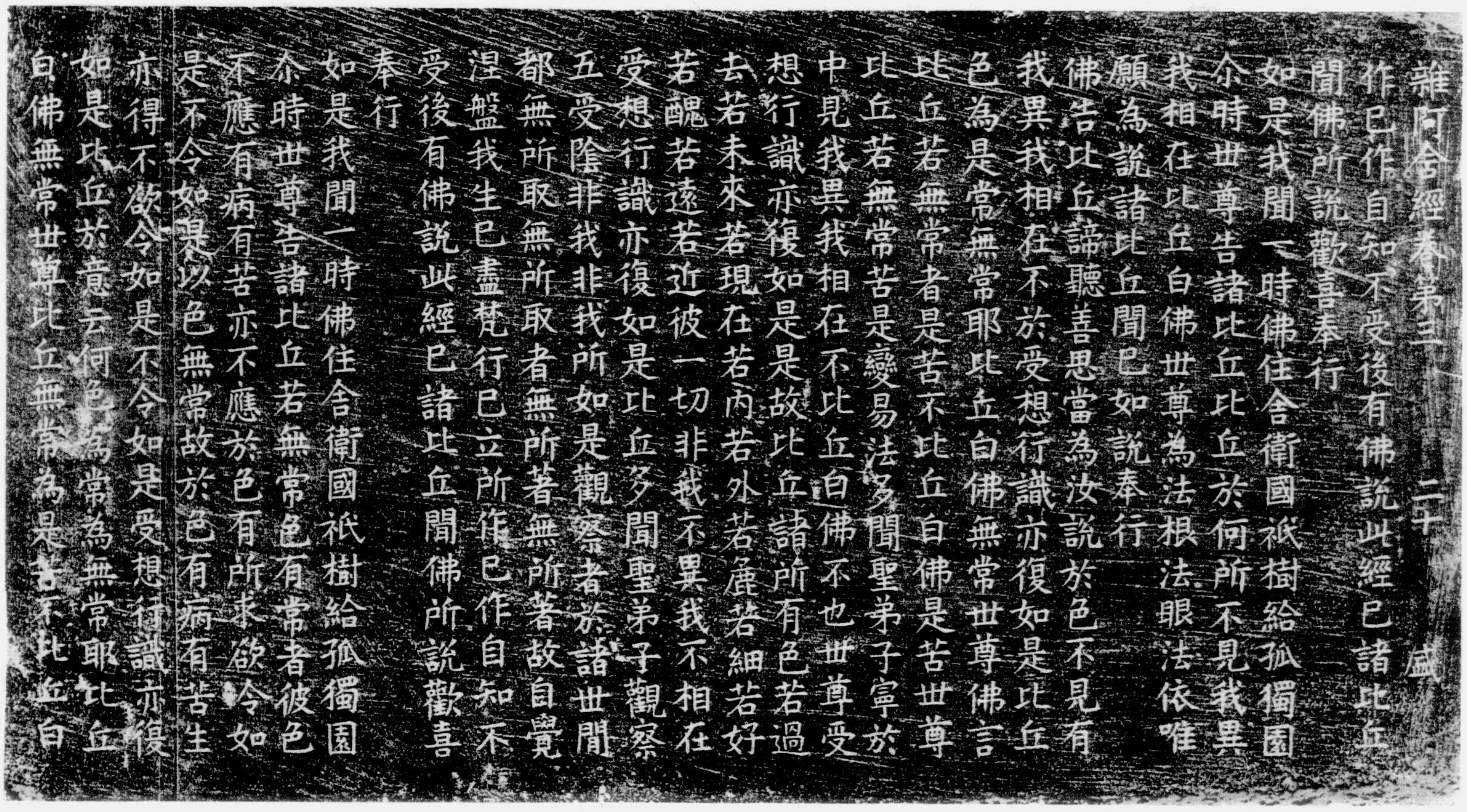


雜阿含經卷第三 十九 盛

如是我聞一時佛住毗耶離獼猴池側重閣講堂尒時世尊告諸比丘多聞聖弟子於何所見非我不異我不相在如是平等正觀如實知見比丘白佛世尊為法根法眼法依唯願為說諸比丘聞已如說奉行佛告比丘諦聽善思當為汝說多聞聖弟子於色見非我不異我不相在是名如實正觀受想行識亦復如是佛告諸比丘色為是常為無常耶比丘白佛無常世尊又告比丘若無常者是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子於中寧見有我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切皆非我不異我不相在是名如實正觀受想行識亦復如是多聞聖弟子如是觀察於色得解脫於受想行識得解脫我說彼解脫生老病死憂悲惱苦純大苦聚佛說此經時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘色是無常無常則苦苦則非我非我者彼一切非我不異我不相在如實知是名正觀受想行識亦復如是多聞聖弟子於此五受陰非我非我所觀察如是觀察於諸世間都無所取無所取故無所著無所著故自覺涅盤我生已盡梵行已立所

施主中都劉丞相夫人韓氏



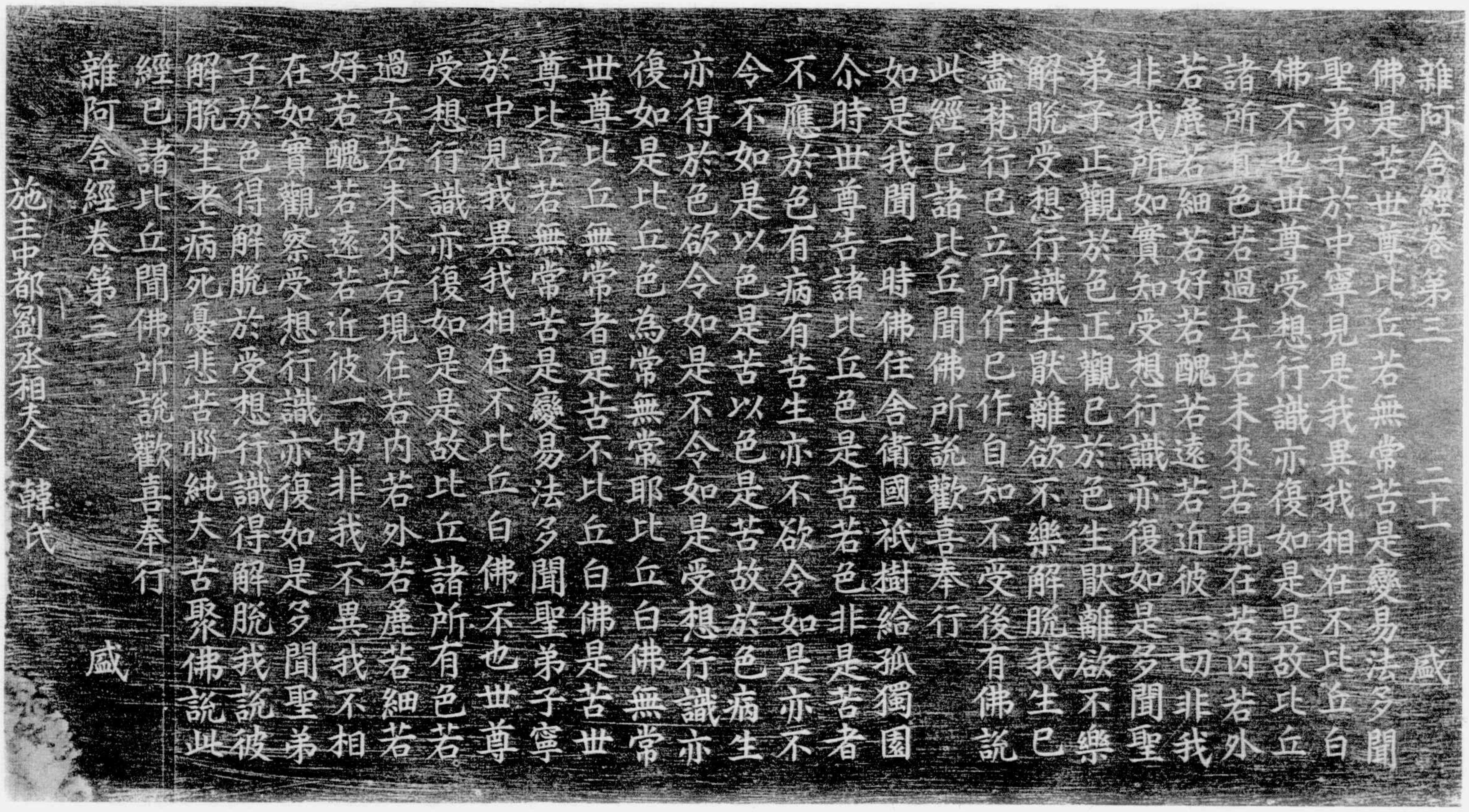
雜阿含經卷第三 二十 盛

作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘比丘於何所不見我異我相在比丘白佛世尊為法根法眼法依唯願為說諸比丘聞已如說奉行

佛告比丘諦聽善思當為汝說於色不見有我異我相在不於受想行識亦復如是比丘色為是常無常耶比丘白佛無常世尊佛言比丘若無常者是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在受想行識亦復如是比丘多聞聖弟子觀察五受陰非我非我所如是觀察者於諸世間都無所取無所取者無所著無所著故自覺涅盤我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若無常色有常者彼色不應有病有苦亦不應於色有所求欲令如是不令如是以色無常故於色有病有苦生亦得不欲令如是不令如是受想行識亦復如是比丘於意云何色為常為無常耶比丘白佛無常世尊比丘無常為是苦不比丘白



雜阿含經卷第三　二十一　感

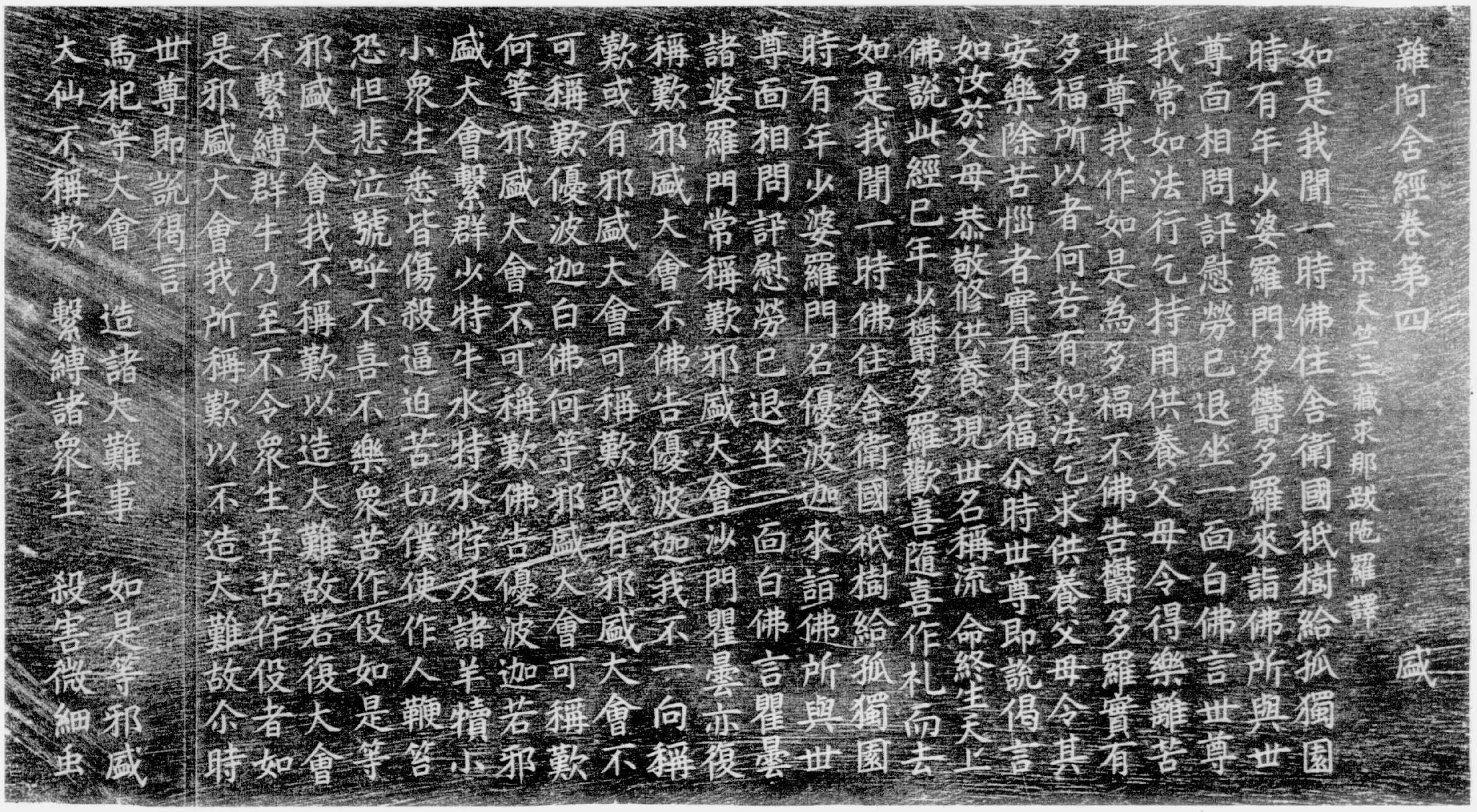
佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子於中寧見是我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若内若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非我所如實知受想行識亦復如是多聞聖弟子正觀於色正觀已於色生猒離欲不樂解脫受想行識生猒離欲不樂解脫我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘色是苦若色非是苦者不應於色有病有苦生亦不欲令如是亦不令不如是以色是苦以色是苦故於色病生亦得於色欲令如是不令如是受想行識亦復如是比丘色為常無常耶比丘白佛無常世尊比丘無常者是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若内若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如實觀察受想行識亦復如是多聞聖弟子於色得解脫於受想行識得解脫我說彼解脫生老病死憂悲苦惱純大苦聚佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三　感

施主中都劉丞相夫人　韓氏

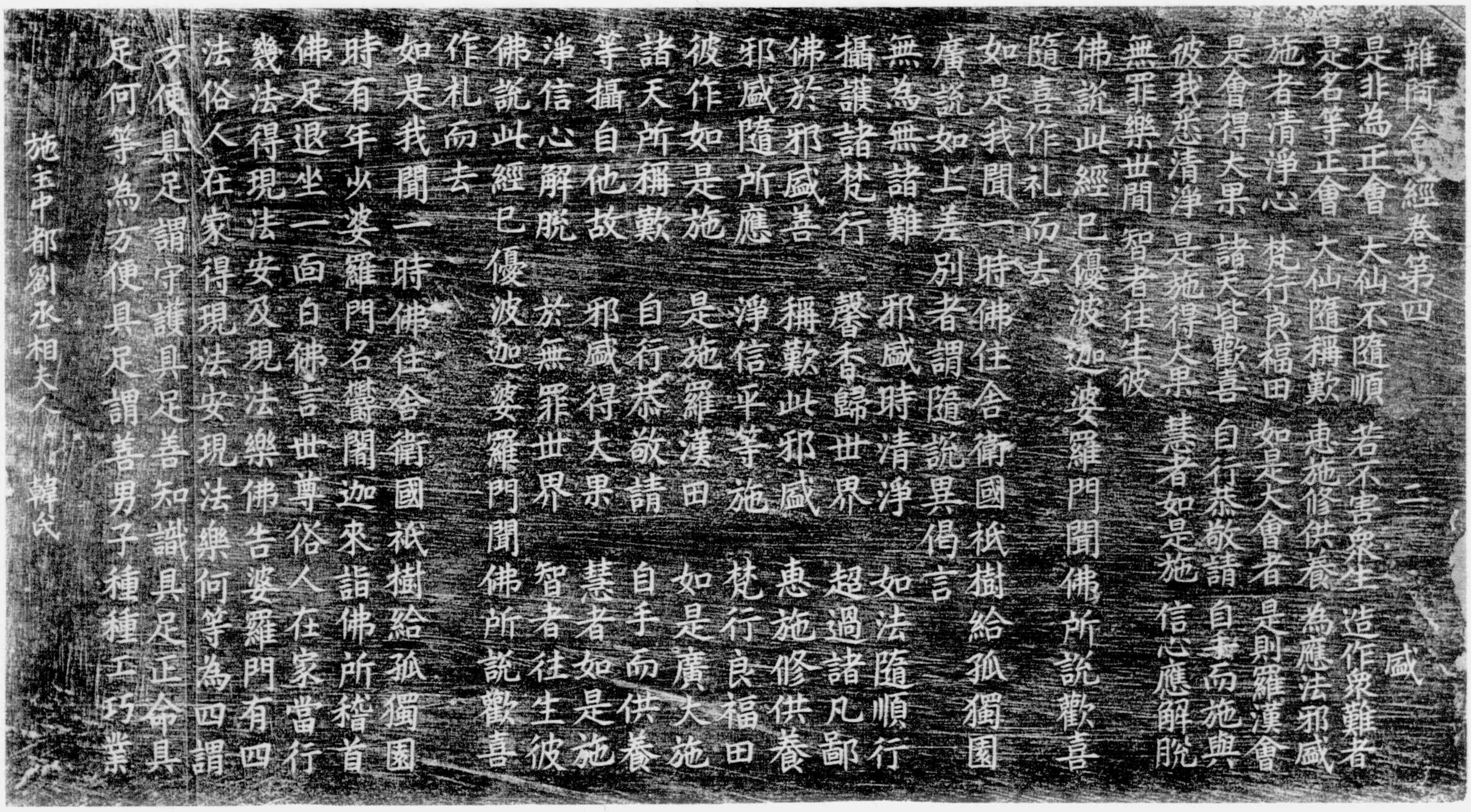
塔下七〇二〇



雜阿含經卷第四　　感

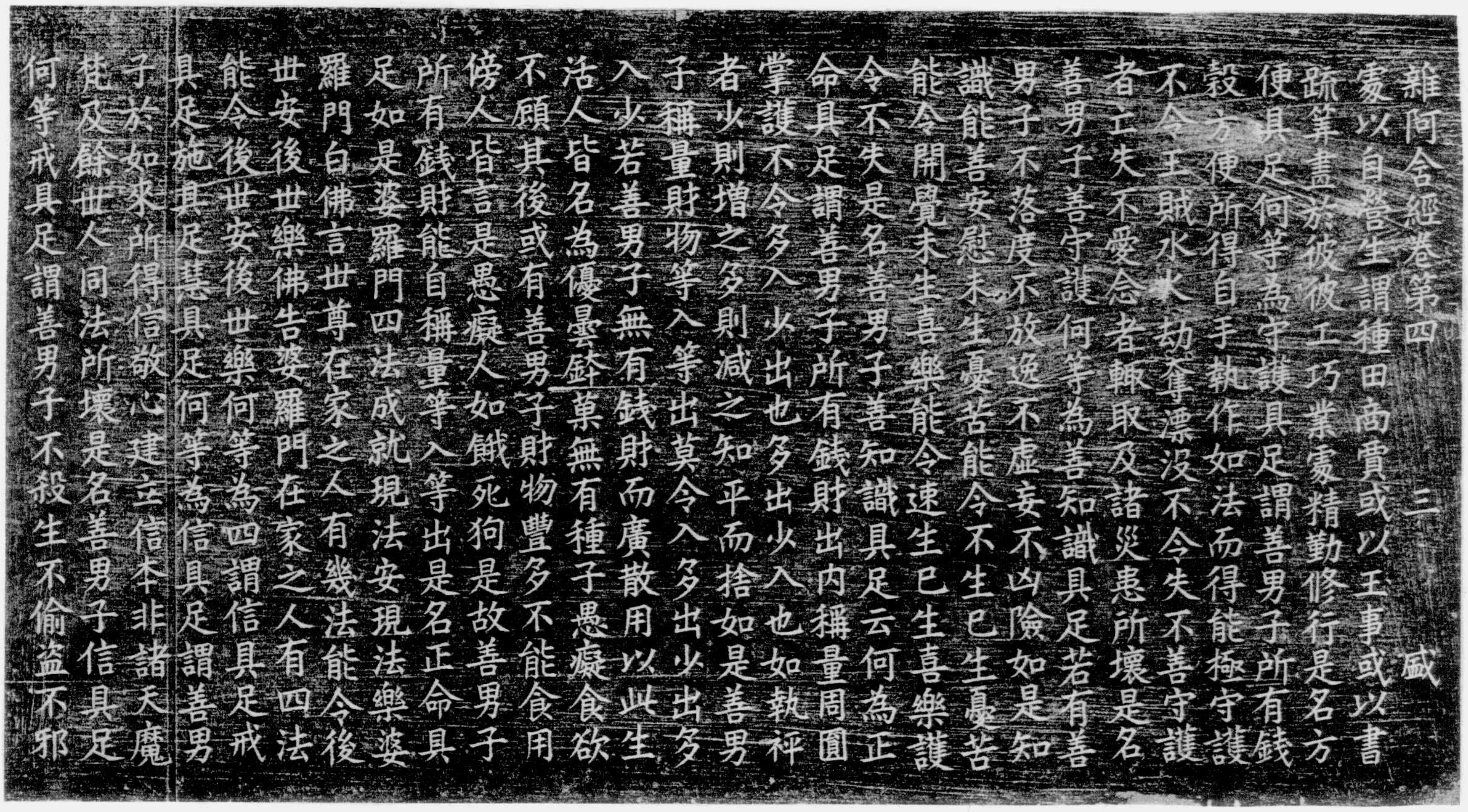
宋天竺三藏求那跋陁羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有年少婆羅門多欝多羅來詣佛所與世
尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言世尊
我常如法行乞持用供養父母令得樂離苦
世尊我作如是為多福不佛告欝多羅實有
多福所以者何若有如法乞求供養父母令其
安樂除苦惱者實有大福尒時世尊即說偈言
如汝於父母恭敬修供養現世名稱流命終生天上
佛說此經已年少欝多羅歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有年少婆羅門名優波迦來詣佛所與世
尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇
諸婆羅門常稱歎邪盛大會沙門瞿曇亦復
稱歎邪盛大會不佛告優波迦我不一向稱
歎或有邪盛大會可稱歎或有邪盛大會不
可稱歎優波迦白佛何等邪盛大會可稱歎
何等邪盛大會不可稱歎佛告優波迦若邪
盛大會繫群少特牛水牸及諸羊犢小
小衆生悉皆傷殺逼迫苦切僕使作人鞭笞
恐怛悲泣號呼不喜不樂衆苦作役如是等
邪盛大會我不稱歎以造大難故若復大會
不繫縛群牛乃至不令衆生辛苦作役者如
是邪盛大會我所稱歎以不造大難故尒時
世尊即說偈言
馬祀等大會　造諸大難事　如是等邪盛
大仙不稱歎　繫縛諸衆生　殺害微細虫

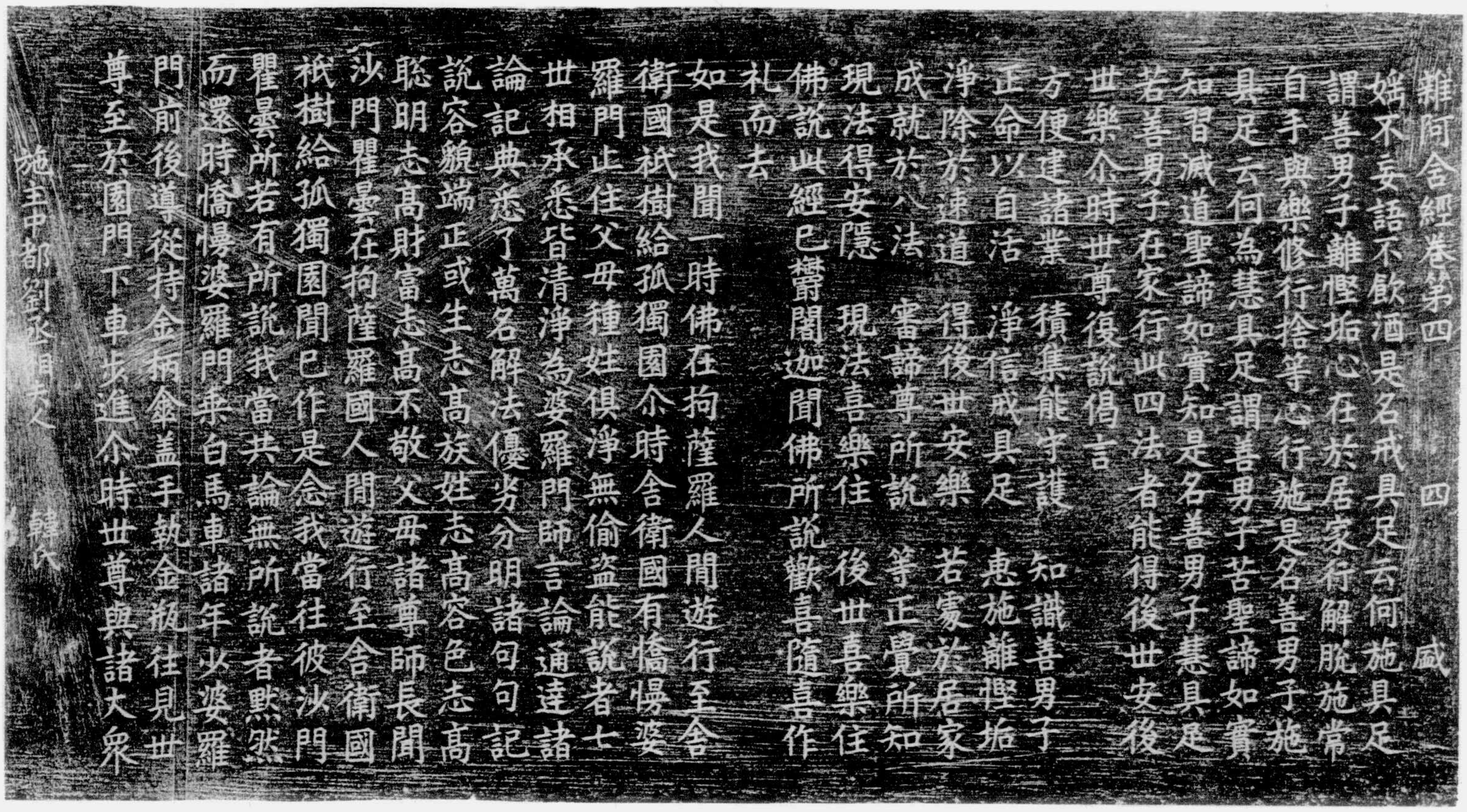


雜阿含經卷第四　二　感
是非為正會　大仙不隨順　若不害衆生　造作衆難者
是名等正會　大仙隨稱歎　恵施修供養　為應法邪盛
施者清淨心　梵行良福田　如是大會者　是則羅漢會
是會得大果　諸天皆歡喜　自行恭敬請　自手而施與
彼我悉清淨　是施得大果　慧者如是施　信心應解脫
無罪樂世間　智者往生彼
佛說此經已優波迦婆羅門聞佛所說歡喜
隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
廣說如上差別者謂隨說異偈言
無為無諸難　邪盛時清淨　如法隨順行
攝護諸梵行　馨香歸世界　超過諸凡鄙
佛於邪盛善　稱歎此邪盛　恵施修供養
邪盛隨所應　淨信平等施　梵行良福田
彼作如是施　是施羅漢田　如是廣大施
諸天所稱歎　自行恭敬請　自手而供養
等攝自他故　邪盛得大果　慧者如是施
淨信心解脫　於無罪世界　智者往生彼
佛說此經已優波迦婆羅門聞佛所說歡喜
作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有年少婆羅門名欝闍迦來詣佛所稽首
佛足退坐一面白佛言世尊俗人在家當行
幾法得現法安及現法樂佛告婆羅門有四
法俗人在家得現法安現法樂何等為四謂
方便具足謂守護具足善知識具足正命具
足何等為方便具足謂善男子種種工巧業
施主中都劉丞相夫人　韓氏

塔下七〇二一



雜阿含經卷第四　三　感
處以自營生謂種田商賈或以王事或以書
疏筭畫於彼彼工巧業處精勤修行是名方
便具足何等為守護具足謂善男子所有錢
穀方便所得自手執作如法而得能極守護
不令王賊水火劫奪漂没不令失不善守護
者亡失不愛念者輙取及諸災患所壞是名
善男子善守護何等為善知識具足若有善
男子不落度不放逸不虛妄不凶險如是知
識能善安慰未生憂苦能令不生已生憂苦
能令開覺未生喜樂能令速生已生喜樂護
令不失是名善男子善知識具足云何為正
命具足謂善男子所有錢財出內稱量周圓
掌護不令多入少出也多出少入也如執秤
者少則增之多則減之知平而捨如是善男
子稱量財物等入等出莫令入多出少出多
入少若善男子無有錢財而廣散用以此生
活人皆名為優曇鉢菓無有種子愚癡貪欲
不顧其後或有善男子財物豐多不能食用
傍人皆言是愚癡人如餓死狗是故善男子
所有錢財能自稱量等入等出是名正命具
足如是婆羅門四法成就現法安現法樂婆
羅門白佛言世尊在家之人有幾法能令後
世安後世樂佛告婆羅門在家之人有四法
能令後世安後世樂何等為四謂信具足戒
具足施具足慧具足何等為信具足謂善男
子於如來所得信敬心建立信本非諸天魔
梵及餘世人同法所壞是名善男子信具足
何等戒具足謂善男子不殺生不偷盜不邪

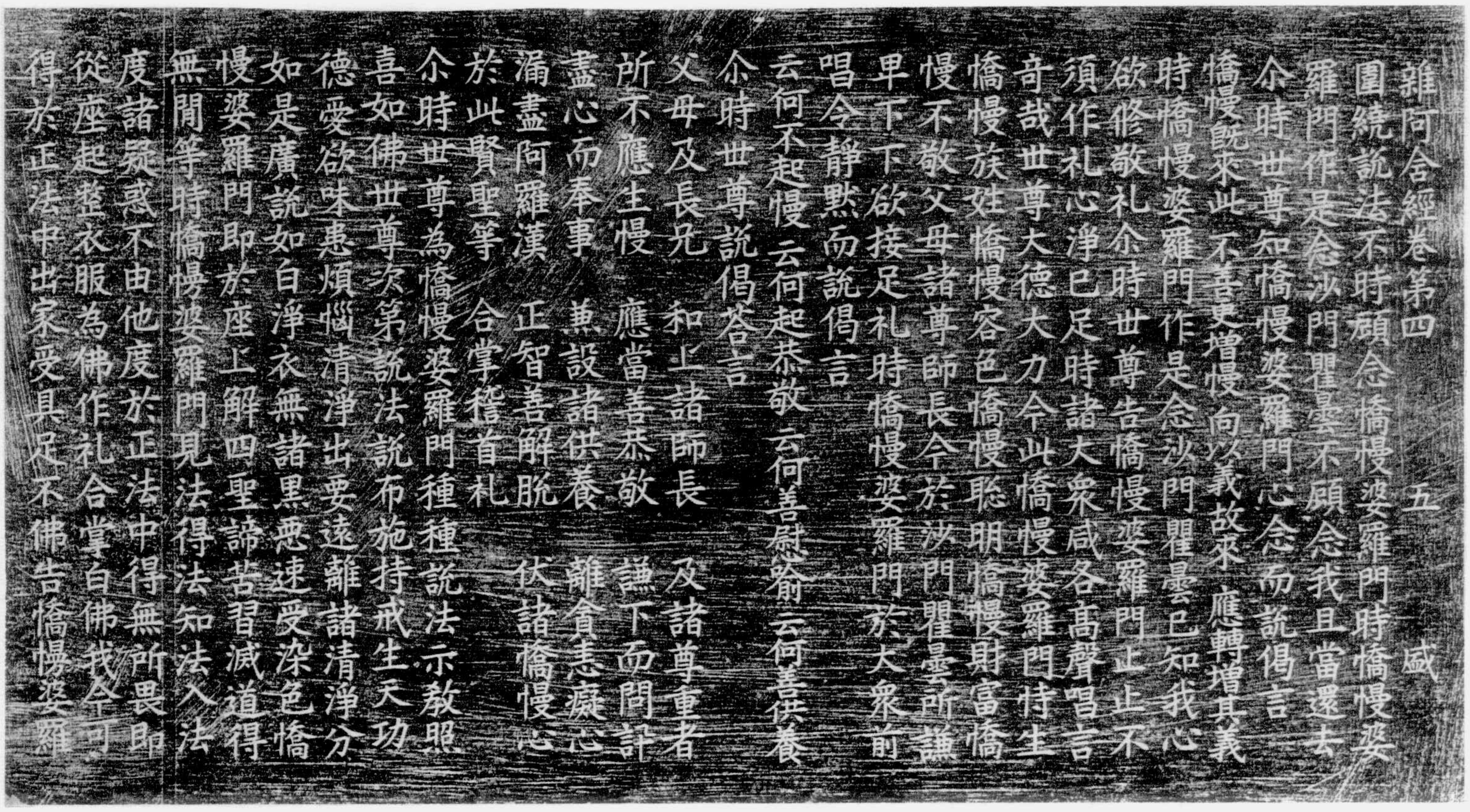


雜阿含經卷第四　四　感
婬不妄語不飲酒是名戒具足云何施具足
謂善男子離慳垢心在於居家行解脫施常
自手與樂修行捨等心行施是名善男子施
具足云何為慧具足謂善男子苦聖諦如實
知習滅道聖諦如實知是名善男子慧具足
若善男子在家行此四法者能得後世安後
世樂尒時世尊復說偈言

方便建諸業　積集能守護　知識善男子
正命以自活　淨信戒具足　惠施離慳垢
淨除於速道　得後世安樂　若處於居家
成就於八法　審諦尊所說　等正覺所知
現法得安隱　現法喜樂住　後世喜樂住

佛說此經已欝闍迦聞佛所說歡喜隨喜作
礼而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍
衛國祇樹給孤獨園尒時舍衛國有憍慢婆
羅門止住父母種姓俱淨無偷盜能說者七
世相承悉皆清淨為婆羅門師言論通達諸
論記典悉了萬名解法優劣分明諸句句記
說容貌端正或生志高族姓志高容色志高
聰明志高財富志高不敬父母諸尊師長聞
沙門瞿曇在拘薩羅國人間遊行至舍衛國
祇樹給孤獨園聞已作是念我當往彼沙門
瞿曇所若有所說我當共論無所說者默然
而還時憍慢婆羅門乘白馬車諸年少婆羅
門前後導從持金柄傘蓋手執金瓶往見世
尊至於園門下車步進尒時世尊與諸大衆
施主中都劉丞相夫人　韓氏

塔下七〇二二



雜阿含經卷第四　五　感

圍繞說法不時顧念憍慢婆羅門時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇不顧念我且當還去尒時世尊知憍慢婆羅門心念而說偈言

憍慢既來此不善更增慢向以義故來　應轉增其義

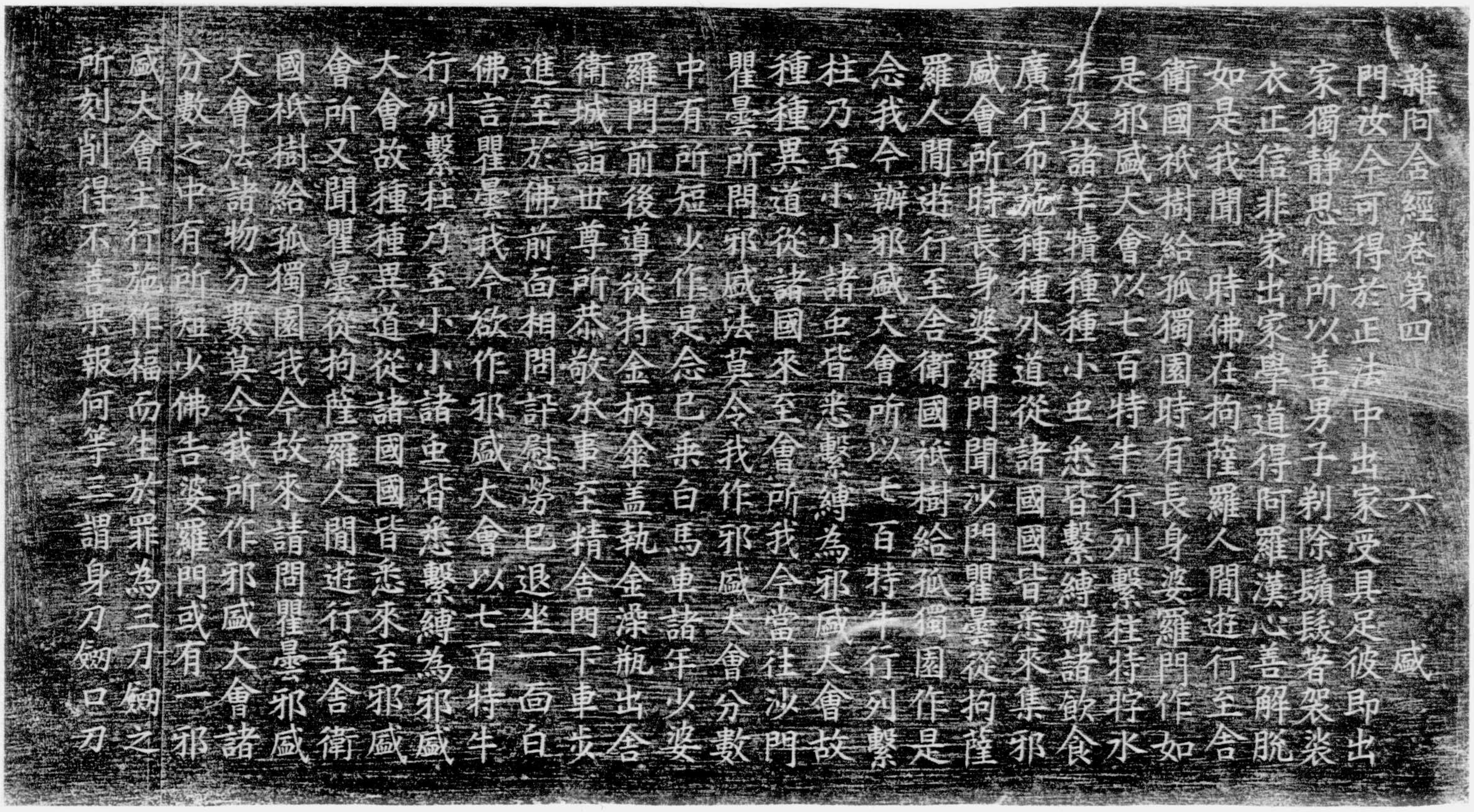
時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇已知我心欲修敬礼尒時世尊告憍慢婆羅門止止不須作礼心淨已足時諸大衆咸各高聲唱言奇哉世尊大德大力今此憍慢婆羅門恃生憍慢族姓憍慢容色憍慢聰明憍慢財富憍慢不敬父母諸尊師長今於沙門瞿曇所謙卑下下欲接足礼時憍慢婆羅門於大衆前唱令静默而說偈言

云何不起慢云何起恭敬云何善慰諭云何善供養

尒時世尊說偈答言

父母及長兄　和上諸師長　及諸尊重者
所不應生慢　應當善恭敬　謙下而問訊
盡心而奉事　兼設諸供養　離貪恚癡心
漏盡阿羅漢　正智善解脫　伏諸憍慢心
於此賢聖等　合掌稽首礼

尒時世尊為憍慢婆羅門種種說法示教照喜如佛世尊次第說法說布施持戒生天功德愛欲味患煩惱清淨出要遠離諸清淨分如是廣說如白淨衣無諸黑惡速受染色憍慢婆羅門即於座上解四聖諦苦習滅道得無間等時憍慢婆羅門見法得法知法入法度諸疑惑不由他度於正法中得無所畏即從座起整衣服為佛作礼合掌白佛我今可得於正法中出家受具足不佛告憍慢婆羅

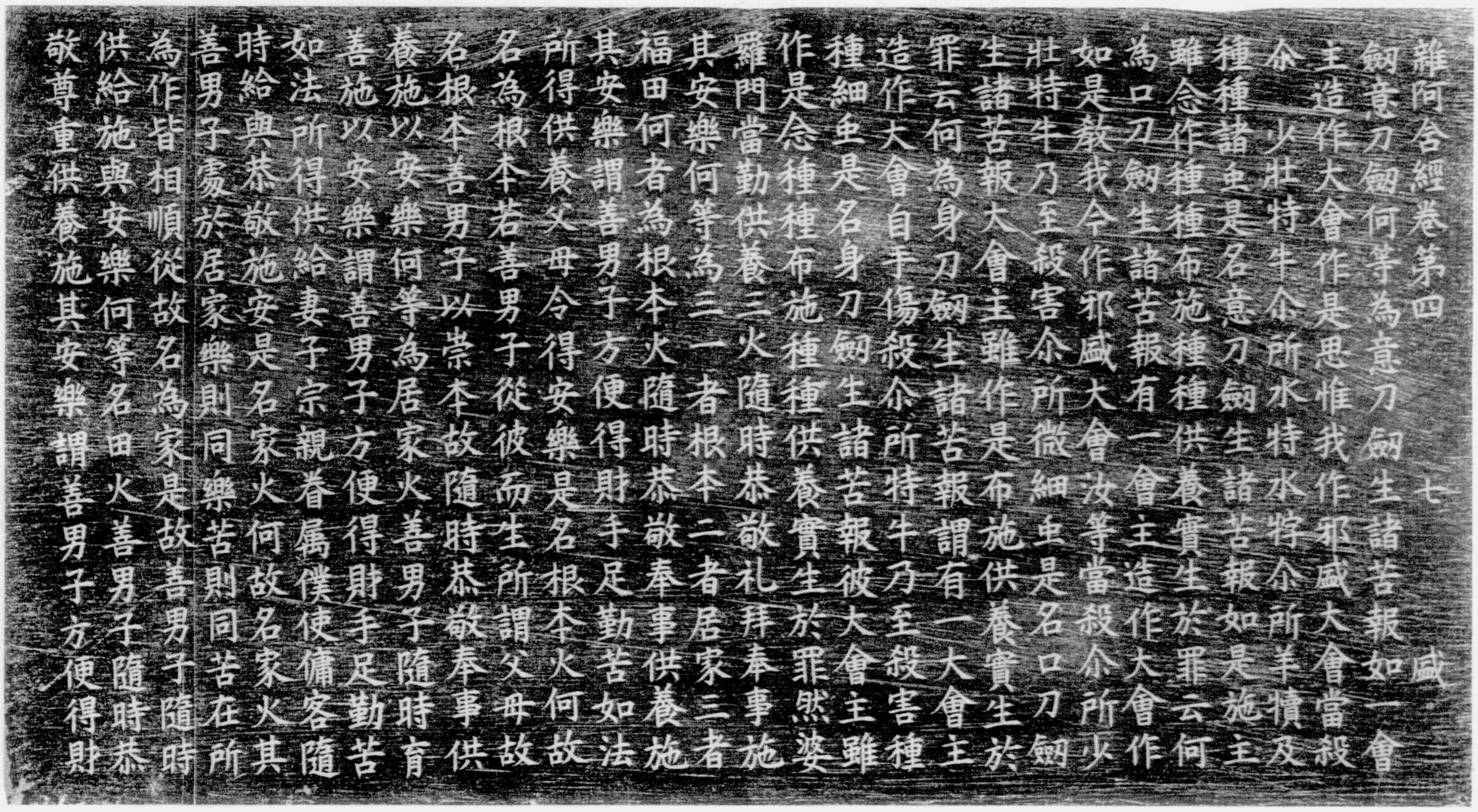


雜阿含經卷第四　六　感

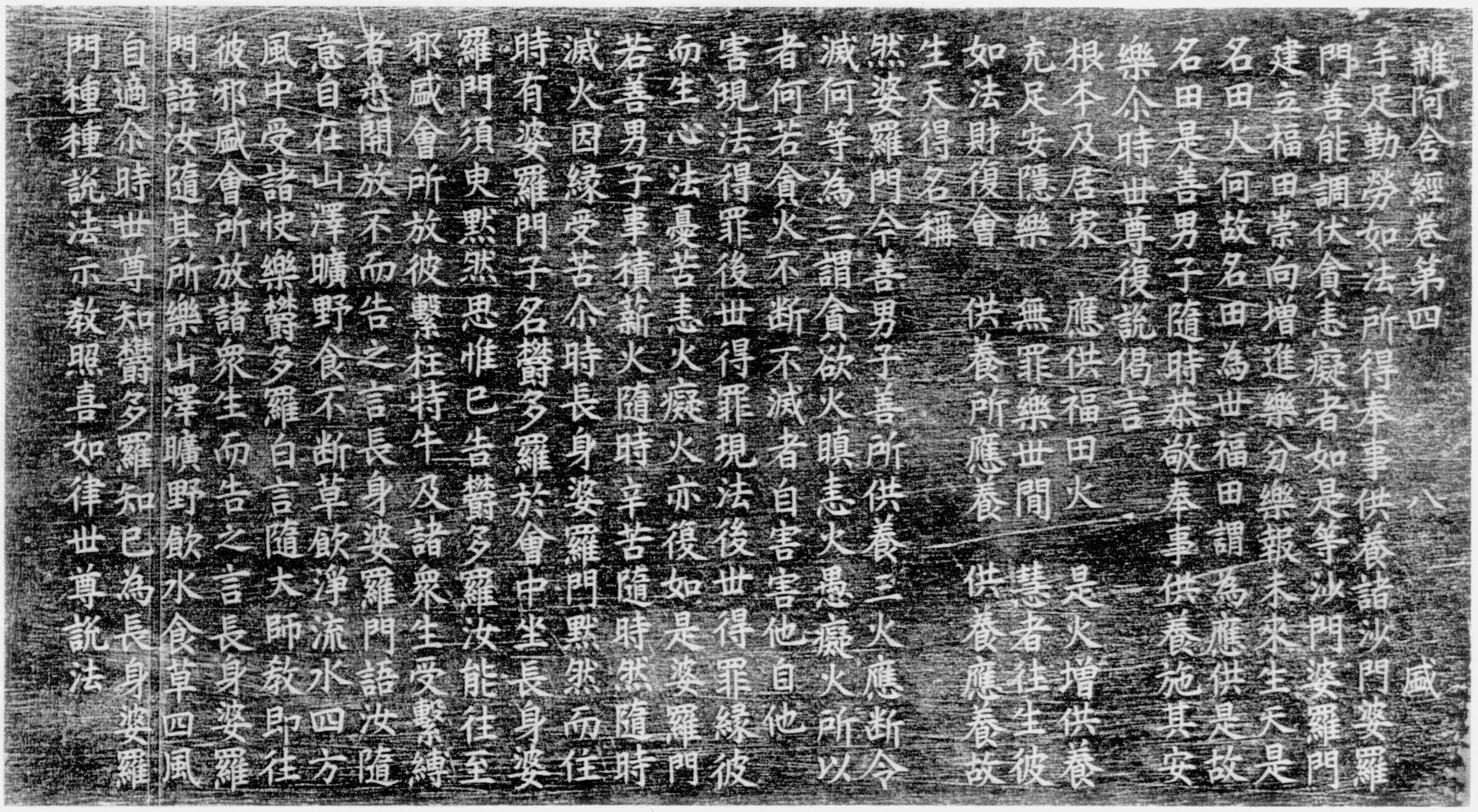
門汝今可得於正法中出家受具足彼即出家獨静思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園時有長身婆羅門作如是邪盛大會以七百特牛行列繫柱特牸水牛及諸羊犢種種小虫悉皆繫縛辦諸飲食廣行布施種種外道從諸國國皆悉來集邪盛會所時長身婆羅門聞沙門瞿曇從拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園作是念我今辦邪盛大會所以七百特牛行列繫柱乃至小小諸虫皆悉繫縛為邪盛大會故種種異道從諸國來至會所我今當往沙門瞿曇所問邪盛法莫令我作邪盛大會分數中有所短少作是念已乘白馬車諸年少婆羅門前後導從持金柄傘蓋執金澡瓶出舍衛城詣世尊所恭敬承事至精舍門下車步進至於佛前面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我今欲作邪盛大會以七百特牛行列繫柱乃至小小諸虫皆悉繫縛為邪盛大會故種種異道從諸國國皆悉來至邪盛會所又聞瞿曇從拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園我今故來請問瞿曇邪盛大會法諸物分數莫令我所作邪盛大會諸分數之中有所短少佛告婆羅門或有一邪盛大會主行施作福而生於罪為三刀劒之所刻削得不善果報何等三謂身刀劒口刀

塔下七〇二三

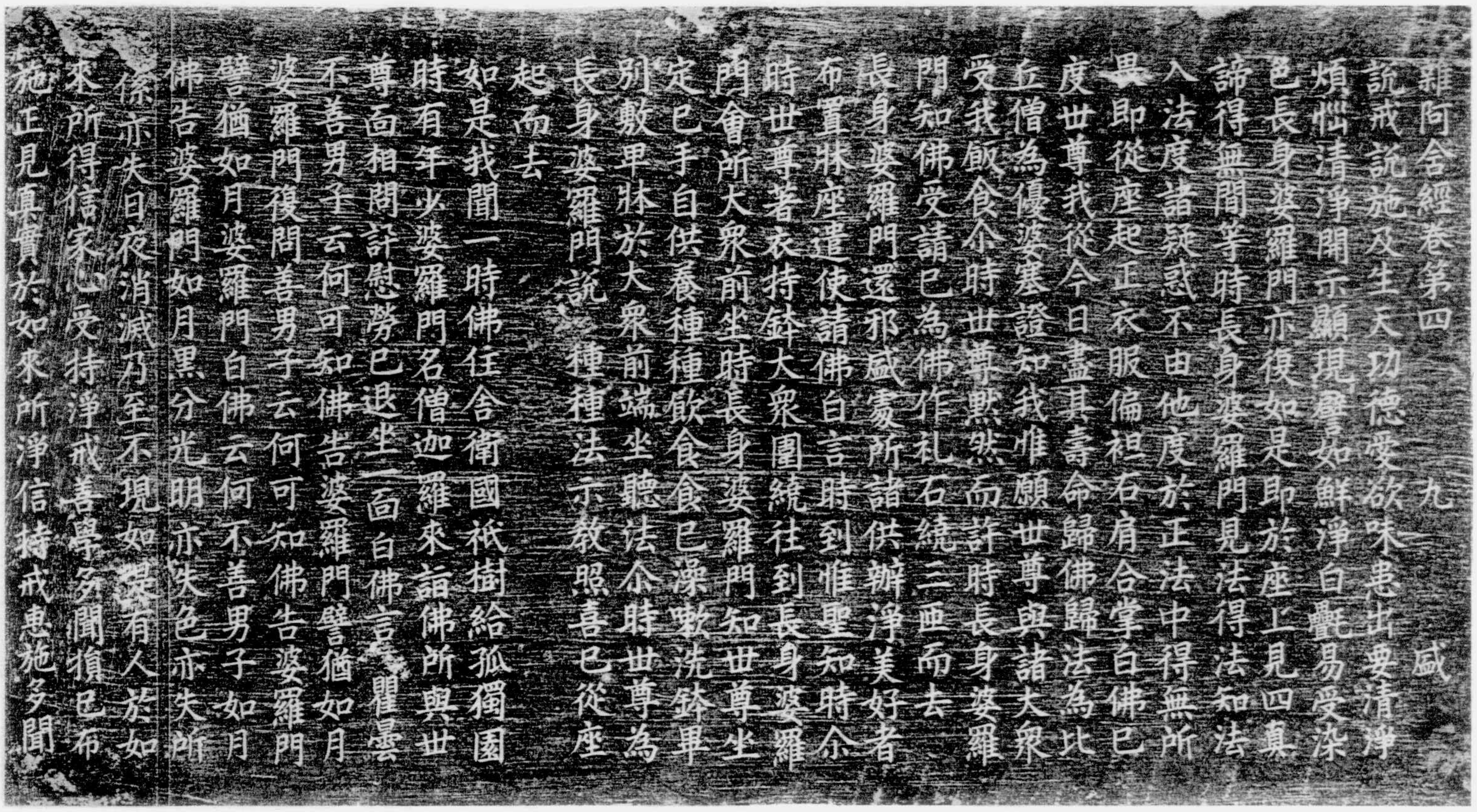


雜阿含經卷第四　七　烕
劒意刀劒何等為意刀劒生諸苦報如一會
主造作大會作是思惟我作邪烕大會當殺
尒[illegible]少壯特牛尒所水特水牸尒所羊犢及
種種諸虫是名意刀劒生諸苦報如是施主
雖念作種種布施種種供養實生於罪云何
為口刀劒生諸苦報有一會主造作大會作
如是教我今作邪烕大會汝等當殺尒所少
壯特牛乃至殺害尒所微細虫是名口刀劒
生諸苦報大會主雖作是布施供養實生於
罪云何為身刀劒生諸苦報謂有一大會主
造作大會自手傷殺尒所特牛乃至殺害種
種細虫是名身刀劒生諸苦報彼大會主雖
作是念種種布施種種供養實生於罪然婆
羅門當勤供養三火隨時恭敬礼拜奉事施
其安樂何等為三一者根本二者居家三者
福田何者為根本火隨時恭敬奉事供養施
其安樂謂善男子方便得財手足勤苦如法
所得供養父母令得安樂是名根本火何故
名為根本若善男子從彼而生所謂父母故
名根本善男子以崇本故隨時恭敬奉事供
養施以安樂何等為居家火善男子隨時育
善施以安樂謂善男子方便得財手足勤苦
如法所得供給妻子宗親眷屬僕使傭客隨
時給與恭敬施安是名家火何故名家火其
善男子處於居家樂則同樂苦則同苦在所
為作皆相順從故名為家是故善男子隨時
供給施與安樂何等名田火善男子隨時恭
敬尊重供養施其安樂謂善男子方便得財



雜阿含經卷第四　八　烕
手足勤勞如法所得奉事供養諸沙門婆羅
門善能調伏貪恚癡者如是等沙門婆羅門
建立福田崇向增進樂分樂報未來生天是
名田火何故名田為世福田謂為應供是故
名田是善男子隨時恭敬奉事供養施其安
樂尒時世尊復說偈言
根本及居家　應供福田火　是火增供養
充足安隱樂　無罪樂世間　慧者往生彼
如法財復會　供養所應養　供養應養故
生天得名稱
然婆羅門今善男子善所供養三火應斷令
滅何等為三謂貪欲火瞋恚火愚癡火所以
者何若貪火不斷不滅者自害害他自他
害現法得罪後世得罪現法後世得罪緣彼
而生心法憂苦恚火癡火亦復如是婆羅門
若善男子事積薪火隨時辛苦隨時然隨時
滅火因緣受苦尒時長身婆羅門默然而住
時有婆羅門子名欝多羅於會中坐長身婆
羅門須臾默然思惟已告欝多羅汝能往至
邪烕會所放彼繫柱特牛及諸衆生受繫縛
者悉開放不而告之言長身婆羅門語汝隨
意自在山澤曠野食不斷草飲淨流水四方
風中受諸快樂欝多羅白言隨大師教即往
彼邪烕會所放諸衆生而告之言長身婆羅
門語汝隨其所樂山澤曠野飲水食草四風
自適尒時世尊知欝多羅知已為長身婆羅
門種種說法示教照喜如律世尊說法

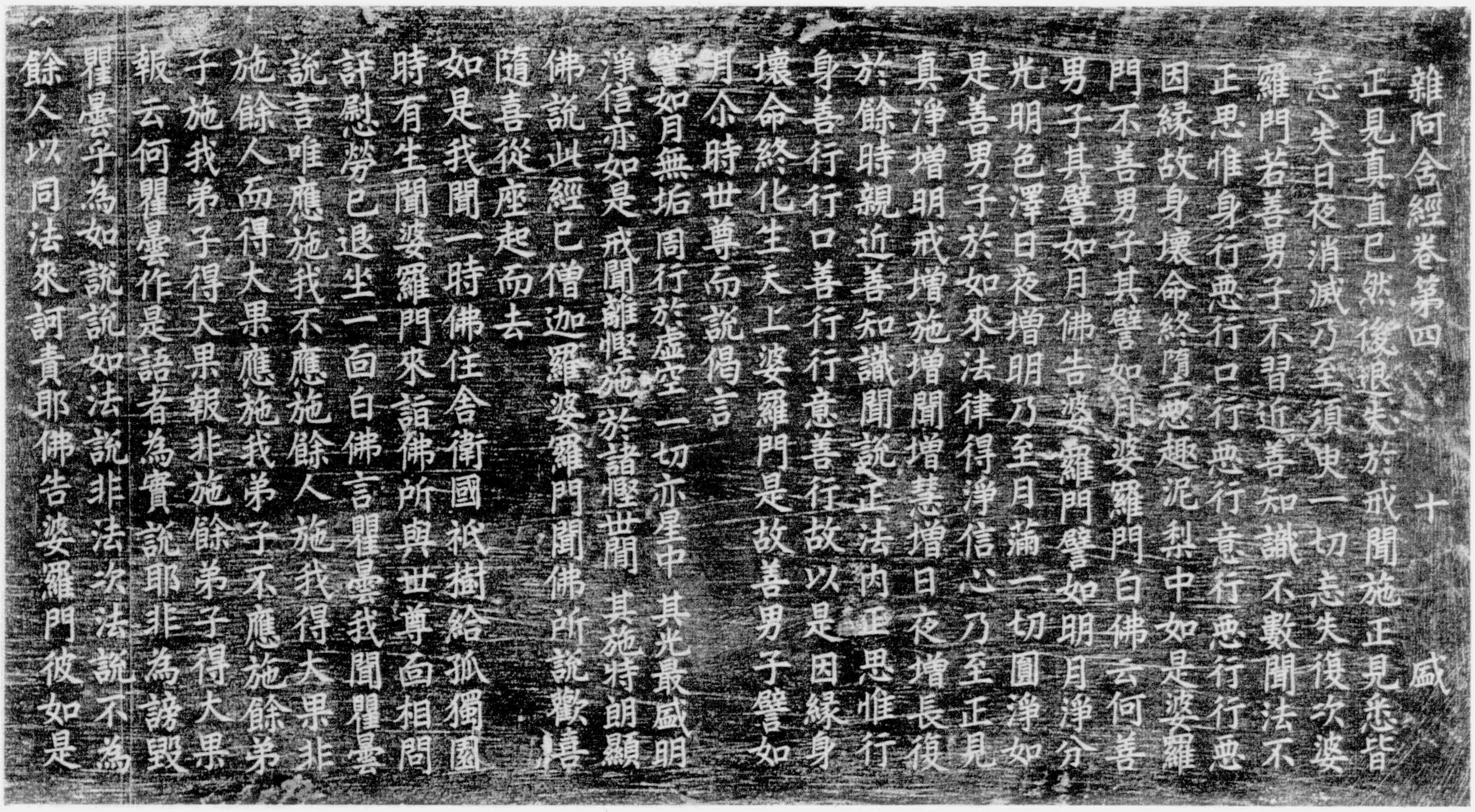
塔下七〇二四



雜阿含經卷第四　九　感

說戒說施及生天功德愛欲味患出要清淨煩惱清淨開示顯現譬如鮮淨白氎易受染色長身婆羅門亦復如是即於座上見四眞諦得無間等時長身婆羅門見法得法知法入法度諸疑惑不由他度於正法中得無所畏即從座起正衣服偏袒右肩合掌白佛已度世尊我從今日盡其壽命歸佛歸法爲比丘僧爲優婆塞證知我惟願世尊與諸大衆受我飯食尒時世尊默然而許時長身婆羅門知佛受請已爲佛作礼右繞三匝而去長身婆羅門還邪盛處所諸供辦淨美好者布置牀座遣使請佛白言時到惟聖知時尒時世尊著衣持鉢大衆圍繞往到長身婆羅門會所大衆前坐時長身婆羅門知世尊坐定已手自供養種種飲食食已澡漱洗鉢畢別敷卑牀於大衆前端坐聽法尒時世尊爲長身婆羅門說種種法示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名僧迦羅來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇不善男子云何可知佛告婆羅門譬猶如月婆羅門復問善男子云何可知佛告婆羅門譬猶如月婆羅門白佛云何不善男子如月佛告婆羅門如月黑分光明亦失色亦失所係亦失日夜消滅乃至不現如是有人於如來所得信家心受持淨戒善學多聞損己布施正見眞實於如來所淨信持戒惠施多聞



雜阿含經卷第四　十　感

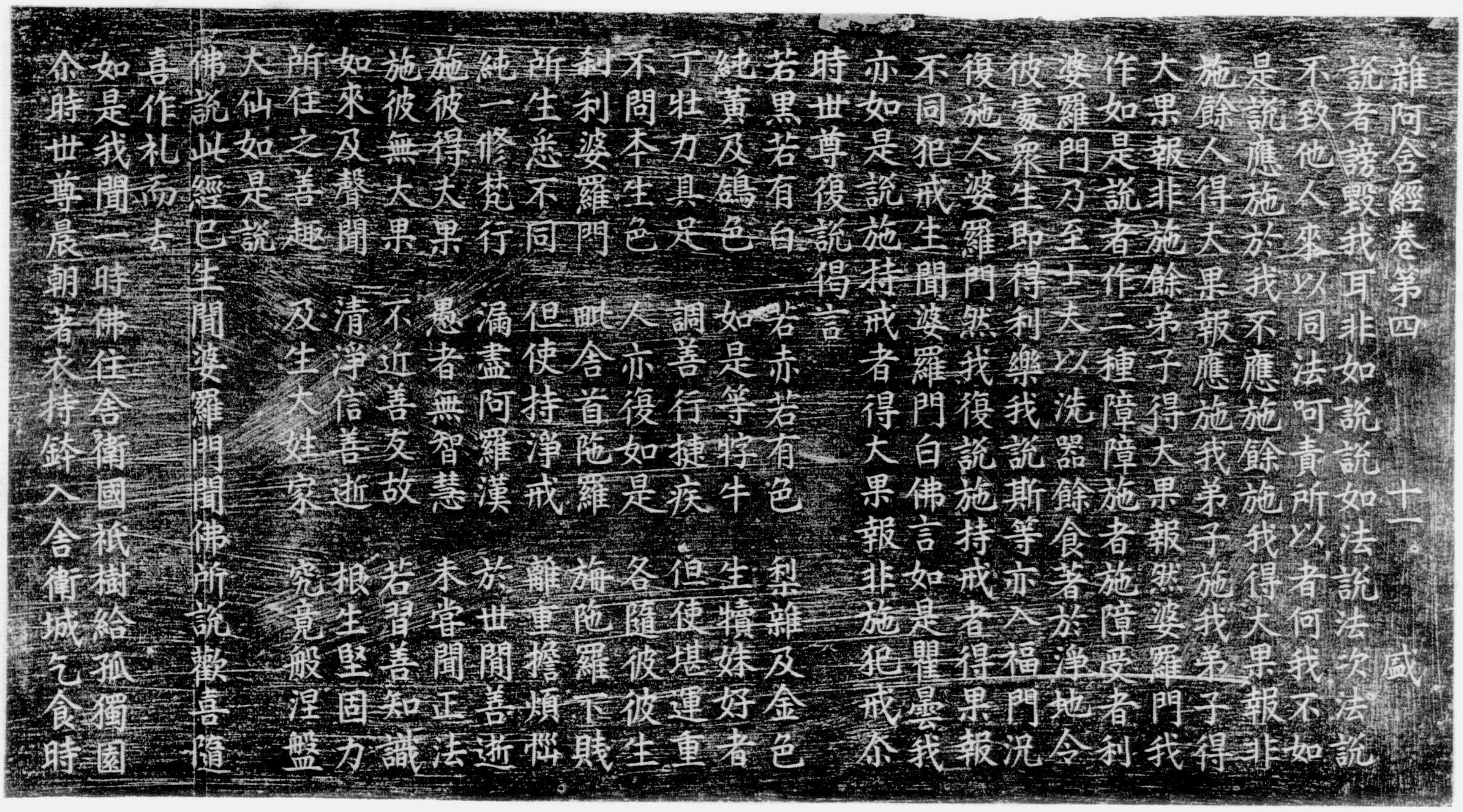
正見眞直已然後退失於戒聞施正見悉皆忘失日夜消滅乃至須臾一切忘失復次婆羅門若善男子不習近善知識不數聞法不正思惟身行惡行口行惡行意行惡行行惡因緣故身壞命終墮惡趣泥梨中如是婆羅門不善男子其譬如月婆羅門白佛云何善男子其譬如月佛告婆羅門譬如明月淨分光明色澤日夜增明乃至月滿一切圓淨如是善男子於如來法律得淨信心乃至正見眞淨增明戒增施增聞增慧增日夜增長復於餘時親近善知識聞說正法內正思惟行身善行口善行行意善行故以是因緣身壞命終化生天上婆羅門是故善男子譬如月尒時世尊而說偈言

譬如月無垢　周行於虛空　一切亦星中　其光最盛明
淨信亦如是　戒聞離慳施　於諸慳世間　其施特朗顯

佛說此經已僧迦羅婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我聞瞿曇說言唯應施我不應施餘人施我得大果非施餘人而得大果應施我弟子不應施餘弟子施我弟子得大果報非施餘弟子得大果報云何瞿曇作是語者爲實說耶非爲謗毀瞿曇耶爲如說說如法說非法次法說不爲餘人以同法來訶責耶佛告婆羅門彼如是

塔下七〇二五



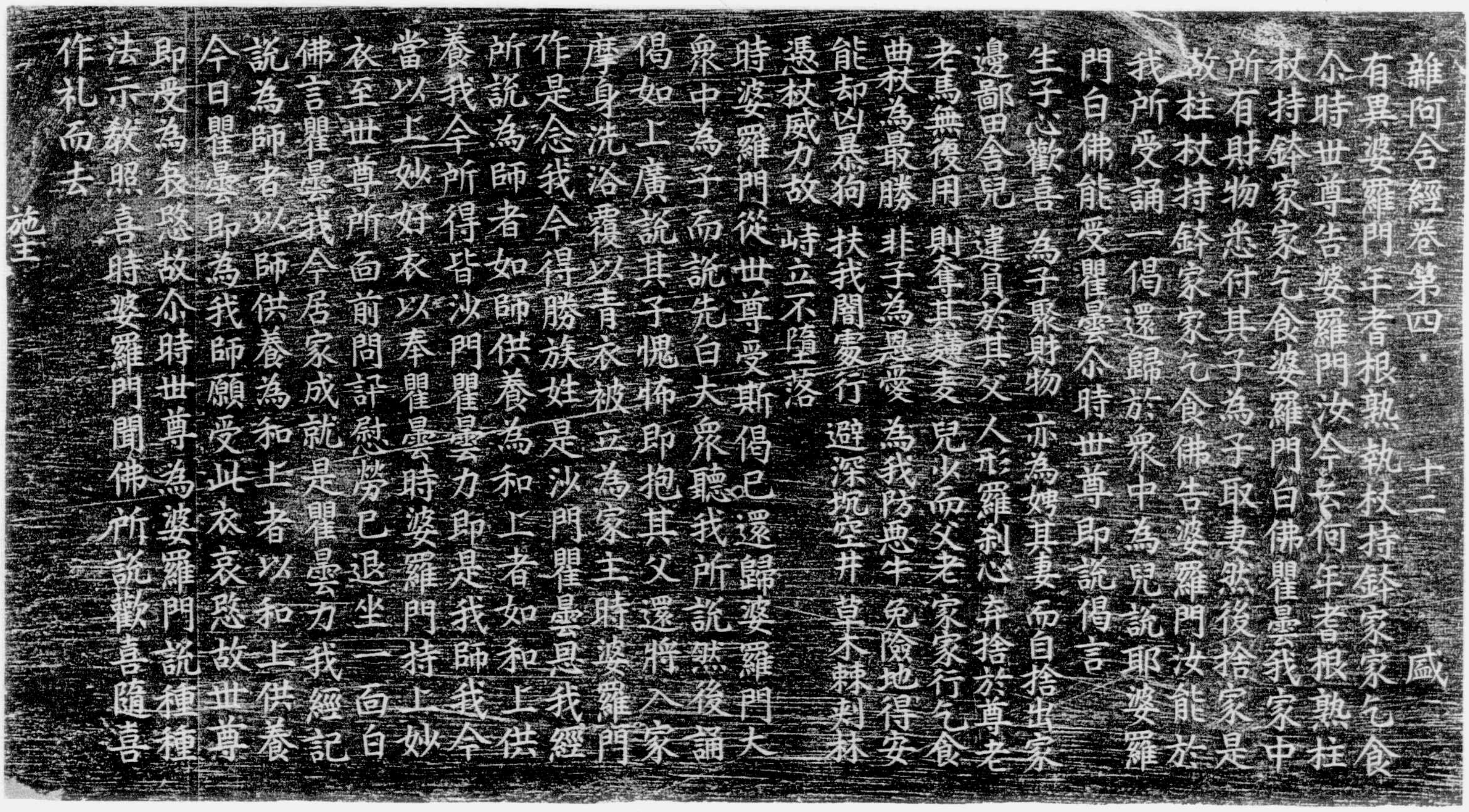
雜阿含經卷第四　十一　盛

說者謗毀我耳非如說說如法說法次法說不致他人來以同法可責所以者何我不如是說應施於我不應施餘施我得大果報非施餘人得大果報應施我弟子施我弟子得大果報非施餘弟子得大果報然婆羅門我作如是說者作二種障障施者施障受者刹婆羅門乃至士夫以洗器餘食著於淨地令彼處衆生即得利樂我說斯等亦入福門況復施人婆羅門然我復說施持戒者得果報不同犯戒生聞婆羅門白佛言如是瞿曇我亦如是說施持戒者得大果報非施犯戒尒時世尊復說偈言

若黒若有白　若赤若有色　梨雜及金色
純黄及鴿色　如是等牸牛　生犢姝好者
丁壯力具足　調善行捷疾　但使堪運重
不問本生色　人亦復如是　各隨彼彼生
刹利婆羅門　毗舍首陁羅　旃陁羅下賎
所生悉不同　但使持淨戒　離重擔煩惱
純一修梵行　漏盡阿羅漢　於世間善逝
施彼得大果　愚者無智慧　未嘗聞正法
施彼無大果　不近善友故　若習善知識
如來及聲聞　清淨信善逝　根生堅固力
所往之善趣　及生大姓家　究竟般涅盤
大仙如是說

佛說此經已生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時



雜阿含經卷第四　十二　盛

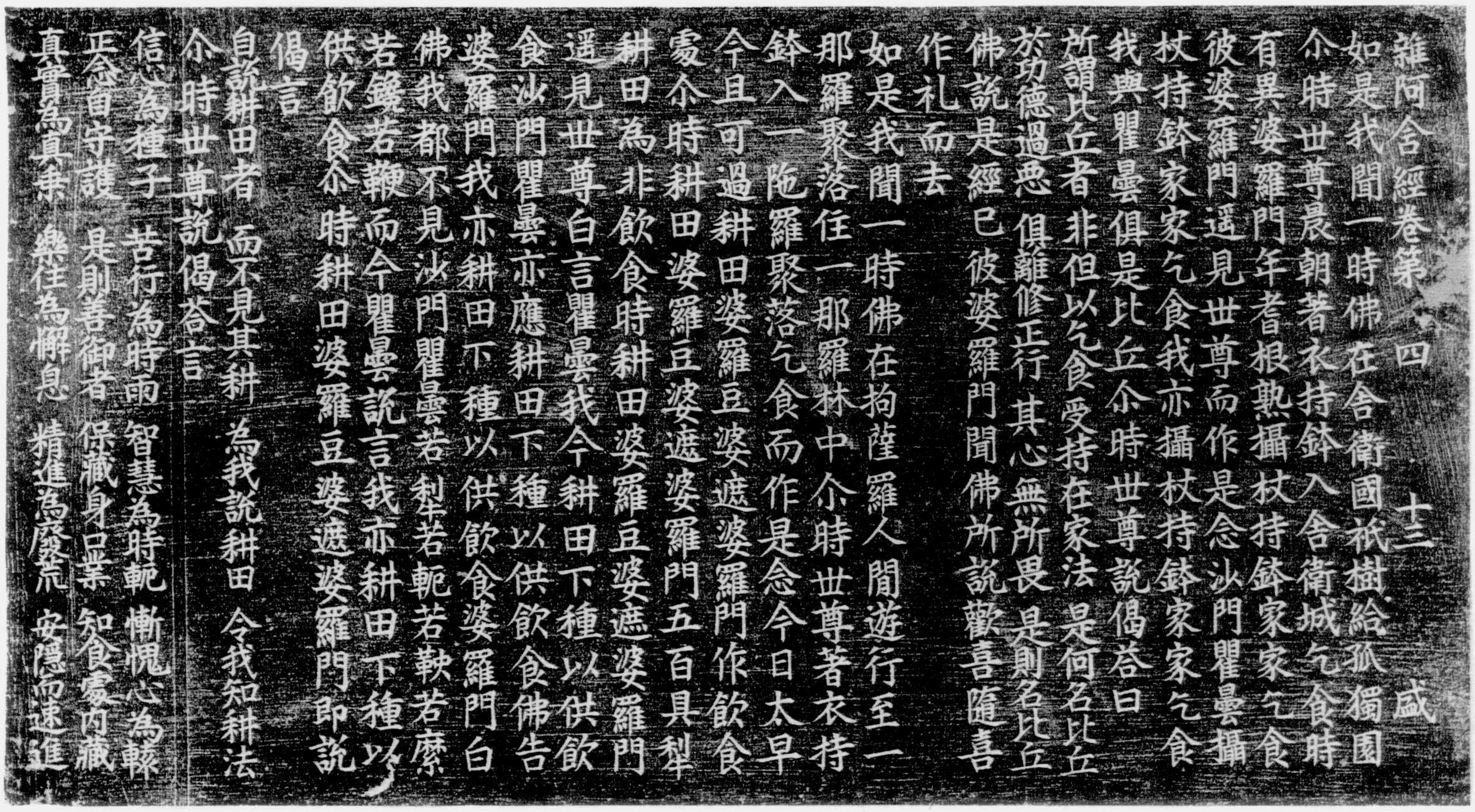
有異婆羅門年耆根熟執杖持鉢家家乞食尒時世尊告婆羅門汝今云何年耆根熟柱杖持鉢家家乞食婆羅門白佛瞿曇我家中所有財物悉付其子為子取妻然後捨家是故柱杖持鉢家家乞食佛告婆羅門汝能於我所受誦一偈還歸於衆中為兒說耶婆羅門白佛能受瞿曇尒時世尊即說偈言

生子心歡喜　為子聚財物　亦為娉其妻　而自捨出家
邊鄙田舍兒　違負於其父　人形羅刹心　弃捨於尊老
老馬無復用　則奪其麩麦　兒少而父老　家家行乞食
曲杖為最勝　非子為恩愛　為我防惡牛　免險地得安
能却凶暴狗　扶我闇處行　避深坑空井　草木棘刺林
憑杖威力故　峙立不墮落

時婆羅門從世尊受斯偈已還歸婆羅門大衆中為子而說先白大衆聽我所說然後誦偈如上廣說其子愧怖即抱其父還將入家摩身洗浴覆以青衣被立為家主時婆羅門作是念我今得勝族姓是沙門瞿曇是我經所說為師者如師供養為和上者如和上供養我今所得皆沙門瞿曇力即是我師我今當以上妙好衣以奉瞿曇時婆羅門持上妙衣至世尊所面前問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我今居家成就是瞿曇力我經記說為師者以師供養為和上者以和上供養今日瞿曇即為我師願受此衣哀慇故世尊即受為哀慇故尒時世尊為婆羅門說種種法示教照喜時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

施主

塔下七〇二六



雜阿含經卷第四　十三　感

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時有異婆羅門年耆根熟攝杖持鉢家家乞食彼婆羅門遥見世尊而作是念沙門瞿曇攝杖持鉢家家乞食我亦攝杖持鉢家家乞食我與瞿曇俱是比丘尒時世尊說偈答曰

所謂比丘者　非但以乞食　受持在家法　是何名比丘

於功德過惡　俱離修正行　其心無所畏　是則名比丘

佛說是經已彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至一那羅聚落住一那羅林中尒時世尊著衣持鉢入一陁羅聚落乞食而作是念今日太早今且可過耕田婆羅豆婆遮婆羅門作飲食處尒時耕田婆羅豆婆遮婆羅門五百具犂耕田為非飲食時耕田婆羅豆婆遮婆羅門遥見世尊白言瞿曇我今耕田下種以供飲食沙門瞿曇亦應耕田下種以供飲食佛告婆羅門我亦耕田下種以供飲食婆羅門白佛我都不見沙門瞿曇若犂若軛若鞅若縻若鑱若鞭而今瞿曇說言我亦耕田下種以供飲食尒時耕田婆羅豆婆遮婆羅門即說偈言

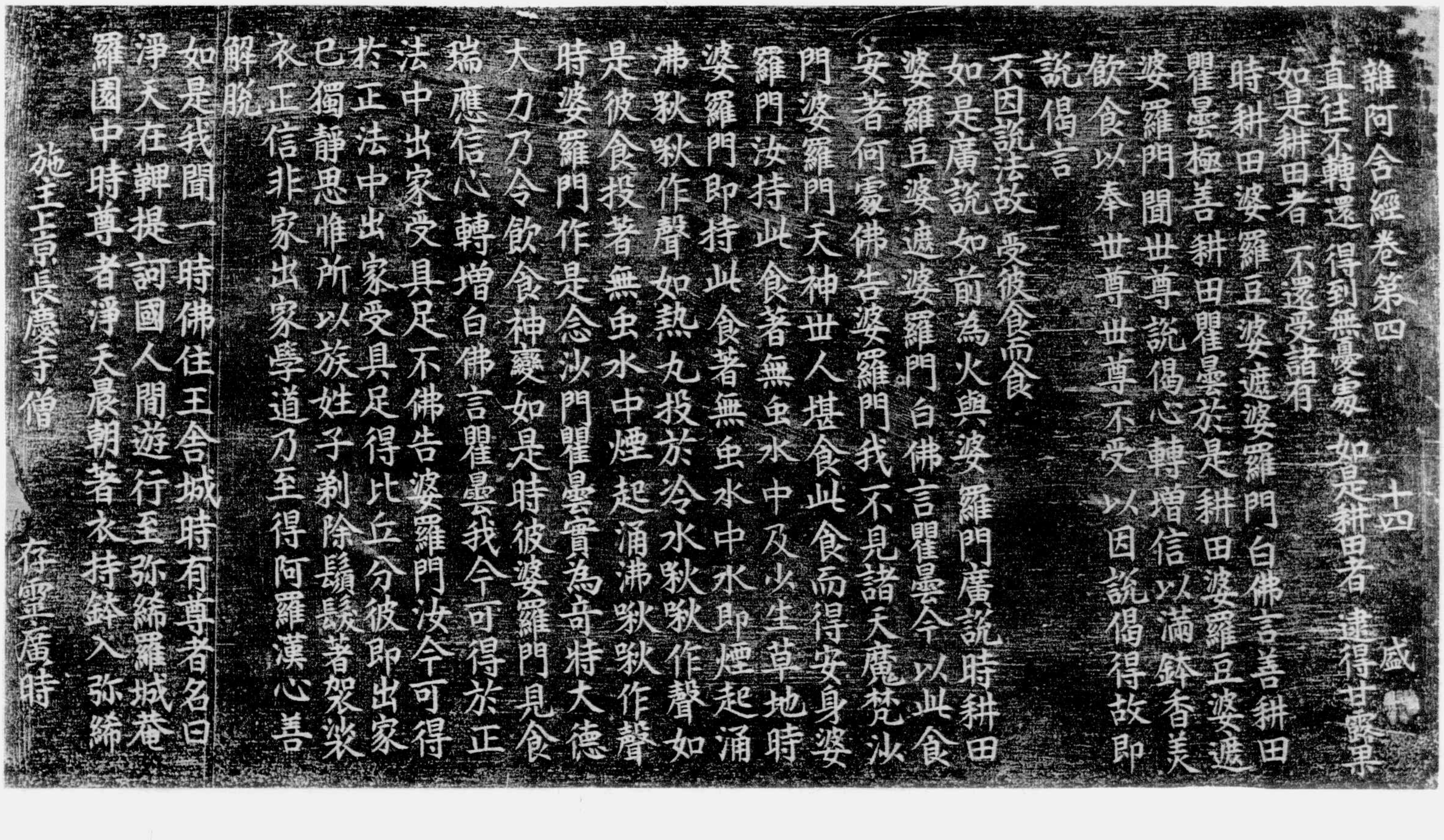
自說耕田者　而不見其耕　為我說耕田　令我知耕法

尒時世尊說偈答言

信心為種子　苦行為時雨　智慧為時軛　慚愧心為轅

正念自守護　是則善御者　保藏身口業　知食處內藏

真實為真乘　樂住為懈息　精進為廢荒　安隱而速進



雜阿含經卷第四　十四　感

直往不轉還　得到無憂處　如是耕田者　逮得甘露果

如是耕田者　不還受諸有

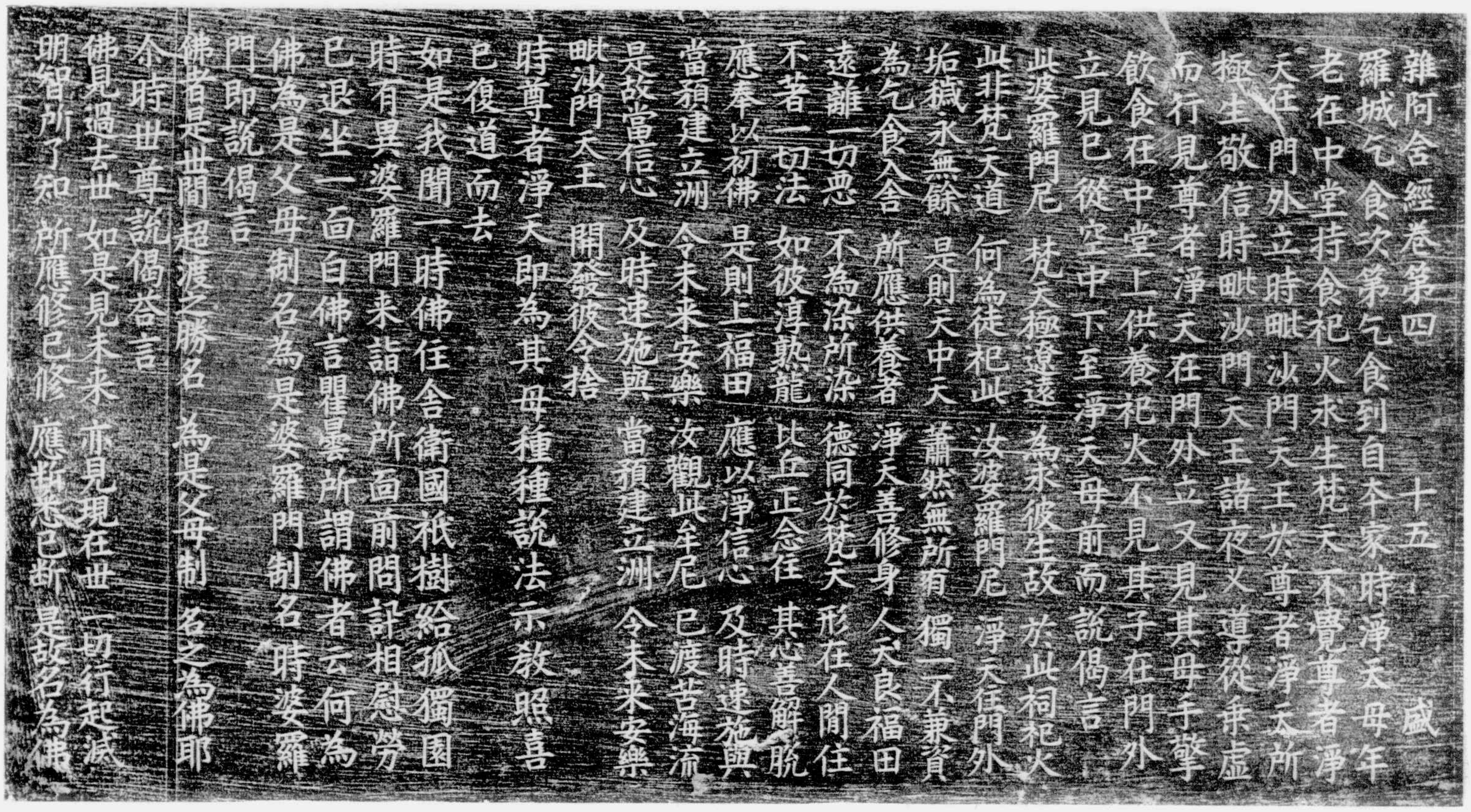
時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言善耕田瞿曇極善耕田瞿曇於是耕田婆羅豆婆遮婆羅門聞世尊說偈心轉增信以滿鉢香美飲食以奉世尊世尊不受以因說偈得故即說偈言

不因說法故　受彼食而食

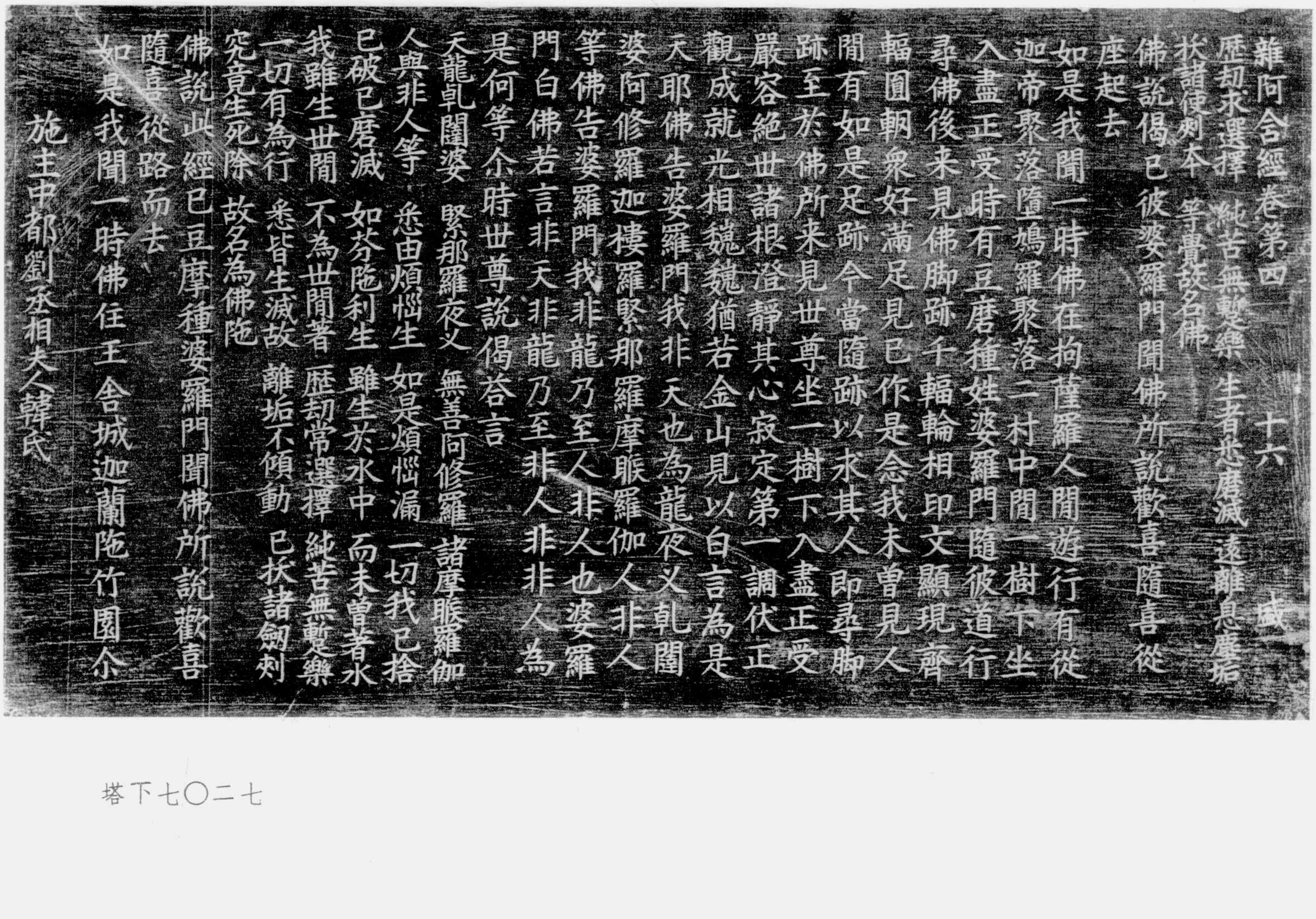
如是廣說如前為火與婆羅門廣說時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言瞿曇今以此食安著何處佛告婆羅門我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人堪食此食而得安身婆羅門汝持此食著無虫水中及少生草地時婆羅門即持此食著無虫水中水即煙起涌沸啾啾作聲如熱丸投於冷水啾啾作聲如是彼食投著無虫水中煙起涌沸啾啾作聲時婆羅門作是念沙門瞿曇實為奇特大德大力乃令飲食神變如是時彼婆羅門見食瑞應信心轉增白佛言瞿曇我今可得於正法中出家受具足不佛告婆羅門汝今可得於正法中出家受具足得比丘分彼即出家已獨靜思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛住王舍城時有尊者名曰淨天在鞞提訶國人間遊行至弥絺羅城菴羅園中時尊者淨天晨朝著衣持鉢入弥絺

施主上京長慶寺僧　存靈應時

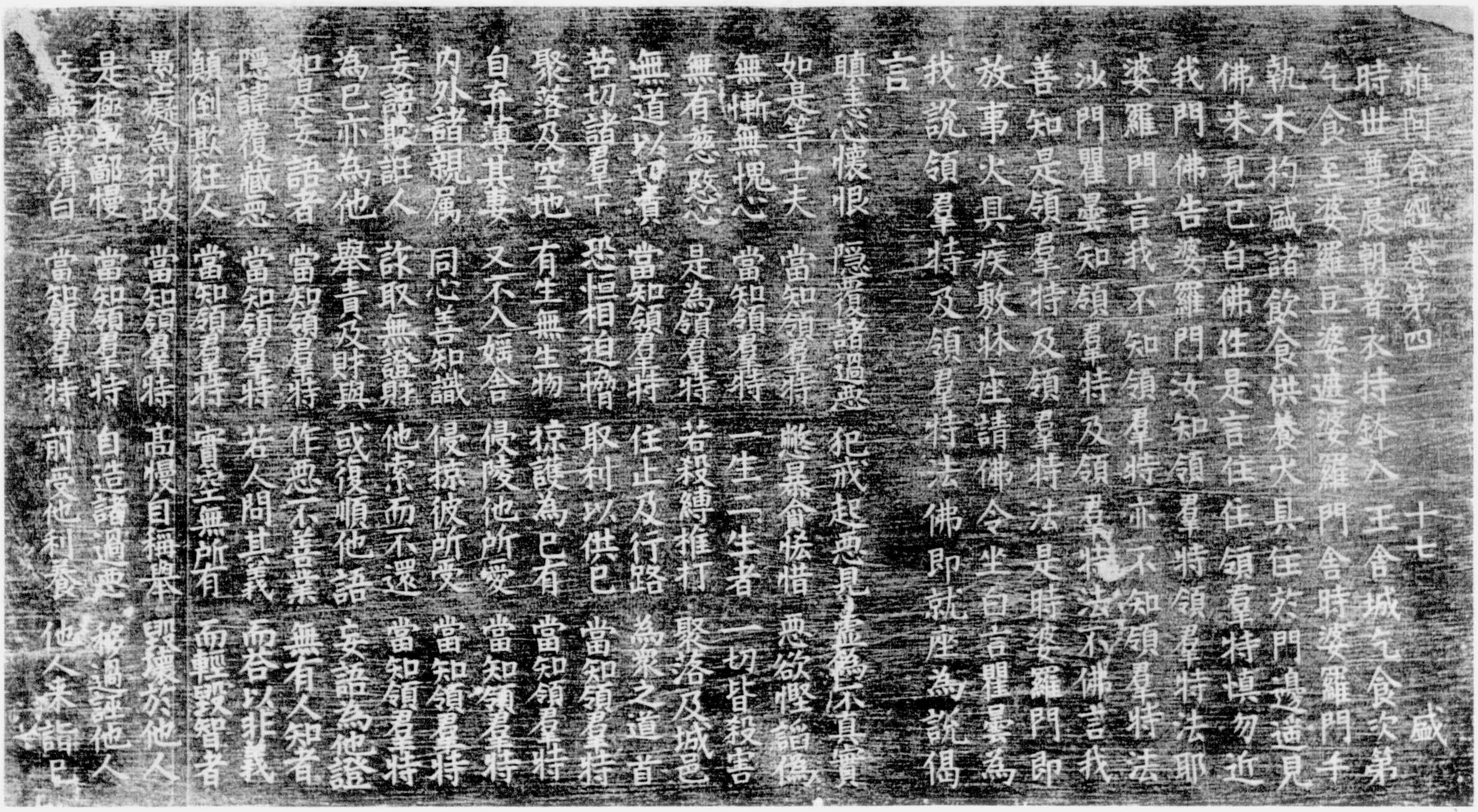


雜阿含經卷第四　十五　盛
羅城乞食次第乞食到自本家時淨天母年
老在中堂持食祀火求生梵天不覺尊者淨
天在門外立時毗沙門天王於尊者淨天所
極生敬信時毗沙門天王諸夜叉導從乘虛
而行見尊者淨天在門外立又見其母手擎
飲食在中堂上供養祀火不見其子在門外
立見已從空中下至淨天母前而說偈言
此婆羅門尼　梵天極遼遠　為求彼生故　於此祠祀火
此非梵天道　何為徒祀此　汝婆羅門尼　淨天住門外
垢穢永無餘　是則天中天　蕭然無所有　獨一不兼資
為乞食入舍　所應供養者　淨天善修身　人天良福田
遠離一切惡　不為染所染　德同於梵天　形在人間住
不著一切法　如彼淳熟龍　比丘正念住　其心善解脫
應奉以初佛　是則上福田　應以淨信心　及時速施與
當須建立洲　令未来安樂　汝觀此牟尼　已渡苦海流
是故當信心　及時速施與　當須建立洲　令未来安樂
毗沙門天王　開發彼令捨
時尊者淨天即為其母種種說法示教照喜
已復道而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異婆羅門来詣佛所面前問訊相慰勞
已退坐一面白佛言瞿曇所謂佛者云何為
佛為是父母制名為是婆羅門制名時婆羅
門即說偈言
佛者是世間　超渡之勝名　為是父母制　名之為佛耶
尒時世尊說偈答言
佛見過去世　如是見未来　亦見現在世　一切行起滅
明智所了知　所應修已修　應斷悉已斷　是故名為佛

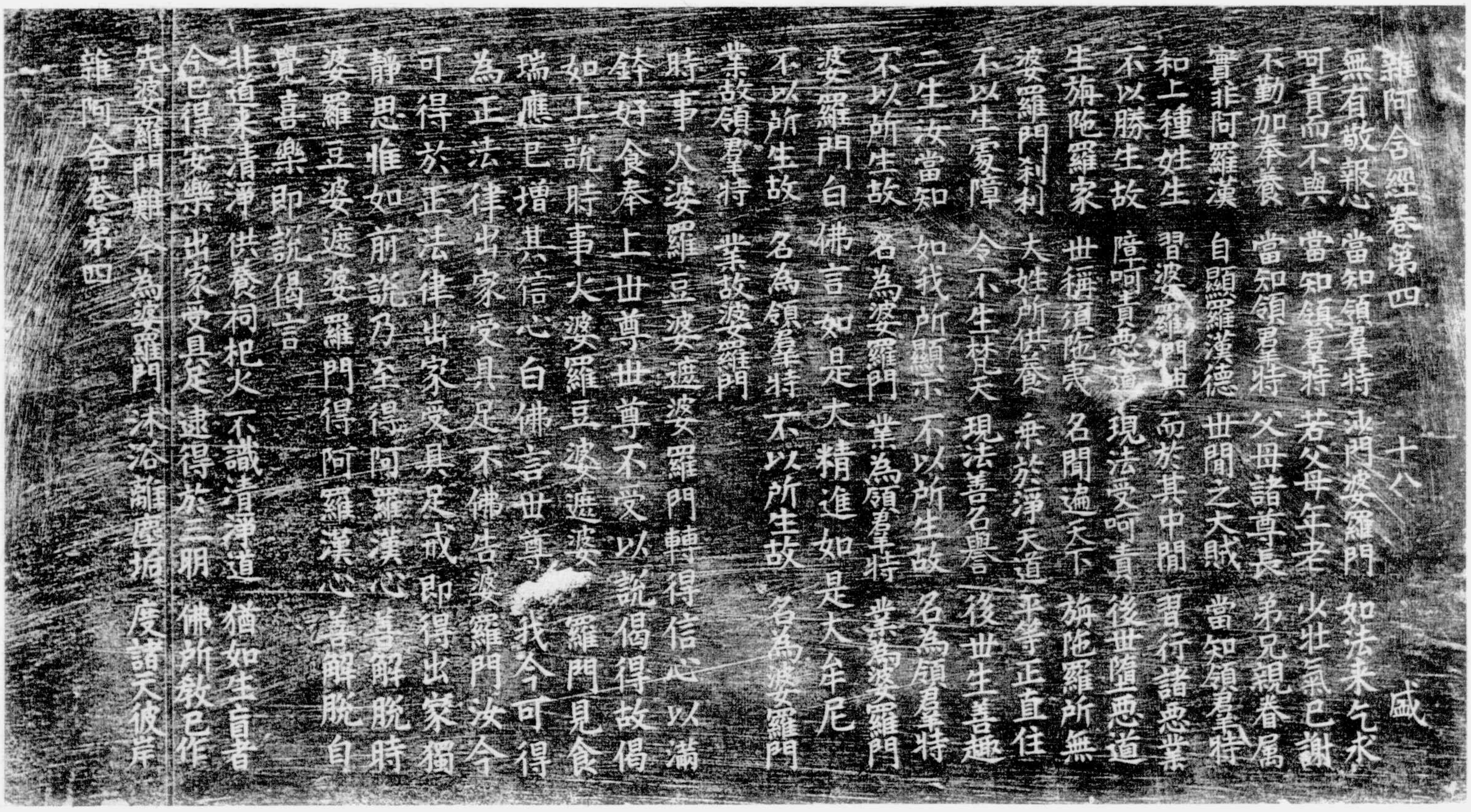


雜阿含經卷第四　十六　盛
歷劫求選擇　純苦無甦樂　生者悉磨滅　遠離息塵垢
拔諸使刺本　等覺故名佛
佛說偈已彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從
座起去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行有從
迦帝聚落墮鳩羅聚落二村中間一樹下坐
入晝正受時有豆磨種姓婆羅門隨彼道行
尋佛後来見佛脚跡千輻輪相印文顯現齊
輻圓輞衆好滿足見已作是念我未曾見人
間有如是足跡今當隨跡以求其人即尋脚
跡至於佛所来見世尊坐一樹下入晝正受
嚴容絕世諸根澄靜其心寂定第一調伏正
觀成就光相巍巍猶若金山見以白言為是
天耶佛告婆羅門我非天也為龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等佛告婆羅門我非龍乃至人非人也婆羅
門白佛若言非天非龍乃至非人非非人為
是何等尒時世尊說偈答言
天龍乾闥婆　緊那羅夜叉　無善阿修羅　諸摩睺羅伽
人與非人等　悉由煩惱生　如是煩惱漏　一切我已捨
已破已磨滅　如芬陀利生　雖生於水中　而未曾著水
我雖生世間　不為世間著　歷劫常選擇　純苦無甦樂
一切有為行　悉皆生滅故　離垢不傾動　已拔諸劍刺
究竟生死除　故名為佛陀
佛說此經已豆摩種婆羅門聞佛所說歡喜
隨喜從路而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
施主中都劉丞相夫人韓氏

塔下七〇二七

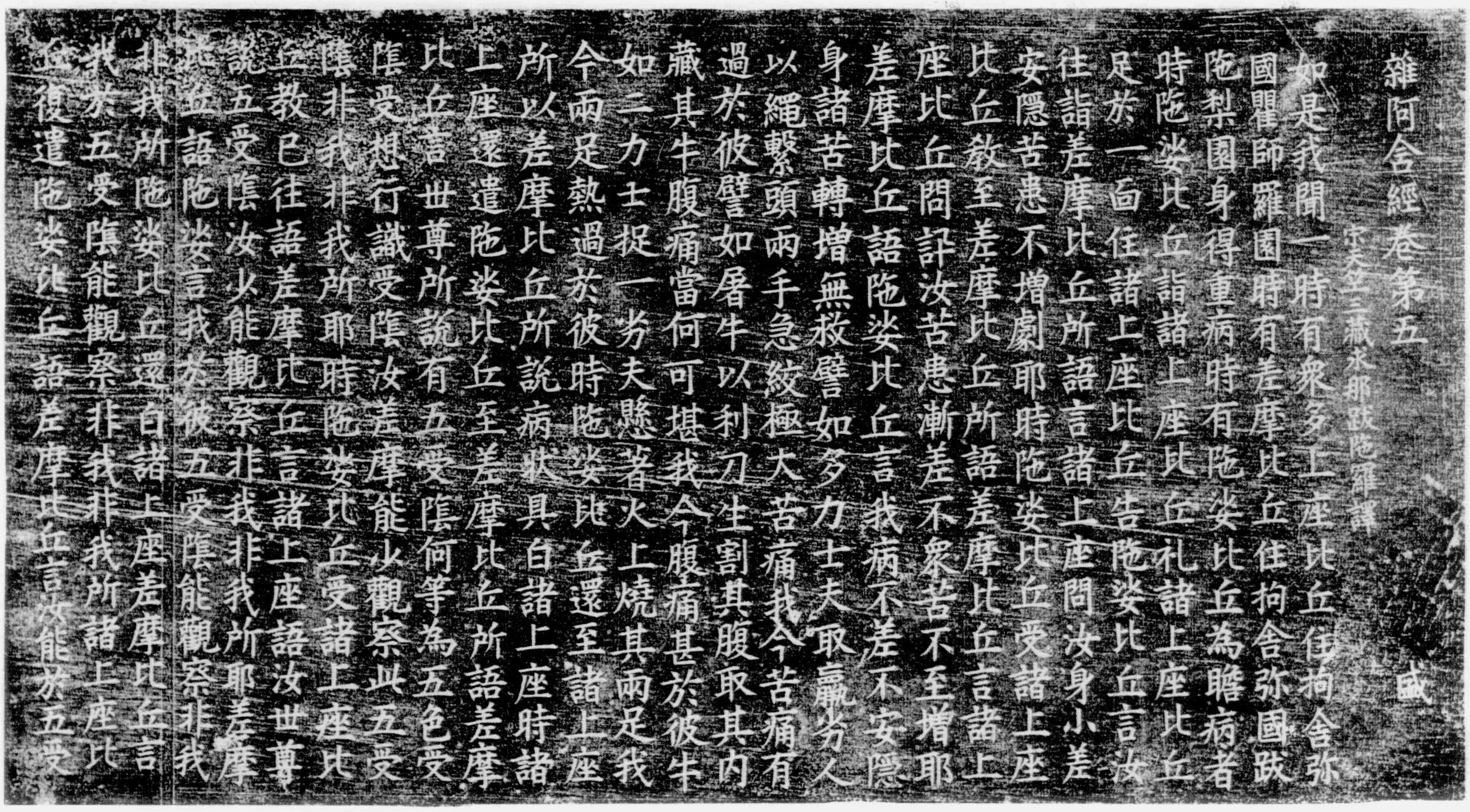


雜阿含經卷第四　十七　盛
時世尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食次第
乞食至婆羅豆婆遮婆羅門舍時婆羅門手
執木杓盛諸飲食供養火具住於門邊遥見
佛来見已白佛住是言住住領羣特慎勿近
我門佛告婆羅門汝知領羣特領羣特法耶
婆羅門言我不知領羣特亦不知領羣特法
沙門瞿曇知領羣特及領羣特法不佛言我
善知是領羣特及領羣特法是時婆羅門即
放事火具疾敷牀座請佛令坐白言瞿曇為
我說領羣特及領羣特法佛即就座為說偈
言
瞋恚心懷恨　隱覆諸過惡　犯戒起惡見　虛偽不真實
如是等士夫　當知領羣特　慳暴貪悋惜　惡欲慳諂偽
無慚無愧心　當知領羣特　一生二生者　一切皆殺害
無有慈愍心　是為領羣特　若殺縛推打　聚落及城邑
無道以切責　當知領羣特　任上及行路　為衆之道首
苦切諸羣下　恐怕相逼憎　取利以供己　當知領羣特
聚落及空地　有生無生物　掠護為己有　當知領羣特
自弃薄其妻　又不入婬舍　侵陵他所愛　當知領羣特
內外諸親屬　同心善知識　侵掠彼所愛　當知領羣特
妄語欺誑人　詐取無證財　他索而不還　當知領羣特
為己亦為他　舉責及財與　或復順他語　妄語為他證
如是妄語者　當知領羣特　作惡不善業　無有人知者
隱諱覆藏惡　當知領羣特　若人問其義　而答以非義
顛倒欺狂人　當知領羣特　實空無所有　而輕毀智者
愚癡為利故　當知領羣特　高慢自稱舉　毀壞於他人
是極卑鄙慢　當知領羣特　自造諸過惡　稱過誣他人
妄語誘清白　當知領羣特　前受他利養　他人來詣已

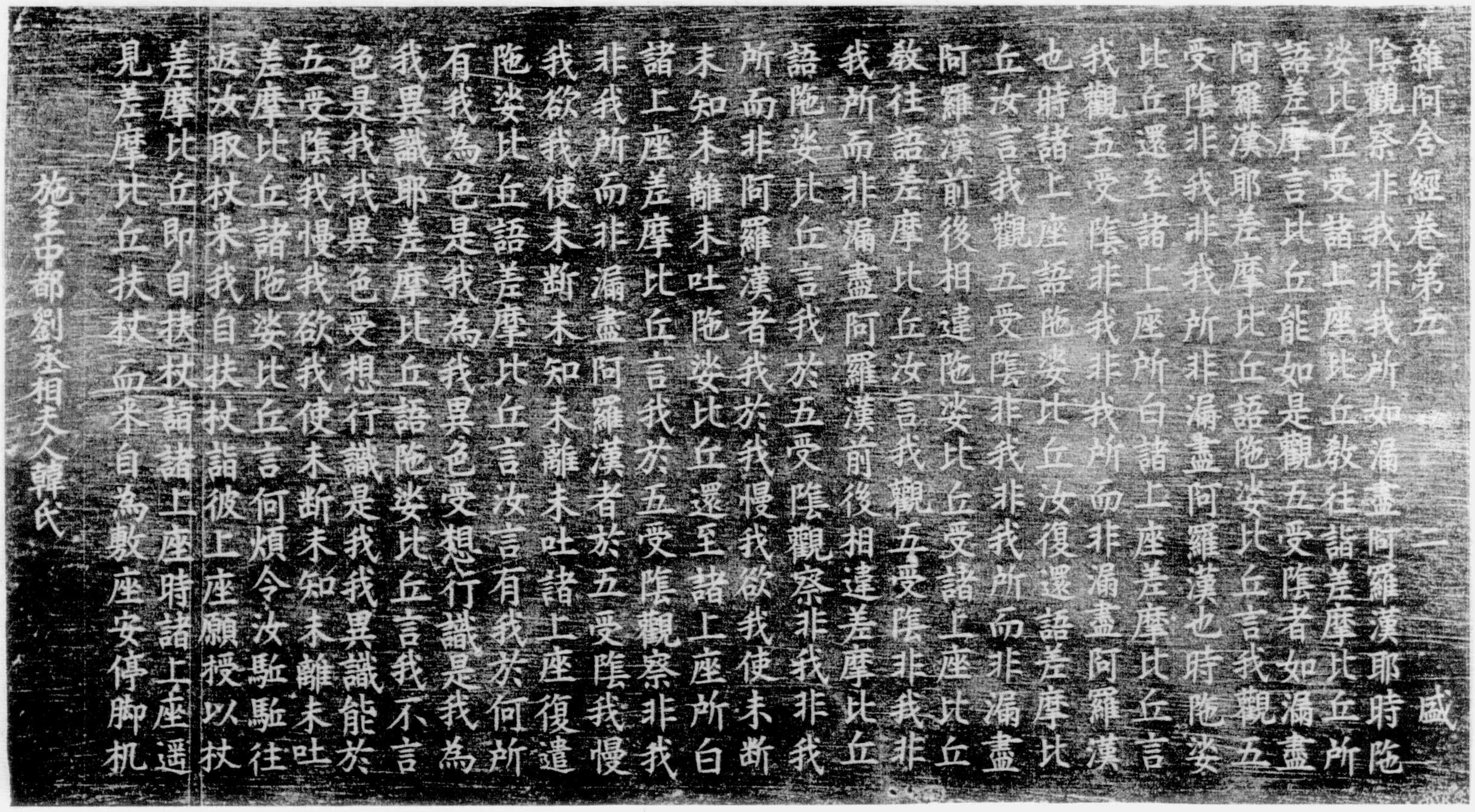


雜阿含經卷第四　十八　盛
無有敬報心　當知領羣特　沙門婆羅門　如法来乞求
可責而不與　當知領羣特　若父母年老　少壯氣已謝
不勤加奉養　當知領羣特　父母諸尊長　弟兄親眷屬
實非阿羅漢　自顯羅漢德　世間之大賊　當知領羣特
和上種姓生　習婆羅門典　而於其中間　習行諸惡業
不以勝生故　障呵責惡道　現法受呵責　後世墮惡道
生旃陁羅家　世稱須陁夷　名聞遍天下　旃陁羅所無
婆羅門刹利　大姓所供養　乘於淨天道　平等正直往
不以生處障　令不生梵天　現法善名譽　後世生善趣
二生汝當知　如我所顯示　不以所生故　名為領羣特
不以所生故　名為婆羅門　業為領羣特　業為婆羅門
婆羅門白佛言　如是大精進　如是大牟尼
不以所生故　名為領羣特　不以所生故　名為婆羅門
業故領羣特　業故婆羅門
時事火婆羅豆婆遮婆羅門轉得信心以滿
鉢好食奉上世尊世尊不受以說偈得故偈
如上說時事火婆羅豆婆遮婆羅門見食
瑞應已增其信心白佛言世尊我今可得
為正法律出家受具足不佛告婆羅門汝今
可得於正法律出家受具足戒即得出家獨
靜思惟如前說乃至得阿羅漢心善解脫時
婆羅豆婆遮婆羅門得阿羅漢心善解脫自
覺喜樂即說偈言
非道未清淨　供養祠祀火　不識清淨道　猶如生盲者
今已得安樂　出家受具足　逮得於三明　佛所教已作
先婆羅門難　今為婆羅門　沐浴離塵垢　度諸天彼岸
雜阿含卷第四

塔下七〇二九

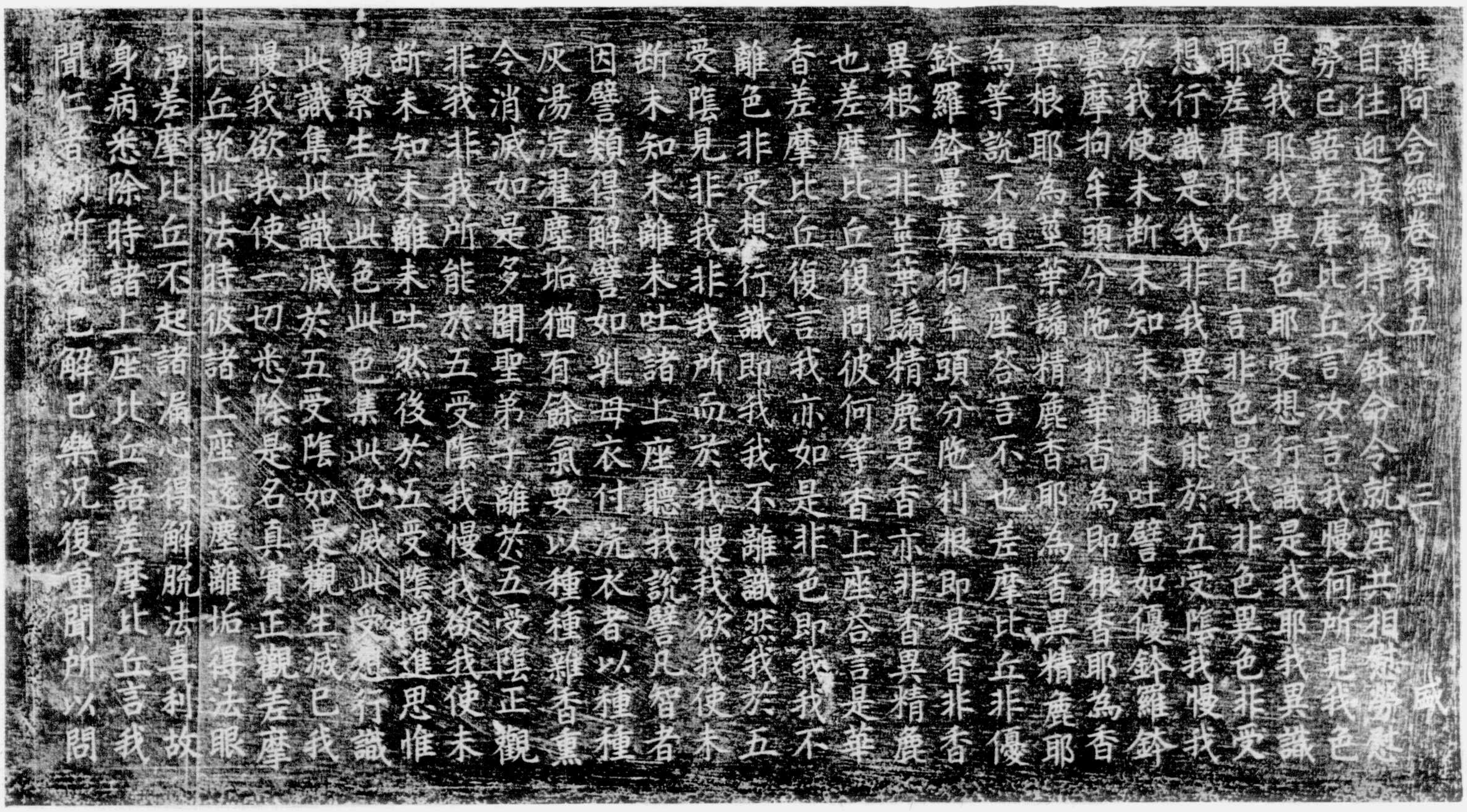


雜阿含經卷第五　盛
（宋天竺三藏求那跋陁羅譯）
如是我聞一時有衆多上座比丘住拘舍弥
國瞿師羅園時有差摩比丘住拘舍弥國跋
陁梨園身得重病時有陁娑比丘為瞻病者
時陁娑比丘詣諸上座比丘礼諸上座比丘
足於一面住諸上座比丘告陁娑比丘言汝
往詣差摩比丘所語言諸上座問汝身小差
安隱苦患不增劇耶時陁娑比丘受諸上座
比丘教至差摩比丘所語差摩比丘言諸上
座比丘問訊汝苦患漸差不衆苦不至增耶
差摩比丘語陁娑比丘言我病不差不安隱
身諸苦轉增無救譬如多力士夫取羸劣人
以繩繫頭兩手急絞極大苦痛我今苦痛有
過於彼譬如屠牛以利刀生割其腹取其內
藏其牛腹痛當何可堪我今腹痛甚於彼牛
如二力士捉一劣夫懸著火上燒其兩足我
今兩足熱過於彼時陁娑比丘還至諸上座
所以差摩比丘所說病狀具白諸上座時諸
上座還遣陁娑比丘至差摩比丘所語差摩
比丘言世尊所說有五受陰何等為五色受
陰受想行識受陰汝差摩能少觀察此五受
陰非我非我所耶時陁娑比丘受諸上座比
丘教已往語差摩比丘言諸上座語汝世尊
說五受陰汝少能觀察非我非我所耶差摩
比丘語陁娑言我於彼五受陰能觀察非我
非我所陁娑比丘還白諸上座差摩比丘言
我於五受陰能觀察非我非我所諸上座比
丘復遣陁娑比丘語差摩比丘言汝能於五受

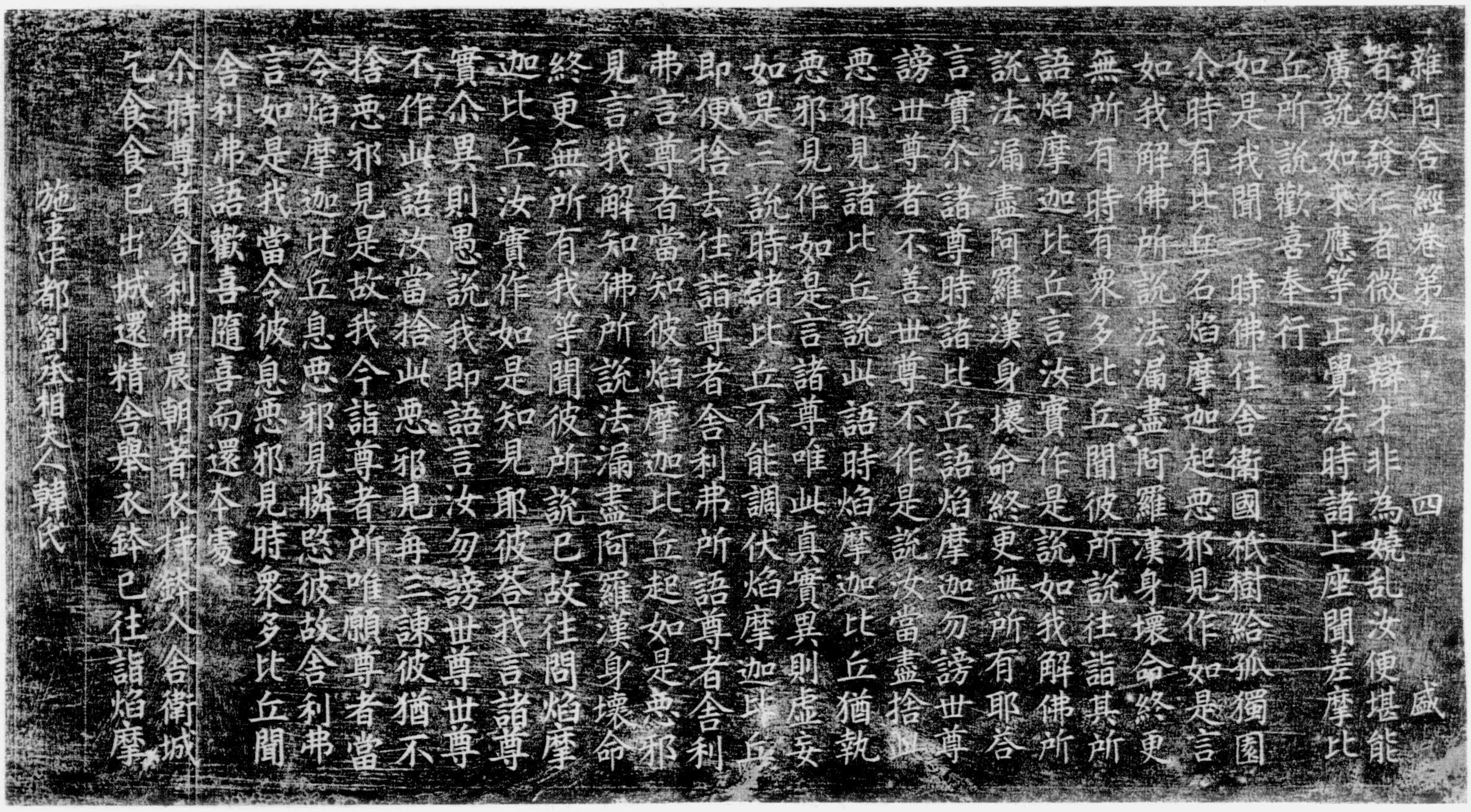


雜阿含經卷第五　二　盛
陰觀察非我非我所如漏盡阿羅漢耶時陁
娑比丘受諸上座比丘教往詣差摩比丘所
語差摩言比丘能如是觀五受陰者如漏盡
阿羅漢耶差摩比丘語陁娑比丘言我觀五
受陰非我非我所非漏盡阿羅漢也時陁娑
比丘還至諸上座所白諸上座差摩比丘言
我觀五受陰非我非我所而非漏盡阿羅漢
也時諸上座語陁娑比丘汝復還語差摩比
丘汝言我觀五受陰非我非我所而非漏盡
阿羅漢前後相違陁娑比丘受諸上座比丘
教往語差摩比丘汝言我觀五受陰非我非
我所而非漏盡阿羅漢前後相違差摩比丘
語陁娑比丘言我於五受陰觀察非我非我
所而非阿羅漢者我於我慢我欲我使未斷
未知未離未吐陁娑比丘還至諸上座所白
諸上座差摩比丘言我於五受陰觀察非我
非我所而非漏盡阿羅漢者於五受陰我慢
我欲我使未斷未知未離未吐諸上座復遣
陁娑比丘語差摩比丘言汝言有我於何所
有我為色是我為我異色受想行識是我為
我異識耶差摩比丘語陁娑比丘言我不言
色是我我異色受想行識是我我異識能於
五受陰我慢我欲我使未斷未知未離未吐
差摩比丘語陁娑比丘言何煩令汝駈駈往
返汝取杖來我自扶杖詣彼上座願授以杖
差摩比丘即自扶杖詣諸上座時諸上座遥
見差摩比丘扶杖而來自為敷座安停脚机
施主中都劉丞相夫人韓氏

塔下七〇三〇

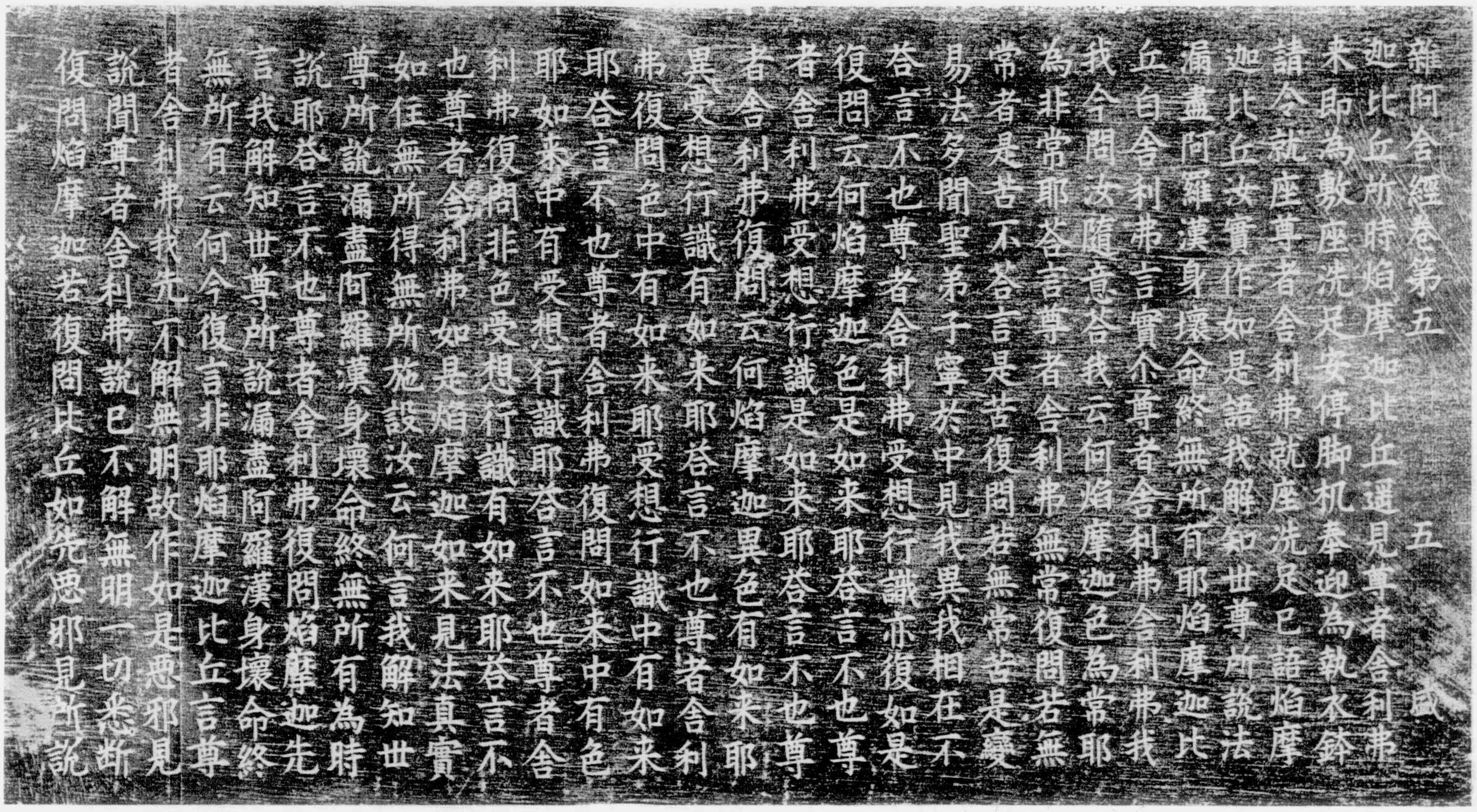


雜阿含經卷第五　三　盛
自往迎接為持衣鉢命令就座共相慰
勞已語差摩比丘言汝言我慢何所見我色
是我耶我異色耶受想行識是我耶我異識
耶差摩比丘白言非色是我非色異我非受
想行識是我非我異識能於五受陰我慢我
欲我使未斷未知未離未吐譬如優鉢羅鉢
曇摩拘牟頭分陁利華香為即根香耶為香
異根耶為莖葉鬚精麁香耶為香異精麁耶
為等說不諸上座答言不也差摩比丘優
鉢羅鉢曇摩拘牟頭分陁利根即是香非香
異根亦非莖葉鬚精麁是香亦非香異精麁
也差摩比丘復問彼何等香上座答言是華
香差摩比丘復言我亦如是非色即我我不
離色非受想行識即我我不離識然我於五
受陰見非我非我所而於我慢我欲我使未
斷未知未離未吐諸上座聽我說譬凡智者
因譬類得解譬如乳母衣付浣衣者以種種
灰湯浣濯塵垢猶有餘氣要以種種雜香熏
令消滅如是多聞聖弟子離於五受陰正觀
非我非我所能於五受陰我慢我欲我使未
斷未知未離未吐然後於五受陰增進思惟
觀察生滅此色此色集此色滅此受想行識
此識集此識滅於五受陰如是觀生滅已我
慢我欲我使一切悉除是名真實正觀差摩
比丘說此法時彼諸上座遠塵離垢得法眼
淨差摩比丘不起諸漏心得解脫法喜利故
身病悉除時諸上座比丘語差摩比丘言我
聞仁者初所說已解已樂況復重聞所以問

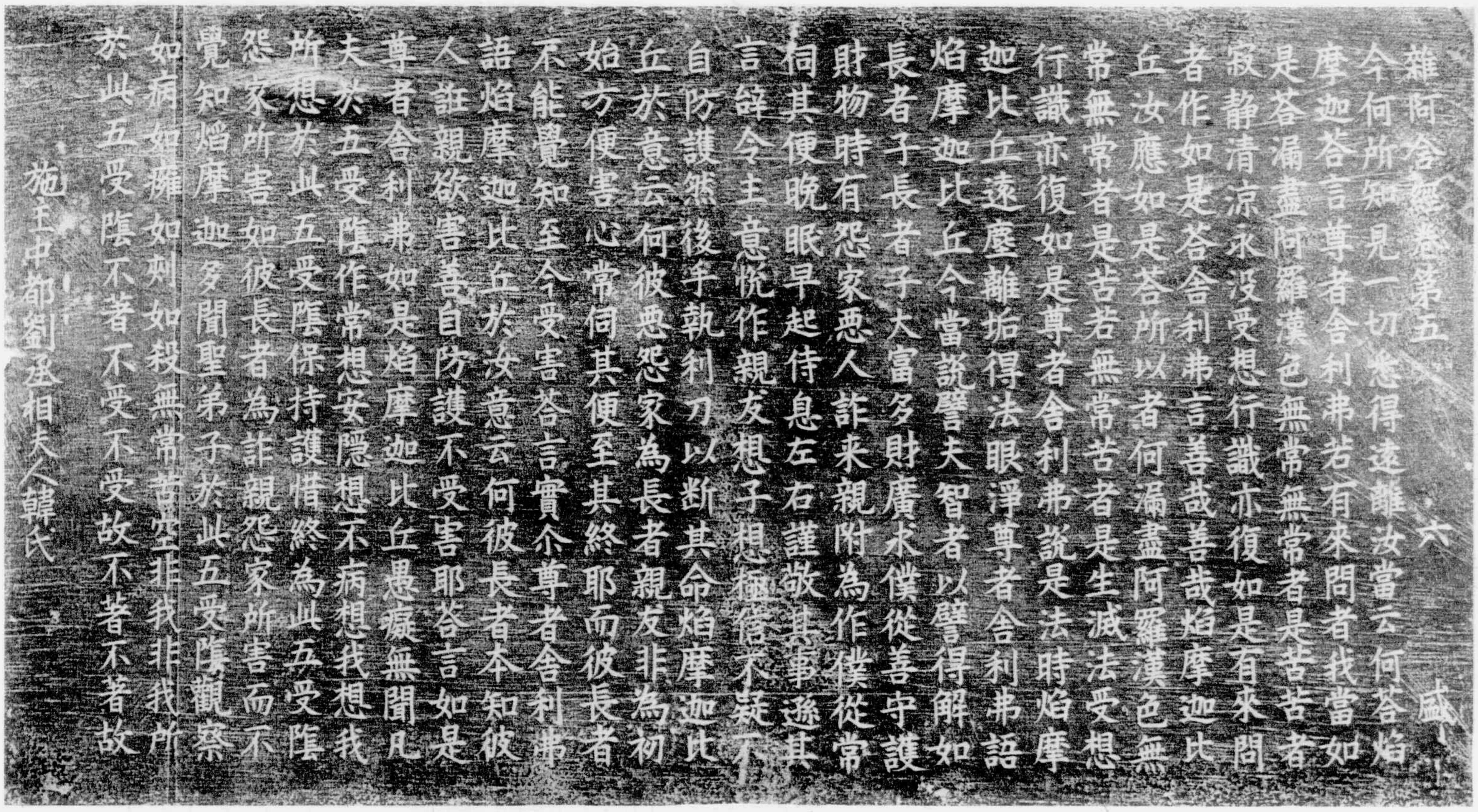


雜阿含經卷第五　四　盛
者欲發仁者微妙辯才非為嬈乱汝便堪能
廣說如來應等正覺法時諸上座聞差摩比
丘所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有比丘名焰摩迦起惡邪見作如是言
如我解佛所說法漏盡阿羅漢身壞命終更
無所有時有衆多比丘聞彼所說往詣其所
語焰摩迦比丘言汝實作是說如我解佛所
說法漏盡阿羅漢身壞命終更無所有耶荅
言實尒諸尊時諸比丘語焰摩迦勿謗世尊
謗世尊者不善世尊不作是說汝當盡捨此
惡邪見諸比丘說此語時焰摩迦比丘猶執
惡邪見作如是言諸尊唯此真實異則虛妄
如是三說時諸比丘不能調伏焰摩迦比丘
即便捨去往詣尊者舍利弗所語尊者舍利
弗言尊者當知彼焰摩迦比丘起如是惡邪
見言我解知佛所說法漏盡阿羅漢身壞命
終更無所有我等聞彼所說已故往問焰摩
迦比丘汝實作如是知見耶彼荅我言諸尊
實尒異則愚說我即語言汝勿謗世尊世尊
不作此語汝當捨此惡邪見再三諫彼猶不
捨惡邪見是故我今詣尊者所唯願尊者當
令焰摩迦比丘息惡邪見憐愍彼故舍利弗
言如是我當令彼息惡邪見時衆多比丘聞
舍利弗語歡喜隨喜而還本處
尒時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢入舍衛城
乞食食已出城還精舍舉衣鉢已往詣焰摩
施主中都劉丞相夫人韓氏

塔下七〇八〇

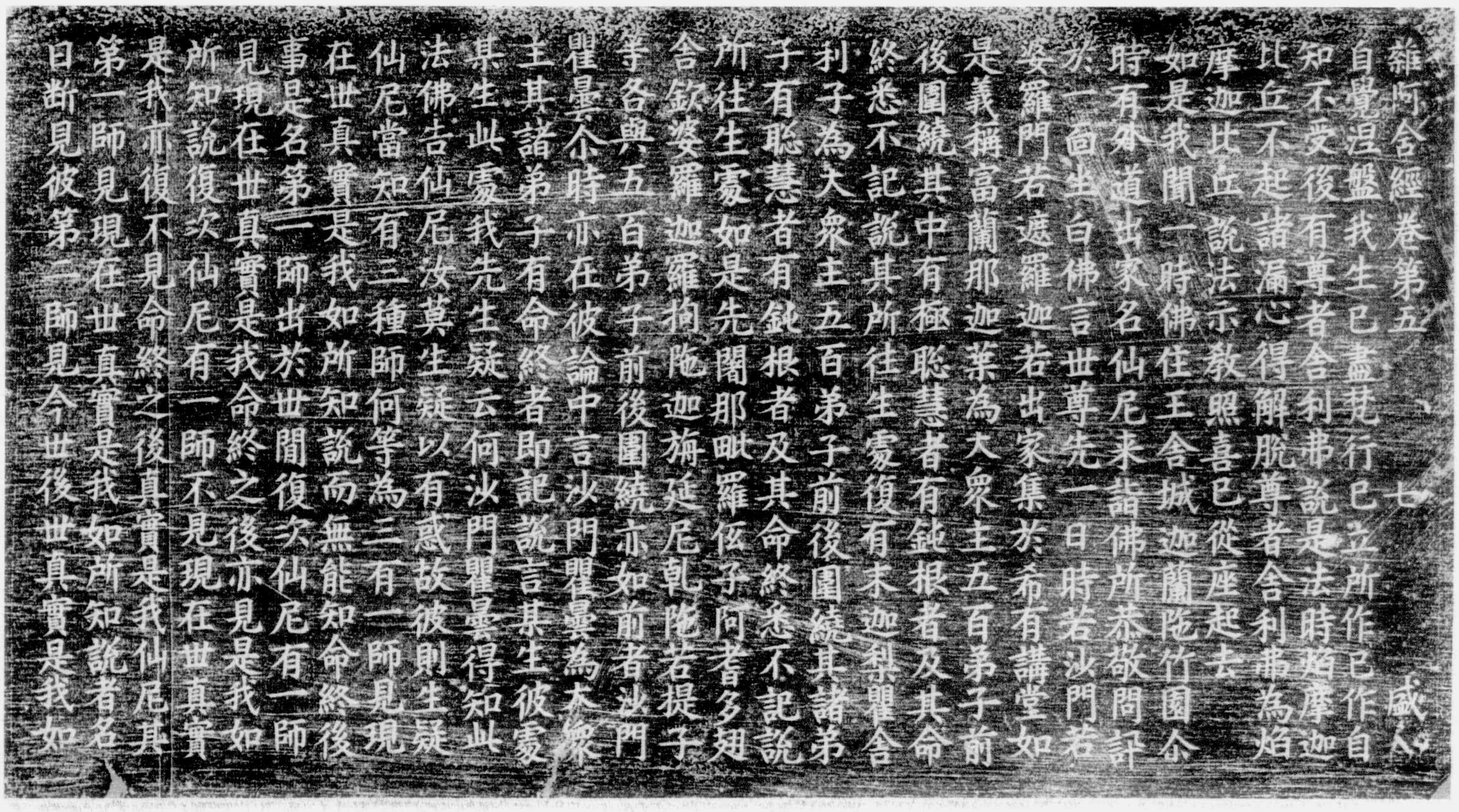


雜阿含經卷第五　五　感
迦比丘所時焰摩迦比丘遥見尊者舍利弗
来即為敷座洗足安停脚机奉迎為執衣鉢
請令就座尊者舍利弗就座洗足已語焰摩
迦比丘汝實作如是語我解知世尊所說法
漏盡阿羅漢身壞命終無所有耶焰摩迦比
丘白舍利弗言實尒尊者舍利弗言我
我今問汝隨意答我云何焰摩迦色為常耶
為非常耶答言尊者舍利弗無常復問若無
常者是苦不答言是苦復問若無常苦是變
易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不
答言不也尊者舍利弗受想行識亦復如是
復問云何焰摩迦色是如来耶答言不也尊
者舍利弗受想行識是如来耶答言不也尊
者舍利弗復問云何焰摩迦異色有如来耶
異受想行識有如来耶答言不也尊者舍利
弗復問色中有如来耶受想行識中有如来
耶答言不也尊者舍利弗復問如来中有色
耶如来中有受想行識耶答言不也尊者舍
利弗復問非色受想行識有如来耶答言不
也尊者舍利弗如是焰摩迦如来見法真實
如住無所得無所施設汝云何言我解知世
尊所說漏盡阿羅漢身壞命終無所有為時
說耶答言不也尊者舍利弗復問焰摩迦先
言我解知世尊所說漏盡阿羅漢身壞命終
無所有云何今復言非耶焰摩迦比丘言尊
者舍利弗我先不解無明故作如是惡邪見
說聞尊者舍利弗說已不解無明一切悉斷
復問焰摩迦若復問比丘如先惡邪見所說

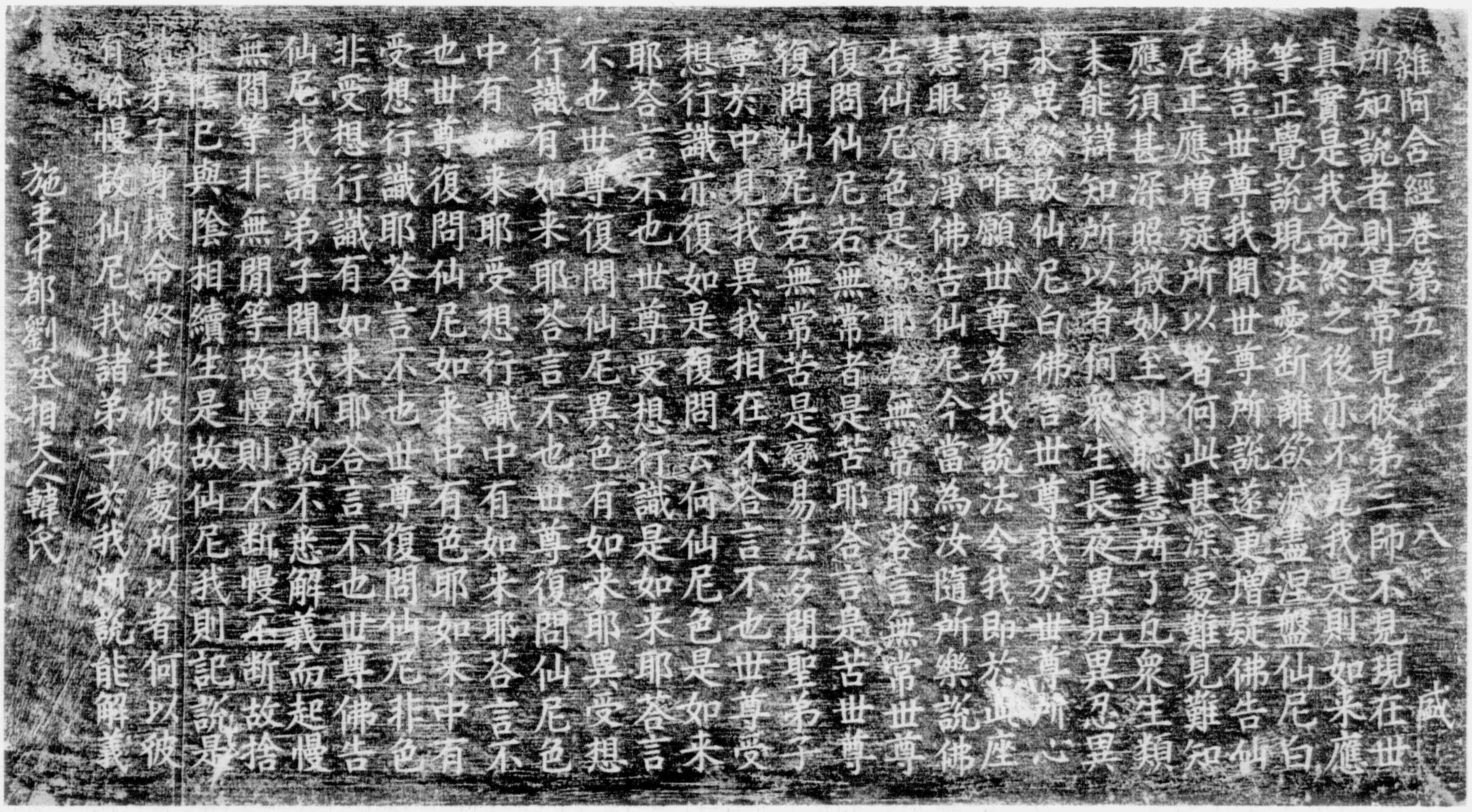


雜阿含經卷第五　六　感
今何所知見一切悉得遠離汝當云何答焰
摩迦答言尊者舍利弗若有来問者我當如
是答漏盡阿羅漢色無常無常者是苦苦者
寂靜清凉永没受想行識亦復如是有来問
者作如是答舍利弗言善哉善哉焰摩迦比
丘汝應如是答所以者何漏盡阿羅漢色無
常無常者是苦若無常苦者是生滅法受想
行識亦復如是尊者舍利弗說是法時焰摩
迦比丘遠塵離垢得法眼淨尊者舍利弗語
焰摩迦比丘今當說譬夫智者以譬得解如
長者子長者子大富多財廣求僕從善守護
財物時有怨家惡人詐来親附為作僕從常
伺其便晚眠早起侍息左右謹敬其事遜其
言辝令主意悅作親友想子想極信不疑不
自防護然後手執利刀以斷其命焰摩迦比
丘於意云何彼惡怨家為長者親友非為初
始方便害心常伺其便至其終耶而彼長者
不能覺知至今受害答言實尒尊者舍利弗
語焰摩迦比丘於汝意云何彼長者本知彼
人詐親欲害善自防護不受害耶答言如是
尊者舍利弗如是焰摩迦比丘愚癡無聞凡
夫於五受陰作常想安隱想不病想我想我
所想於此五受陰保持護惜終為此五受陰
怨家所害如彼長者為詐親怨家所害而不
覺知焰摩迦多聞聖弟子於此五受陰觀察
如病如癰如刺如殺無常苦空非我非我所
於此五受陰不著不受不受故不著不著故
施主中都劉丞相夫人韓氏

塔下七〇八一

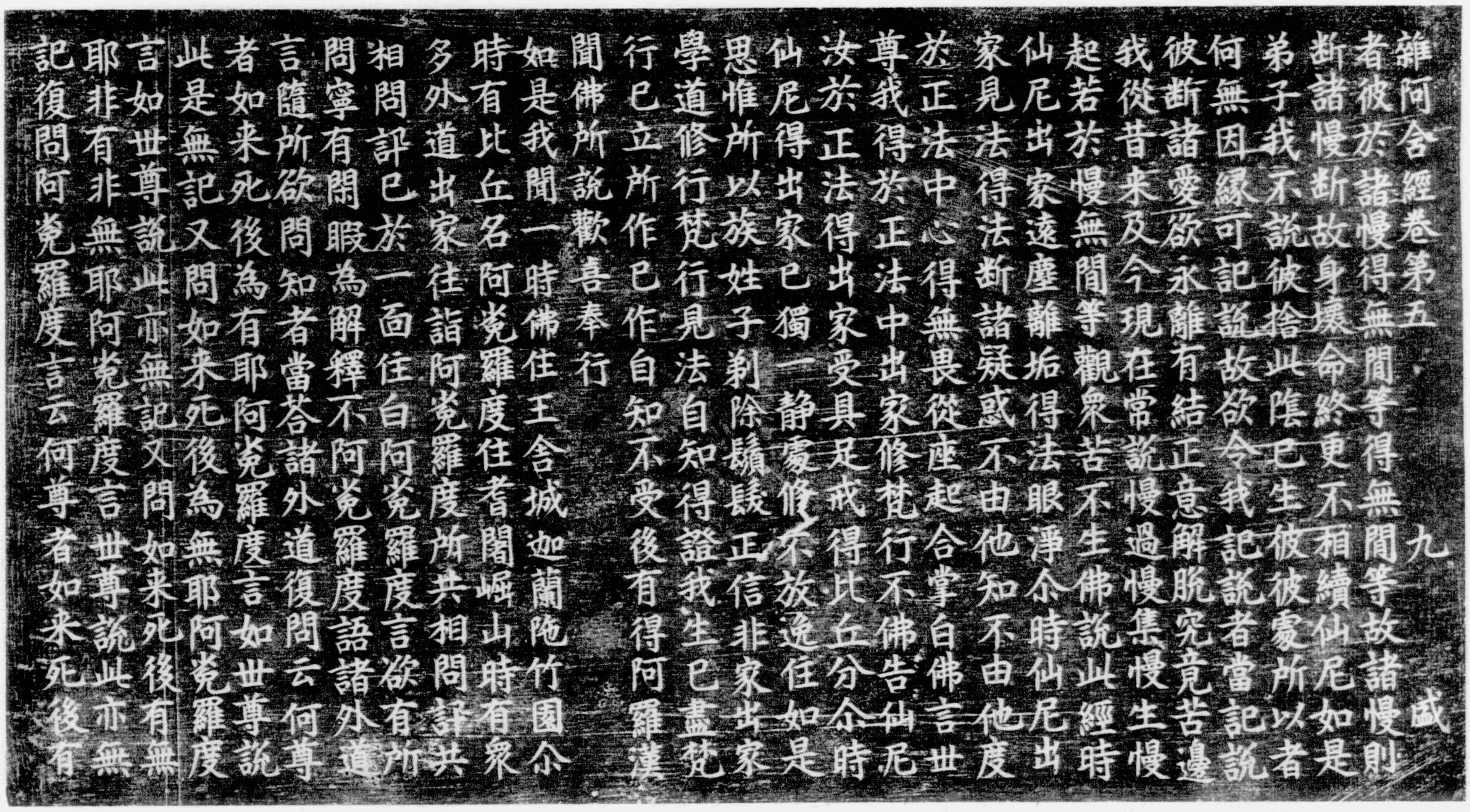


雜阿含經卷第五　七　盛
自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自
知不受後有尊者舍利弗說是法時焰摩迦
比丘不起諸漏心得解脫尊者舍利弗為焰
摩迦比丘說法示教照喜已從座起去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時有外道出家名仙尼來詣佛所恭敬問訊
於一面坐白佛言世尊先一日時若沙門若
婆羅門若遮羅迦若出家集於希有講堂如
是義稱富蘭那迦葉為大衆主五百弟子前
後圍繞其中有極聰慧者有鈍根者及其命
終悉不記說其所往生處復有末迦梨瞿舍
利子為大衆主五百弟子前後圍繞其諸弟
子有聰慧者有鈍根者及其命終悉不記說
所往生處如是先闍那毗羅胝子阿耆多翅
舍欽婆羅迦羅拘陀迦旃延尼乾陀若提子
等各與五百弟子前後圍繞亦如前者沙門
瞿曇尒時亦在彼論中言沙門瞿曇為大衆
主其諸弟子有命終者即記說言某生彼處
某生此處我先生疑云何沙門瞿曇得知此
法佛告仙尼汝莫生疑以有惑故彼則生疑
仙尼當知有三種師何等為三有一師見現
在世真實是我如所知說而無能知命終後
事是名第一師出於世間復次仙尼有一師
見現在世真實是我命終之後亦見是我如
所知說復次仙尼有一師不見現在世真實
是我亦復不見命終之後真實是我仙尼其
第一師見現在世真實是我如所知說者名
曰斷見彼第二師見今世後世真實是我如



雜阿含經卷第五　八　盛
所知說者則是常見彼第三師不見現在世
真實是我命終之後亦不見我是則如来應
等正覺說現法愛斷離欲滅盡涅槃仙尼白
佛言世尊我聞世尊所說遂更增疑佛告仙
尼正應增疑所以者何此甚深處難見難知
應須甚深照微妙至到聰慧所了凡衆生類
未能辯知所以者何衆生長夜異見異忍異
求異欲故仙尼白佛言世尊我於世尊所心
得淨信唯願世尊為我說法令我即於此座
慧眼清淨佛告仙尼今當為汝隨所樂說佛
告仙尼色是常耶為無常耶答言無常世尊
復問仙尼若無常者是苦耶答言是苦世尊
復問仙尼若無常苦是變易法多聞聖弟子
寧於中見我異我相在不答言不也世尊受
想行識亦復如是復問云何仙尼色是如来
耶答言不也世尊受想行識是如来耶答言
不也世尊復問仙尼異色有如来耶異受想
行識有如来耶答言不也世尊復問仙尼色
中有如来耶受想行識中有如来耶答言不
也世尊復問仙尼如来中有色耶如来中有
受想行識耶答言不也世尊復問仙尼非色
非受想行識有如来耶答言不也世尊佛告
仙尼我諸弟子聞我所說不悉解義而起慢
無間等非無間等故慢則不斷慢不斷故捨
此陰已與陰相續生是故仙尼我則記說是
諸弟子身壞命終生彼彼處所以者何以彼
有餘慢故仙尼我諸弟子於我所說能解義
施主中都劉丞相夫人韓氏

塔下七〇八二

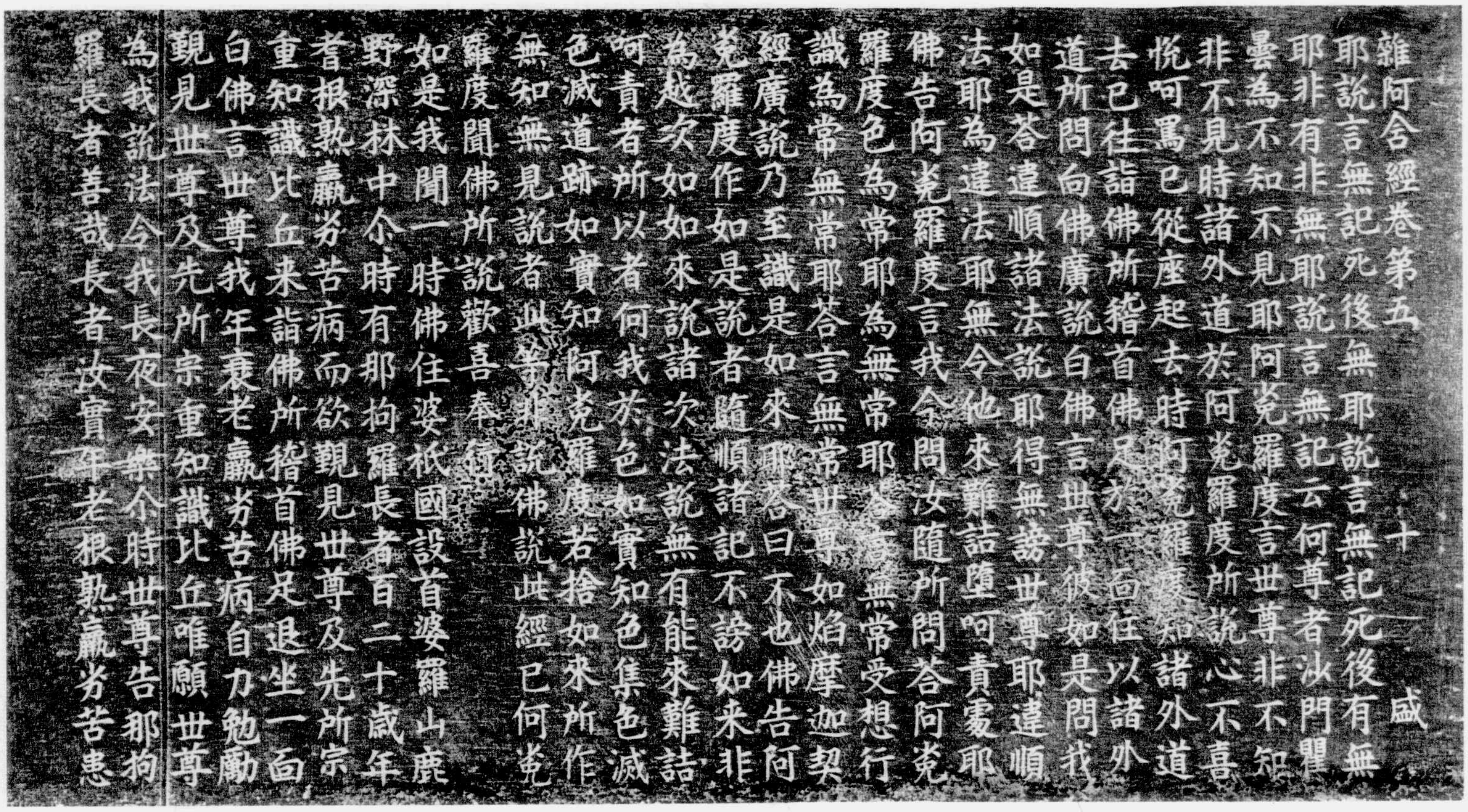


雜阿含經卷第五　九　盛

者彼於諸慢得無間等得無間等故諸慢則斷諸慢斷故身壞命終更不相續仙尼如是弟子我不說彼捨此陰已生彼彼處所以者何無因緣可記說故欲令我記說者當記說彼斷諸愛欲永離有結正意解脫究竟苦邊我從昔來及今現在常說慢過慢集慢生慢起若於慢無間等觀衆苦不生佛說此經時仙尼出家遠塵離垢得法眼淨尒時仙尼出家見法得法斷諸疑惑不由他知不由他度於正法中心得無畏從座起合掌白佛言世尊我得於正法中出家修梵行不佛告仙尼汝於正法得出家受具足戒得比丘分尒時仙尼得出家已獨一靜處修不放逸住如是思惟所以族姓子剃除鬚髮正信非家出家學道修行梵行見法自知得證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有得阿羅漢

聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時有比丘名阿㝹羅度住耆闍崛山時有衆多外道出家往詣阿㝹羅度所共相問訊共相問訊已於一面住白阿㝹羅度言欲有所問寧有閑暇為解釋不阿㝹羅度語諸外道言隨所欲問知者當荅諸外道復問云何尊者如来死後為有耶阿㝹羅度言如世尊說此是無記又問如来死後為無耶阿㝹羅度言如世尊說此亦無記又問如来死後有無耶非有非無耶阿㝹羅度言世尊說此亦無記復問阿㝹羅度言云何尊者如来死後有

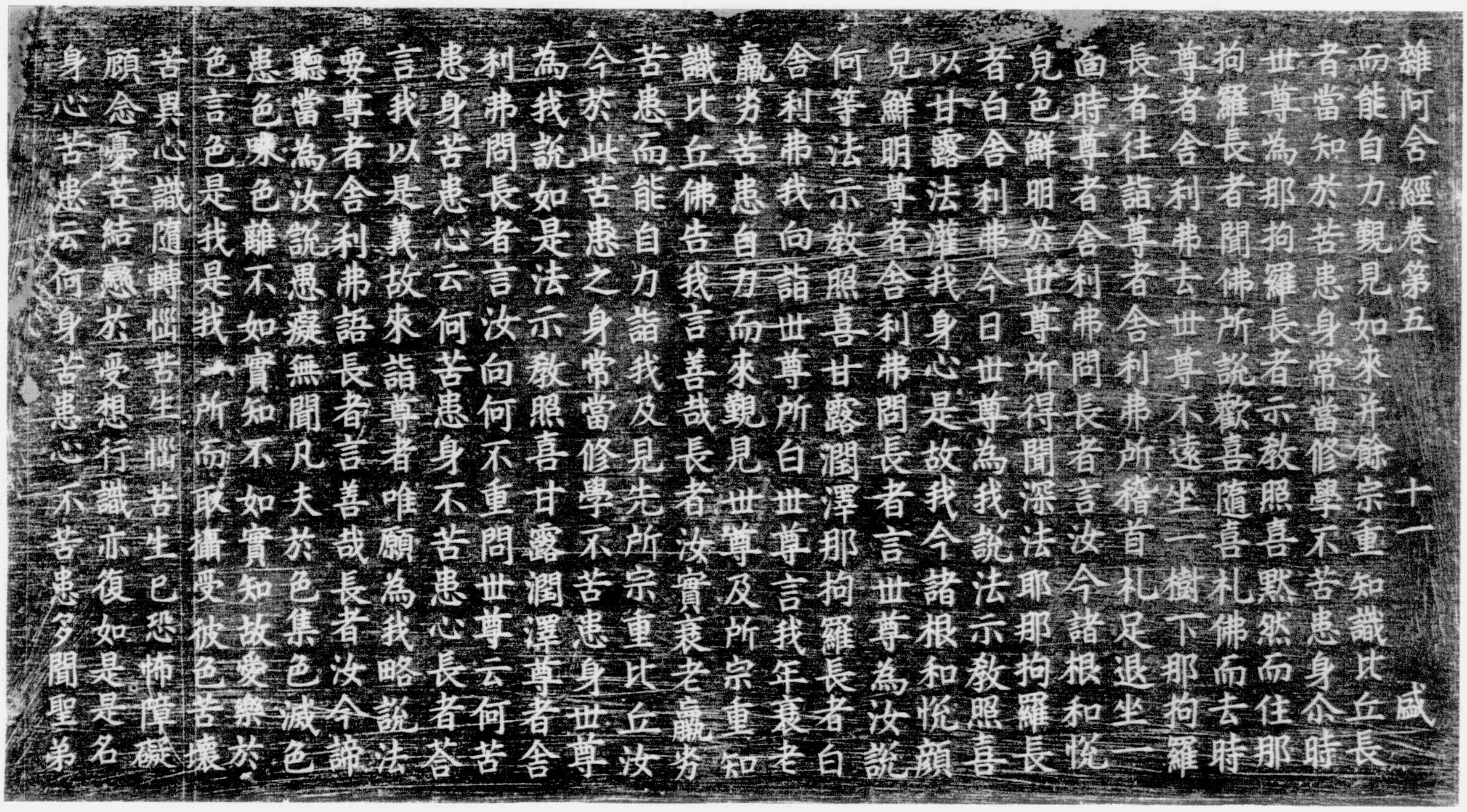


雜阿含經卷第五　十　盛

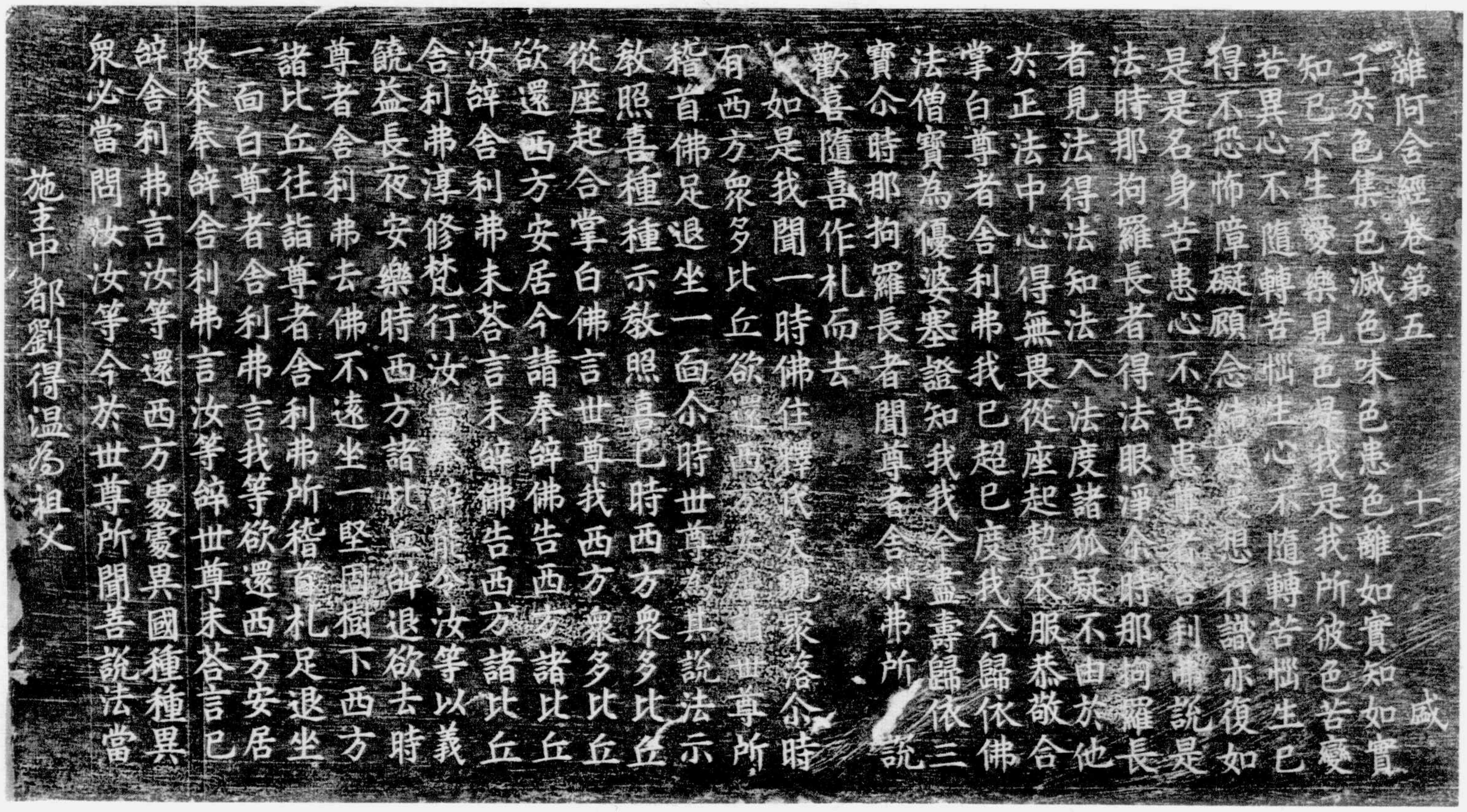
耶說言無記死後無耶說言無記死後有無耶非有非無耶說言無記云何尊者沙門瞿曇為不知不見耶阿㝹羅度言世尊非不知非不見時諸外道於阿㝹羅度所說心不喜悅呵罵已從座起去時阿㝹羅度知諸外道去已往詣佛所稽首佛足於一面住以諸外道所問向佛廣說白佛言世尊彼如是問我如是荅違順諸法說耶得無謗世尊耶違順法耶為違法耶無令他來難詰墮呵責處耶佛告阿㝹羅度言我今問汝隨所問荅阿㝹羅度色為常耶為無常耶荅言無常受想行識為常無常耶荅言無常世尊如焰摩迦契經廣說乃至識是如來耶荅曰不也佛告阿㝹羅度作如是說者隨順諸記不謗如来非為越次如如來說諸次法說無有能來難詰呵責者所以者何我於色如實知色集色滅色滅道跡如實知阿㝹羅度若捨如来所作無知無見說者此等非說佛說此經已阿㝹羅度聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住婆祇國設首婆羅山鹿野深林中尒時有那拘羅長者百二十歲年耆根熟羸劣苦病而欲覲見世尊及先所宗重知識比丘来詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我年衰老羸劣苦病自力勉勵覲見世尊及先所宗重知識比丘唯願世尊為我說法令我長夜安樂尒時世尊告那拘羅長者善哉長者汝實年老根熟羸劣苦患

塔下七〇八三

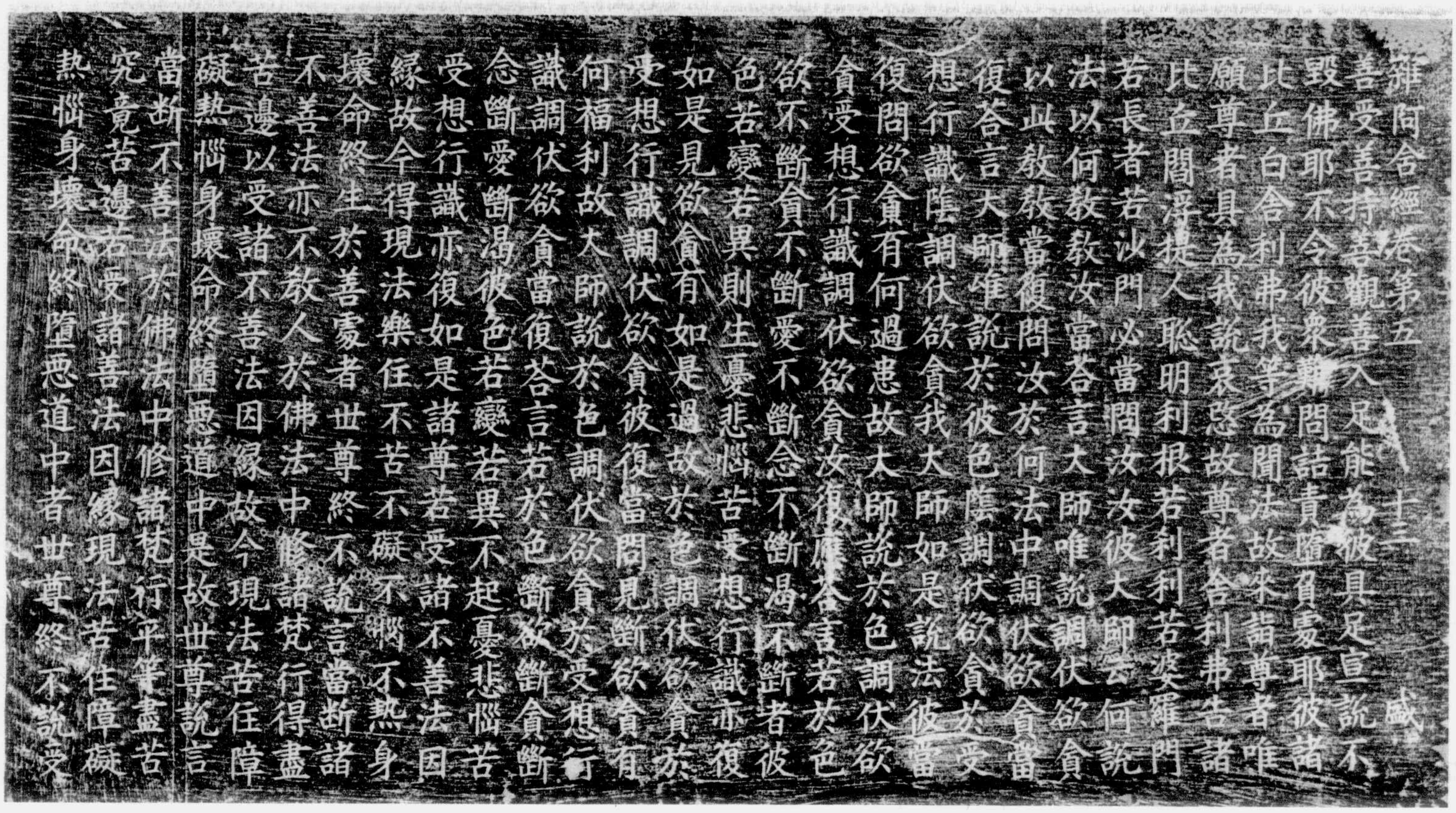


雜阿含經卷第五　十一　感
而能自力覲見如來并餘宗重知識比丘長
者當知於苦患身常當修學不苦患身尒時
世尊為那拘羅長者示教照喜默然而住那
拘羅長者聞佛所說歡喜隨喜礼佛而去時
尊者舍利弗去世尊不遠坐一樹下那拘羅
長者往詣尊者舍利弗所稽首礼足退坐一
面時尊者舍利弗問長者言汝今諸根和悅
皃色鮮明於世尊所得聞深法耶那拘羅長
者白舍利弗今日世尊為我說法示教照喜
以甘露法灌我身心是故我今諸根和悅顏
皃鮮明尊者舍利弗問長者言世尊為汝說
何等法示教照喜甘露潤澤那拘羅長者白
舍利弗我向詣世尊所白世尊言我年衰老
羸劣苦患自力而來覲見世尊及所宗重知
識比丘佛告我言善哉長者汝實衰老羸劣
苦患而能自力詣我及見先所宗重比丘汝
今於此苦患之身常當修學不苦患身世尊
為我說如是法示教照喜甘露潤澤尊者舍
利弗問長者言汝向何不重問世尊云何苦
患身苦患心云何苦患身不苦患心長者荅
言我以是義故來詣尊者唯願為我略說法
要尊者舍利弗語長者言善哉長者汝今諦
聽當為汝說愚癡無聞凡夫於色集色滅色
患色味色離不如實知不如實知故愛樂於
色言色是我是我所而取攝受彼色若壞
若異心識隨轉惱苦生惱苦生已恐怖障礙
顧念憂苦結戀於受想行識亦復如是名
身心苦患云何身苦患心不苦患多聞聖弟

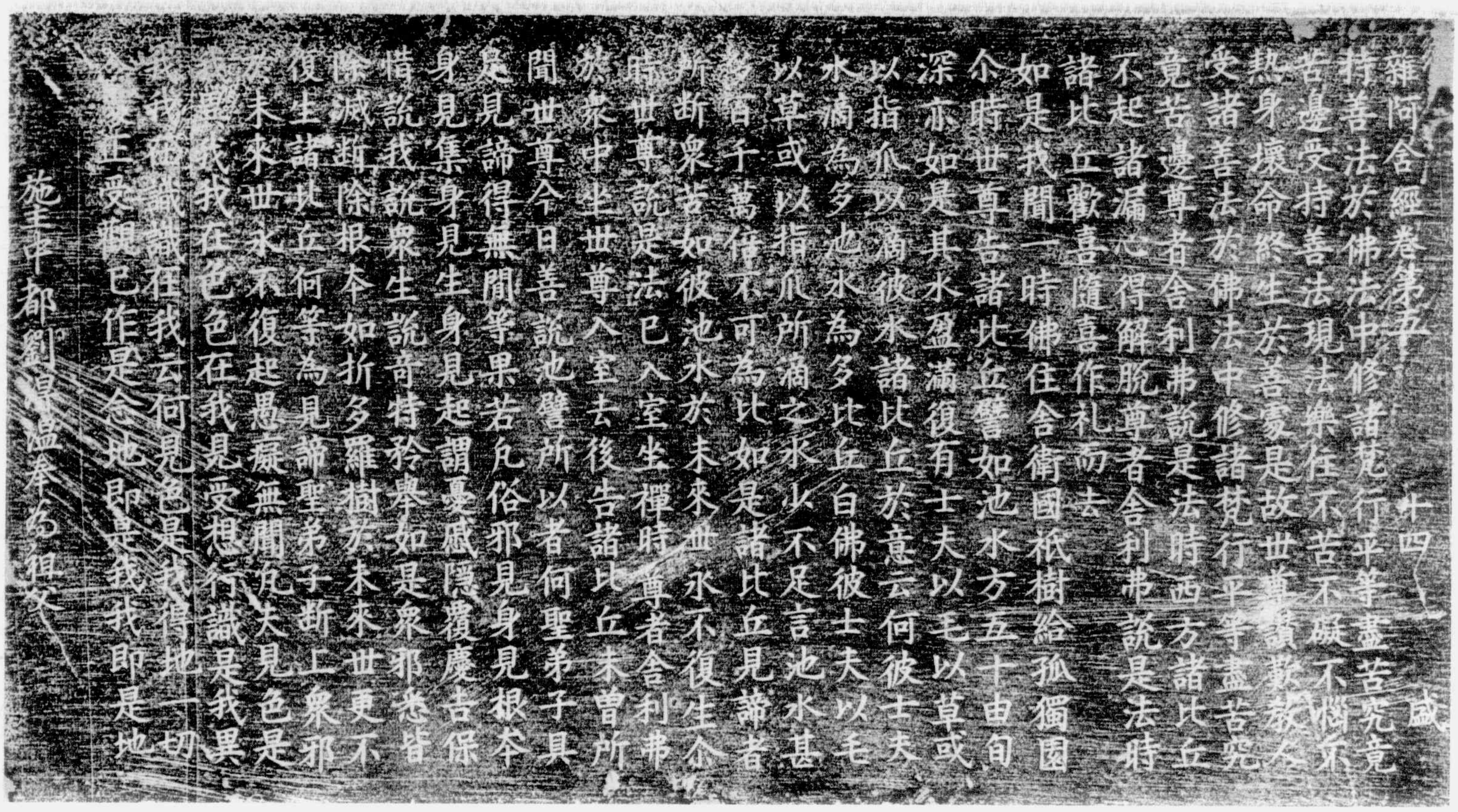


雜阿含經卷第五　十二　感
子於色集色滅色味色患色離如實知如實
知已不生愛樂見色是我是我所彼色若變
若異心不隨轉苦惱生心不隨轉苦惱生已
得不恐怖障礙顧念結戀受想行識亦復如
是是名身苦患心不苦患尊者舍利弗說是
法時那拘羅長者得法眼淨尒時那拘羅長
者見法得法知法入法度諸狐疑不由於他
於正法中心得無畏從座起整衣服恭敬合
掌白尊者舍利弗我已超已度我今歸依佛
法僧寶為優婆塞證知我我今盡壽歸依三
寶尒時那拘羅長者聞尊者舍利弗所說
歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住釋氏天現聚落尒時
有西方眾多比丘欲還西方安居詣世尊所
稽首佛足退坐一面尒時世尊為其說法示
教照喜種種示教照喜已時西方眾多比丘
從座起合掌白佛言世尊我西方眾多比丘
欲還西方安居今請奉辭佛告西方諸比丘
汝辭舍利弗未荅言未辭佛告西方諸比丘
舍利弗淳修梵行汝當奉辭能令汝等以義
饒益長夜安樂時西方諸比丘辭退欲去時
尊者舍利弗去佛不遠坐一堅固樹下西方
諸比丘往詣尊者舍利弗所稽首礼足退坐
一面白尊者舍利弗言我等欲還西方安居
故來奉辭舍利弗言汝等辭世尊未荅言已
辭舍利弗言汝等還西方處處異國種種異
眾必當問汝汝等今於世尊所聞善說法當
施主中都劉得温為祖父

塔下七〇八四

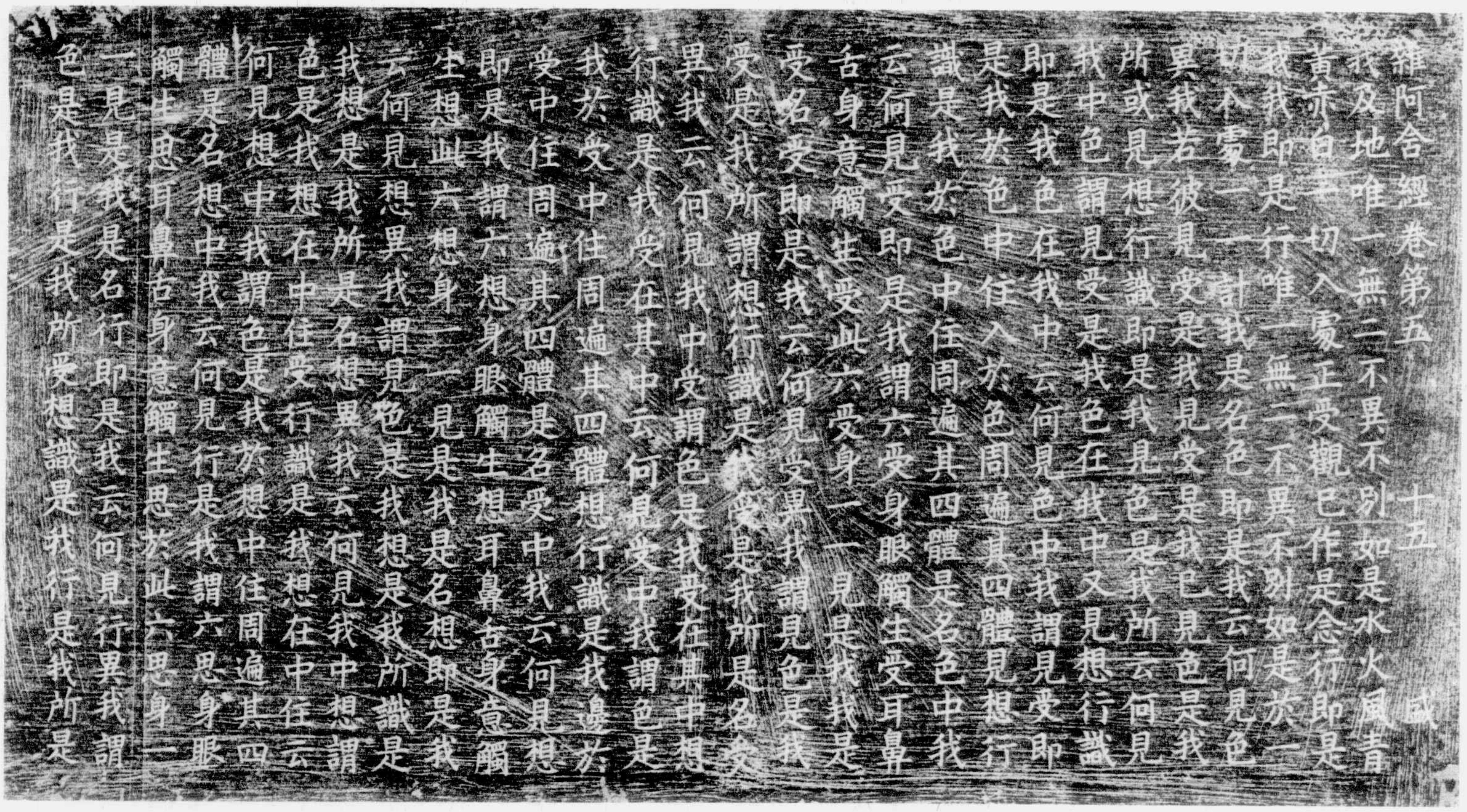


雜阿含經卷第五　十三　感
善受善持善觀善入足能為彼具足宣說不
毀佛耶不令彼衆難問詰責墮負處耶彼諸
比丘白舍利弗我等為聞法故來詣尊者唯
願尊者具為我說哀愍故尊者舍利弗告諸
比丘閻浮提人聰明利根若刹利若婆羅門
若長者若沙門必當問汝汝彼大師云何說
法以何教教汝當荅言大師唯說調伏欲貪
以此教教當復問汝於何法中調伏欲貪當
復荅言大師唯說於彼色陰調伏欲貪於受
想行識陰調伏欲貪我大師如是說法彼當
復問欲貪有何過患故大師說於色調伏欲
貪受想行識調伏欲貪汝復應荅言若於色
欲不斷貪不斷愛不斷念不斷渴不斷者彼
色若變若異則生憂悲惱苦受想行識亦復
如是見欲貪有如是過故於色調伏欲貪於
受想行識調伏欲貪彼復當問見斷欲貪有
何福利故大師說於色調伏欲貪於受想行
識調伏欲貪當復荅言若於色斷欲斷貪斷
念斷愛斷渴彼色若變若異不起憂悲惱苦
受想行識亦復如是諸尊若受諸不善法因
緣故今得現法樂任不苦不礙不惱不熱身
壞命終生於善處者世尊終不說言當斷諸
不善法亦不教人於佛法中修諸梵行得盡
苦邊以受諸不善法因緣故今現法苦任障
礙熱惱身壞命終墮惡道中是故世尊說言
當斷不善法於佛法中修諸梵行平等盡苦
究竟苦邊若受諸善法因緣現法苦任障礙
熱惱身壞命終墮惡道中者世尊終不說受



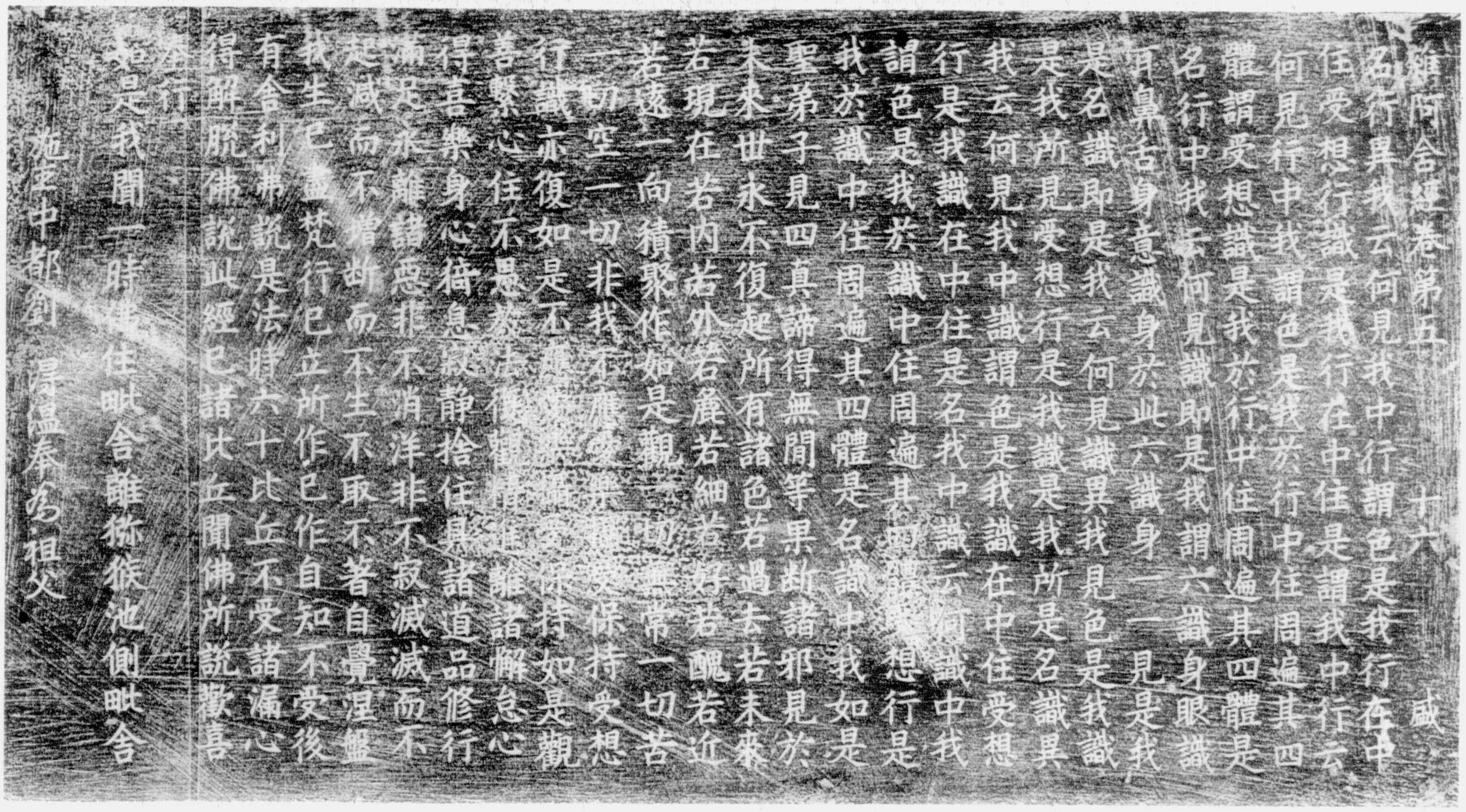
雜阿含經卷第五　十四　感
持善法於佛法中修諸梵行平等盡苦究竟
苦邊受持善法現法樂任不苦不礙不惱亦
熱身壞命終生於善處是故世尊讚歎教令
受諸善法於佛法中修諸梵行平等盡苦究
竟苦邊尊者舍利弗說是法時西方諸比丘
不起諸漏心得解脫尊者舍利弗說是法時
諸比丘歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘譬如池水方五十由旬
深亦如是其水盈滿復有士夫以毛以草或
以指爪以滴彼水諸比丘於意云何彼士夫
水滴為多池水為多比丘白佛彼士夫以毛
以草或以指爪所滴之水少不足言池水甚
多百千萬倍不可為比如是諸比丘見諦者
所斷衆苦如彼池水於未來世永不復生尒
時世尊說是法已入室坐禪時尊者舍利弗
於衆中坐世尊入室去後告諸比丘未曾所
聞世尊今日善說池譬所以者何聖弟子具
足見諦得無間等果若凡俗邪見身見根本
身見集身見生身見起謂憂慼隱覆慶吉保
惜說我說衆生說奇特矜舉如是衆邪悉皆
除滅斷除根本如折多羅樹於未來世更不
復生諸比丘何等為見諦聖弟子斷上衆邪
於未來世永不復起愚癡無聞凡夫見色是
我異我在色色在我見受想行識是我異
我我在識識在我云何見色是我得地一切
[illegible]正受觀已作是念地即是我我即是地
施主中都劉得溫奉為祖父

塔下七〇八五



雜阿含經卷第五　十五　感

我及地唯一無二不異不別如是水火風青黃赤白一切入處正受觀已作是念行即是我我即是行唯一無二不異不別如是於一切入處一一計我是名色即是我云何見色異我若彼見受是我見受是我已見色是我所或見想行識即是我見色是我所云何見我中色謂見受是我色在我中又見想行識即是我色在我中云何見色中我謂見受即是我於色中住入於色周遍其四體見想行識是我於色中住周遍其四體是名色中我云何見受即是我謂六受身眼觸生受耳鼻舌身意觸生受此六受身一一見是我是受名受即是我云何見受異我謂見色是我受是我所謂想行識是我受是我所是名受異我云何見我中受謂色是我受在其中想行識是我受在其中云何見受中我謂色是我於受中住周遍其四體想行識是我邊於受中住周遍其四體是名受中我云何見想即是我謂六想身眼觸生想耳鼻舌身意觸生想此六想身一一見是我是名想即是我云何見想異我謂見色是我想是我所識是我想是我所是名想異我云何見我中想謂色是我想在中住受行識是我想在中住云何見想中我謂色是我於想中住周遍其四體是名想中我云何見行是我謂六思身眼觸生思耳鼻舌身意觸生思於此六思身一一見是我是名行即是我云何見行異我謂色是我行是我所受想識是我行是我所是



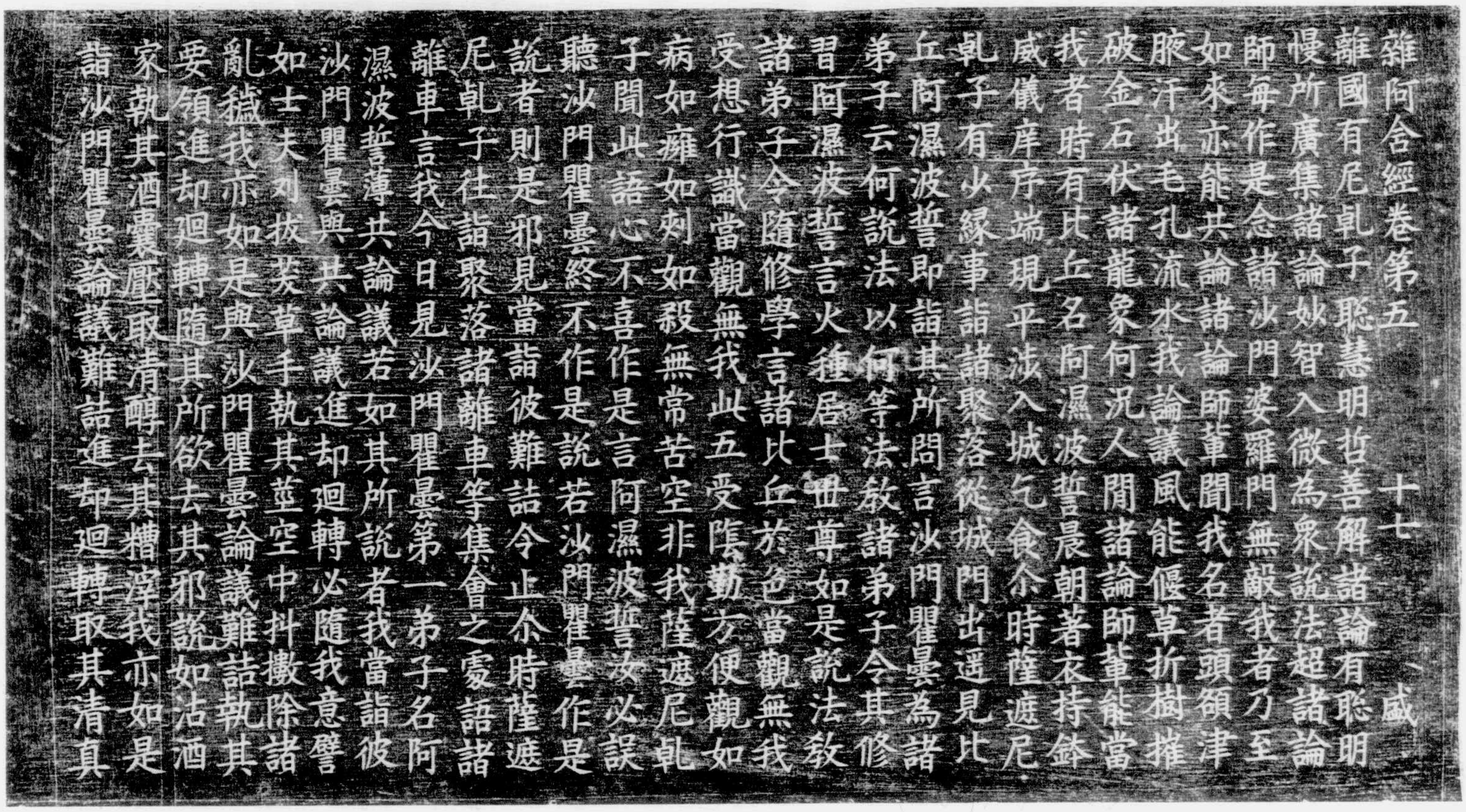
雜阿含經卷第五　十六　感

名行異我云何見我中行謂色是我行在中住受想行識是我行在中住是謂我中行云何見行中我謂色是我於行中住周遍其四體謂受想識是我於行中住周遍其四體是名行中我云何見識即是我謂六識身眼識耳鼻舌身意識身於此六識身一一見是我是名識即是我云何見識異我見色是我識是我所見受想行是我識是我所是名識異我云何見我中識謂色是我識在中住受想行是我識在中住是名我中識云何識中我謂色是我於識中住周遍其四體受想行是我於識中住周遍其四體是名識中我如是聖弟子見四真諦得無間等果斷諸邪見於未來世永不復起所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若近若遠一向積聚作如是觀一切無常一切苦一切空一切非我不應愛樂攝受保持受想行識亦復如是不應愛樂攝受保持如是觀善繫心住不惑於法復觀精進離諸懈怠心得喜樂身心猗息寂靜捨住具諸道品修行滿足永離諸惡非不消洋非不寂滅滅而不起減而不增斷而不生不取不著自覺涅盤我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有舍利弗說是法時六十比丘不受諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側毗舍

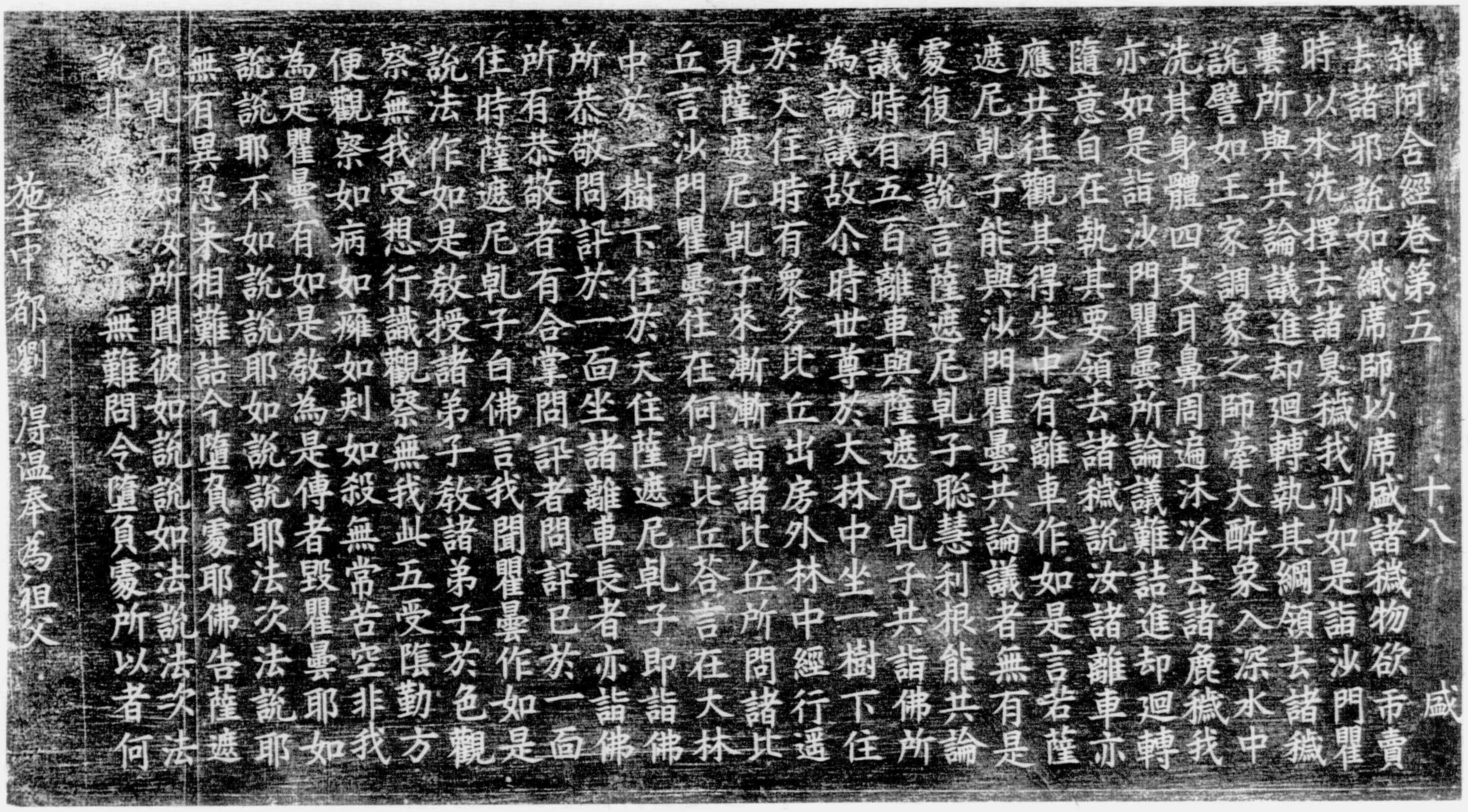
施主中都劉　得溫奉為祖父

塔下七〇八六



雜阿含經卷第五　十七　感

離國有尼乹子聰慧明哲善解諸論有聰明慢所廣集諸論妙智入微為衆說法超諸論師每作是念諸沙門婆羅門無敵我者乃至如來亦能共論諸論師輩聞我名者頭頟津腋汗出毛孔流水我論議風能偃草折樹摧破金石伏諸龍象何況人間諸論師輩能當我者時有比丘名阿濕波誓晨朝著衣持鉢威儀庠序端現平涉入城乞食尒時薩遮尼乹子有少緣事詣諸聚落從城門出遥見比丘阿濕波誓即詣其所問言沙門瞿曇為諸弟子云何說法以何等法教諸弟子令其修習阿濕波誓言火種居士世尊如是說法教諸弟子令隨修學言諸比丘於色當觀無我受想行識當觀無我此五受陰勤方便觀如病如癰如刺如殺無常苦空非我薩遮尼乹子聞此語心不喜作是言阿濕波誓汝必誤聽沙門瞿曇終不作是說若沙門瞿曇作是說者則是邪見當詣彼難詰令止尒時薩遮尼乹子往詣聚落諸離車等集會之處語諸離車言我今日見沙門瞿曇第一弟子名阿濕波誓薄共論議若如其所說者我當詣彼沙門瞿曇與共論議進却迴轉必隨我意譬如士夫刈拔茇草手執其莖空中抖擻除諸亂穢我亦如是與沙門瞿曇論議難詰執其要領進却迴轉隨其所欲去其邪說如沽酒家執其酒囊壓取清醇去其糟滓我亦如是詣沙門瞿曇論議難詰進却迴轉取其清真



雜阿含經卷第五　十八　感

去諸邪說如織席師以席盛諸穢物欲市賣時以水洗擇去諸臭穢我亦如是詣沙門瞿曇所與共論議進却迴轉執其綱領去諸穢說譬如王家調象之師牽大醉象入深水中洗其身體四支耳鼻周遍沐浴去諸麁穢我亦如是詣沙門瞿曇所論議難詰進却迴轉隨意自在執其要領去諸穢說汝諸離車亦應共往觀其得失中有離車作如是言若薩遮尼乹子能與沙門瞿曇共論議者無有是處復有說言薩遮尼乹子聰慧利根能共論議時有五百離車與薩遮尼乹子共詣佛所為論議故尒時世尊於大林中坐一樹下住於天住時有衆多比丘出房外林中經行遥見薩遮尼乹子来漸漸詣諸比丘所問諸比丘言沙門瞿曇住在何所比丘荅言在大林中於一樹下住於天住薩遮尼乹子即詣佛所恭敬問訊於一面坐諸離車長者亦詣佛所有恭敬者有合掌問訊者問訊已於一面住時薩遮尼乹子白佛言我聞瞿曇作如是說法作如是教授諸弟子教諸弟子於色觀察無我受想行識觀察無我此五受陰勤方便觀察如病如癰如刺如殺無常苦空非我為是瞿曇有如是教為是傳者毀瞿曇耶如說說耶不如說說耶如說說耶法次法說耶無有異忍来相難詰令墮負處耶佛告薩遮尼乹子如汝所聞彼如說說如法說法次法說非謗毀亦無難問令墮負處所以者何

施主中都劉淂温奉為祖父

塔下七〇八七

雜阿含經卷第五　十九　感

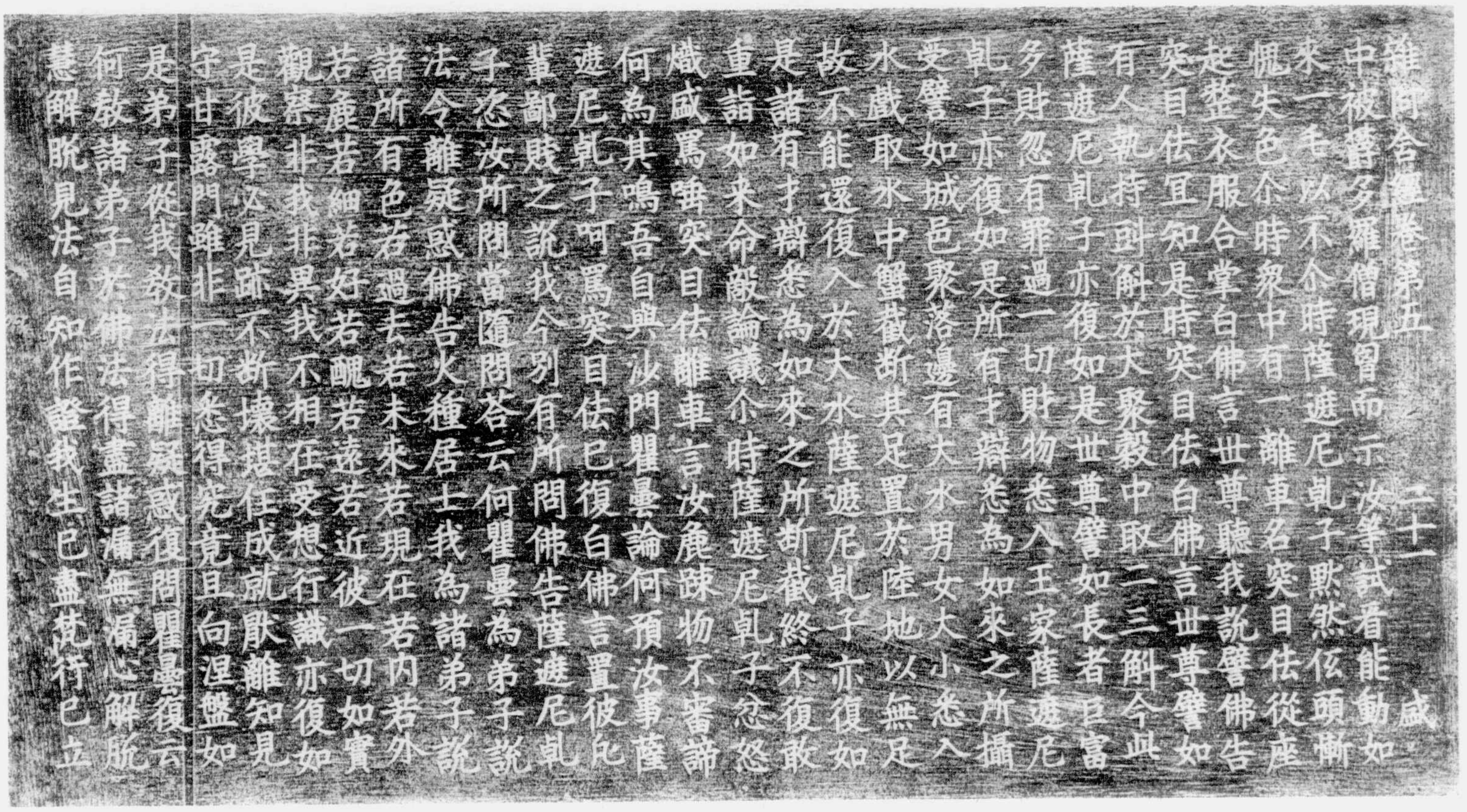
我實為諸弟子如是說法我實常教諸弟子令隨順法教令觀色無我受想行識無我觀此五受陰如病如癰如刺如殺無常苦空非我薩遮尼乾子白佛言瞿曇我今當說譬佛告薩遮尼乾子宜知是時譬如世間一切所作皆依於地如是色是我人善惡從生受想行識是我人善惡從生又復譬如人界神界藥草樹木皆依於地而得生長如是色是我人受想行識是我人佛告火種居士汝言色是我人受想行識是我人耶答言如是瞿曇色是我人受想行識是我人此等諸衆悉作是說佛告火種居士且立汝論本用引衆人為薩遮尼乾子白佛言色實是我人佛告火種居士我今問汝隨意答我譬如國王於自國兵有罪過者若殺若縛若擯若鞭斷絕手足若有功者賜其象馬車乘城邑財寶悉能尒不答言能尒瞿曇佛告火種居士凡是主者悉得自在不答言如是瞿曇佛告火種居士汝言色是我受想行識即是我得隨意自在令彼如是不令如是耶時薩遮尼乾子嘿然而住佛告火種居士速說速說何故嘿然如是再三薩遮尼乾子猶故嘿然時有金剛力鬼神持金剛杵猛火熾然在虛空中臨薩遮尼乾子頭上作是言世尊再三問汝何故不答我當以金剛杵碎破汝頭令作七分佛神力故唯令薩遮尼乾子見金剛神餘衆不見薩遮尼乾子得大恐怖白佛言不尒瞿曇佛告薩遮尼乾子徐徐思惟然後解說汝先

雜阿含經卷第五　二十　感

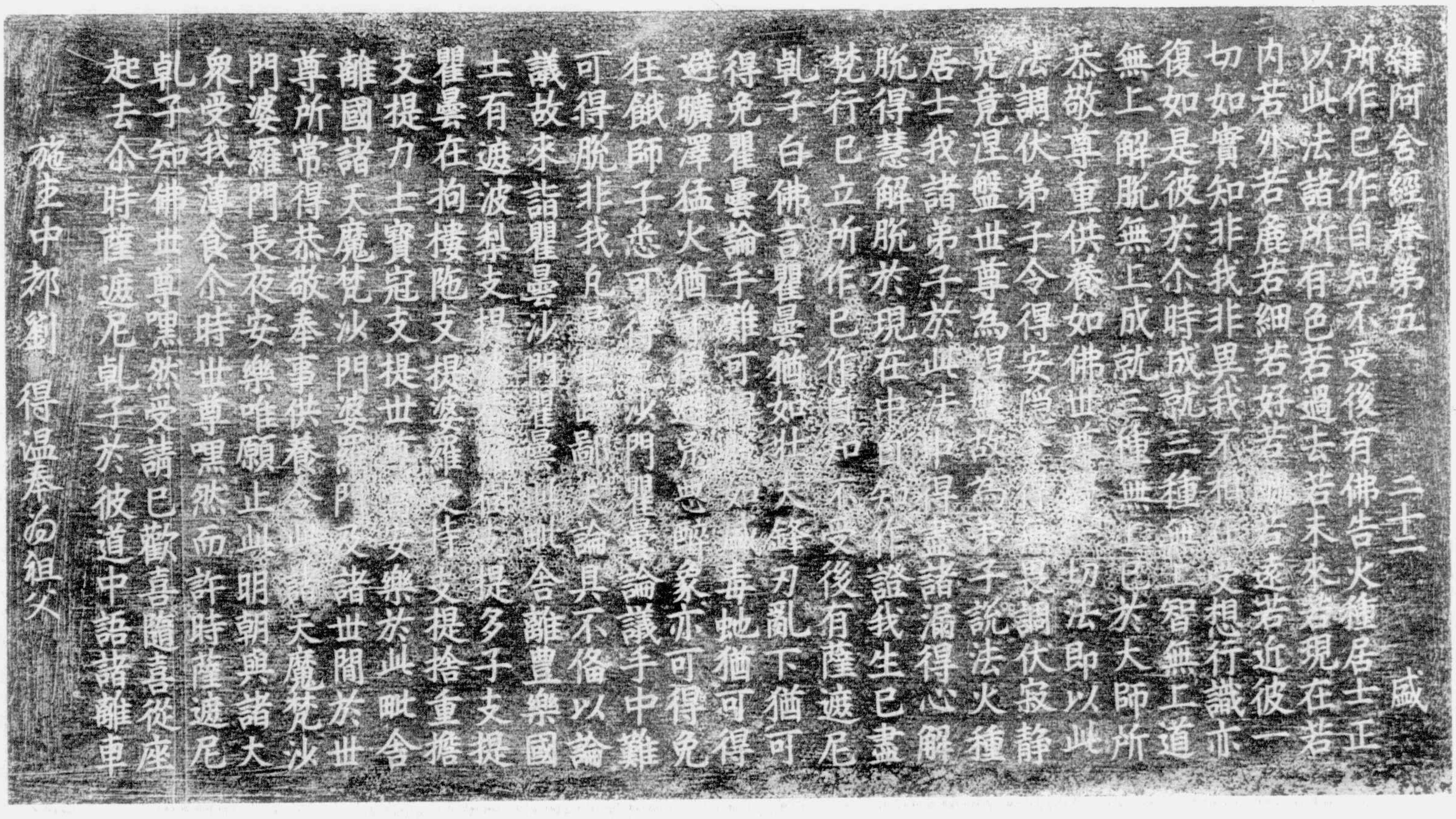
於衆中說色是我受想行識是我而今言不前後相違汝先常說言色是我受想行識是我火種居士我今問汝色為常耶為無常耶答言無常瞿曇復問無常者是苦耶答言是苦瞿曇復問無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不答曰不也瞿曇受想行識亦如是說佛告火種居士汝好思而後說復問火種居士若於色未離貪未離欲未離念未離愛未離渴彼色若變若異當生憂悲苦惱不答曰如是瞿曇受想行識亦如是說復問火種居士於色離貪離欲離念離愛離渴彼色若變若異則不生憂悲惱苦耶答曰如是瞿曇如實無異受想行識亦如是說火種居士譬如士夫身嬰衆苦常與苦俱彼苦不斷不捨當得樂不答言不也瞿曇如是火種居士身嬰衆苦常與苦俱彼苦不斷不捨不得樂也火種居士譬如士夫持斧入山求堅實材見芭蕉樹洪大臃直即斷其根葉剝剝其皮乃至窮盡都無堅實火種居士汝亦如是自立論端我今善求真實之義都無堅實如芭蕉樹也而於此衆中敢有所說我不見沙門婆羅門中所知所見能與如來應等正覺所知所見共論議不摧伏者而便自說我論議風偃草折樹能破金石調伏龍象要能令彼額津腋汗毛孔水流汝今自論己義而不自立先所誇說能伏彼相今盡自取而不能動如來一毛尒時世尊於大衆

施主中郎劉昇溫奉為祖父

塔下七〇八八

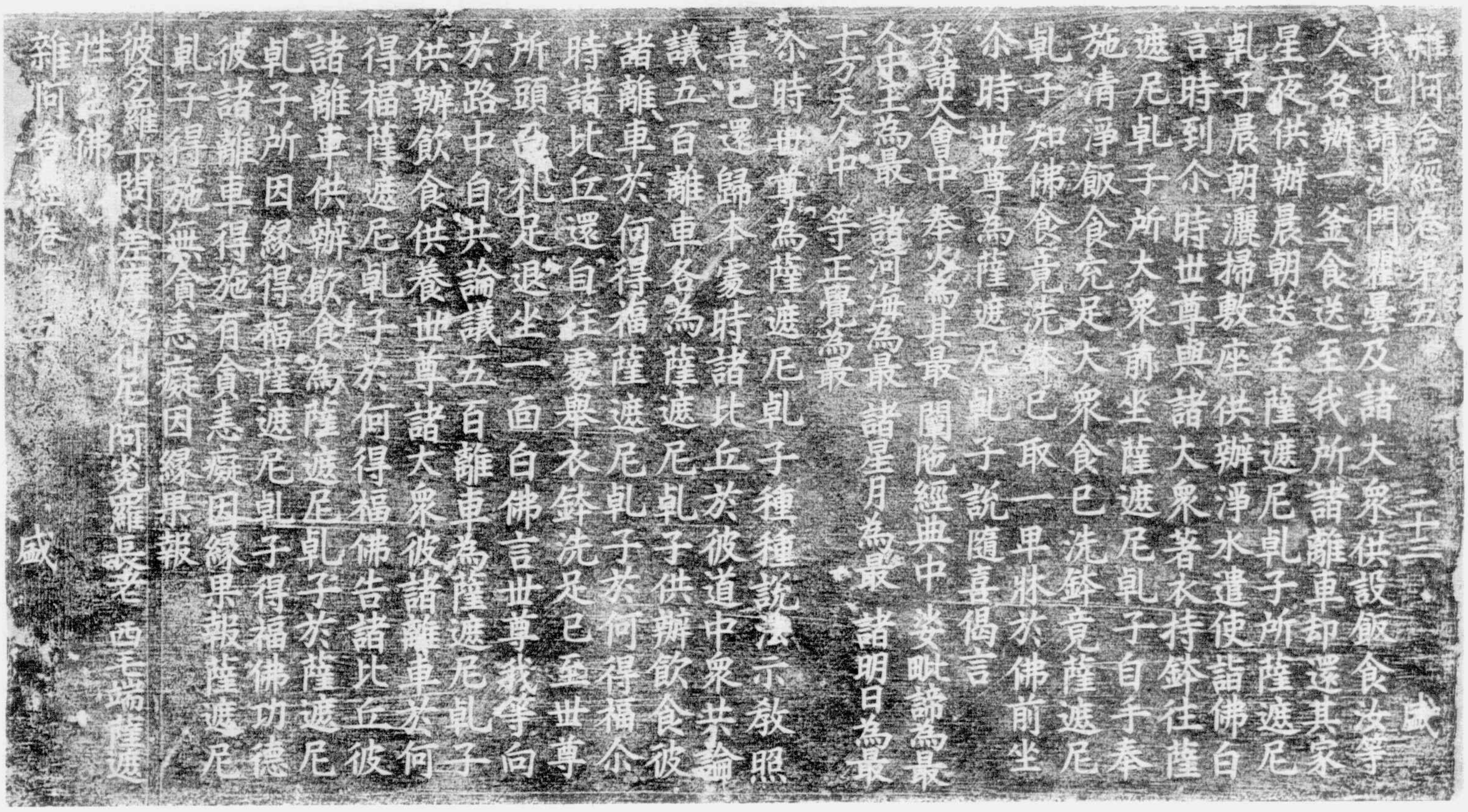


雜阿含經卷第五　二十一　戚
中被鬱多羅僧現胸而示汝等試看能動如
來一毛以不尒時薩遮尼乾子默然低頭慚
愧失色尒時衆中有一離車名突目佉從座
起整衣服合掌白佛言世尊聽我說譬佛告
突目佉宜知是時突目佉白佛言世尊譬如
有人執持斗斛於大聚穀中取二三斛今此
薩遮尼乾子亦復如是世尊譬如長者巨富
多財忽有罪過一切財物悉入王家薩遮尼
乾子亦復如是所有才辯悉為如來之所攝
受譬如城邑聚落邊有大水男女大小悉入
水戲取水中蟹截斷其足置於陸地以無足
故不能還復入於大水薩遮尼乾子亦復如
是諸有才辯悉為如來之所斷截終不復敢
重詣如來命敵論議尒時薩遮尼乾子忿怒
熾盛罵毀突目佉離車言汝麁疏物不審諦
何為其鳴吾自與沙門瞿曇論何預汝事薩
遮尼乾子呵罵突目佉已復白佛言置彼凡
輩鄙賤之說我今別有所問佛告薩遮尼乾
子恣汝所問當隨問答云何瞿曇為弟子說
法令離疑惑佛告火種居士我為諸弟子說
諸所有色若過去若未來若現在若內若外
若麁若細若好若醜若遠若近彼一切如實
觀察非我非異我不相在受想行識亦復如
是彼學必見跡不斷壞堪任成就厭離知見
守甘露門雖非一切悉得究竟且向涅槃如
是弟子從我教法得離疑惑復問瞿曇復云
何教諸弟子於佛法得盡諸漏無漏心解脫
慧解脫見法自知作證我生已盡梵行已立



雜阿含經卷第五　二十二　戚
所作已作自知不受後有佛告火種居士正
以此法諸所有色若過去若未來若現在若
內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一
切如實知非我非異我不相在受想行識亦
復如是彼於尒時成就三種無上智無上道
無上解脫無上成就三種無上已於大師所
恭敬尊重供養如佛世尊覺一切法即以此
法調伏弟子令得安隱得無所畏調伏寂靜
究竟涅槃世尊為涅槃故為弟子說法火種
居士我諸弟子於此法中得盡諸漏得心解
脫得慧解脫於現在中自知作證我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有薩遮尼
乾子白佛言瞿曇猶如壯夫鋒刃亂下猶可
得免瞿曇論手難可得脫猶如毒蛇猶可得
避曠澤猛火猶可得避兇惡醉象亦可得免
狂餓師子悉可得免沙門瞿曇論議手中難
可得脫非我凡品輕躁鄙夫論具不備以論
議故來詣瞿曇沙門瞿曇此毘舍離豐樂國
土有遮波梨支提[illegible]樹支提多子支提
瞿曇在拘樓陁支提婆羅受持支提捨重擔
支提力士寶冠支提世尊[illegible]樂於此毘舍
離國諸天魔梵沙門婆羅門及諸世間於世
尊所常得恭敬奉事供養令[illegible]諸天魔梵沙
門婆羅門長夜安樂唯願止此明朝與諸大
衆受我薄食尒時世尊嘿然而許時薩遮尼
乾子知佛世尊嘿然受請已歡喜隨喜從座
起去尒時薩遮尼乾子於彼道中語諸離車
施主中郎劉得溫奉為祖父

塔下七〇八九



雜阿含經卷第五　二十二　盛

我已請沙門瞿曇及諸大衆供設飯食汝等人各辦一釜食送至我所諸離車却還其家星夜供辦晨朝送至薩遮尼乾子所薩遮尼乾子晨朝灑掃敷座供辦淨水遣使詣佛白言時到尒時世尊與諸大衆著衣持鉢往薩遮尼乾子所大衆前坐薩遮尼乾子自手奉施清淨飯食充足大衆食已洗鉢竟薩遮尼乾子知佛食竟洗鉢已取一卑牀於佛前坐尒時世尊為薩遮尼乾子說隨喜偈言

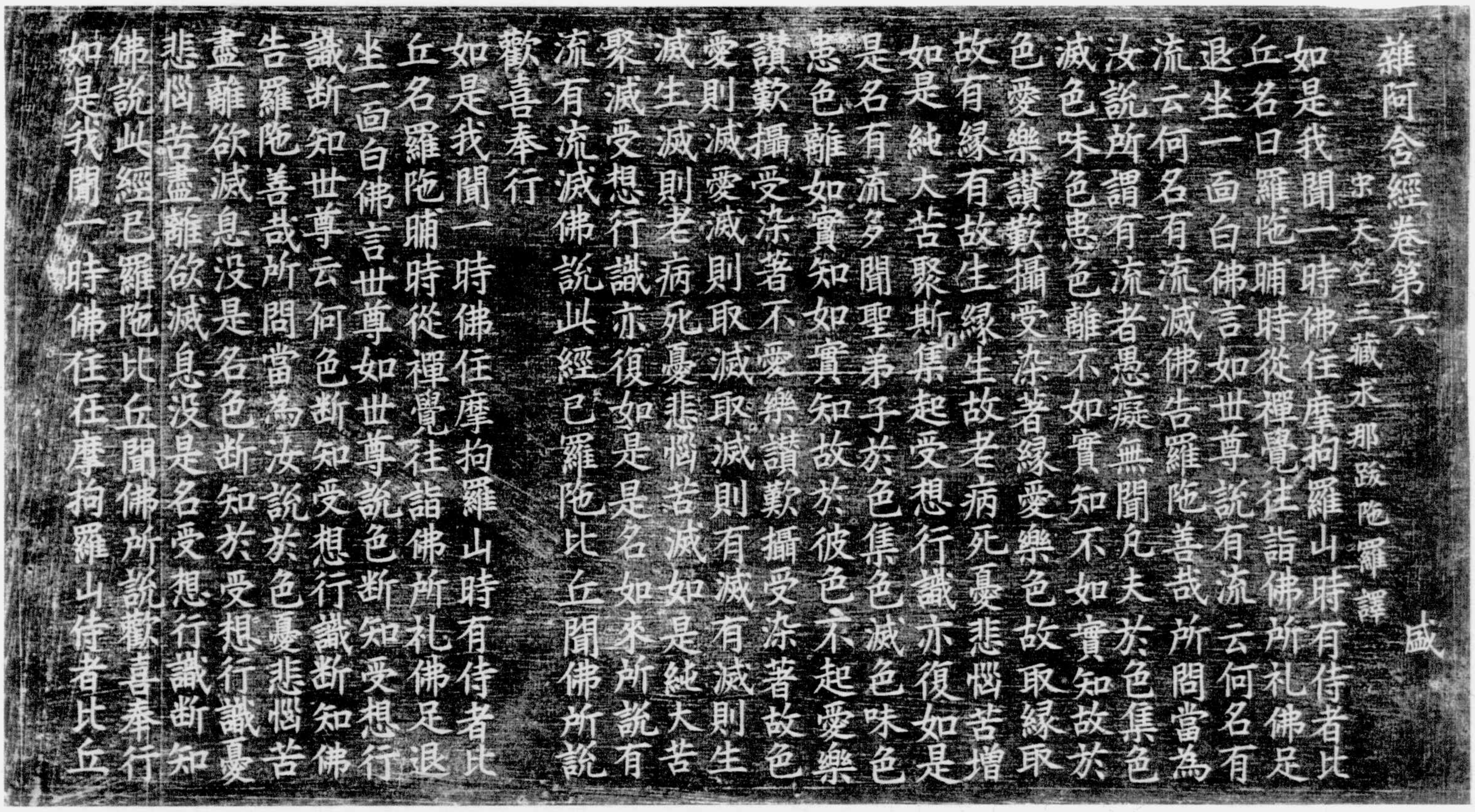
於諸大會中　奉火為其最　闍陀經典中　娑毗諦為最
人中王為最　諸河海為最　諸星月為最　諸明日為最
十方天人中　等正覺為最

尒時世尊為薩遮尼乾子種種說法示教照喜已還歸本處時諸比丘於彼道中衆共論議五百離車各為薩遮尼乾子供辦飲食彼諸離車於何得福薩遮尼乾子於何得福尒時諸比丘還自住處舉衣鉢洗足已至世尊所頭面礼足退坐一面白佛言世尊我等向於路中自共論議五百離車為薩遮尼乾子供辦飲食供養世尊諸大衆彼諸離車於何得福薩遮尼乾子於何得福佛告諸比丘彼諸離車供辦飲食為薩遮尼乾子於薩遮尼乾子所因緣得福薩遮尼乾子得福佛功德彼諸離車得施有貪恚癡因緣果報薩遮尼乾子得施無貪恚癡因緣果報

彼多羅十問　差摩炎仙尼　阿㝹羅長老　西毛端薩遮
性[illegible]佛

雜阿含經卷第五　盛

塔下七〇九〇



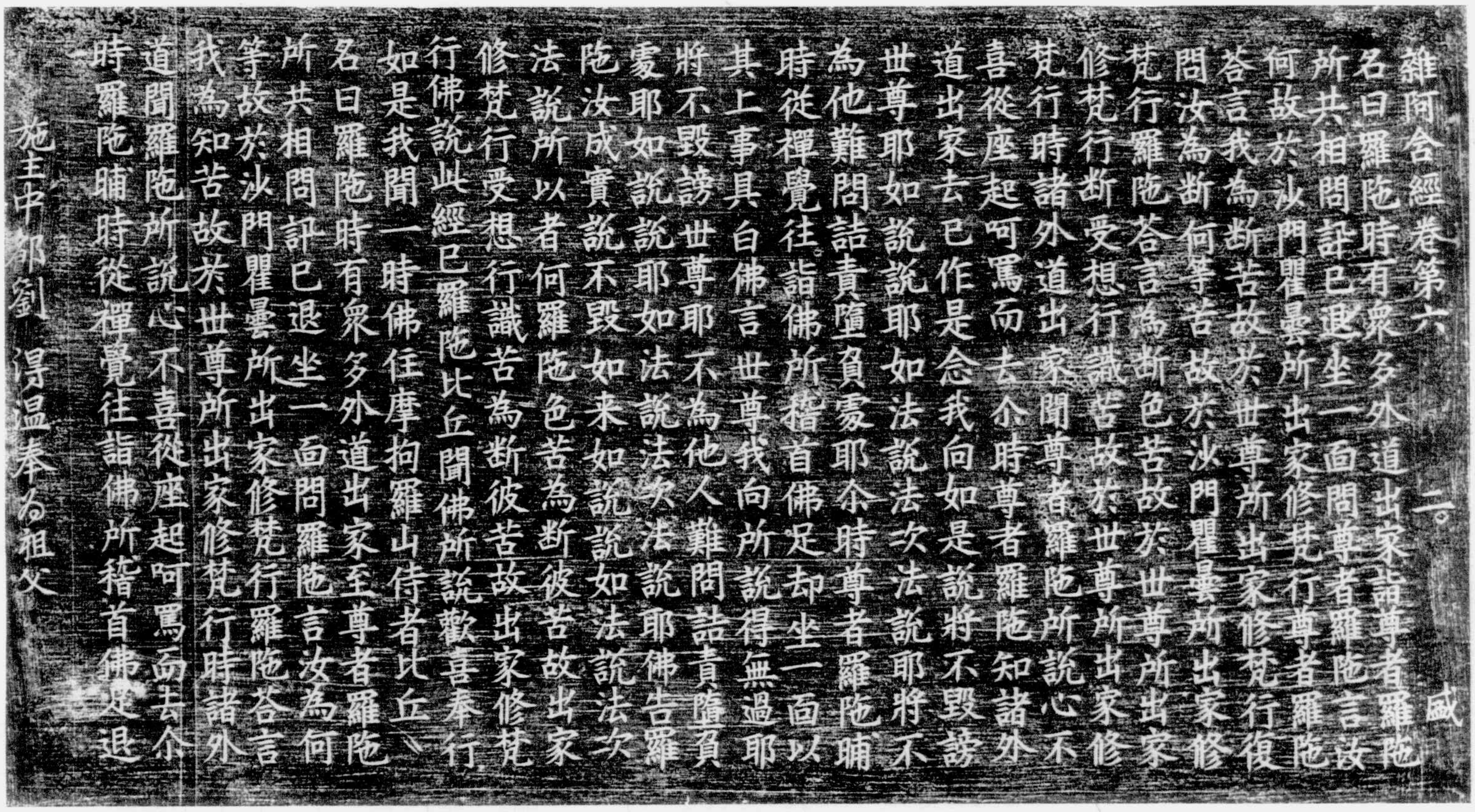
雜阿含經卷第六　盛

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀晡時從禪覺往詣佛所礼佛足退坐一面白佛言如世尊說有流云何名有流云何名有流滅佛告羅陀善哉所問當為汝說所謂有流者愚癡無聞凡夫於色集色滅色味色患色離不如實知不如實知故於色愛樂讚歎攝受染著緣愛樂色故取緣取故有緣有故生緣生故老病死憂悲惱苦增如是純大苦聚斯集起受想行識亦復如是是名有流多聞聖弟子於色集色滅色味色患色離如實知如實知故於彼色不起愛樂讚歎攝受染著不愛樂讚歎攝受染著故色愛則滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅受想行識亦復如是是名如來所說有流有流滅佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名羅陀晡時從禪覺往詣佛所礼佛足退坐一面白佛言世尊如世尊說色斷知受想行識斷知世尊云何色斷知受想行識斷知佛告羅陀善哉所問當為汝說於色憂悲惱苦盡離欲滅息沒是名色斷知於受想行識憂悲惱苦盡離欲滅息沒是名受想行識斷知佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住在摩拘羅山侍者比丘



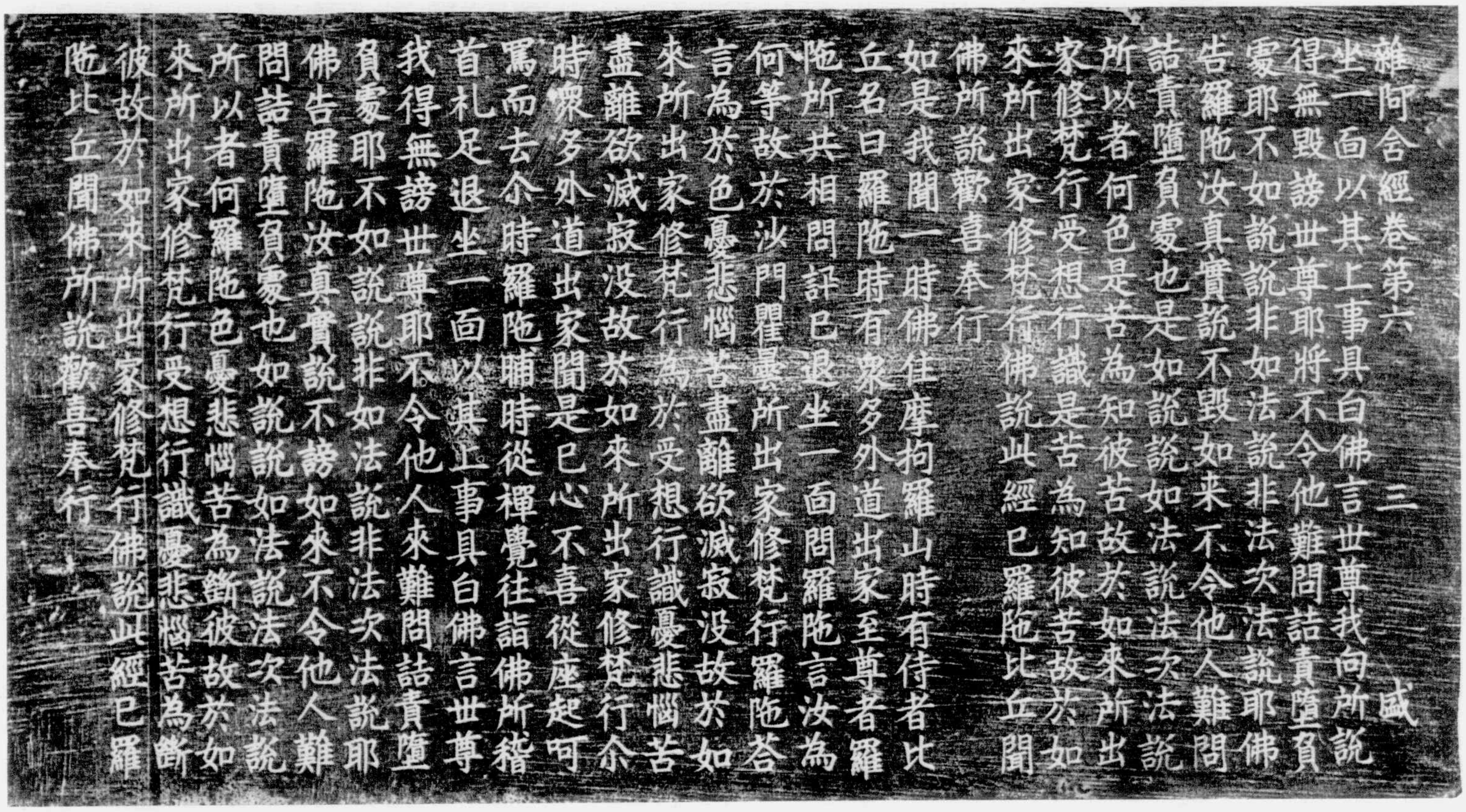
雜阿含經卷第六　二〇　盛

名曰羅陀時有衆多外道出家詣尊者羅陀所共相問訊已退坐一面問尊者羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行尊者羅陀答言我為斷苦故於世尊所出家修梵行復問汝為斷何等苦故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言為斷色苦故於世尊所出家修梵行斷受想行識苦故於世尊所出家修梵行時諸外道出家聞尊者羅陀所說心不喜從座起呵罵而去尒時尊者羅陀知諸外道出家去已作是念我向如是說將不毀謗世尊耶如說說耶如法說法次法說耶將不為他難問詰責墮負處耶尒時尊者羅陀晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足却坐一面以其上事具白佛言世尊我向所說得無過耶將不毀謗世尊耶不為他人難問詰責墮負處耶如說說耶如法說法次法說耶佛告羅陀汝成實說不毀如來如說說如法說法次法說所以者何羅陀色苦為斷彼苦故出家修梵行受想行識苦為斷彼苦故出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至尊者羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝為何等故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言我為知苦故於世尊所出家修梵行時諸外道聞羅陀所說心不喜從座起呵罵而去尒時羅陀晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足退

施主中部劉得温奉為祖父

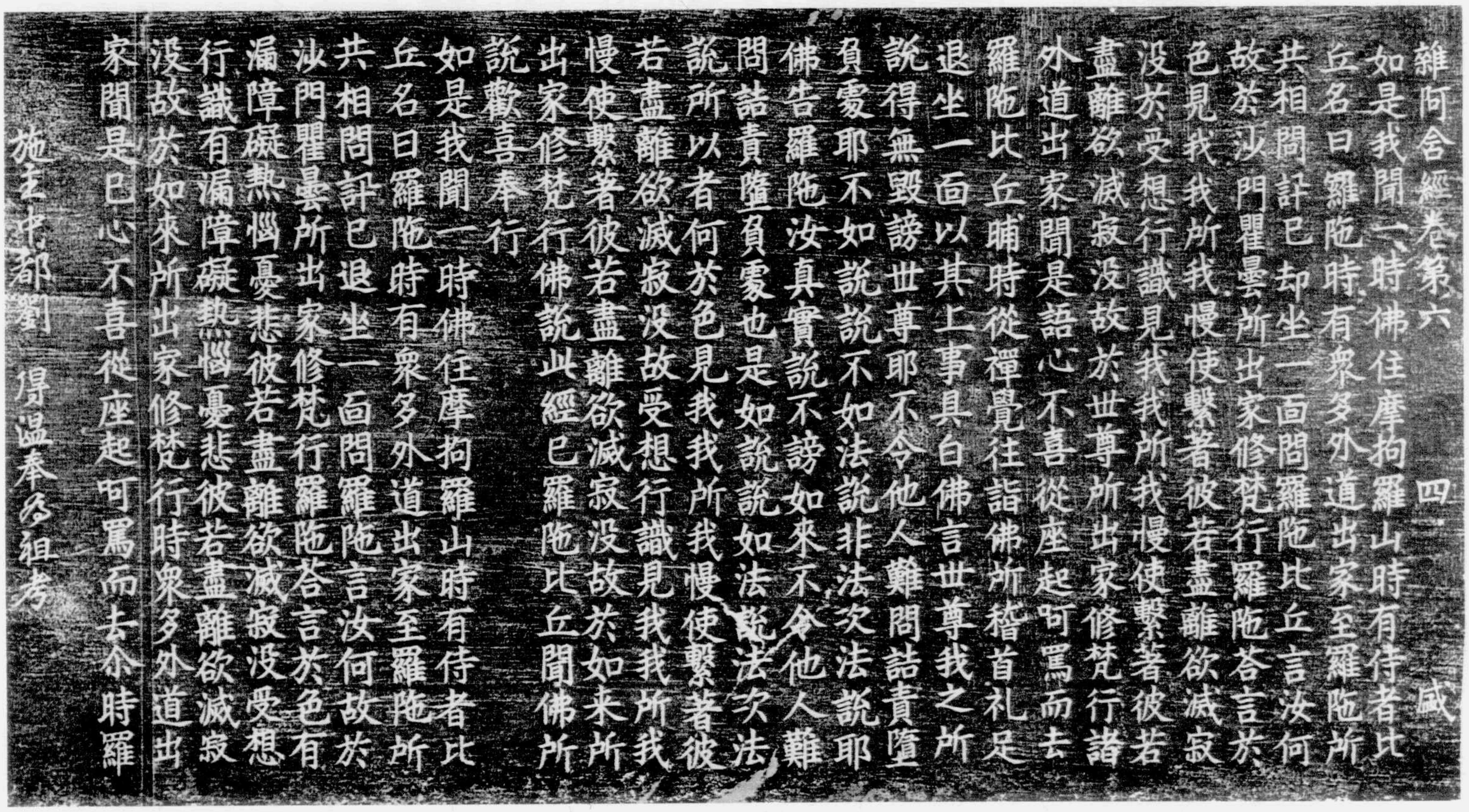
塔下七〇九一



雜阿含經卷第六　三　感

坐一面以其上事具白佛言世尊我向所說得無毀謗世尊耶將不令他難問詰責墮負處耶不如說說非如法說非法次法說耶佛告羅陀汝真實說不毀如來不令他人難問詰責墮負處也是如說說如法說法次法說所以者何色是苦為知彼苦故於如來所出家修梵行受想行識是苦為知彼苦故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至尊者羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝為何等故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言為於色憂悲惱苦盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行為於受想行識憂悲惱苦盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行尒時衆多外道出家聞是已心不喜從座起呵罵而去尒時羅陀晡時從禪覺往詣佛所稽首礼足退坐一面以其上事具白佛言世尊我得無謗世尊耶不令他人來難問詰責墮負處耶不如說說非如法說非法次法說耶佛告羅陀汝真實說不謗如來不令他人難問詰責墮負處也如說說如法說法次法說所以者何羅陀色憂悲惱苦為斷彼故於如來所出家修梵行受想行識憂悲惱苦為斷彼故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行



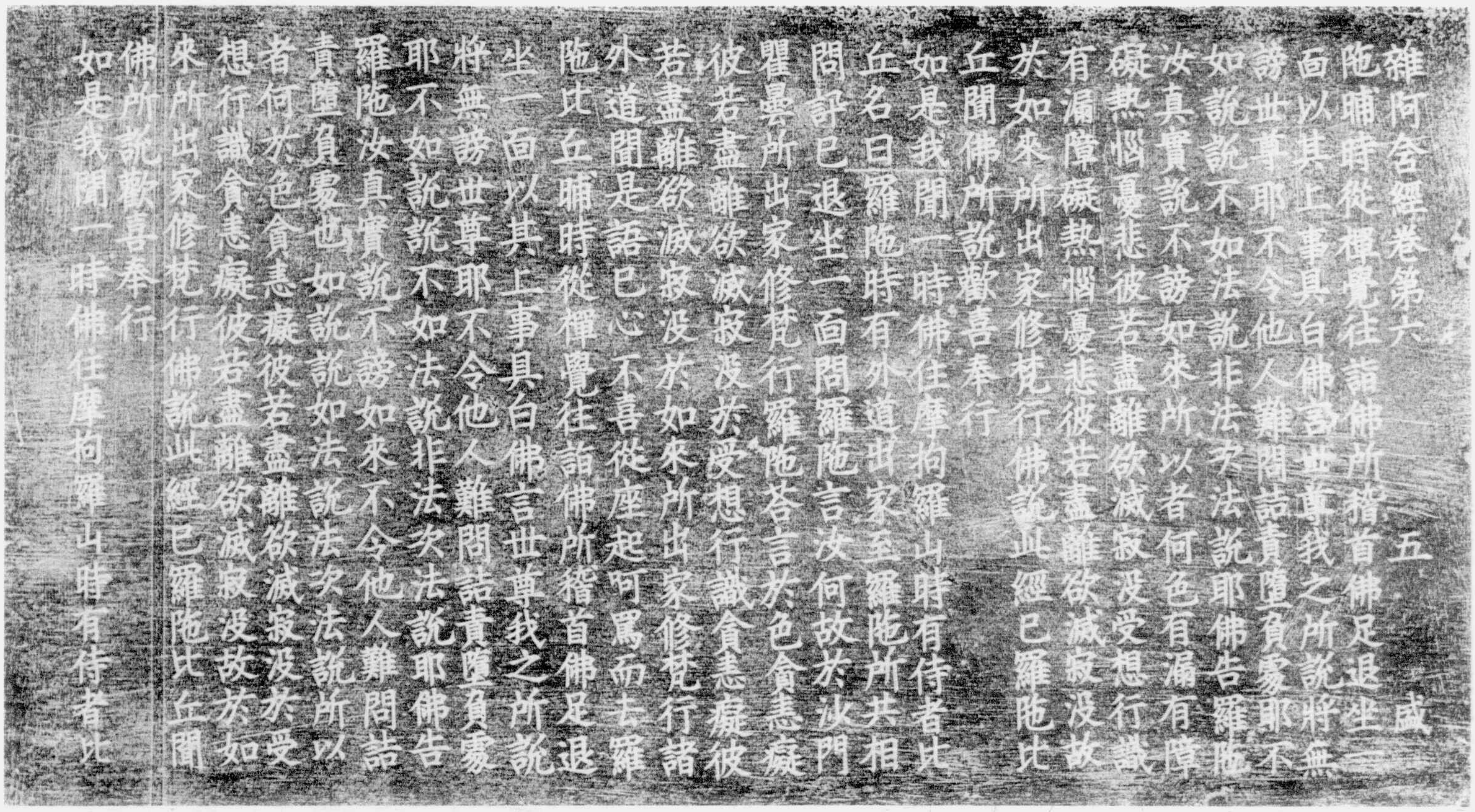
雜阿含經卷第六　四　感

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至羅陀所共相問訊已却坐一面問羅陀比丘言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言於色見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒於受想行識見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒故於世尊所出家修梵行諸外道出家聞是語心不喜從座起呵罵而去羅陀比丘晡時從禪覺往詣佛所稽首礼足退坐一面以其上事具白佛言世尊我之所說得無毀謗世尊耶不令他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法說非法次法說耶佛告羅陀汝真實說不謗如來不令他人難問詰責墮負處也是如說說如法說法次法說所以者何於色見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒故受想行識見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

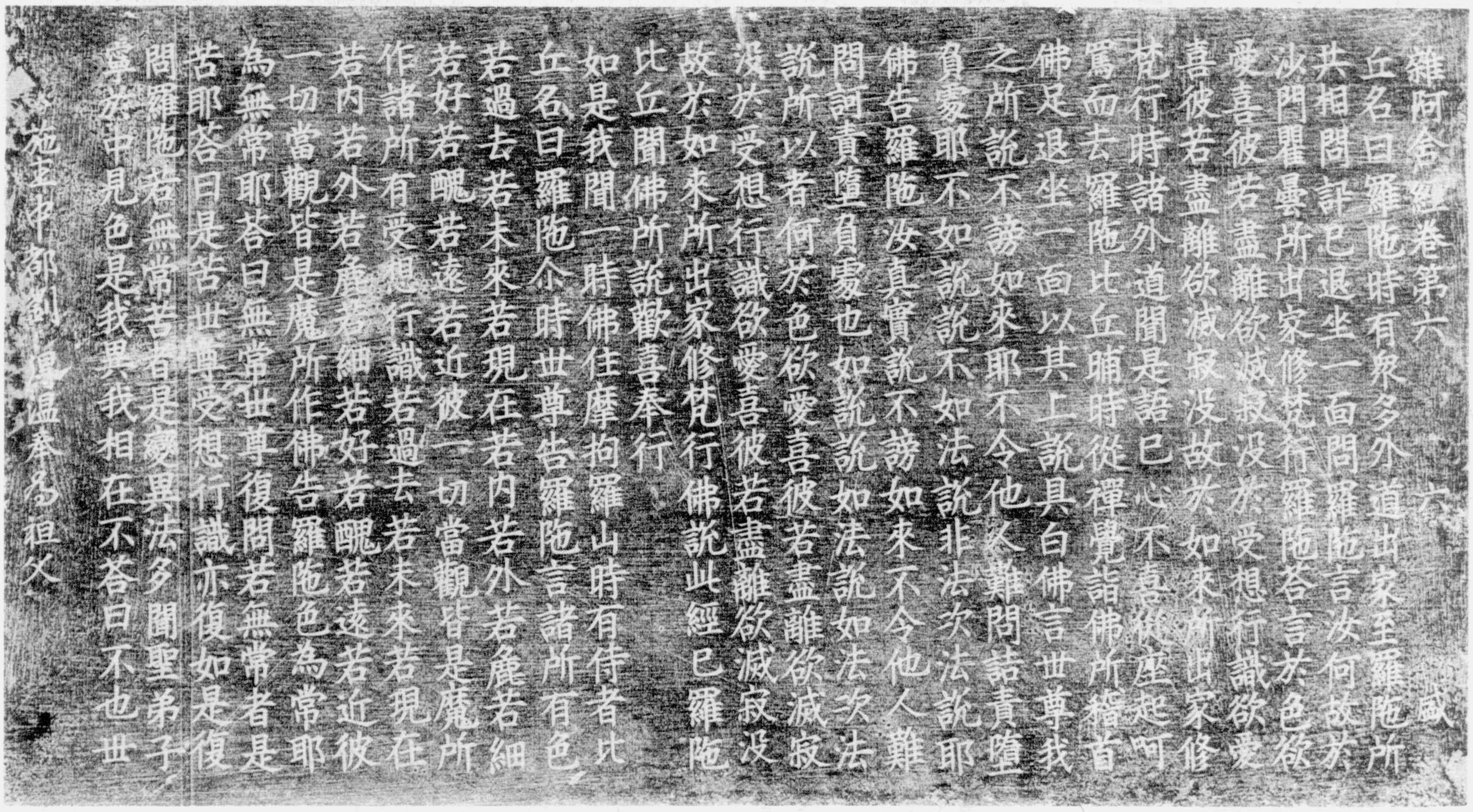
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言於色有漏障礙熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒受想行識有漏障礙熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行時衆多外道出家聞是已心不喜從座起呵罵而去尒時羅

施主中都劉　傳溫奉為祖考

塔下七〇二九二

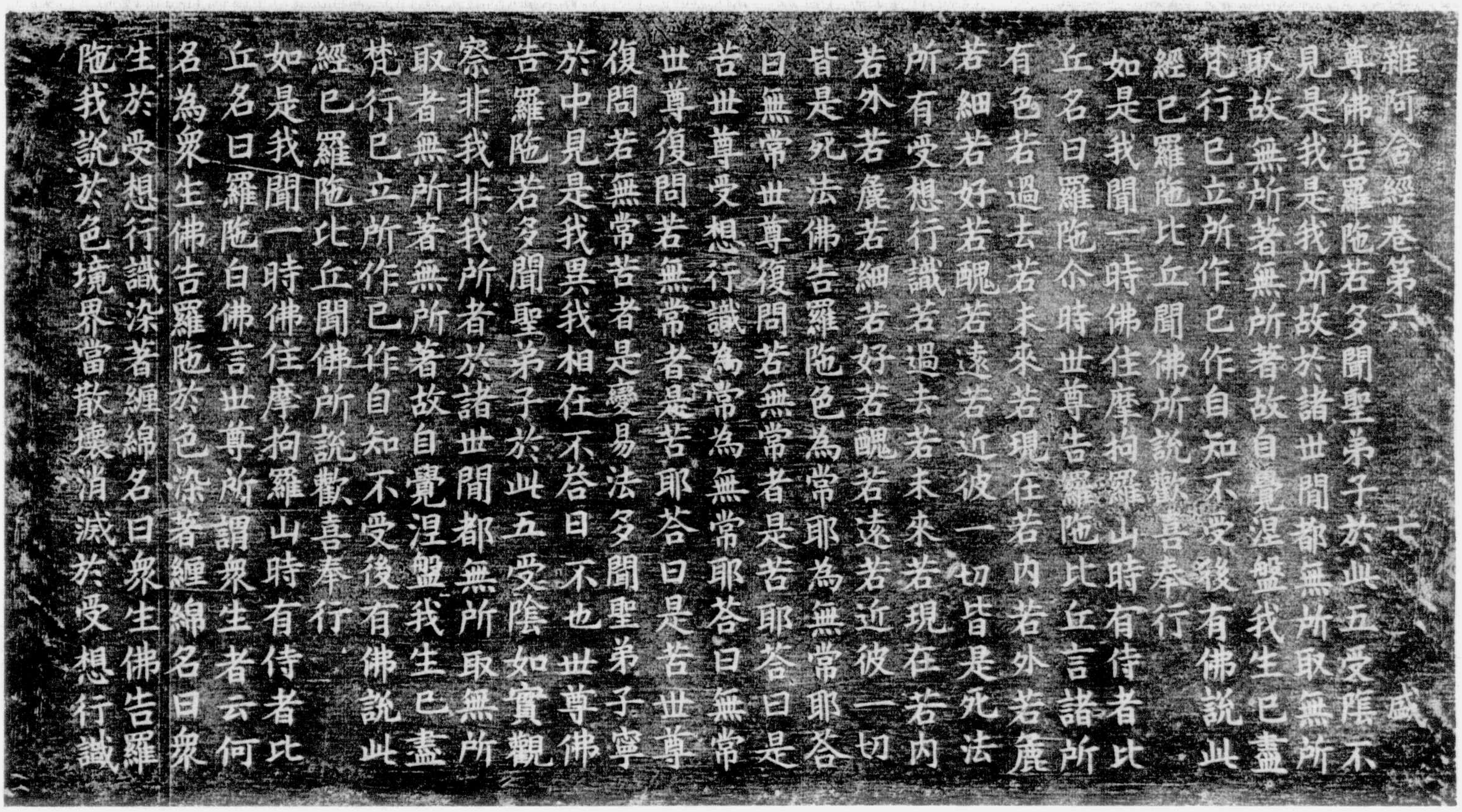


雜阿含經卷第六　五　盛
陀晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足退坐一
面以其上事具白佛言世尊我之所說將無
謗世尊耶不令他人難問詰責墮負處耶不
如說說不如法說非法次法說耶佛告羅陀
汝真實說不謗如來所以者何色有漏有障
礙熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒受想行識
有漏障礙熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒故
於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比
丘名曰羅陀時有外道出家至羅陀所共相
問訊已退坐一面問羅陀言汝何故於沙門
瞿曇所出家修梵行羅陀答言於色貪恚癡
彼若盡離欲滅寂沒於受想行識貪恚癡彼
若盡離欲滅寂沒於如來所出家修梵行諸
外道聞是語已心不喜從座起呵罵而去羅
陀比丘晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足退
坐一面以其上事具白佛言世尊我之所說
將無謗世尊耶不令他人難問詰責墮負處
耶不如說說不如法說非法次法說耶佛告
羅陀汝真實說不謗如來不令他人難問詰
責墮負處也如說說如法說法次法說所以
者何於色貪恚癡彼若盡離欲滅寂沒於受
想行識貪恚癡彼若盡離欲滅寂沒故於如
來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比

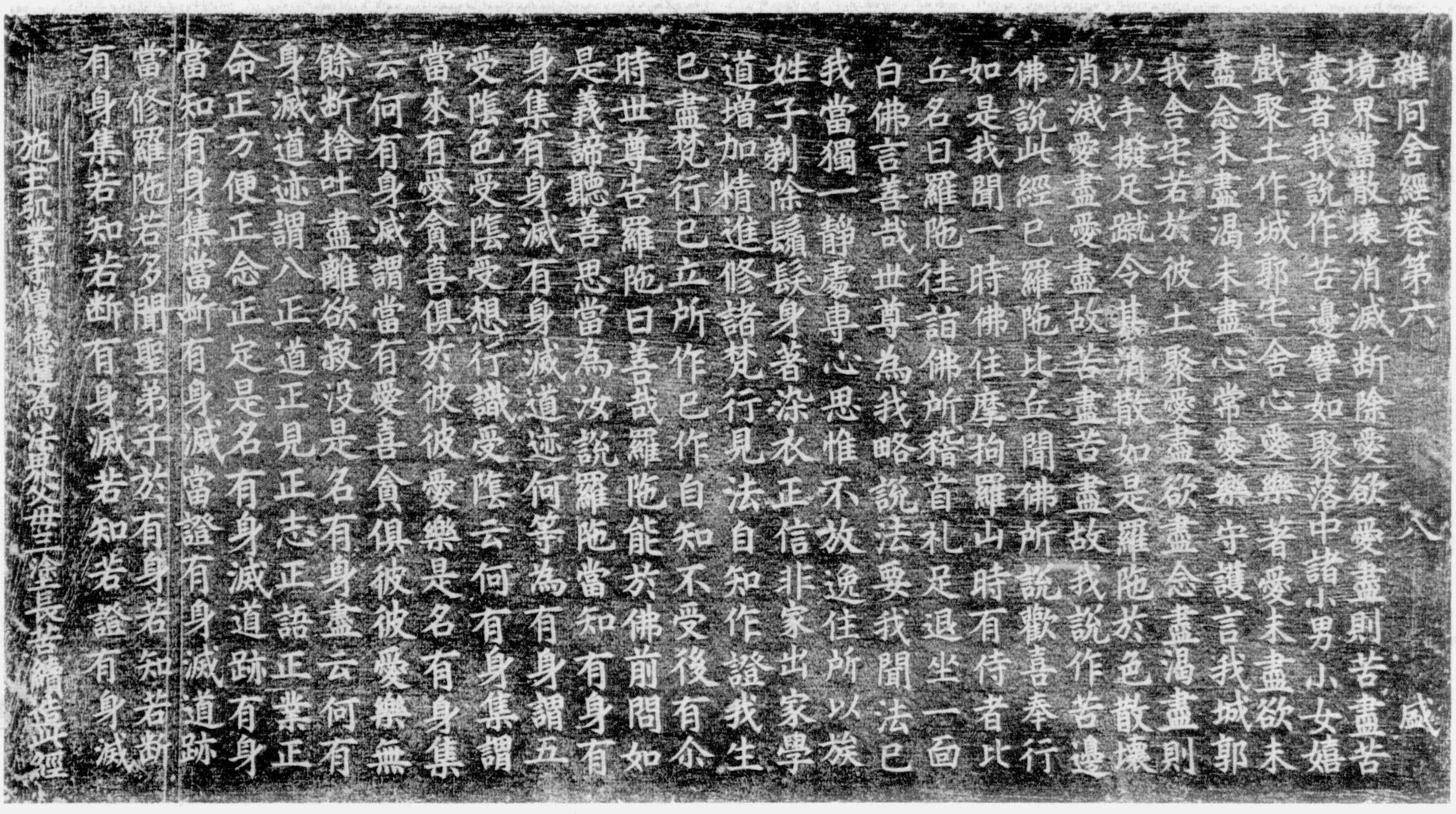


雜阿含經卷第六　六　盛
丘名曰羅陀時有衆多外道出家至羅陀所
共相問訊已退坐一面問羅陀言汝何故於
沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言於色欲
愛喜彼若盡離欲滅寂沒於受想行識欲愛
喜彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修
梵行時諸外道聞是語已心不喜從座起呵
罵而去羅陀比丘晡時從禪覺詣佛所稽首
佛足退坐一面以其上說具白佛言世尊我
之所說不謗如來耶不令他人難問詰責墮
負處耶不如說說不如法說非法次法說耶
佛告羅陀汝真實說不謗如來不令他人難
問訶責墮負處也如說說如法說如法次法
說所以者何於色欲愛喜彼若盡離欲滅寂
沒於受想行識欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒
故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比
丘名曰羅陀尒時世尊告羅陀言諸所有色
若過去若未來若現在若內若外若麁若細
若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是魔所
作諸所有受想行識若過去若未來若現在
若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼
一切當觀皆是魔所作佛告羅陀色為常耶
為無常耶答曰無常世尊復問若無常者是
苦耶答曰是苦世尊受想行識亦復如是復
問羅陀若無常苦者是變異法多聞聖弟子
寧於中見色是我異我相在不答曰不也世
施主中都劉惪温奉為祖父

塔下七〇九三

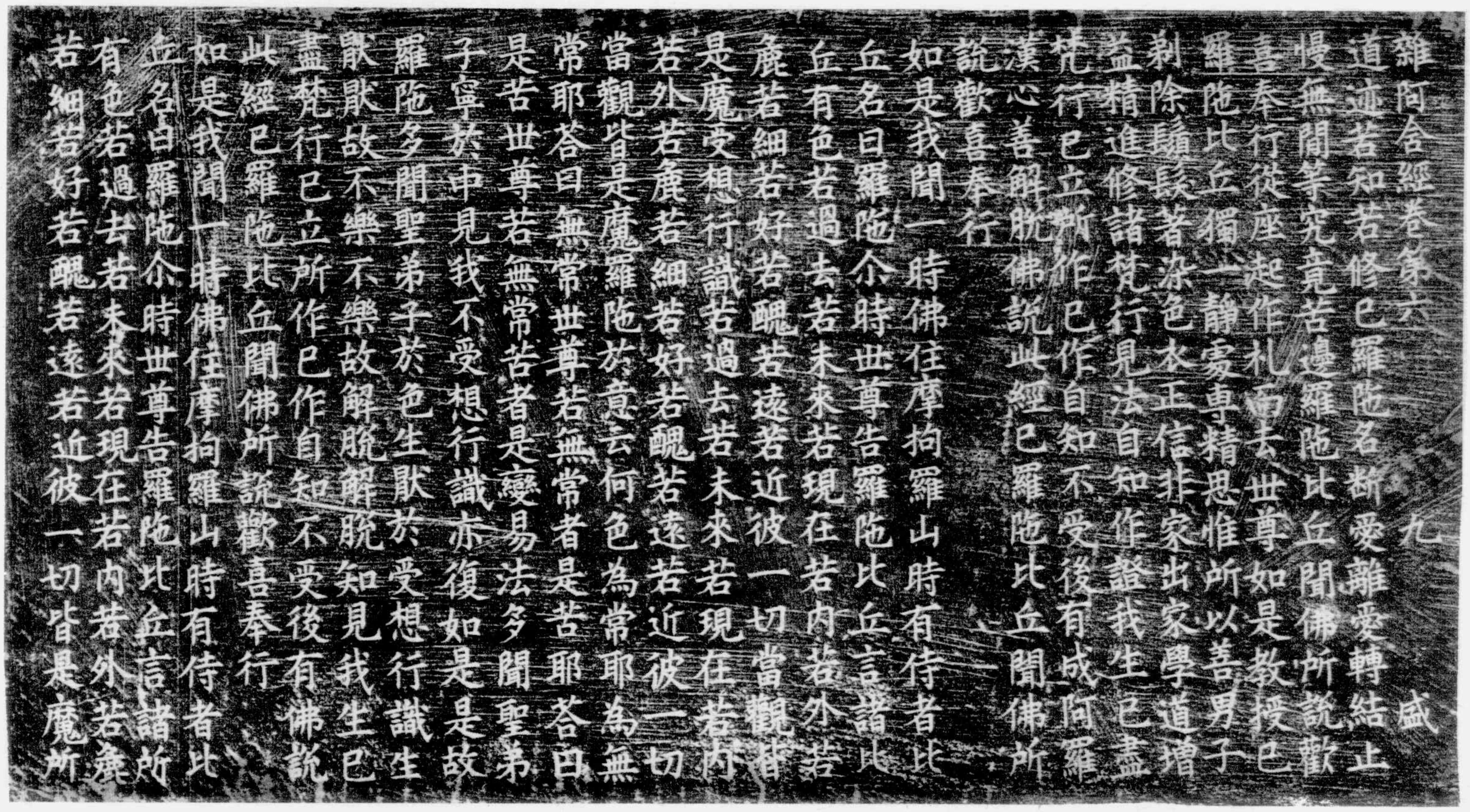


雜阿含經卷第六　七　盛
尊佛告羅陁若多聞聖弟子於此五受陰不
見是我是我所故於諸世間都無所取無所
取故無所著無所著故自覺涅盤我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有佛說此
經已羅陁比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比
丘名曰羅陁尒時世尊告羅陁比丘言諸所
有色若過去若未來若現在若內若外若麁
若細若好若醜若遠若近彼一切皆是死法
所有受想行識若過去若未來若現在若內
若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切
皆是死法佛告羅陁色為常耶為無常耶荅
曰無常世尊復問若無常者是苦耶荅曰是
苦世尊受想行識為常為無常耶荅曰無常
世尊復問若無常者是苦耶荅曰是苦世尊
復問若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧
於中見是我異我相在不荅曰不也世尊佛
告羅陁若多聞聖弟子於此五受陰如實觀
察非我非我所者於諸世間都無所取無所
取者無所著無所著故自覺涅盤我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有佛說此
經已羅陁比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比
丘名曰羅陁白佛言世尊所謂眾生者云何
名為眾生佛告羅陁於色染著纏綿名曰眾
生於受想行識染著纏綿名曰眾生佛告羅
陁我說於色境界當散壞消滅於受想行識

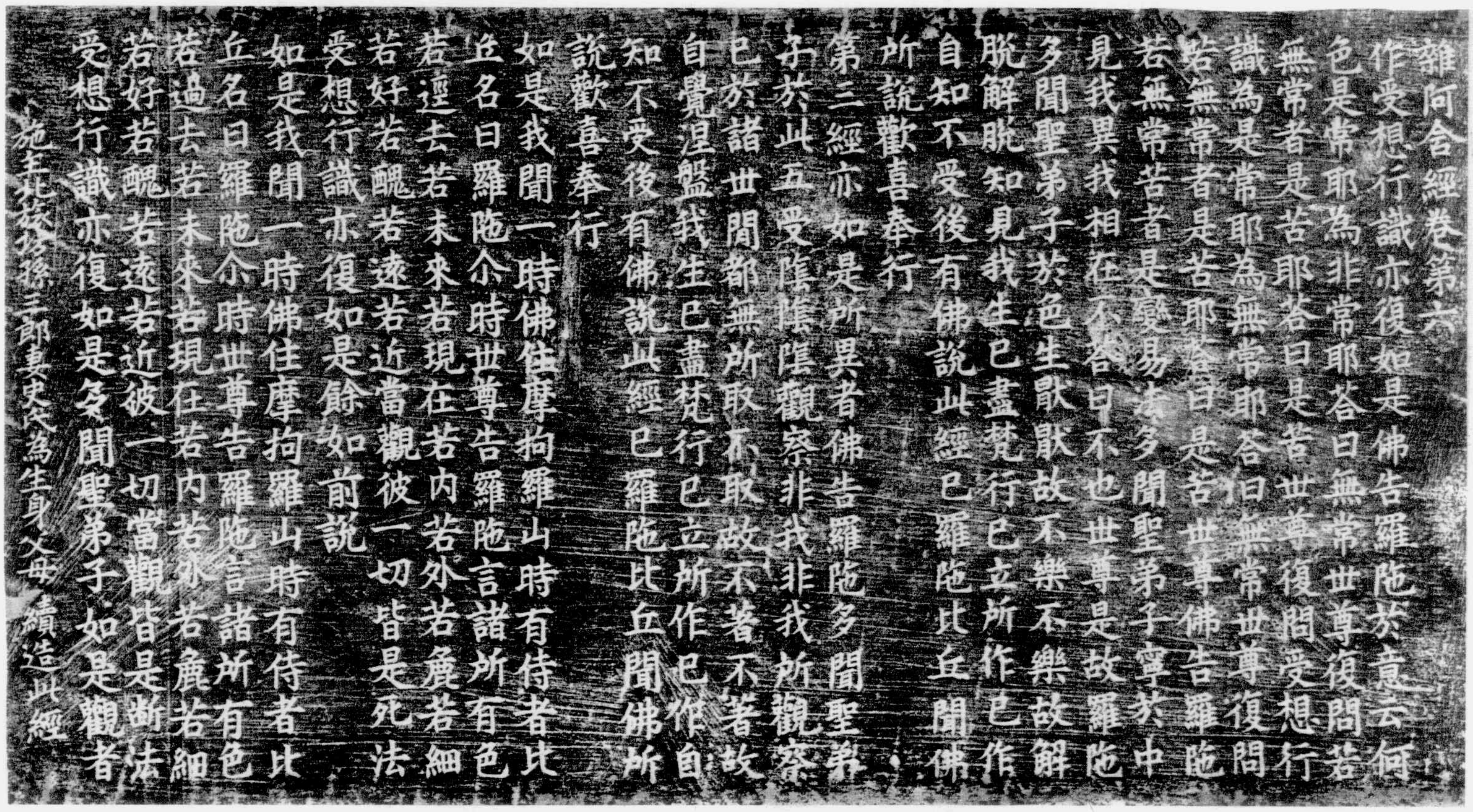


雜阿含經卷第六　八　盛
境界當散壞消滅斷除愛欲愛盡則苦盡若
盡者我說作苦邊譬如聚落中諸小男小女嬉
戲聚土作城郭宅舍心愛樂著愛未盡欲未
盡念未盡渴未盡心常愛樂守護言我城郭
我舍宅若於彼土聚愛盡欲盡念盡渴盡則
以手撥足蹴令其消散如是羅陁於色散壞
消滅愛盡愛盡故苦盡苦盡故我說作苦邊
佛說此經已羅陁比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比
丘名曰羅陁往詣佛所稽首礼足退坐一面
白佛言善哉世尊為我略說法要我聞法已
我當獨一靜處專心思惟不放逸住所以族
姓子剃除鬚髮身著染衣正信非家出家學
道增加精進修諸梵行見法自知作證我生
已盡梵行已立所作已作自知不受後有尒
時世尊告羅陁曰善哉羅陁能於佛前問如
是義諦聽善思當為汝說羅陁當知有身有
身集有身滅有身滅道迹何等為有身謂五
受陰色受陰受想行識受陰云何有身集謂
當來有愛貪喜俱於彼彼愛樂是名有身集
云何有身滅謂當有愛喜貪俱彼彼愛樂無
餘斷捨吐盡離欲寂沒是名有身滅云何有
身滅道迹謂八正道正見正志正語正業正
命正方便正念正定是名有身滅道跡有身
當知有身集當斷有身滅當證有身滅道跡
當修羅陁若多聞聖弟子於有身若知若斷
有身集若知若斷有身滅若知若證有身滅
施主弘業寺僧德遵為法界父母三塗長苦續造經

塔下七〇九四

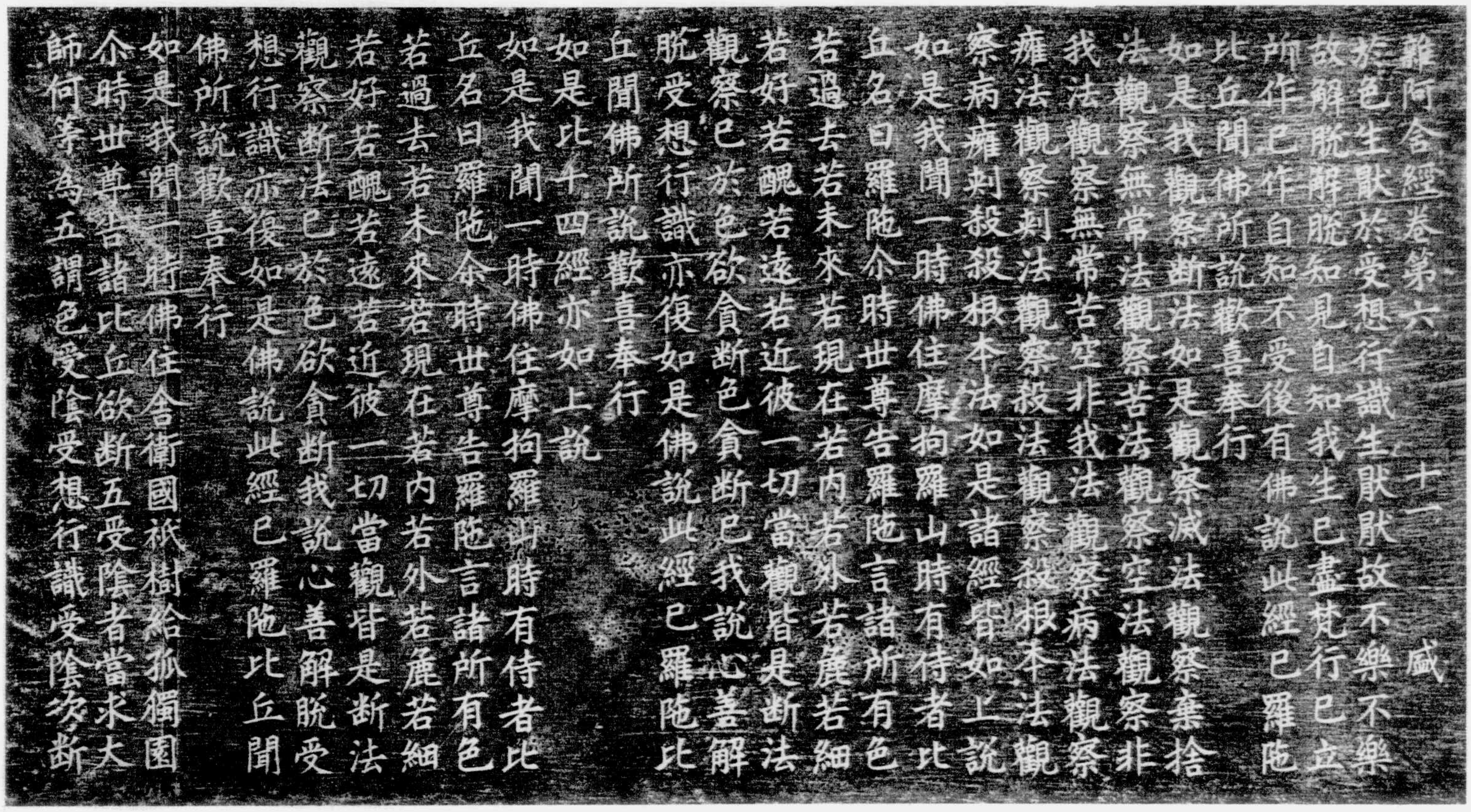


雜阿含經卷第六　九　盛
道迹若知若修已羅陁名斷愛離愛轉結止
慢無間等究竟苦邊羅陁比丘聞佛所說歡
喜奉行從座起作礼而去世尊如是教授已
羅陁比丘獨一靜處專精思惟所以善男子
剃除鬚髮著染色衣正信非家出家學道增
益精進修諸梵行見法自知作證我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有成阿羅
漢心善解脫佛說此經已羅陁比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比
丘名曰羅陁尒時世尊告羅陁比丘言諸比
丘有色若過去若未來若現在若內若外若
麁若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆
是魔受想行識若過去若未來若現在若內
若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切
當觀皆是魔羅陁於意云何色為常耶為無
常耶荅曰無常世尊若無常者是苦耶荅曰
是苦世尊若無常苦者是變易法多聞聖弟
子寧於中見我不受想行識亦復如是是故
羅陁多聞聖弟子於色生猒於受想行識生
猒猒故不樂不樂故解脫解脫知見我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說
此經已羅陁比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比
丘名曰羅陁尒時世尊告羅陁比丘言諸所
有色若過去若未來若現在若內若外若麁
若細若好若醜若遠若近彼一切皆是魔所



雜阿含經卷第六
作受想行識亦復如是佛告羅陁於意云何
色是常耶為非常耶荅曰無常世尊復問若
無常者是苦耶荅曰是苦世尊復問受想行
識為是常耶為無常耶荅曰無常世尊復問
若無常者是苦耶荅曰是苦世尊佛告羅陁
若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中
見我異我相在不荅曰不也世尊是故羅陁
多聞聖弟子於色生猒猒故不樂不樂故解
脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有佛說此經已羅陁比丘聞佛
所說歡喜奉行
第三經亦如是所異者佛告羅陁多聞聖弟
子於此五受陰陰陰觀察非我非我所觀察
已於諸世間都無所取不取故不著不著故
自覺涅盤我生已盡梵行已立所作已作自
知不受後有佛說此經已羅陁比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比
丘名曰羅陁尒時世尊告羅陁言諸所有色
若過去若未來若現在若內若外若麁若細
若好若醜若遠若近當觀彼一切皆是死法
受想行識亦復如是餘如前說
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比
丘名曰羅陁尒時世尊告羅陁言諸所有色
若過去若未來若現在若內若外若麁若細
若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是斷法
受想行識亦復如是多聞聖弟子如是觀者
施主北蔡坊孫三郎妻史氏為生身父母　續造此經

塔下七〇九五



雜阿含經卷第六　十一　鹹

於色生猒於受想行識生猒猒故不樂不樂故解脫解脫知見自知我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已羅陁比丘聞佛所說歡喜奉行

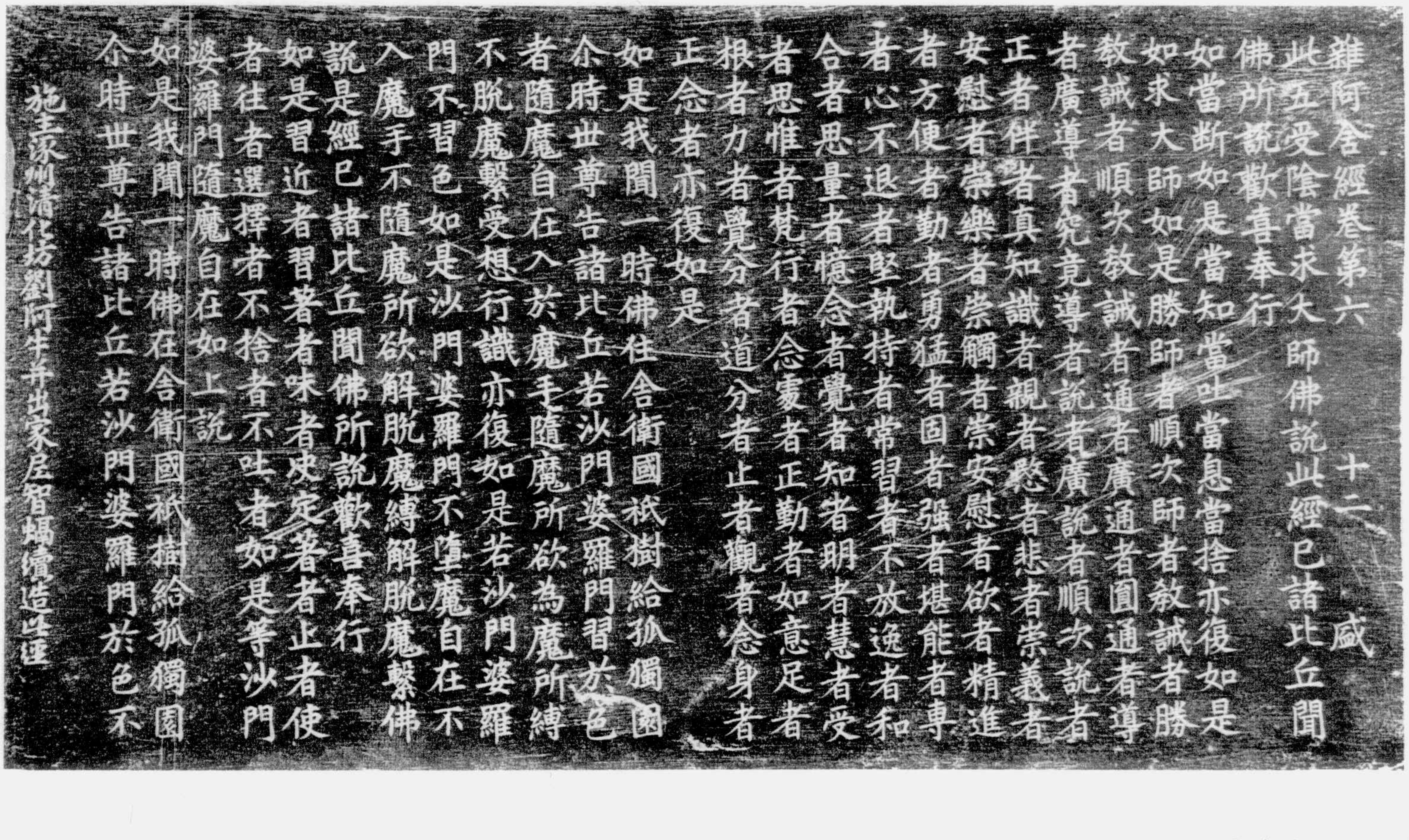
如是我觀察斷法如是觀察滅法觀察棄捨法觀察無常法觀察苦法觀察空法觀察非我法觀察無常苦空非我法觀察病法觀察癰法觀察刺法觀察殺法觀察殺根本法觀察病癰刺殺殺根本法如是諸經皆如上說

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陁尒時世尊告羅陁言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是斷法觀察已於色欲貪斷色貪斷已我說心善解脫受想行識亦復如是佛說此經已羅陁比丘聞佛所說歡喜奉行

如是比十四經亦如上說

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陁余時世尊告羅陁言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是斷法觀察斷法已於色欲貪斷我說心善解脫受想行識亦復如是佛說此經已羅陁比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘欲斷五受陰者當求大師何等為五謂色受陰受想行識受陰為斷



雜阿含經卷第六　十二　鹹

此五受陰當求大師佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如當斷如是當知當吐當息當捨亦復如是

如求大師如是勝師者順次師者教誡者勝教誡者順次教誡者通者廣通者圓通者導者廣導者究竟導者說者廣說者順次說者正者伴者真知識者親者愍者悲者崇義者安慰者崇樂者崇觸者崇安慰者欲者精進者方便者勤者勇猛者固者強者堪能者專者心不退者堅執持者常習者不放逸者和合者思量者憶念者覺者知者明者慧者受者思惟者梵行者念處者正勤者如意足者根者力者覺分者道分者止者觀者念身者正念者亦復如是

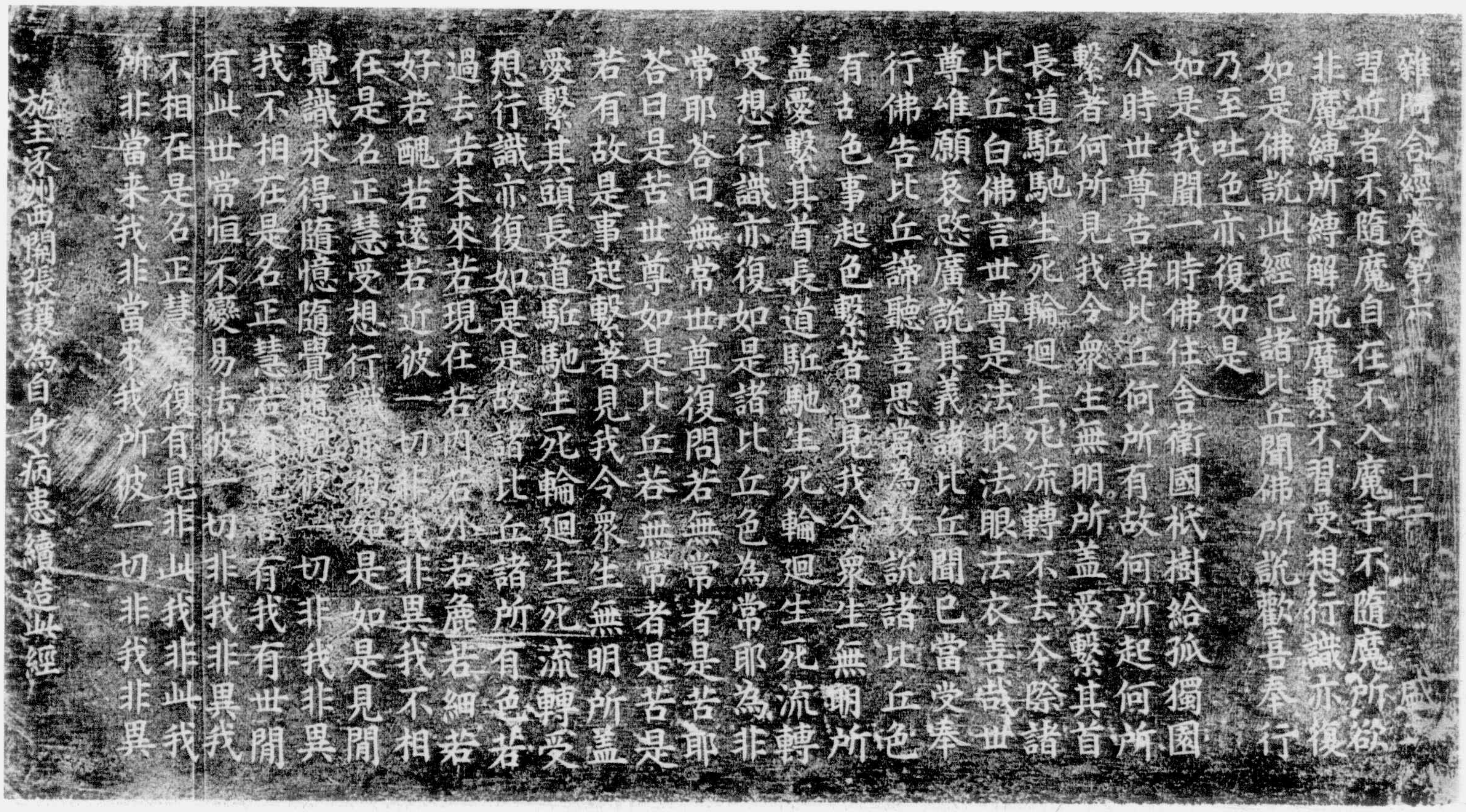
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若沙門婆羅門習於色者隨魔自在入於魔手隨魔所欲為魔所縛不脫魔繫受想行識亦復如是若沙門婆羅門不習色如是沙門婆羅門不墮魔自在不入魔手不隨魔所欲解脫魔縛解脫魔繫佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是習近者習著者味者決定著者止者使者往者選擇者不捨者不吐者如是等沙門婆羅門隨魔自在如上說

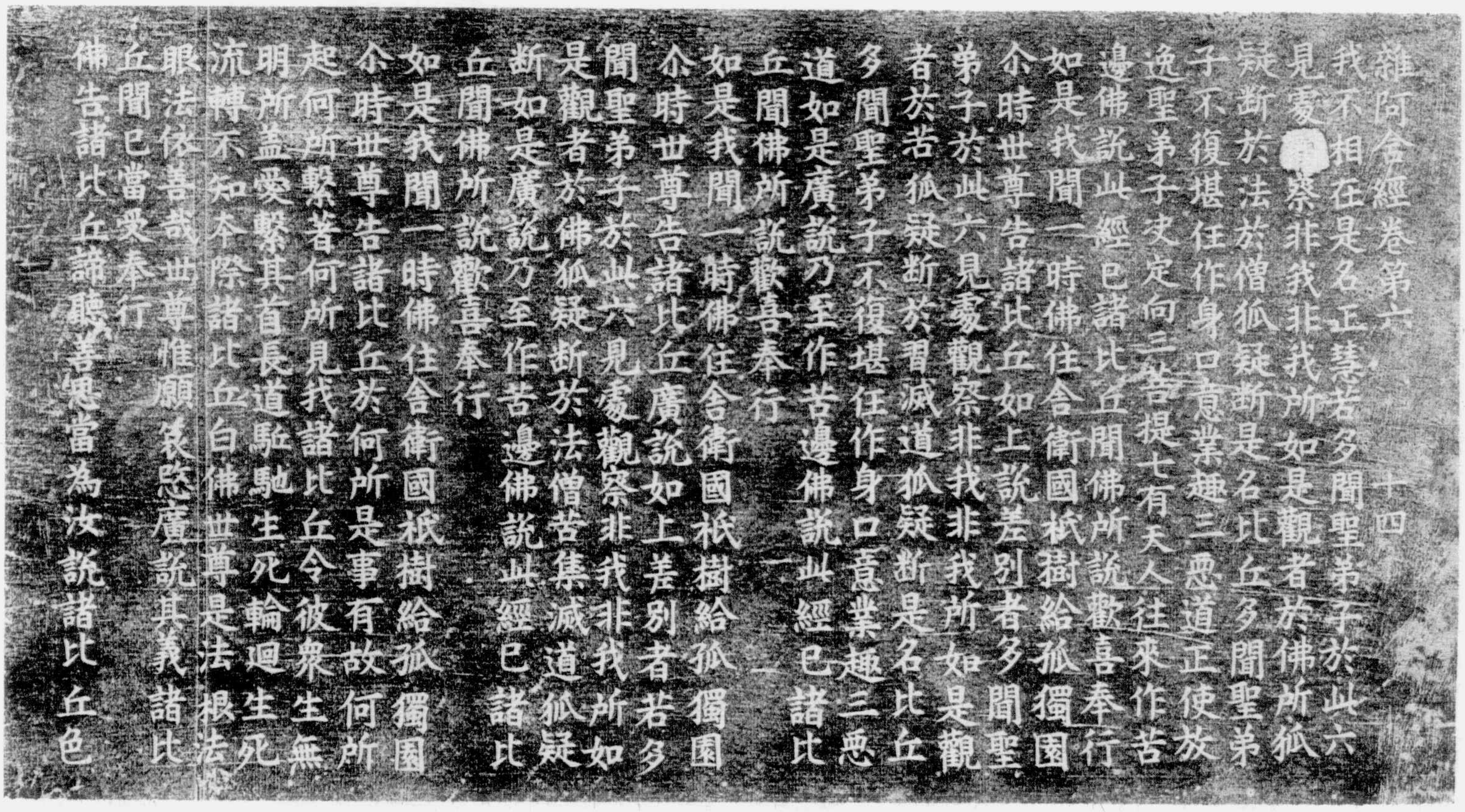
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若沙門婆羅門於色不

施主涿州清化坊劉阿牛并出家尼智嫣續造此經

塔下七〇九六

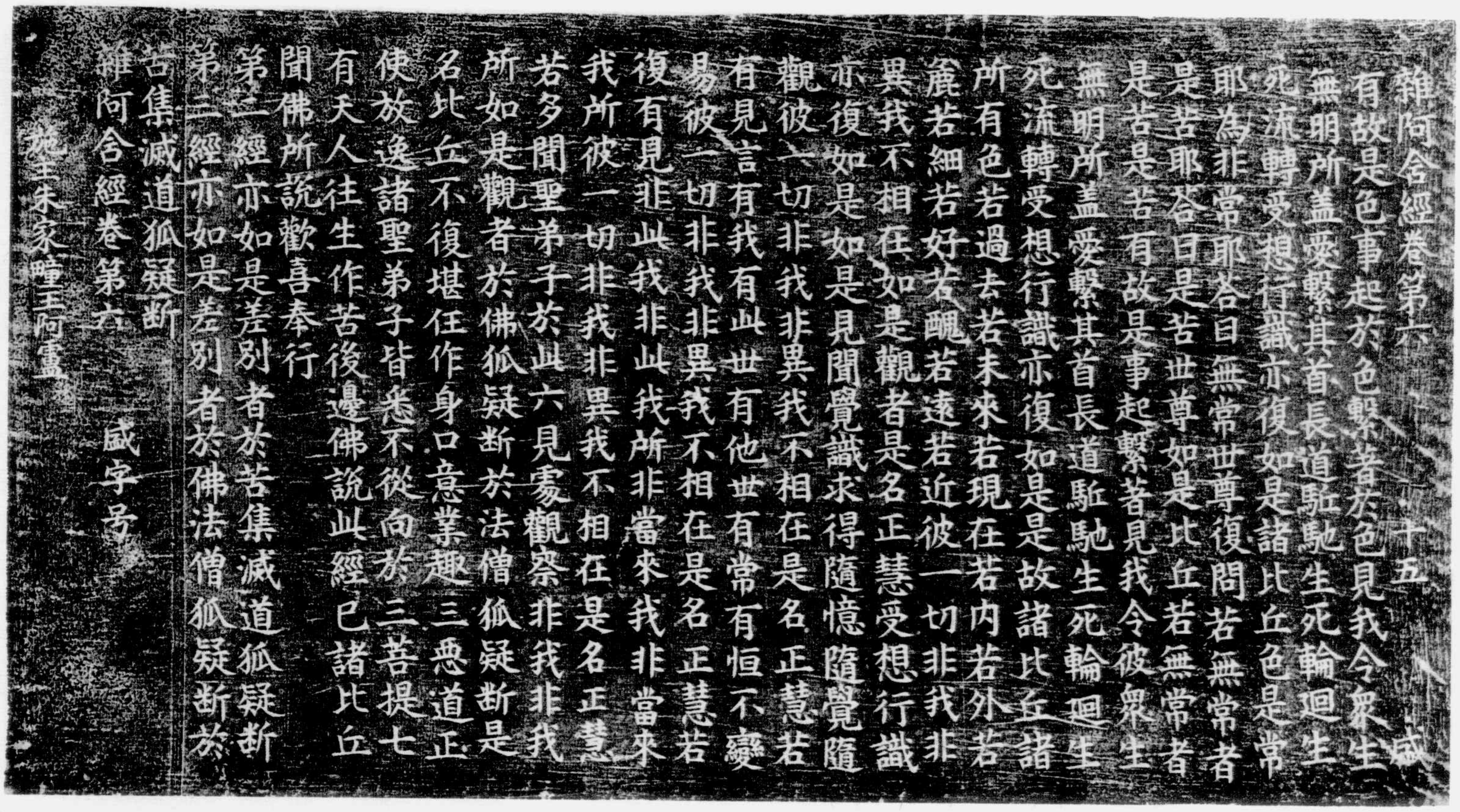


雜阿含經卷第六　十三　盛
習近者不隨魔自在不入魔手不隨魔所欲
非魔縛所縛解脫魔繫不習受想行識亦復
如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
乃至吐色亦復如是
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令衆生無明所蓋愛繫其首
長道驅馳生死輪迴生死流轉不去本際諸
比丘白佛言世尊是法根法眼法衣善哉世
尊唯願哀愍廣說其義諸比丘聞已當受奉
行佛告比丘諦聽善思當為汝說諸比丘色
有古色事起色繫著色見我令衆生無明所
蓋愛繫其首長道驅馳生死輪迴生死流轉
受想行識亦復如是諸比丘色為常耶為非
常耶答曰無常世尊復問若無常者是苦耶
答曰是苦世尊如是比丘若無常者是苦是
若有故是事起繫著見我令衆生無明所蓋
愛繫其頭長道驅馳生死輪迴生死流轉受
想行識亦復如是是故諸比丘諸所有色若
過去若未來若現在若內若外若麁若細若
好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相
在是名正慧受想行識亦復如是如是見聞
覺識求得隨憶隨覺隨觀彼一切非我非異
我不相在是名正慧若復見有我有世間
有此世常恒不變易法彼一切非我非異我
不相在是名正慧若復有見非此我非此我
所非當來我非當來我所彼一切非我非異
施主涿州西關張讓為自身病患續造此經



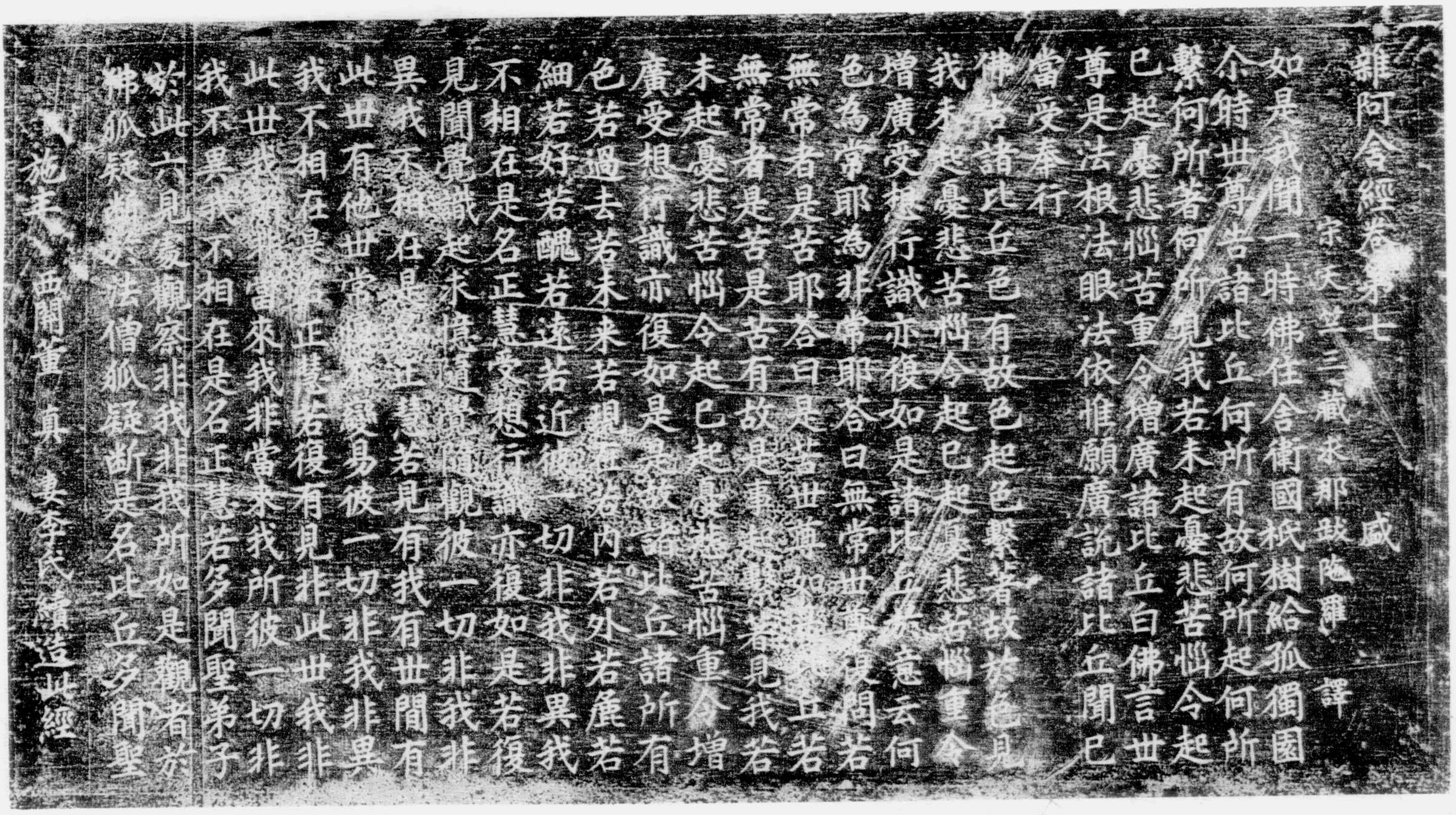
雜阿含經卷第六　十四
我不相在是名正慧若多聞聖弟子於此六
見處[illegible]察非我非我所如是觀者於佛所狐
疑斷於法於僧狐疑斷是名比丘多聞聖弟
子不復堪任作身口意業趣三惡道正使放
逸聖弟子决定向三菩提七有天人往來作苦
邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者多聞聖
弟子於此六見處觀察非我非我所如是觀
者於苦狐疑斷於習滅道狐疑斷是名比丘
多聞聖弟子不復堪任作身口意業趣三惡
道如是廣說乃至作苦邊佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行　十五
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於何所是事有故何所
起何所繫著何所見我諸比丘令彼衆生無
明所蓋愛繫其首長道驅馳生死輪迴生死
流轉不知本際諸比丘白佛世尊是法根法
眼法依善哉世尊唯願哀愍廣說其義諸比
丘聞已當受奉行
佛告諸比丘諦聽善思當為汝說諸比丘色

塔下七〇九七

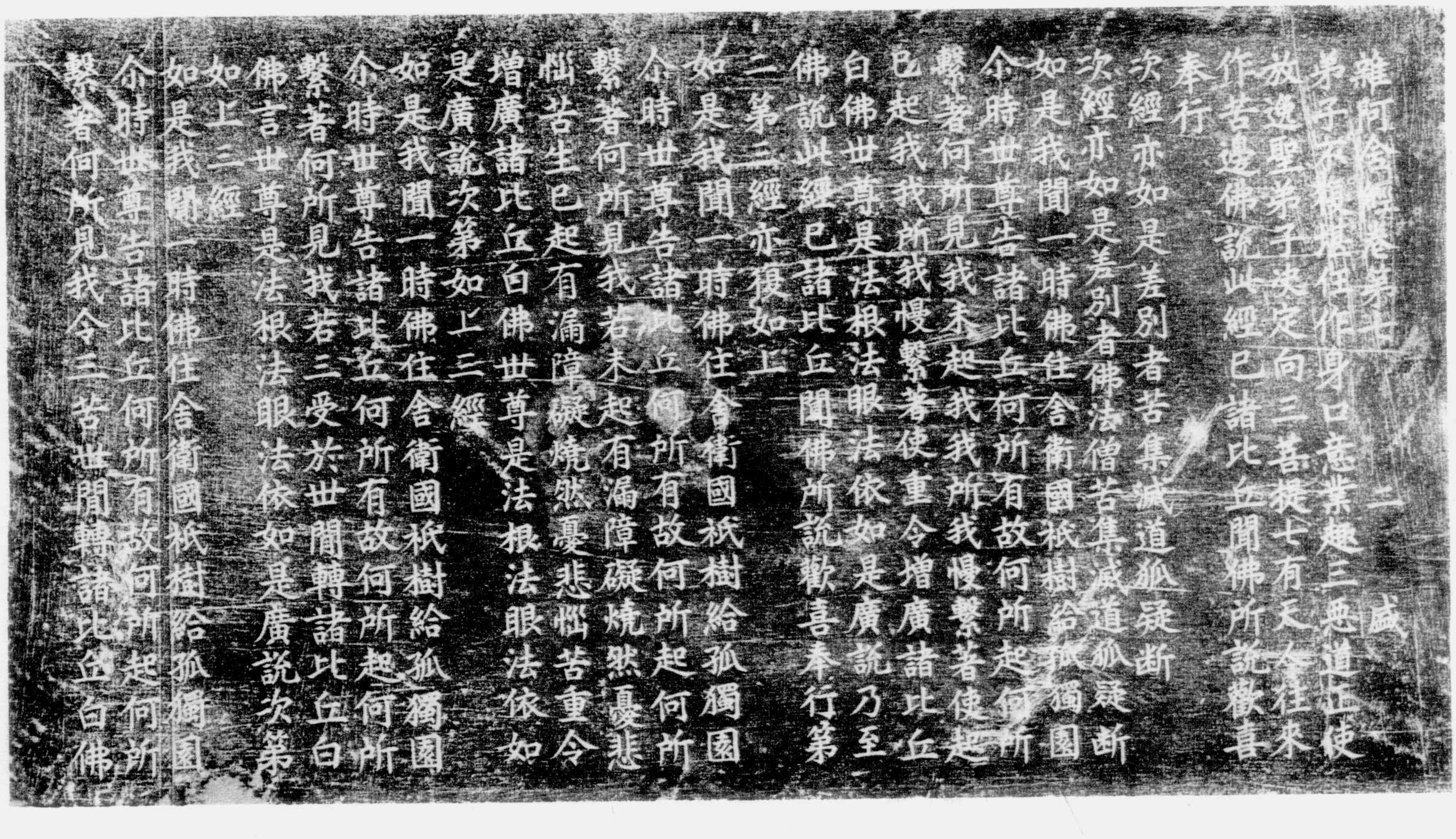


雜阿含經卷第六　十五　威
有故是色事起於色繫著於色見我令衆生
無明所蓋愛繫其首長道駈馳生死輪迴生
死流轉受想行識亦復如是諸比丘色是常
耶為非常耶答曰無常世尊復問若無常者
是苦耶答曰是苦世尊如是比丘若無常者
是苦是苦有故是事起繫著見我令彼衆生
無明所蓋愛繫其首長道駈馳生死輪迴生
死流轉受想行識亦復如是是故諸比丘諸
所有色若過去若未來若現在若内若外若
麁若細若好若醜若遠若近彼一切非我非
異我不相在如是觀者是名正慧受想行識
亦復如是如是見聞覺識求得隨憶隨覺隨
觀彼一切非我非異我不相在是名正慧若
有見言有我有此世有他世有常有恒不變
易彼一切非我非異我不相在是名正慧若
復有見非此我非此我所非當來我非當來
我所彼一切非我非異我不相在是名正慧
若多聞聖弟子於此六見處觀察非我非我
所如是觀者於佛狐疑斷於法僧狐疑斷是
名比丘不復堪任作身口意業趣三惡道正
使放逸諸聖弟子皆悉不從向於三菩提七
有天人往生作苦後邊佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
第二經亦如是差別者於苦集滅道狐疑斷
第三經亦如是差別者於佛法僧狐疑斷於
苦集滅道狐疑斷
雜阿含經卷第六　威字号
施主朱家疃王阿盧

塔下七〇九八

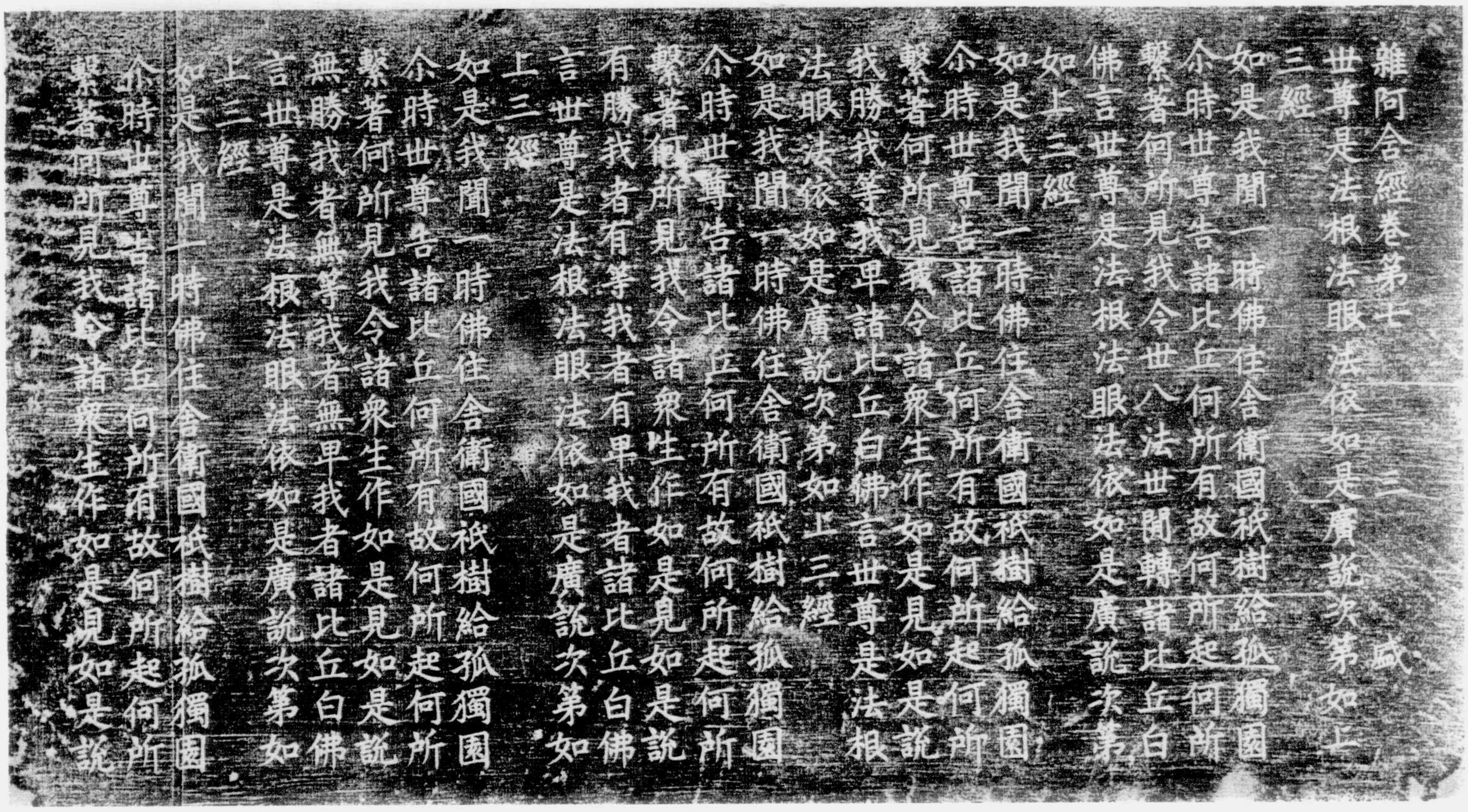


雜阿含經卷第七　威
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫何所著何所見我若未起憂悲苦惱令起
已起憂悲惱苦重令增廣諸比丘白佛言世
尊是法根法眼法依惟願廣說諸比丘聞已
當受奉行
佛告諸比丘色有故色起色繫著故於色見
我未起憂悲苦惱令起已起憂悲苦惱重令
增廣受想行識亦復如是諸比丘於意云何
色為常耶為非常耶荅曰無常世尊復問若
無常者是苦耶荅曰是苦世尊如是比丘若
無常者是苦是苦有故是事起繫著見我若
未起憂悲苦惱令起已起憂悲苦惱重令增
廣受想行識亦復如是是故諸比丘諸所有
色若過去若未来若現在若內若外若麁若
細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我
不相在是名正慧受想行識亦復如是若復
見聞覺識起求憶隨覺隨觀彼一切非我非
異我不相在是名正慧若見有我有世間有
此世有他世常恒不變易彼一切非我非異
我不相在是名正慧若復有見非此世我非
此世我所非當來我非當來我所彼一切非
我不異我不相在是名正慧若多聞聖弟子
於此六見處觀察非我非我所如是觀者於
佛狐疑斷於法僧狐疑斷是名比丘多聞聖
施主　西關董真　妻李氏續造此經

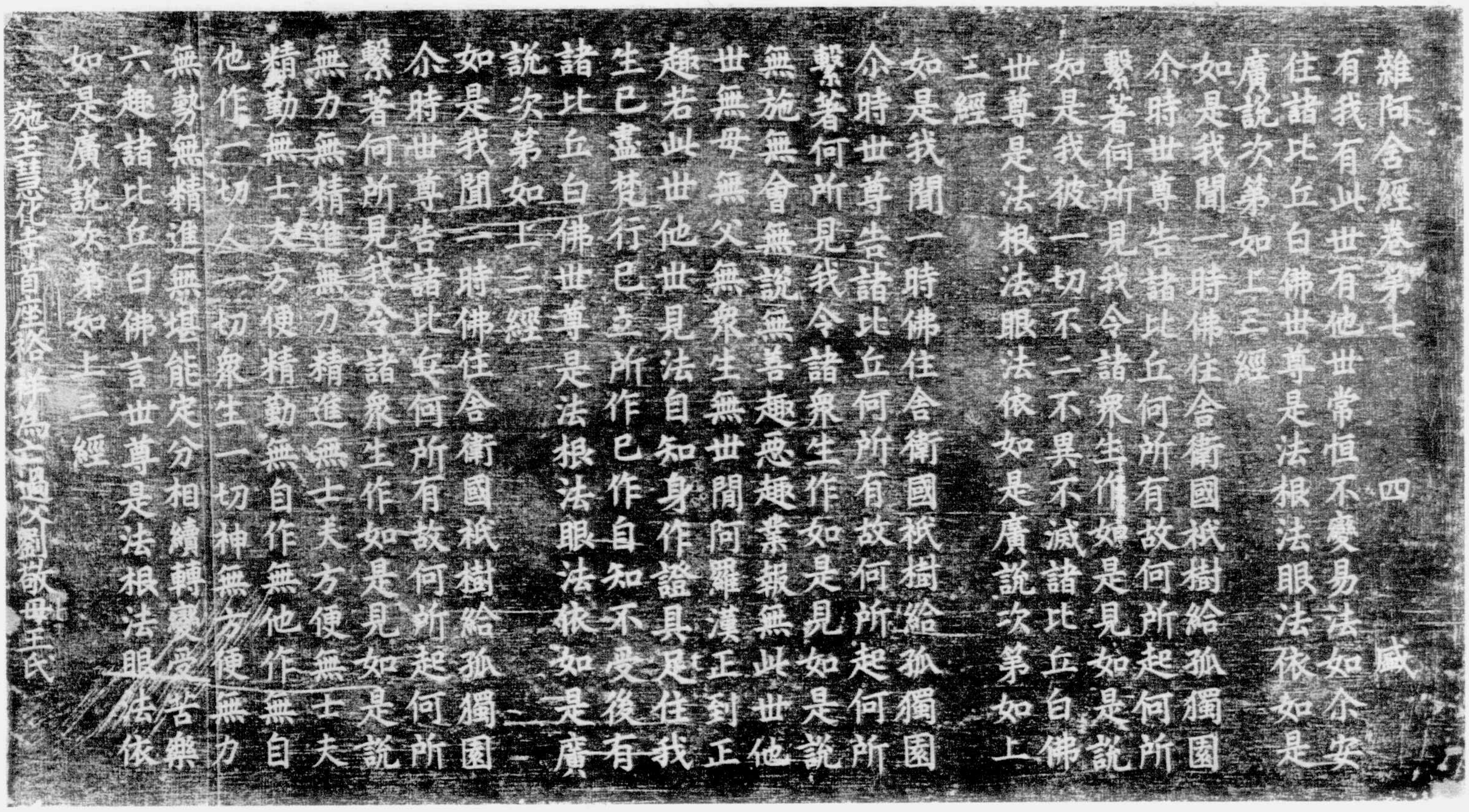


雜阿含經卷第七　二　威
弟子不復堪能作身口意業趣三惡道正使
放逸聖弟子决定向三菩提七有天人往來
作苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
次經亦如是差別者苦集滅道狐疑斷
次經亦如是差別者佛法僧苦集滅道狐疑斷
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我未起我我所我慢繫著使起
已起我我所我慢繫著使重令增廣諸比丘
白佛世尊是法根法眼法依如是廣說乃至
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行第
二第三經亦復如上
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我若未起有漏障礙燒然憂悲
惱苦生已起有漏障礙燒然憂悲惱苦重令
增廣諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如
是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我若三受於世間轉諸比丘白
佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第
如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令三苦世間轉諸比丘白佛

塔下七〇九九

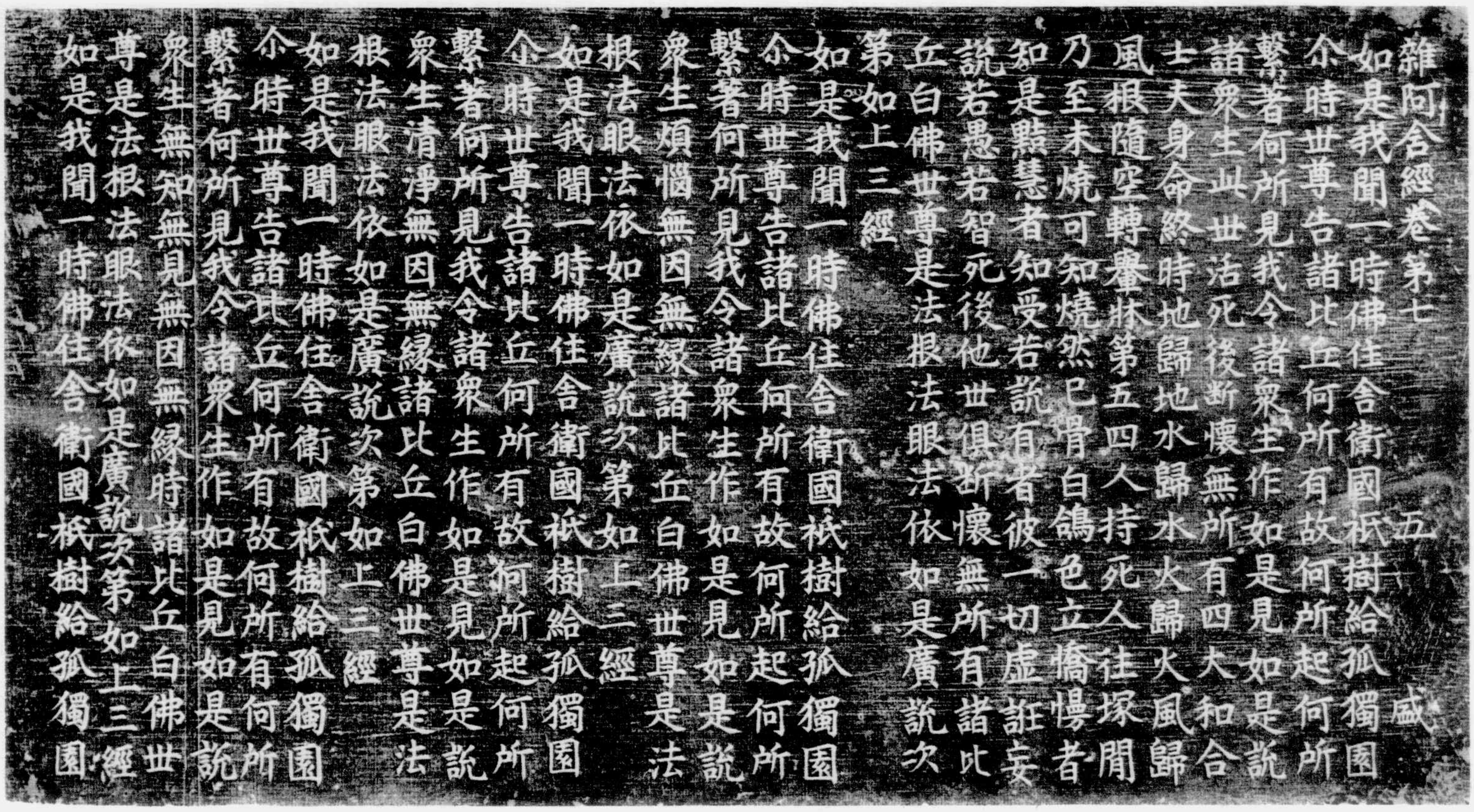


雜阿含經卷第七　三　臧
世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上
三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令世八法世間轉諸比丘白
佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第
如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
我勝我等我卑諸比丘白佛言世尊是法根
法眼法依如是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
有勝我者有等我者有卑我者諸比丘白佛
言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如
上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
無勝我者無等我者無卑我者諸比丘白佛
言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如
上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說

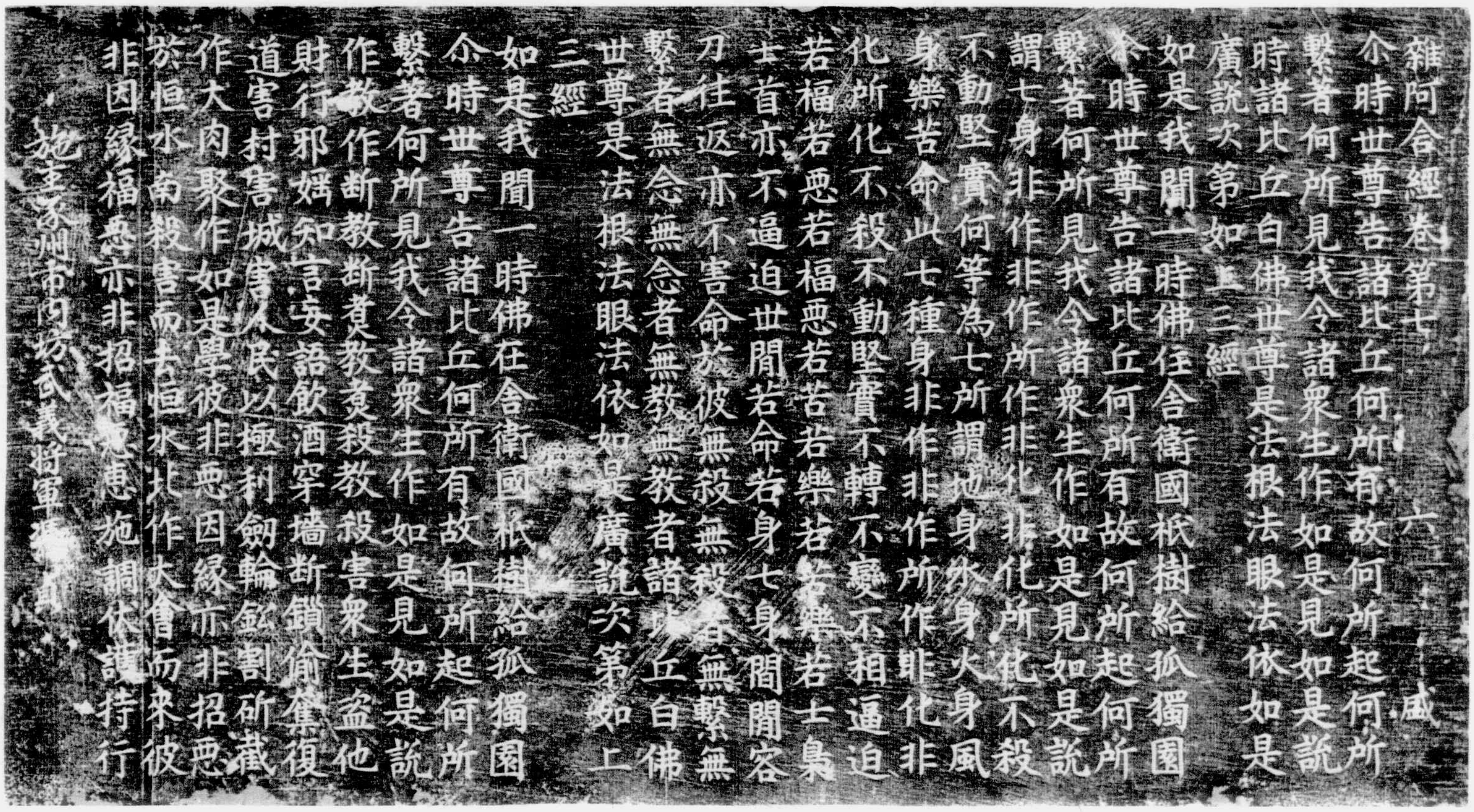


雜阿含經卷第七　四　臧
有我有此世有他世常恒不變易法如尒安
住諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是
廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
如是我彼一切不二不異不滅諸比丘白佛
世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上
三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
無施無會無說無善趣惡趣業報無此世他
世無母無父無衆生無世間阿羅漢正到正
趣若此世他世見法自知身作證具足住我
生已盡梵行已立所作已作自知不受後有
諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣
說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
無力無精進無力精進無士夫方便無士夫
精勤無士夫方便精勤無自作無他作無自
他作一切人一切衆生一切神無方便無力
無勢無精進無堪能定分相續轉變受苦樂
六趣諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依
如是廣說次第如上三經
施主慧化寺首座裕祥為亡過父劉敬母王氏

塔下七一〇〇

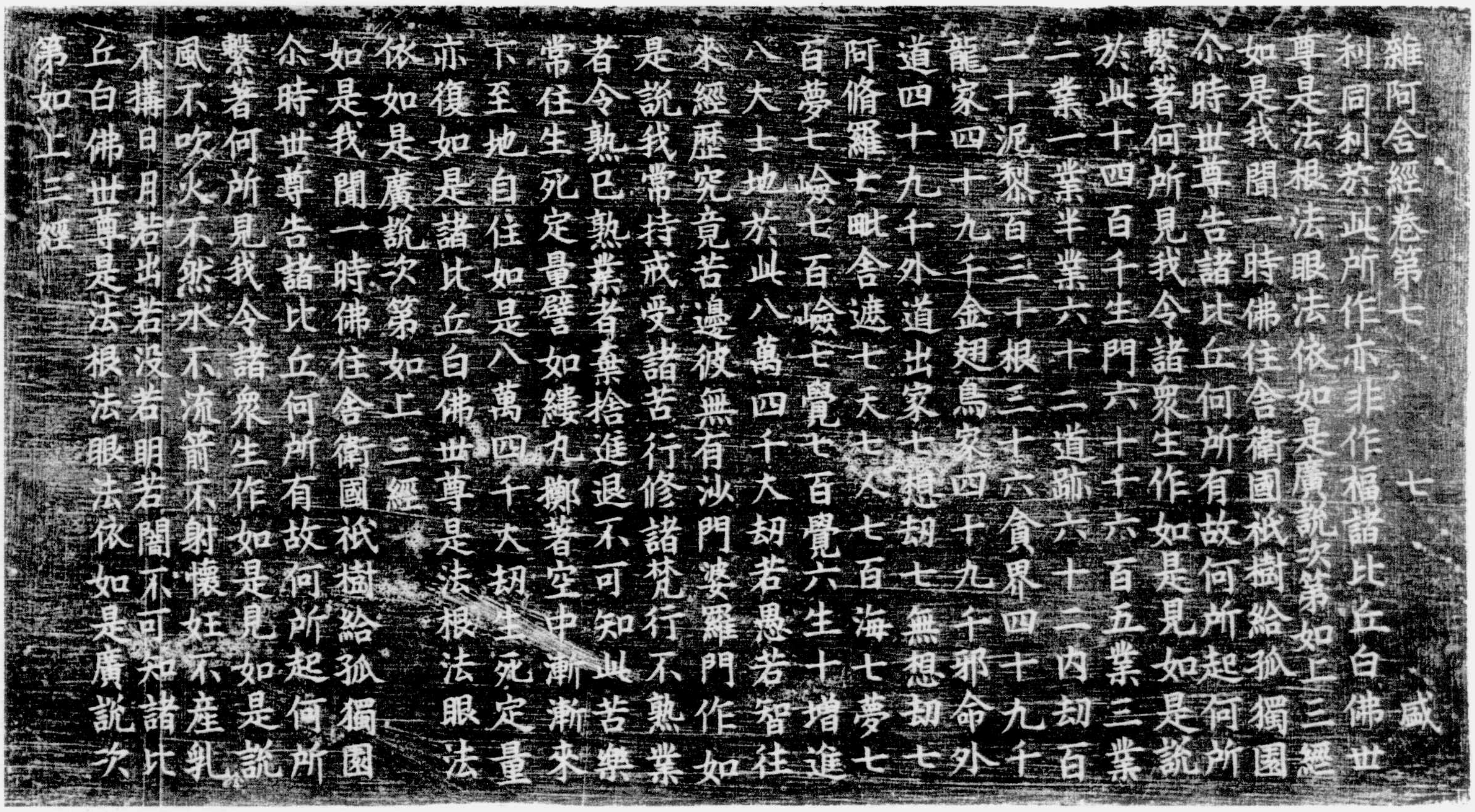


雜阿含經卷第七　五　威
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
諸衆生此世活死後斷壞無所有四大和合
士夫身命終時地歸地水歸水火歸火風歸
風根隨空轉轝牀第五四人持死人往塚間
乃至未燒可知燒然已骨白鴿色立憍慢者
知是黠慧者知受若說有者彼一切虛誑妄
說若愚若智死後他世俱斷壞無所有諸比
丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次
第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
衆生煩惱無因無緣諸比丘白佛世尊是法
根法眼法依如是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
衆生清淨無因無緣諸比丘白佛世尊是法
根法眼法依如是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所有何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
衆生無知無見無因無緣時諸比丘白佛世
尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

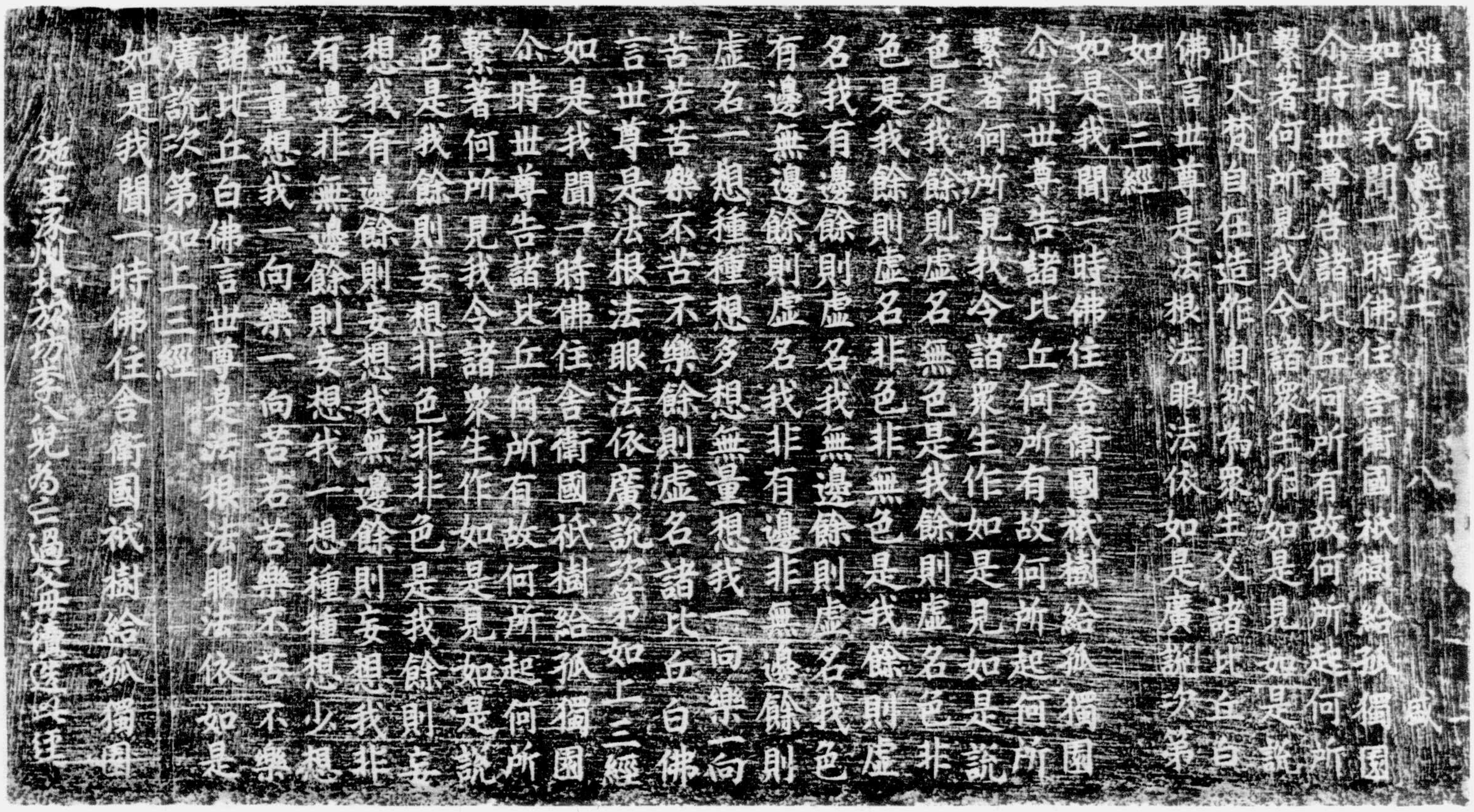


雜阿含經卷第七　六　威
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
時諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是
廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
謂七身非作非作所作非化非化所化不殺
不動堅實何等為七所謂地身水身火身風
身樂苦命此七種身非作非作所作非化非
化所化不殺不動堅實不轉不變不相逼迫
若福若惡若福惡若苦若樂若苦樂若士梟
士首亦不逼迫世間若命若身七身間間容
刀往返亦不害命於彼無殺無殺者無繫無
繫者無念無念者無教無教者諸比丘白佛
世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上
三經
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
作教作斷教斷煑教煑殺教殺害衆生盜他
財行邪婬知言妄語飲酒穿墻斷鎖偷奪復
道害村害城害民以極利劒輪鋸割斫截
作大肉聚作如是學彼非惡因緣亦非招惡
於恒水南殺害而去恒水北作大會而來彼
非因緣福惡亦非招福惡惠施調伏護持行
施主涿州市內坊武義將軍張[illegible]

塔下七一〇一

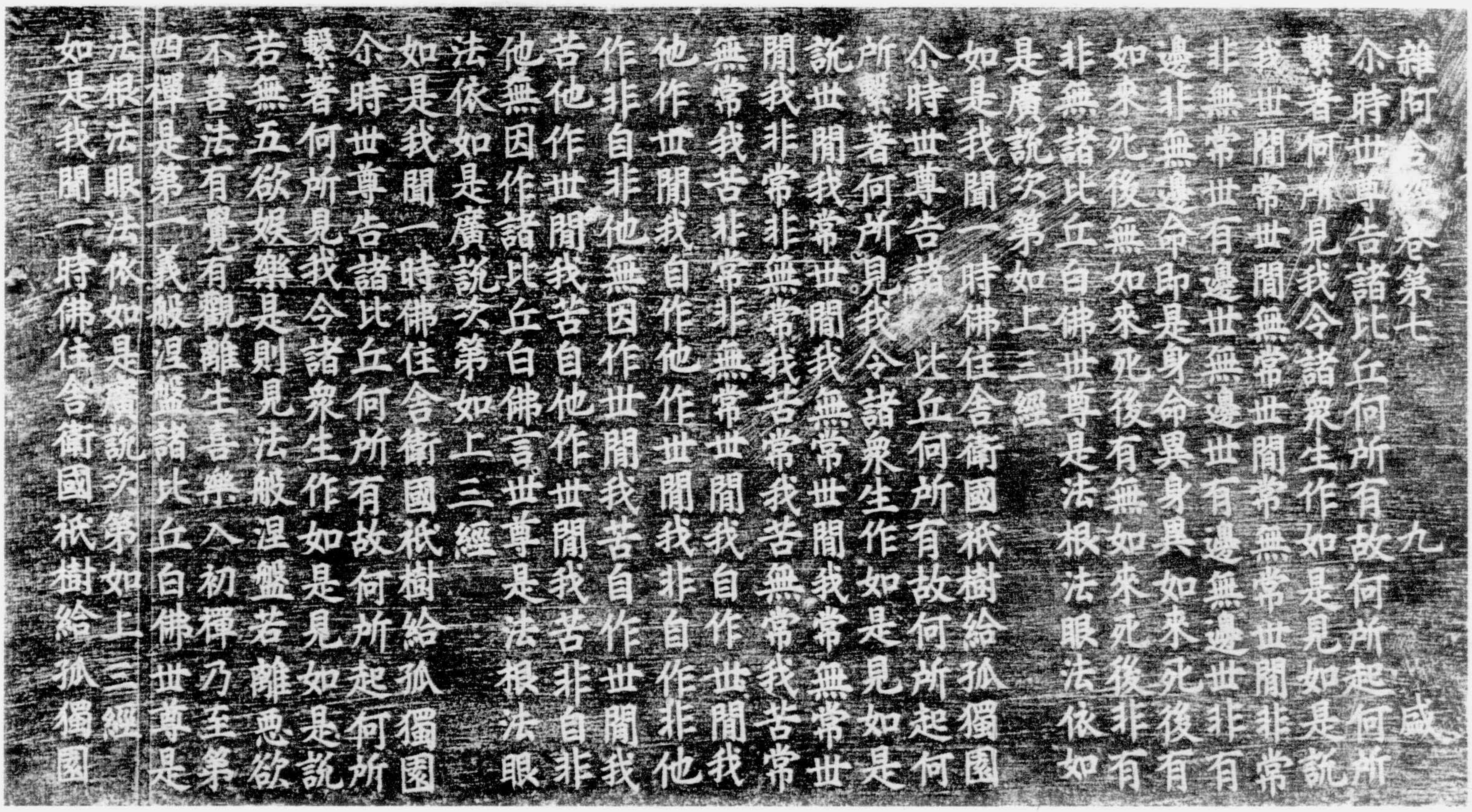


雜阿含經卷第七　七　感
利同利於此所作亦非作福諸比丘白佛世
尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
於此十四百千生門六十千六百五業三業
二業一業半業六十二道跡六十二內刧百
二十泥犁百三十根三十六貪界四十九千
龍家四十九千金翅鳥家四十九千邪命外
道四十九千外道出家七想刧七無想刧七
阿脩羅七毗舍遮七天七人七百海七夢七
百夢七嶮七百嶮七覺七百覺六生十增進
八大士地於此八萬四千大刧若愚若智往
來經歷究竟苦邊彼無有沙門婆羅門作如
是說我常持戒受諸苦行修諸梵行不熟業
者令熟已熟業者棄捨進退不可知此苦樂
常住生死定量譬如縷丸擲著空中漸漸來
下至地自住如是八萬四千大刧生死定量
亦復如是諸比丘白佛世尊是法根法眼法
依如是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
風不吹火不然水不流箭不射懷妊不産乳
不搆日月若出若沒若明若闇不可知諸比
丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次
第如上三經



雜阿含經卷第七　八　感
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
此大梵自在造作自然為衆生父諸比丘白
佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第
如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
色是我餘則虛名無色是我餘則虛名色非
色是我餘則虛名非色非無色是我餘則虛
名我有邊餘則虛名我無邊餘則虛名我色
有邊無邊餘則虛名我非有邊非無邊餘則
虛名一想種種想多想無量想我一向樂一向
苦若苦樂不苦不樂餘則虛名諸比丘白佛
言世尊是法根法眼法依廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
色是我餘則妄想非色非非色是我餘則妄
想我有邊餘則妄想我無邊餘則妄想我非
有邊非無邊餘則妄想我一想種種想少想
無量想我一向樂一向苦若苦若樂不苦不樂
諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依如是
廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
施主涿州北坊李人兒為亡過父母續造此經

塔下七一〇二



雜阿含經卷第七　九　盛

尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說我世間常世間無常世間常無常世間非常非無常世有邊世無邊世有邊無邊世非有邊非無邊命即是身命異身異如來死後有如來死後無如來死後有無如來死後非有非無諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

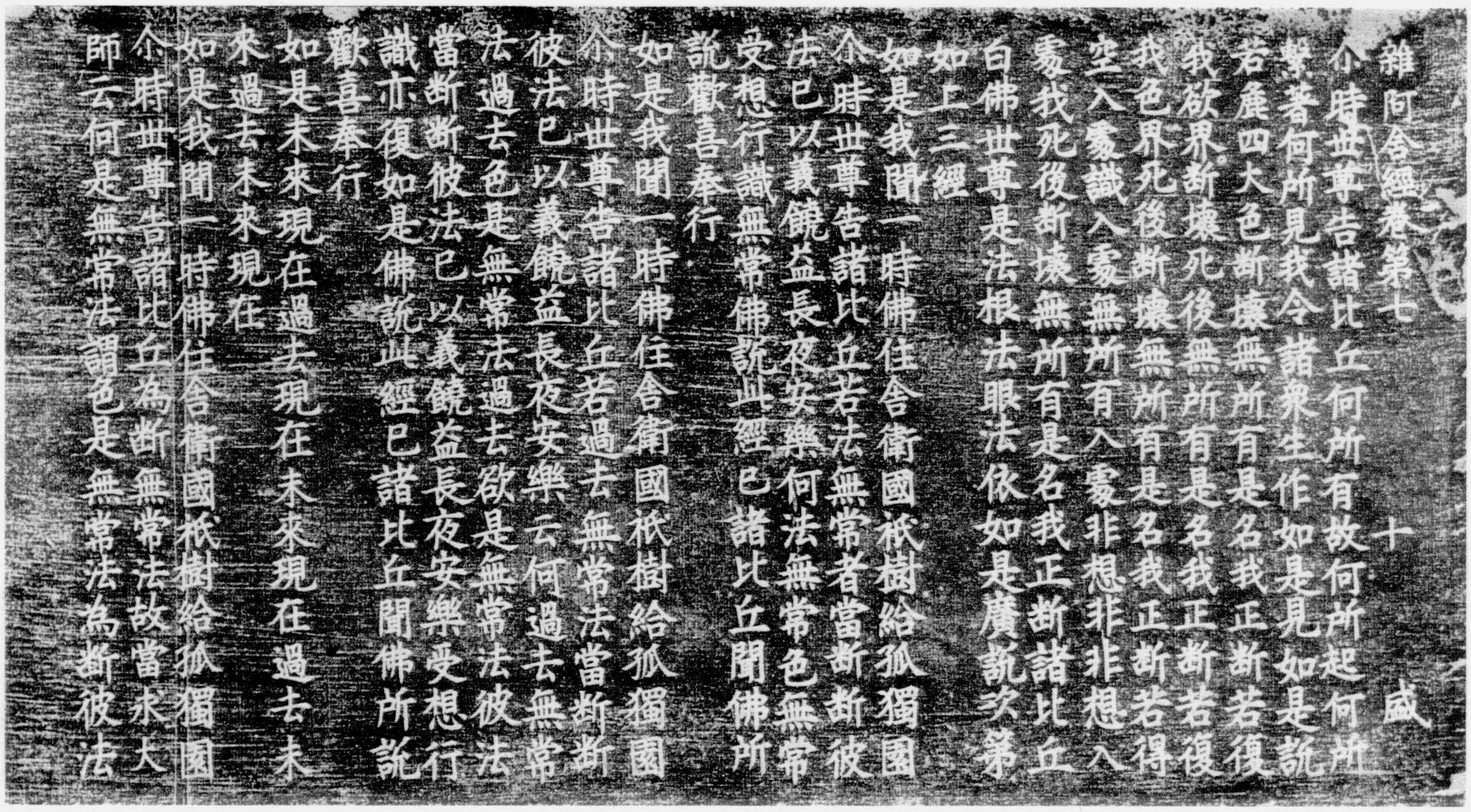
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說世間我常世間我無常世間我常無常世間我非常非無常我苦常我苦無常我苦常無常我苦非常非無常世間我自作世間我他作世間我自作他作世間我非自作非他作非自非他無因作世間我苦自作世間我苦他作世間我苦自他作世間我苦非自非他無因作諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說若無五欲娛樂是則見法般涅槃若離惡欲不善法有覺有觀離生喜樂入初禪乃至第四禪是第一義般涅盤諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園



雜阿含經卷第七　十　盛

尒時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說若麁四大色斷壞無所有是名我正斷若復我欲界斷壞死後無所有是名我正斷若復我色界死後斷壞無所有是名我正斷若得空入處識入處無所有入處非想非非想入處我死後斷壞無所有是名我正斷諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

尒時世尊告諸比丘若法無常者當斷斷彼法已以義饒益長夜安樂何法無常色無常受想行識無常佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

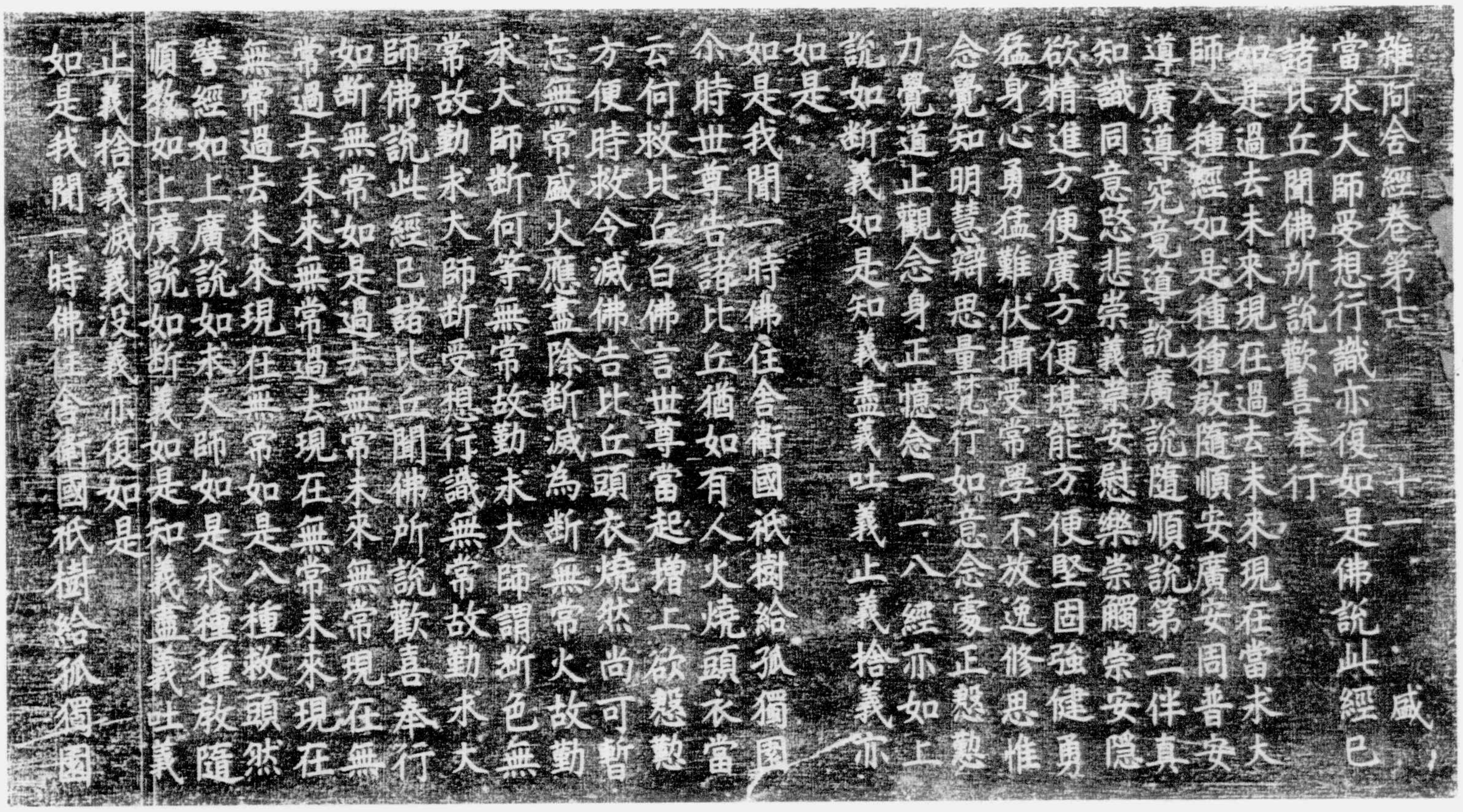
尒時世尊告諸比丘若過去無常法當斷斷彼法已以義饒益長夜安樂云何過去無常法過去色是無常法過去欲是無常法彼法當斷斷彼法已以義饒益長夜安樂受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是未來現在過去現在未來現在過去未來過去未來現在

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

尒時世尊告諸比丘為斷無常法故當求大師云何是無常法謂色是無常法為斷彼法

塔下七一〇三



雜阿含經卷第七　十一　威

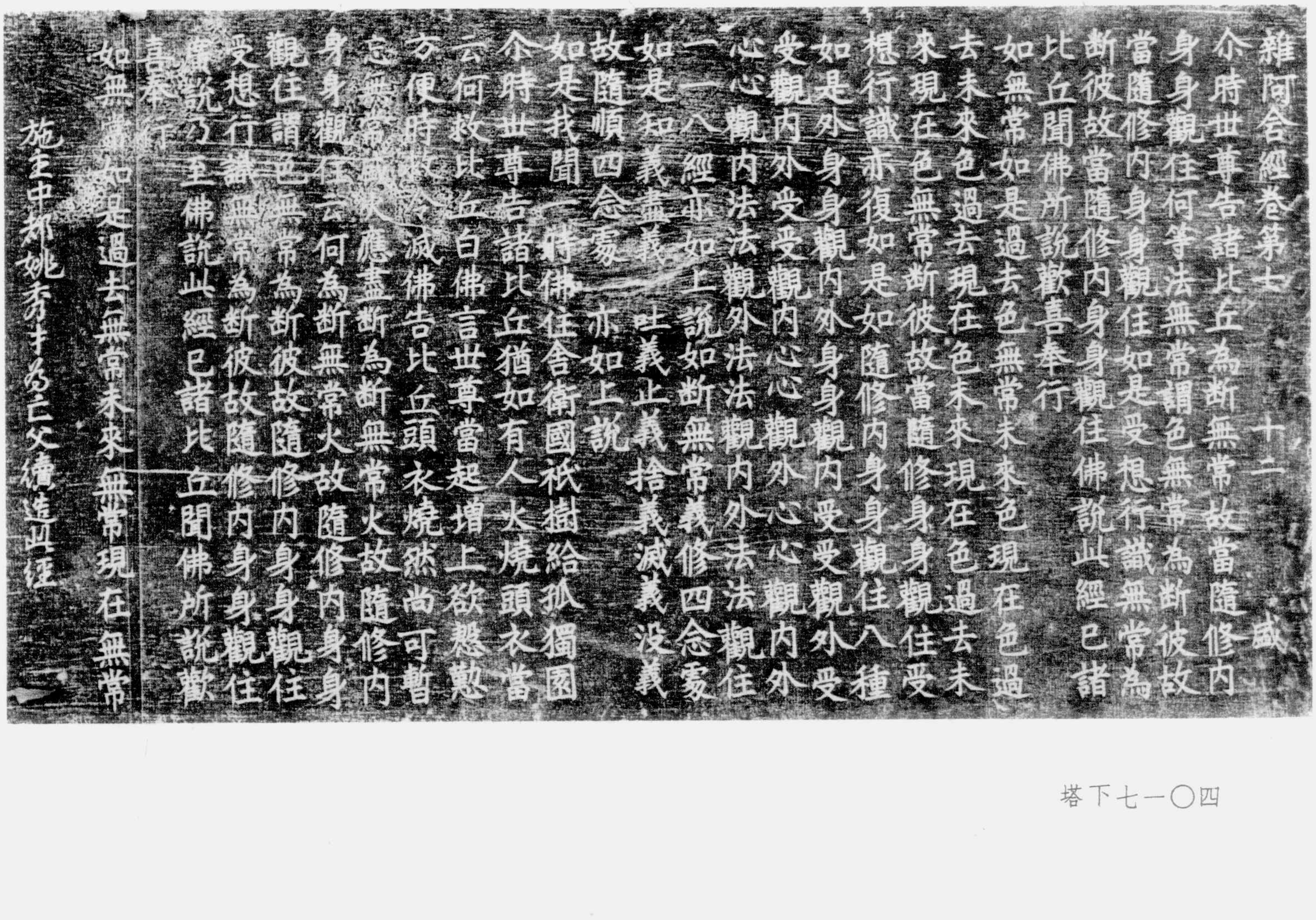
當求大師受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是過去未來現在過去未來現在當求大師八種經如是種種教隨順安廣安周普安導廣導究竟導說廣說隨順說第二伴真知識同意慈悲崇義崇安慰樂崇觸崇安隱欲精進方便廣方便堪能方便堅固強健勇猛身心勇猛難伏攝受常學不放逸修思惟念覺知明慧辯思量梵行如意念處正懃懃力覺道止觀念身正憶念一一八經亦如上說如斷義如是知義盡義吐義止義捨義亦如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火應盡除斷滅為斷無常火故勤求大師斷何等無常故勤求大師謂斷色無常故勤求大師斷受想行識無常故勤求大師佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如斷無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常如是八種救頭然譬經如上廣說如求大師如是求種種教隨順教如上廣說如斷義如是知義盡義吐義止義捨義滅義沒義亦復如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園



雜阿含經卷第七　十二　威

尒時世尊告諸比丘為斷無常故當隨修內身身觀住何等法無常謂色無常為斷彼故當隨修內身身觀住如是受想行識無常為斷彼故當隨修內身身觀住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

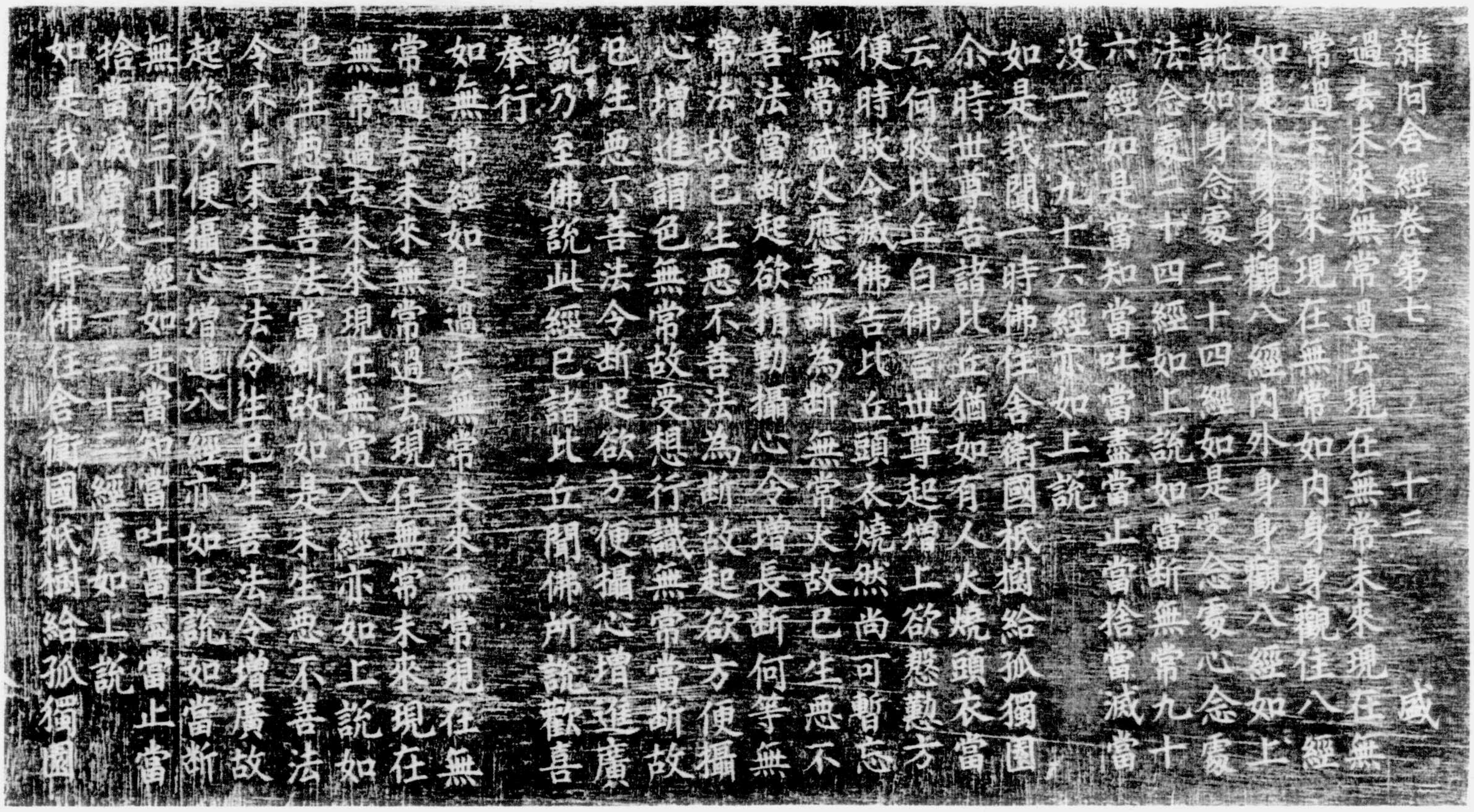
如無常如是過去色無常未來色現在色過去未來色過去現在色未來現在色過去未來現在色無常斷彼故當隨修身身觀住受想行識亦復如是如隨修內身身觀住八種如是外身身觀內外身身觀內受受觀外受受觀內外受受觀內心心觀外心心觀內外心心觀內法法觀外法法觀內外法法觀住一一八經亦如上說如斷無常義修四念處如是知義盡義　吐義止義捨義滅義沒義故隨順四念處　亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火應盡斷為斷無常火故隨修內身身觀住云何為斷無常火故隨修內身身觀住謂色無常為斷彼故隨修內身身觀住受想行識無常為斷彼故隨修內身身觀住廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常

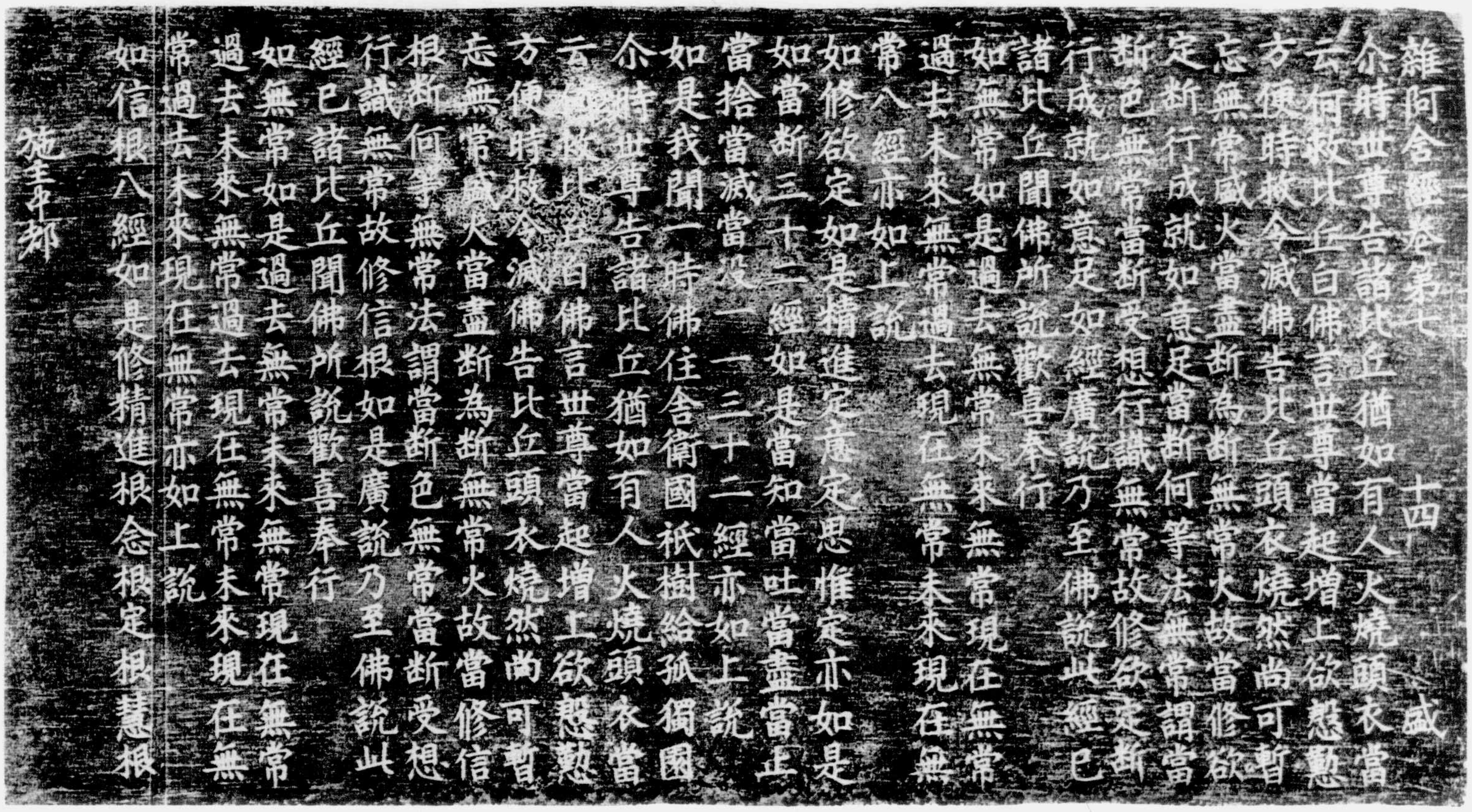
施主中都姚秀才為亡父續造此經

塔下七一〇四



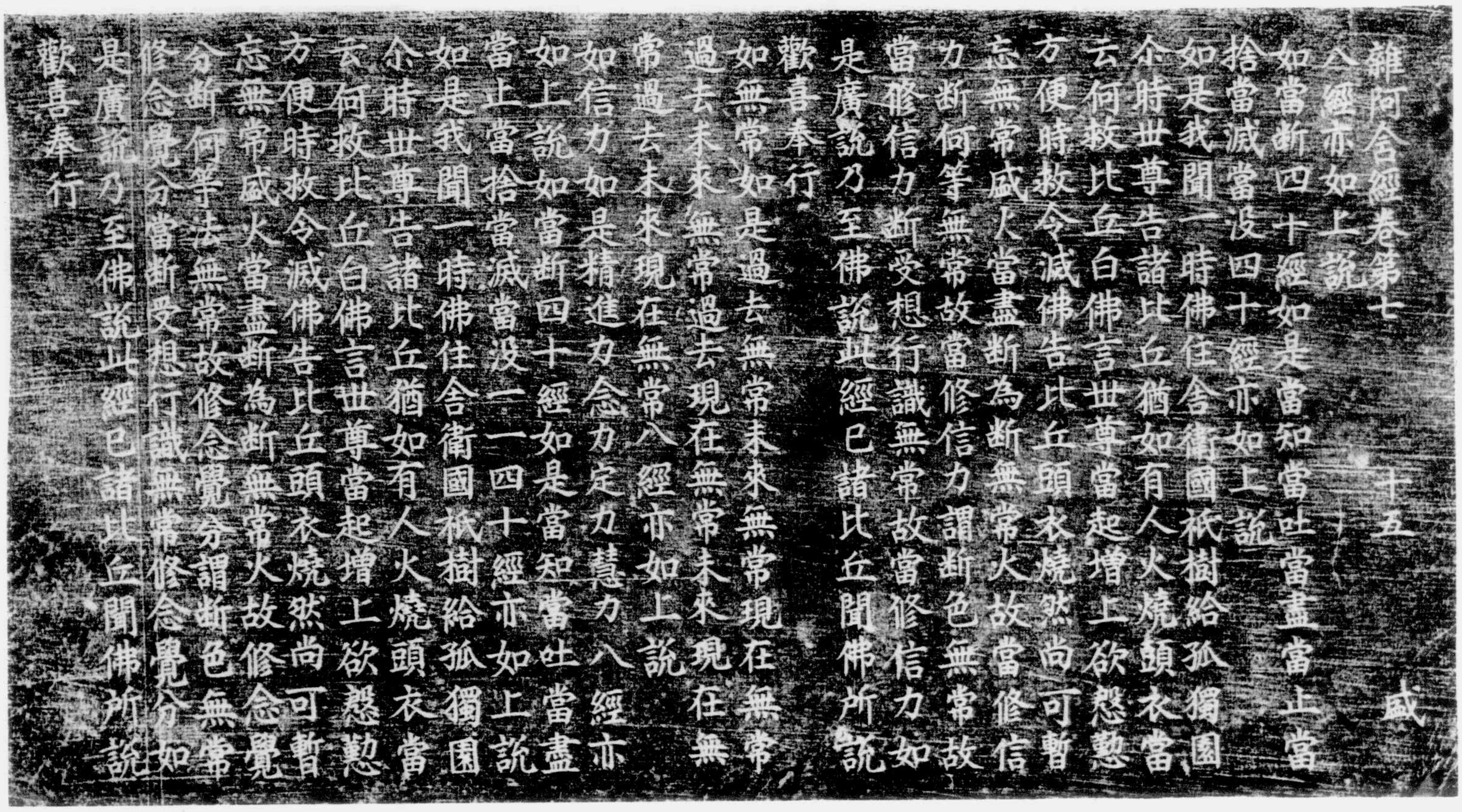
雜阿含經卷第七　十三　盛
過去未來無常過去現在無常未來現在無
常過去未來現在無常如內身身觀住八經
如是外身身觀八經內外身身觀八經如上
說如身念處二十四經如是受念處心念處
法念處二十四經如上說如當斷無常九十
六經如是當知當吐當盡當上當捨當滅當
沒一一九十六經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當
云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方
便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘
無常盛火應盡斷為斷無常火故已生惡不
善法當斷起欲精勤攝心令增長斷何等無
常法故已生惡不善法為斷故起欲方便攝
心增進謂色無常故受想行識無常當斷故
已生惡不善法令斷起欲方便攝心增進廣
說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如無常經如是過去無常未來無常現在無
常過去未來無常過去現在無常未來現在
無常過去未來現在無常八經亦如上說如
已生惡不善法當斷故如是未生惡不善法
令不生未生善法令生已生善法令增廣故
起欲方便攝心增進八經亦如上說如當斷
無常二十二經如是當知當吐當盡當止當
捨當滅當沒一一二十二經廣如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園



雜阿含經卷第七　十四　盛
尒時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當
云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃
方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫
忘無常盛火當盡斷為斷無常火故當修欲
定斷行成就如意足當斷何等法無常謂當
斷色無常當斷受想行識無常故修欲定斷
行成就如意足如經廣說乃至佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現在無常
過去未來無常過去現在無常未來現在無
常八經亦如上說
如修欲定如是精進定意定思惟定亦如是
如當斷三十二經如是當知當吐當盡當止
當捨當滅當沒一一三十二經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當
云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃
方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫
忘無常盛火當盡斷為斷無常火故當修信
根斷何等無常法謂當斷色無常當斷受想
行識無常故修信根如是廣說乃至佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現在無常
過去未來無常過去現在無常未來現在無
常過去未來現在無常亦如上說
如信根八經如是修精進根念根定根慧根
施主申郊

塔下七一〇五



雜阿含經卷第七　　十五　　盛

八經亦如上說

如當斷四十經如是當知當吐當盡當止當

捨當滅當沒四十經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

尒時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當

云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃

方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫

忘無常盛火當盡斷為斷無常火故當修信

力斷何等無常故當修信力謂斷色無常故

當修信力斷受想行識無常故當修信力如

是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常

過去未來無常過去現在無常未來現在無

常過去未來現在無常八經亦如上說

如信力如是精進力念力定力慧力八經亦

如上說如當斷四十經如是當知當吐當盡

當止當捨當滅當沒一一四十經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

尒時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當

云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃

方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫

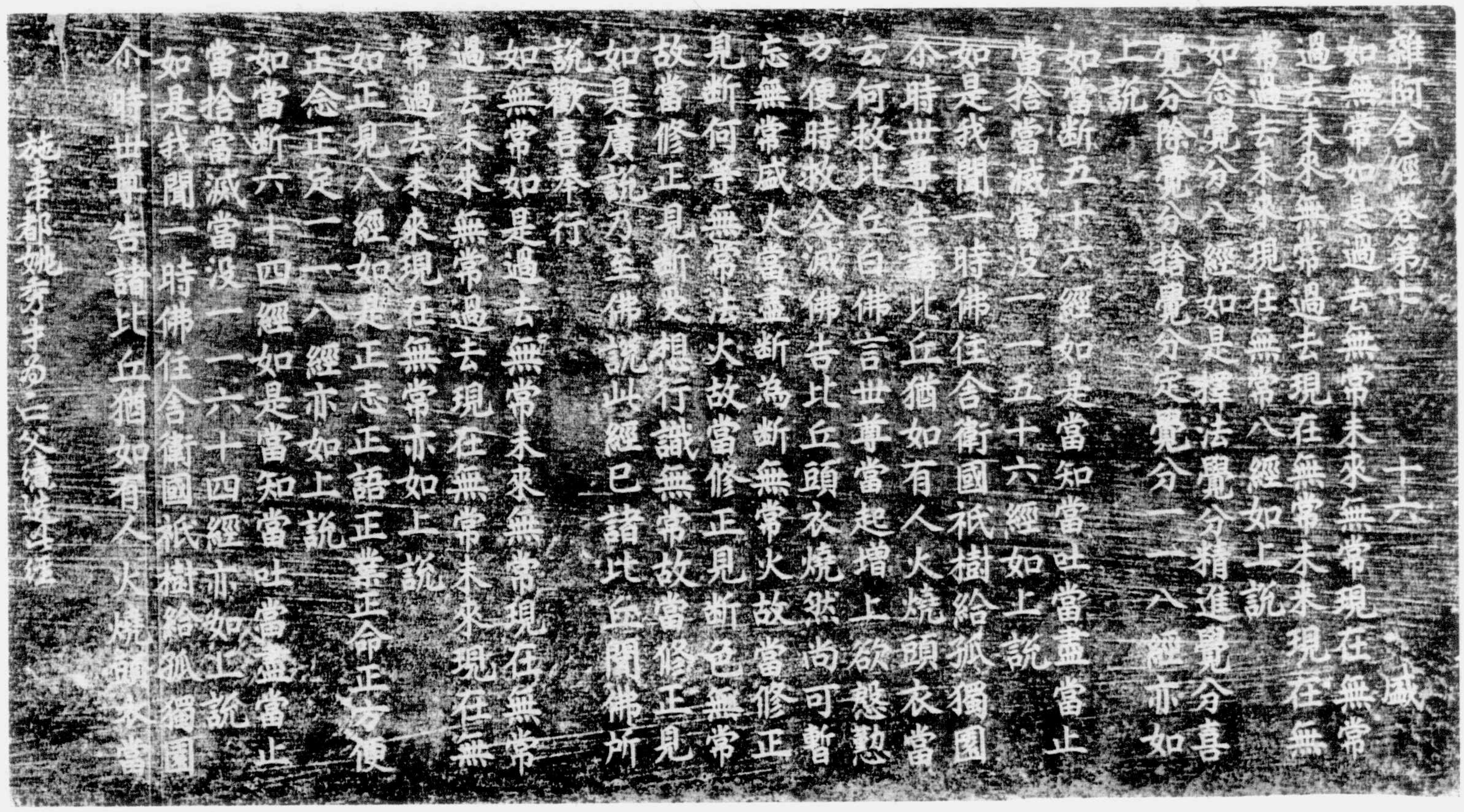
忘無常盛火當盡斷為斷無常火故修念覺

分斷何等法無常故修念覺分謂斷色無常

修念覺分當斷受想行識無常修念覺分如

是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說

歡喜奉行



雜阿含經卷第七　　十六　　盛

如無常如是過去無常未來無常現在無常

過去未來無常過去現在無常未來現在無

常過去未來現在無常八經如上說

如念覺分八經如是擇法覺分精進覺分喜

覺分除覺分捨覺分定覺分一一八經亦如

上說

如當斷五十六經如是當知當吐當盡當止

當捨當滅當沒一一五十六經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

尒時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當

云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃

方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫

忘無常盛火當盡斷為斷無常火故當修正

見斷何等無常法火故當修正見斷色無常

故當修正見斷受想行識無常故當修正見

如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常

過去未來無常過去現在無常未來現在無

常過去未來現在無常亦如上說

如正見八經如是正志正語正業正命正方便

正念正定一一八經亦如上說

如當斷六十四經如是當知當吐當盡當止

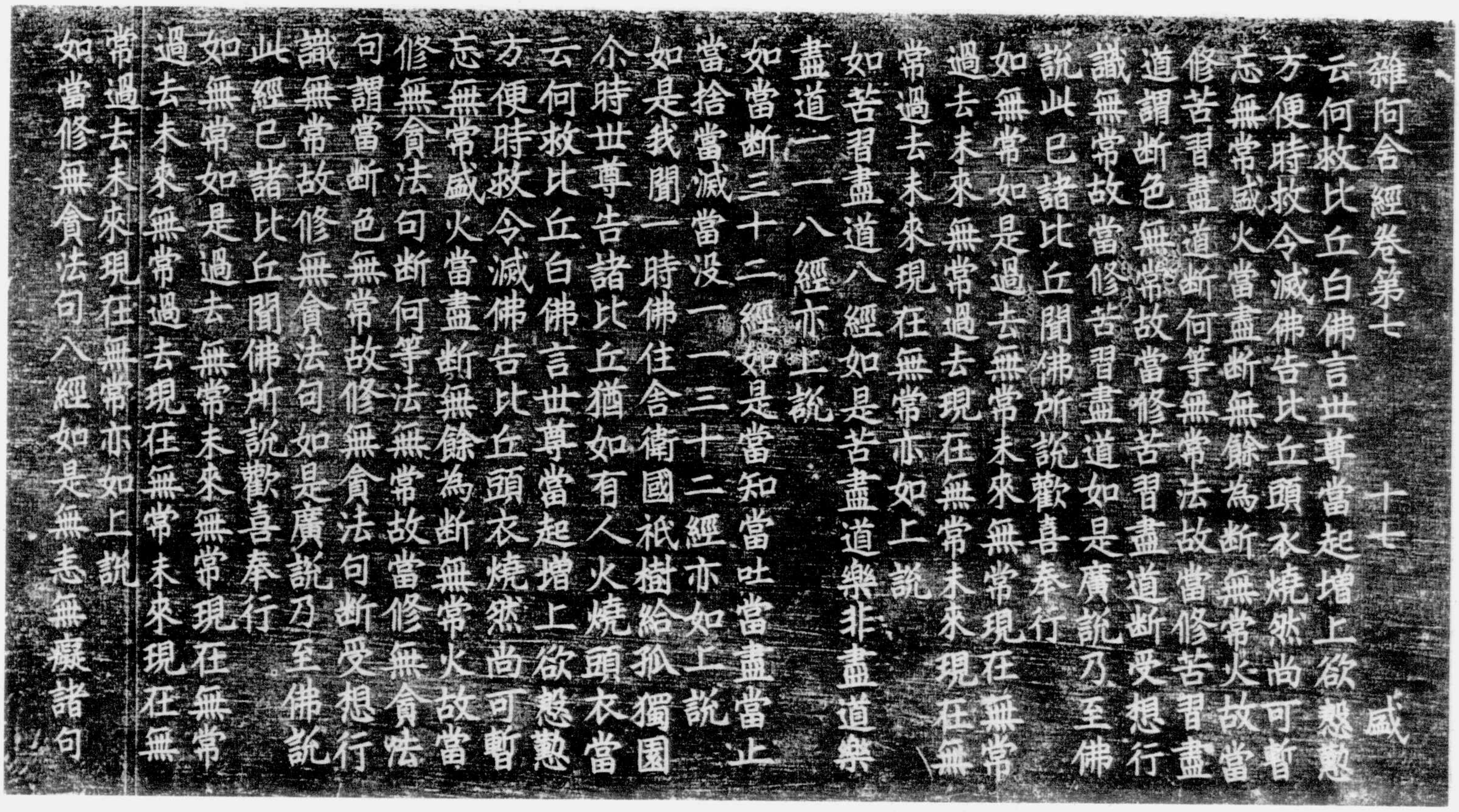
當捨當滅當沒一一六十四經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

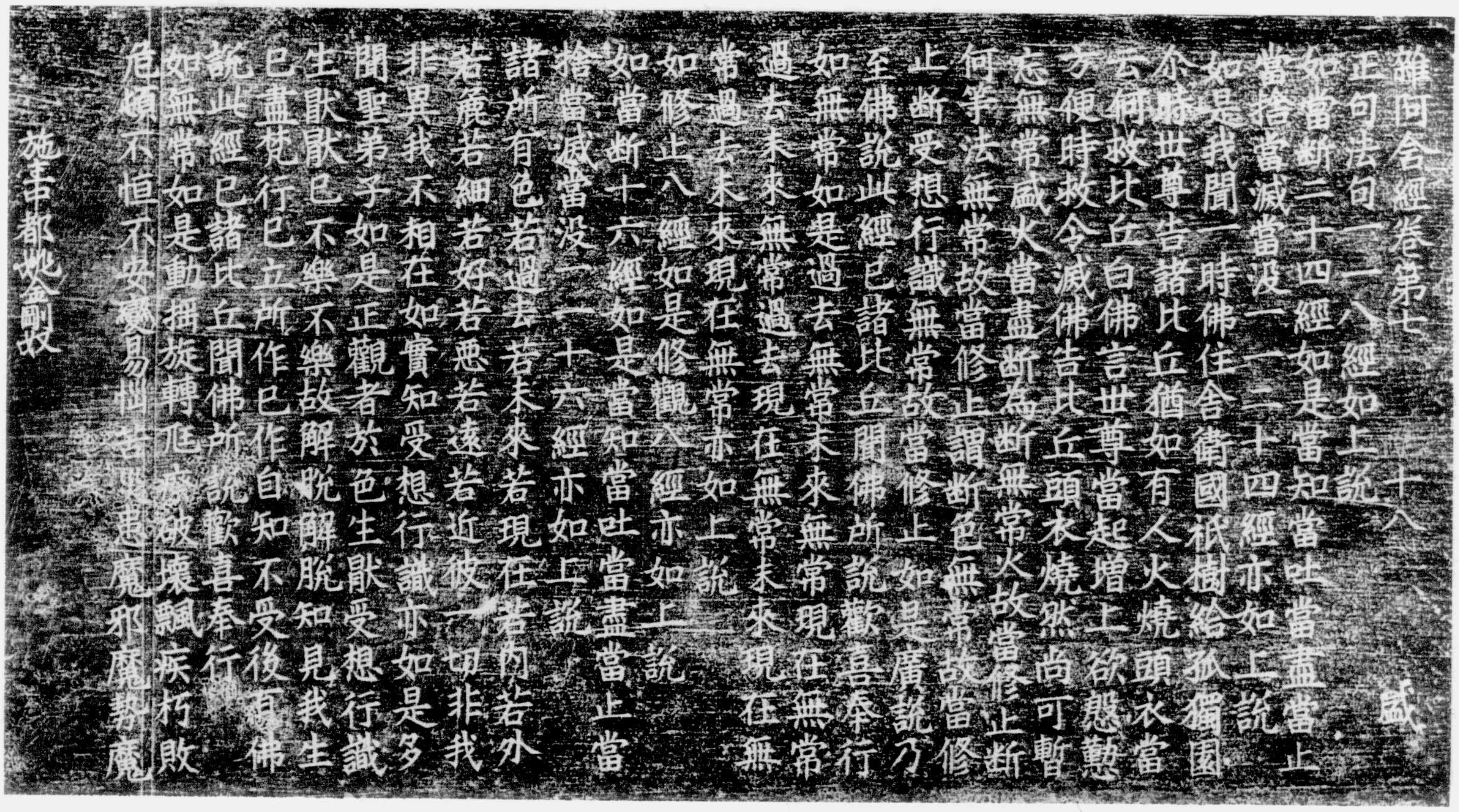
尒時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當

施主都姚秀才為亡父續造上經

塔下七一〇六

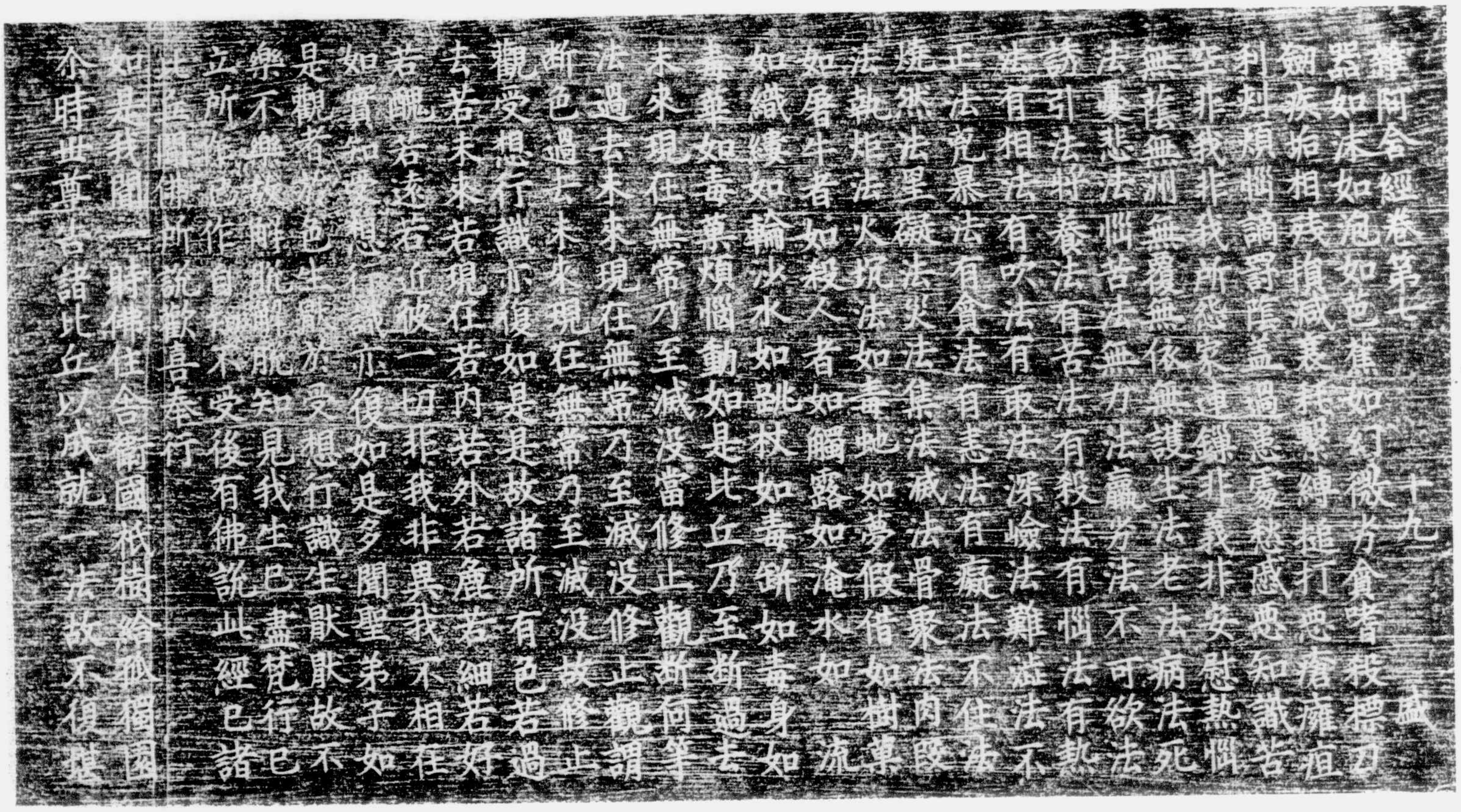


雜阿含經卷第七　十七　盛
云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃
方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫
忘無常盛火當盡斷無餘為斷無常火故當
修苦習盡道斷何等無常法故當修苦習盡
道謂斷色無常故當修苦習盡道斷受想行
識無常故當修苦習盡道如是廣說乃至佛
說此已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現在無常
過去未來無常過去現在無常未來現在無
常過去未來現在無常亦如上說
如苦習盡道八經如是苦盡道樂非盡道樂
盡道一一八經亦如上說
如當斷三十二經如是當知當吐當盡當止
當捨當滅當沒一一三十二經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當
云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃
方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫
忘無常盛火當盡斷無餘為斷無常火故當
修無貪法句斷何等法無常故當修無貪法
句謂當斷色無常故修無貪法句斷受想行
識無常故修無貪法句如是廣說乃至佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現在無常
過去未來無常過去現在無常未來現在無
常過去未來現在無常亦如上說
如當修無貪法句八經如是無恚無癡諸句



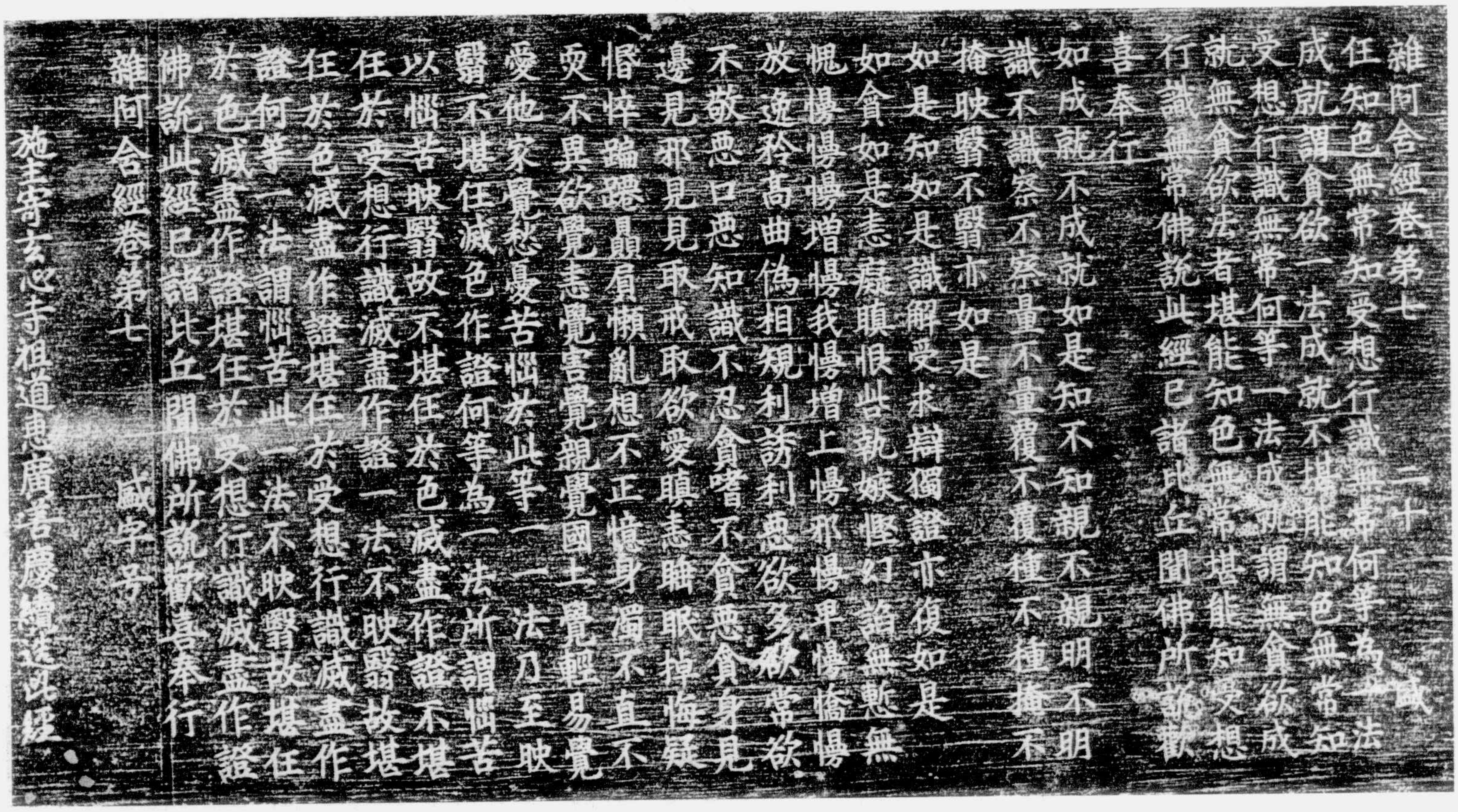
雜阿含經卷第七　十八　盛
正句法句一一八經如是如上說
如當斷二十四經如是當知當吐當盡當止
當捨當滅當沒一一二十四經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當
云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃
方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫
忘無常盛火當盡斷為斷無常火故當修止斷
何等法無常故當修止謂斷色無常故當修
止斷受想行識無常故當修止如是廣說乃
至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現在無常
過去未來無常過去現在無常未來現在無
常過去未來現在無常亦如上說
如修止八經如是修觀八經亦如上說
如當斷十六經如是當知當吐當盡當止當
捨當滅當沒一一十六經亦如上說
諸所有色若過去若未來若現在若內若外
若麤若細若好若惡若遠若近彼一切非我
非異我不相在如實知受想行識亦如是多
聞聖弟子如是正觀者於色生猒受想行識
生猒猒已不樂不樂故解脫解脫知見我生
已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是動搖旋轉厄瘀破壞飄疾朽敗
危頓不恒不安變易惱苦患魔邪魔勢魔
施主中都姚金剛故

塔下七一〇七



雜阿含經卷第七　十九　盛
器如沫如泡如芭蕉如幻微劣貪嗜殺標刀
劒疾始相殘損滅衰耗繫縛撻打惡瘡癰疽
利刺煩惱諍罸隨盍過患處愁感惡知識苦
空非我非我所怨家連鎖非義非安慰熱惱
無蔭無洲無覆無依無護生法老法病法死
法憂悲法惱苦法無力法羸劣法不可欲法
誘引法悴養法有苦法有殺法有惱法有熱
法有相法有吹法有取法深嶮法難滋法不
正法竟暴法有貪法有恚法有癡法不住毒
燒然法呈癡法火法集法滅法骨聚法肉段
法執作法火坑法如毒蛇如夢假借如樹葉
如屠牛者如殺人者如觸露如淹水如　流
如織縷如輪洑水如跳杖如毒餅如毒身如
毒華如毒藥煩惱動如是比丘乃至斷過去
未來現在無常乃至滅沒當修止觀斷何等
法過去未來現在無常乃至滅沒修止觀謂
斷色過去未來現在無常乃至滅沒故修止
觀受想行識亦復如是是故諸所有色若過
去若未來若現在若內若外若麤若細若好
若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在
如實知受想行識亦復如是多聞聖弟子如
是觀者於色生厭於受想行識生厭厭故不
樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵行已
立所作已作自知不受後有佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘以成就一法故不復堪

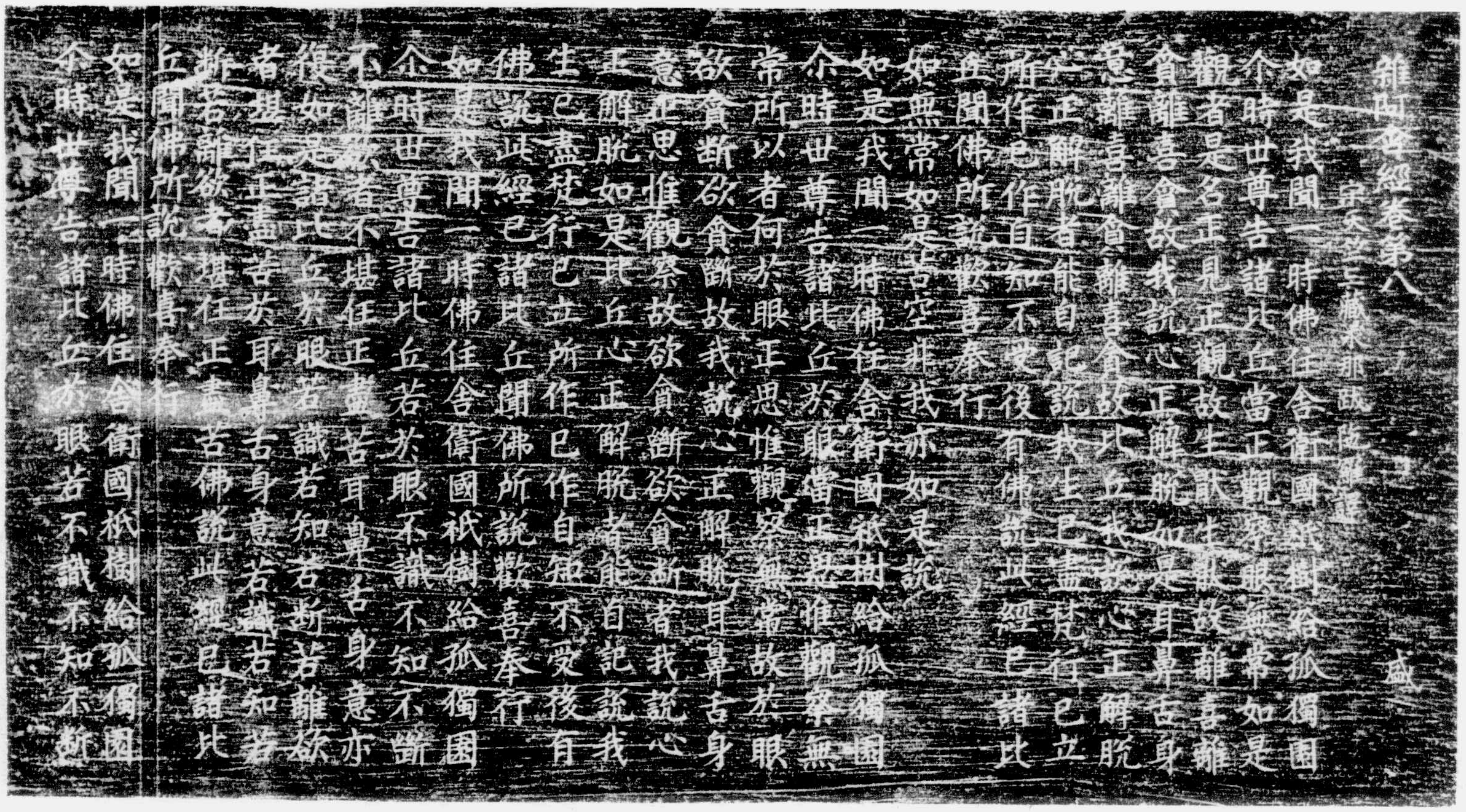


雜阿含經卷第七　二十　盛
任知色無常知受想行識無常何等為一法
成就謂貪欲一法成就不堪能知色無常知
受想行識無常何等一法成就謂無貪欲成
就無貪欲法者堪能知色無常堪能知受想
行識無常佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如成就不成就如是知不知親不親明不明
識不識察不察量不量覆不覆種不種掩不
掩映翳不翳亦如是
如是知如是識解受求辯獨證亦復如是
如貪如是恚癡瞋恨呰執嫉慳幻諂無慙無
愧慢慢慢增慢我慢增上慢邪慢卑慢憍慢
放逸矜高曲偽相規利誘利惡欲多欲常欲
不敬惡口惡知識不忍貪嗜不貪惡貪身見
邊見邪見見取戒取欲愛瞋恚睡眠掉悔疑
惛悴蹁躚顛肩懶亂想不正憶身濁不直不
叓不異欲覺恚覺害覺親覺國土覺輕易覺
愛他家覺愁憂苦惱於此等一法乃至映
翳不堪任滅色作證何等為一法所謂惱苦
以惱苦映翳故不堪任於色滅盡作證不堪
任於受想行識滅盡作證一法不映翳故堪
任於色滅盡作證堪任於受想行識滅盡作
證何等一法謂惱苦此一法不映翳故堪任
於色滅盡作證堪任於受想行識滅盡作證
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

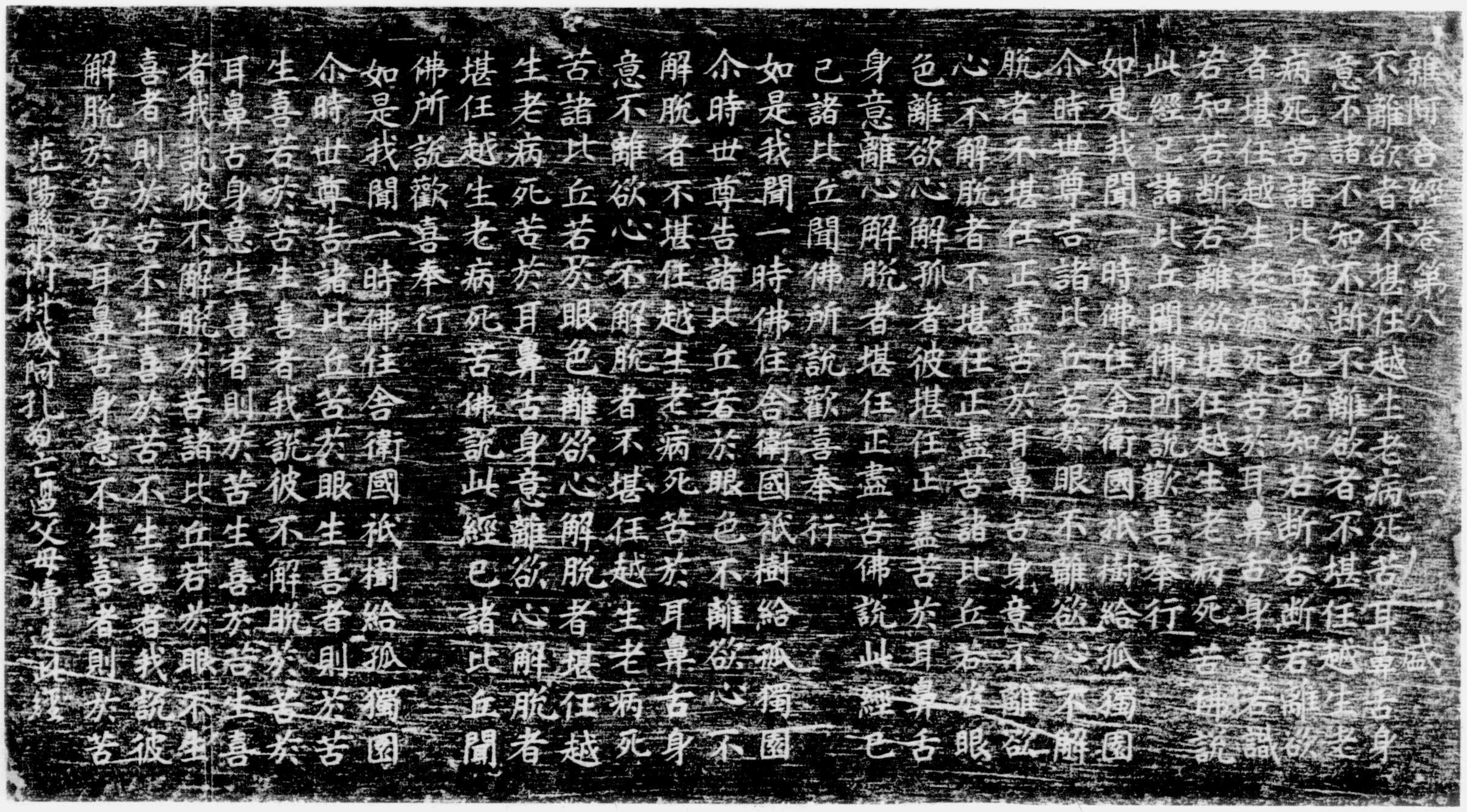
雜阿含經卷第七　盛字号

施主寺玄忍寺祖道惠廣善慶續造此經

塔下七一〇八

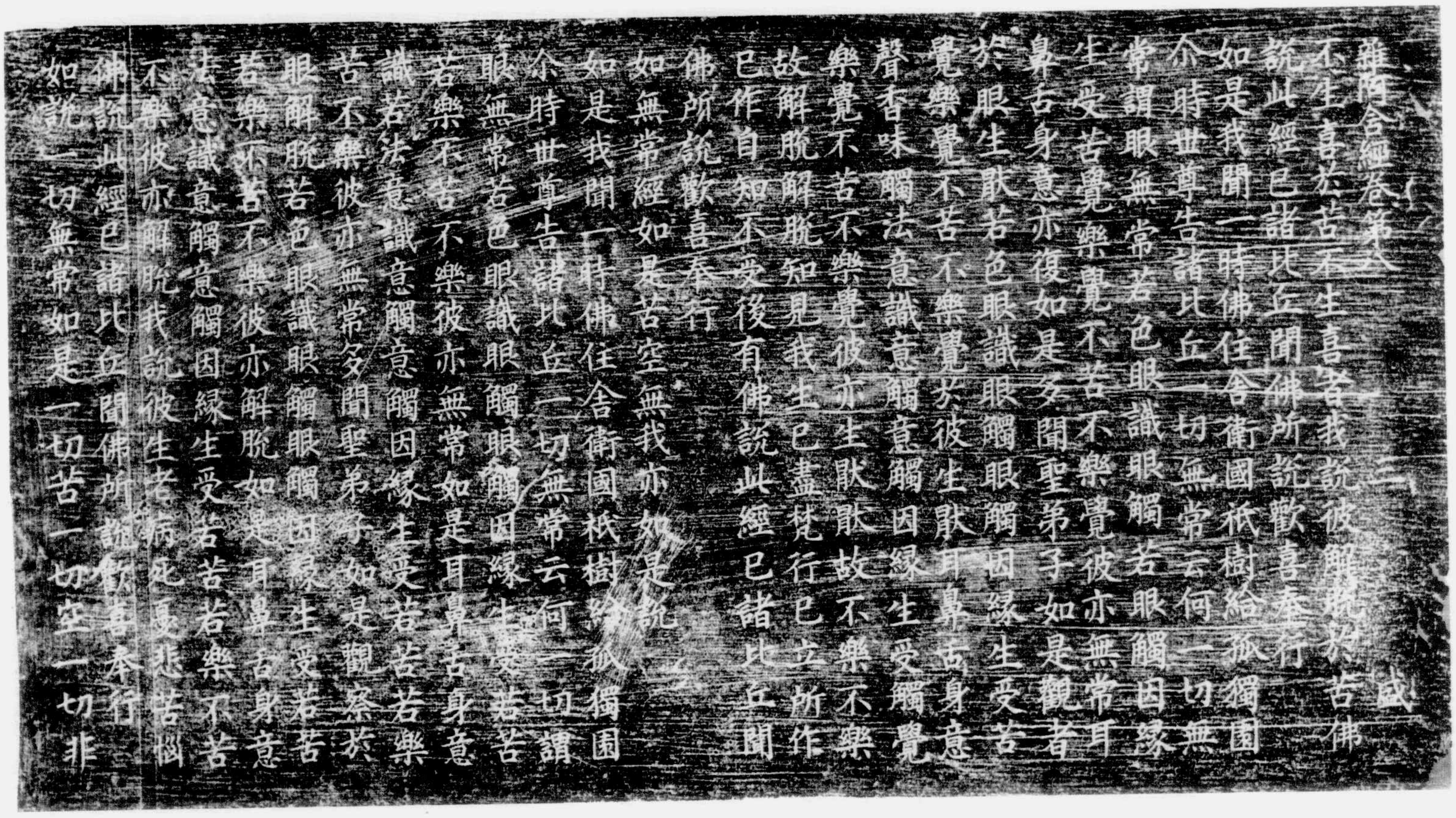


雜阿含經卷第八　宋天竺三藏求那跋陀羅譯　盛
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘當正觀察眼無常如是
觀者是名正見正觀故生猒生猒故離喜離
貪離喜貪故我說心正解脫如是耳鼻舌身
意離喜離貪離喜貪故比丘我說心正解脫
心正解脫者能自記說我生已盡梵行已立
所作已作自知不受後有佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是苦空非我亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於眼當正思惟觀察無
常所以者何於眼正思惟觀察無常故於眼
欲貪斷欲貪斷故我說心正解脫耳鼻舌身
意正思惟觀察故欲貪斷欲貪斷者我說心
正解脫如是比丘心正解脫者能自記說我
生已盡梵行已立所作已作自知不受後有
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若於眼不識不知不斷
不離欲者不堪任正盡苦耳鼻舌身意亦
復如是諸比丘於眼若識若知若斷若離欲
者堪任正盡苦於耳鼻舌身意若識若知若
斷若離欲者堪任正盡苦佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於眼若不識不知不斷

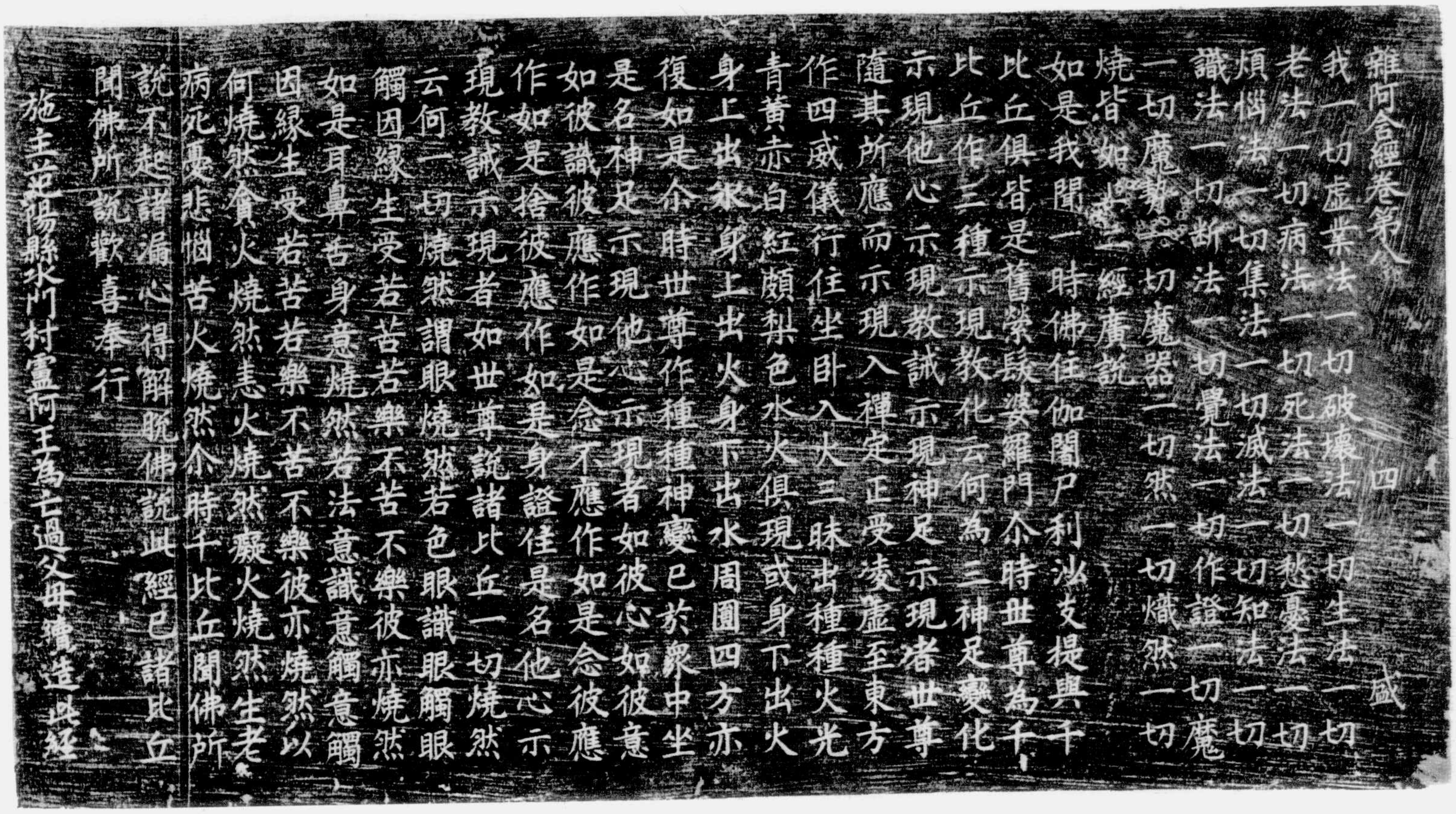


雜阿含經卷第八　盛
不離欲者不堪任越生老病死苦耳鼻舌身
意不諸不知不斷不離欲者不堪任越生老
病死苦諸比丘於色若知若斷若斷若離欲
者堪任越生老病死苦於耳鼻舌身意若識
若知若斷若離欲堪任越生老病死苦佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若於眼不離欲心不解
脫者不堪任正盡苦於耳鼻舌身意不離欲
心不解脫者不堪任正盡苦諸比丘若於眼
色離欲心解孤者彼堪任正盡苦於耳鼻舌
身意離心解脫者堪任正盡苦佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若於眼色不離欲心不
解脫者不堪任越生老病死苦於耳鼻舌身
意不離欲心不解脫者不堪任越生老病死
苦諸比丘若於眼色離欲心解脫者堪任越
生老病死苦於耳鼻舌身意離欲心解脫者
堪任越生老病死苦佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若於眼生喜者則於苦
生喜若於苦生喜者我說彼不解脫於苦於
耳鼻舌身意生喜者則於苦生喜於苦生喜
者我說彼不解脫於苦諸比丘若於眼不生
喜者則於苦不生喜於苦不生喜者我說彼
解脫於苦於耳鼻舌身意不生喜者則於苦
范陽縣求門村成阿孔為亡過父母續造此經

塔下七一一〇

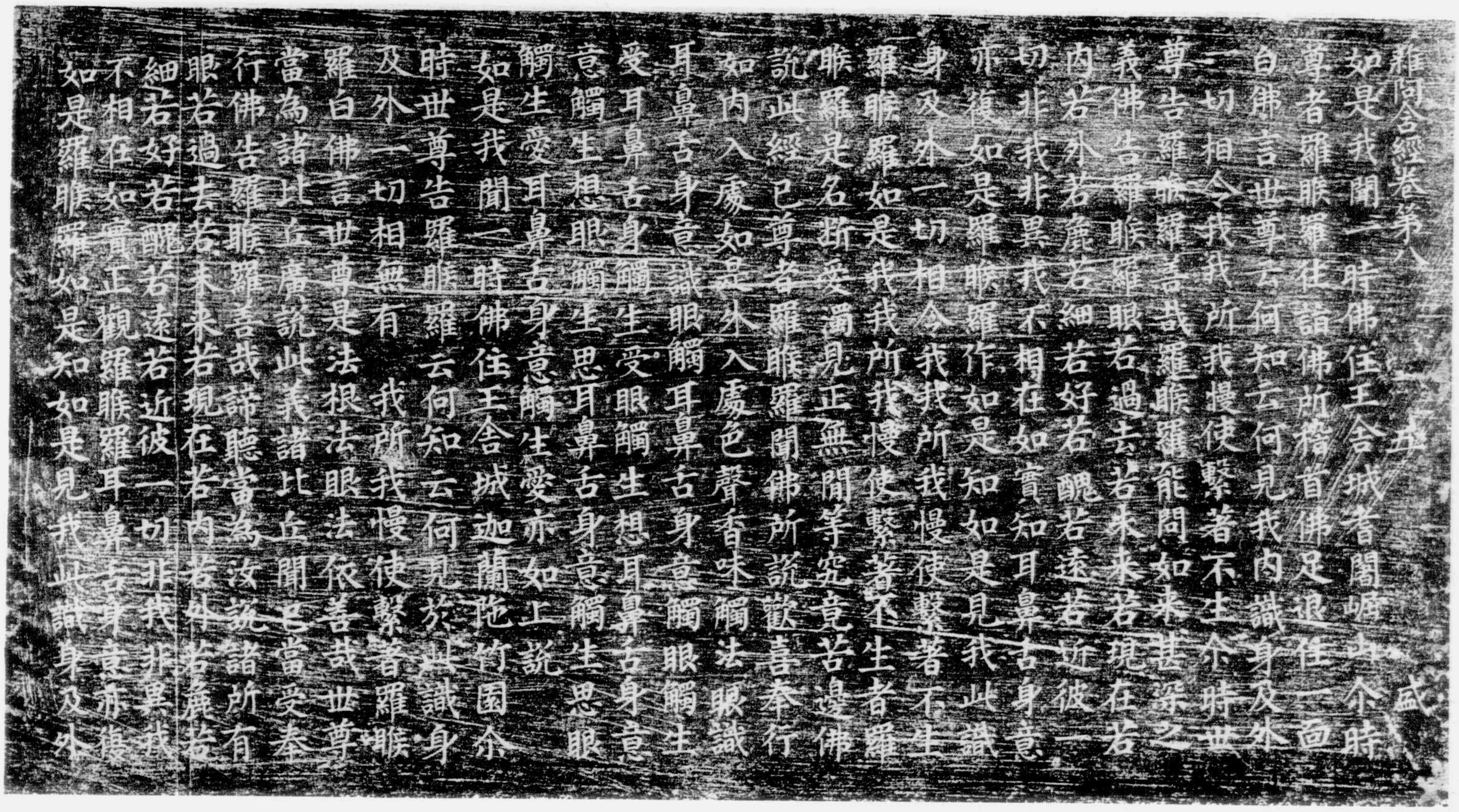


雜阿含經卷第八　三　盛
不生喜於苦不生喜者我說彼解脫於苦佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘一切無常云何一切無
常謂眼無常若色眼識眼觸若眼觸因緣
生受若苦覺若樂覺不苦不樂覺彼亦無常耳
鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子如是觀者
於眼生猒若色眼識眼觸眼觸因緣生受苦
覺樂覺不苦不樂覺於彼生猒耳鼻舌身意
聲香味觸法意識意觸意觸因緣生受觸覺
樂覺不苦不樂覺彼亦生猒猒故不樂不樂
故解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作
已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如無常經如是苦空無我亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘一切無常云何一切謂
眼無常若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦
若樂不苦不樂彼亦無常如是耳鼻舌身意
識若法意識意觸意觸因緣生受若苦若樂
苦不樂彼亦無常多聞聖弟子如是觀察於
眼解脫若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦
若樂不苦不樂彼亦解脫如是耳鼻舌身意
法意識意觸意觸因緣生受若苦若樂不苦
不樂彼亦解脫我說彼生老病死憂悲苦惱
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如說一切無常如是一切苦一切空一切非

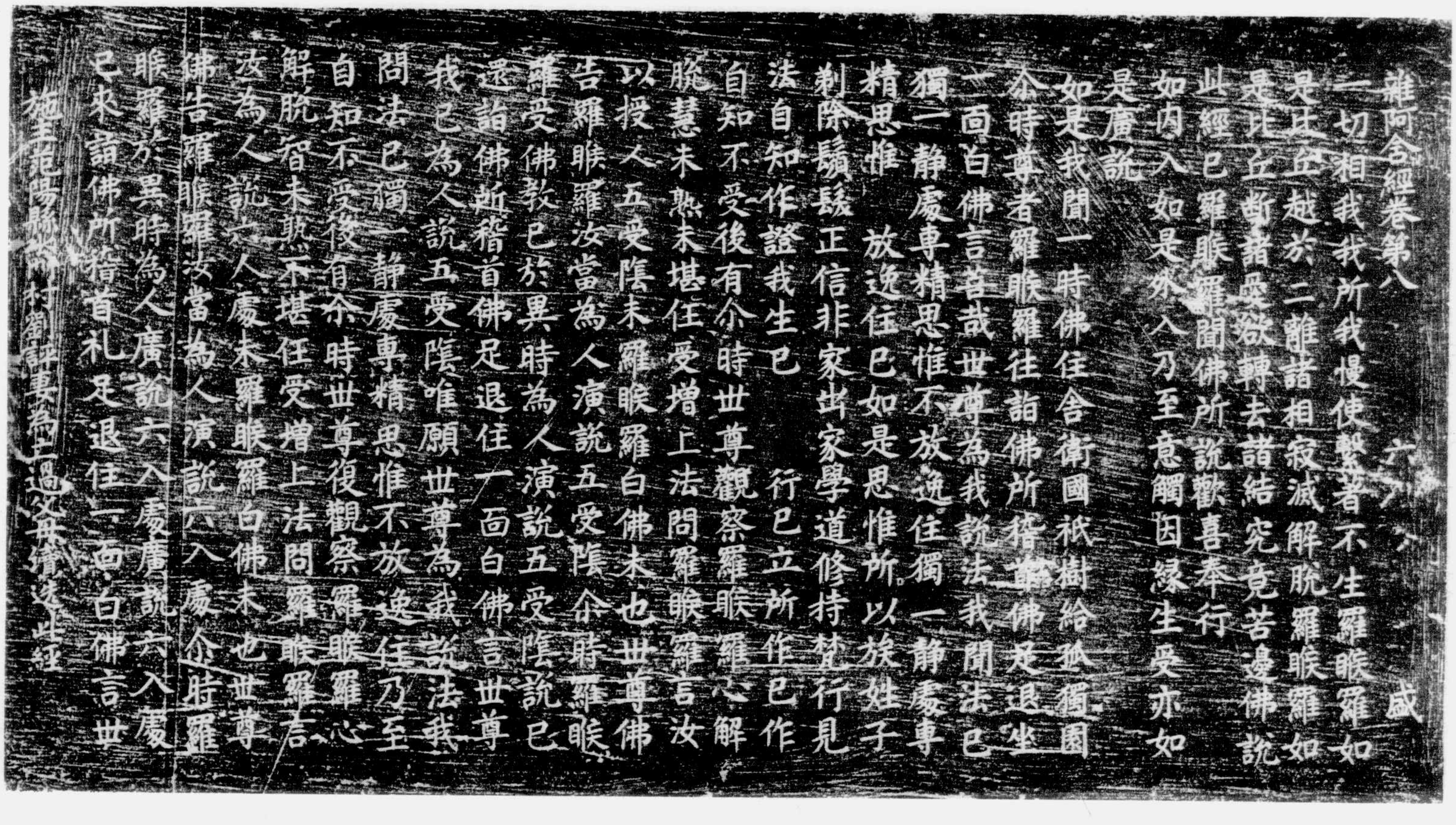


雜阿含經卷第八　四　盛
我一切虛業法一切破壞法一切生法一切
老法一切病法一切死法一切愁憂法一切
煩惱法一切集法一切滅法一切知法一切
識法一切斷法一切覺法一切作證一切魔
一切魔勢一切魔器一切然一切熾然一切
燒皆如上二經廣說
如是我聞一時佛住伽闍尸利沙支提與千
比丘俱皆是舊縈髮婆羅門尒時世尊為千
比丘作三種示現教化云何為三神足變化
示現他心示現教誡示現神足示現者世尊
隨其所應而示現入禪定正受陵虛至東方
作四威儀行住坐卧入火三昧出種種火光
青黃赤白紅頗梨色水火俱現或身下出火
身上出水身上出火身下出水周圓四方亦
復如是尒時世尊作種種神變已於衆中坐
是名神足示現他心示現者如彼心如彼意
如彼識彼應作如是念不應作如是念彼應
作如是捨彼應作如是身證住是名他心示
現教誡示現者如世尊說諸比丘一切燒然
云何一切燒然謂眼燒然若色眼識眼觸眼
觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦燒然
如是耳鼻舌身意燒然若法意識意觸意觸
因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦燒然以
何燒然貪火燒然恚火燒然癡火燒然生老
病死憂悲惱苦火燒然尒時千比丘聞佛所
說不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
施主范陽縣水門村盧阿王為亡過父母敬造此經

塔下七一〇九

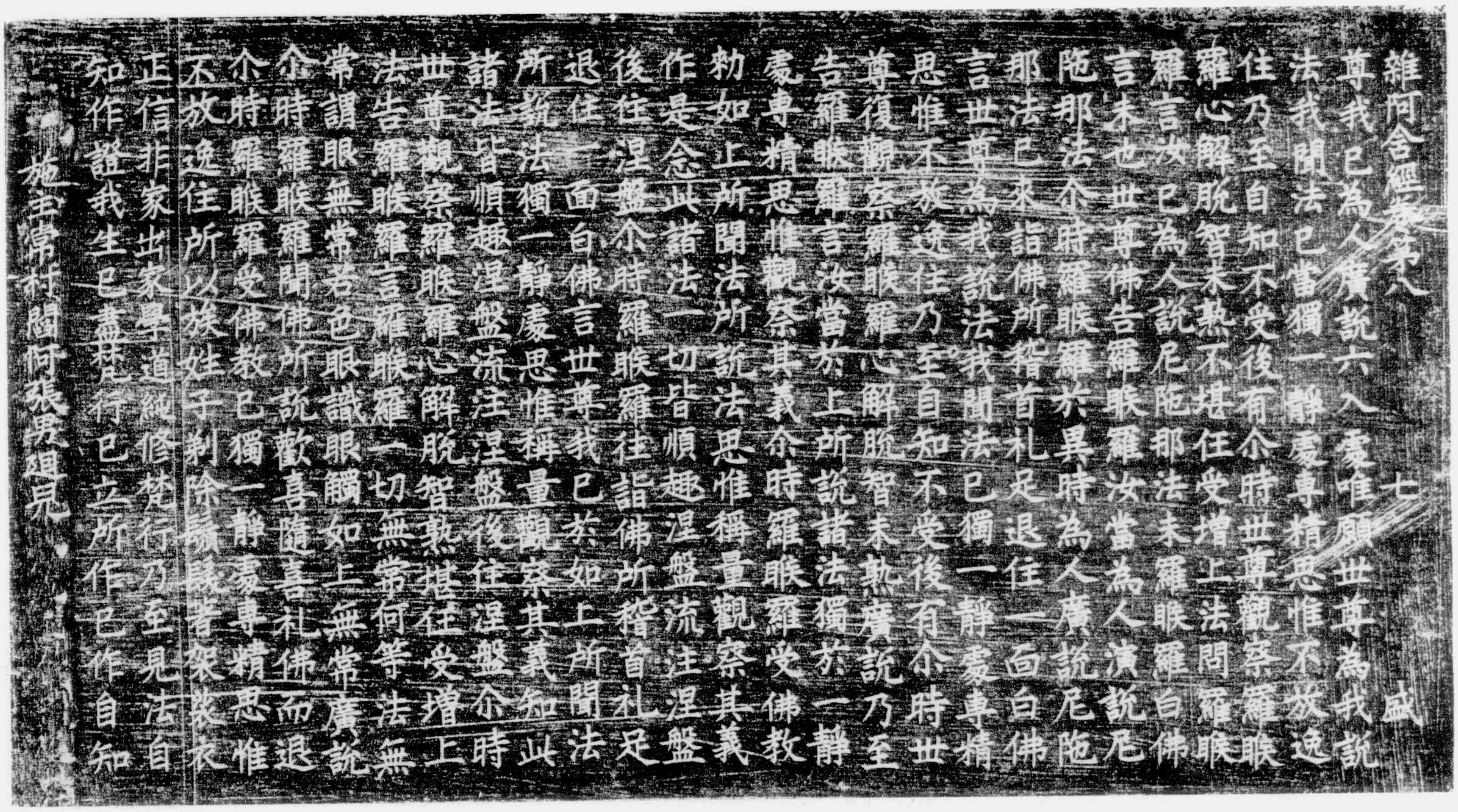


雜阿含經卷第八　五　盛
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山尒時
尊者羅睺羅往詣佛所稽首佛足退住一面
白佛言世尊云何知云何見我內識身及外
一切相令我我所我慢使繫著不生尒時世
尊告羅睺羅善哉羅睺羅能問如來甚深之
義佛告羅睺羅眼若過去若未來若現在若
內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一
切非我非異我不相在如實知耳鼻舌身意
亦復如是羅睺羅作如是知如是見我此識
身及外一切相令我我所我慢使繫著不生
羅睺羅如是我我所我慢使繫著不生者羅
睺羅是名斷愛濁見正無間等究竟苦邊佛
說此經已尊者羅睺羅聞佛所說歡喜奉行
如內入處如是外入處色聲香味觸法眼識
耳鼻舌身意識眼觸耳鼻舌身意觸眼觸生
受耳鼻舌身意觸生受眼觸生想耳鼻舌身
意觸生想眼觸生思耳鼻舌身意觸生思眼
觸生愛耳鼻舌身意觸生愛亦如上說
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告羅睺羅云何知云何見於此識身
及外一切相無有我我所我慢使繫著羅睺
羅白佛言世尊是法根法眼法依善哉世尊
當為諸比丘廣說此義諸比丘聞已當受奉
行佛告羅睺羅善哉諦聽當為汝說諸所有
眼若過去若未來若現在若內若外若麁若
細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我
不相在如實正觀羅睺羅耳鼻舌身意亦復
如是羅睺羅如是知如是見我此識身及外

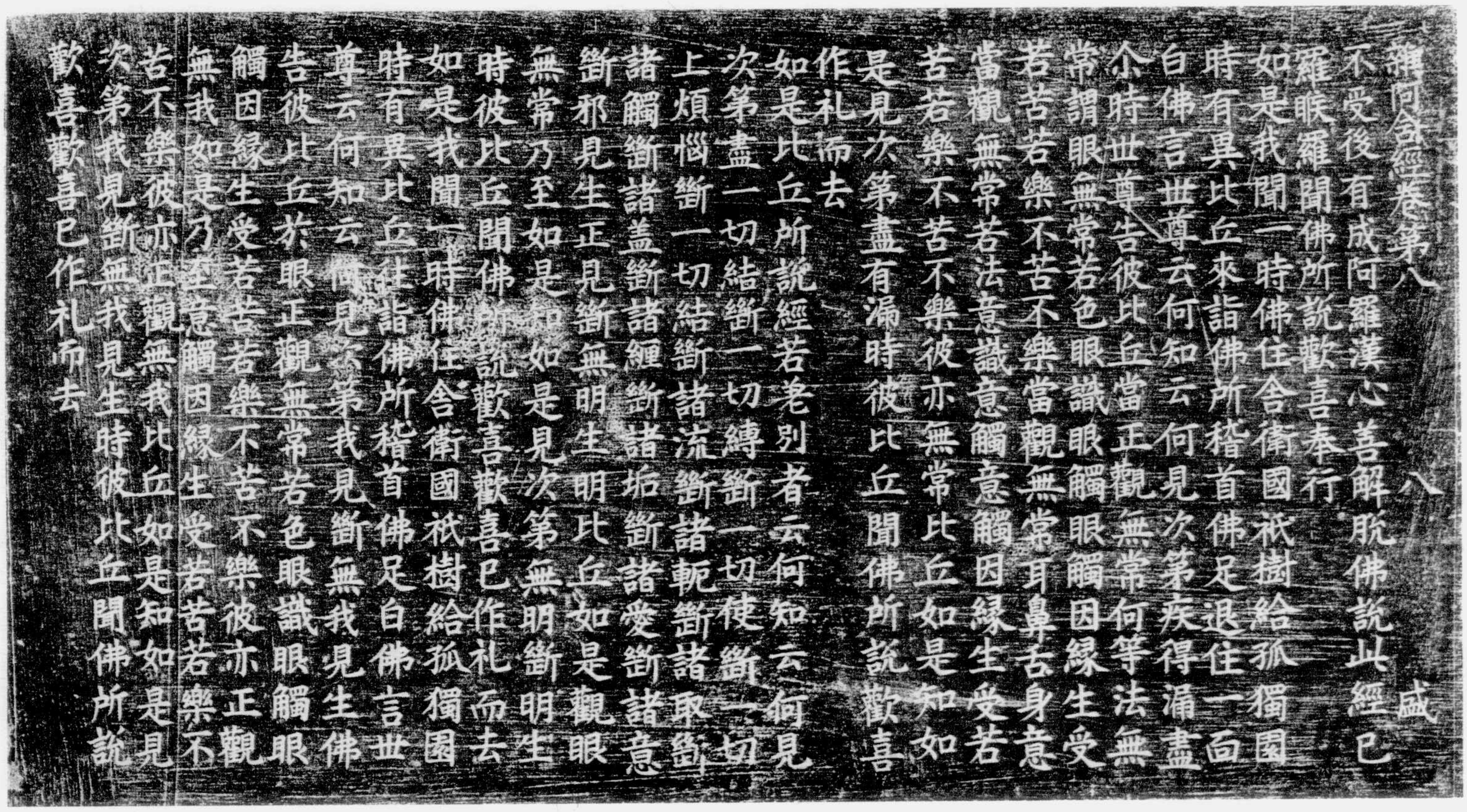


雜阿含經卷第八　六　盛
一切相我我所我慢使繫著不生羅睺羅如
是比丘越於二離諸相寂滅解脫羅睺羅如
是比丘斷諸愛欲轉去諸結究竟苦邊佛說
此經已羅睺羅聞佛所說歡喜奉行
如內入如是外入乃至意觸因緣生受亦如
是廣說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者羅睺羅往詣佛所稽首佛足退坐
一面白佛言善哉世尊為我說法我聞法已
獨一靜處專精思惟不放逸住獨一靜處專
精思惟　放逸住已如是思惟所以族姓子
剃除鬚髮正信非家出家學道修持梵行見
法自知作證我生已　　行已立所作已作
自知不受後有尒時世尊觀察羅睺羅心解
脫慧未熟未堪任受增上法問羅睺羅言汝
以授人五受陰未羅睺羅白佛未也世尊佛
告羅睺羅汝當為人演說五受陰尒時羅睺
羅受佛教已於異時為人演說五受陰說已
還詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊
我已為人說五受陰唯願世尊為我說法我
問法已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至
自知不受後有尒時世尊復觀察羅睺羅心
解脫智未熟不堪任受增上法問羅睺羅言
汝為人說六入處未羅睺羅白佛未也世尊
佛告羅睺羅汝當為人演說六入處尒時羅
睺羅於異時為人廣說六入處廣說六入處
已來詣佛所稽首礼足退住一面白佛言世
施主范陽縣[illegible]村劉[illegible]妻為亡過父母續造此經

塔下七一一一

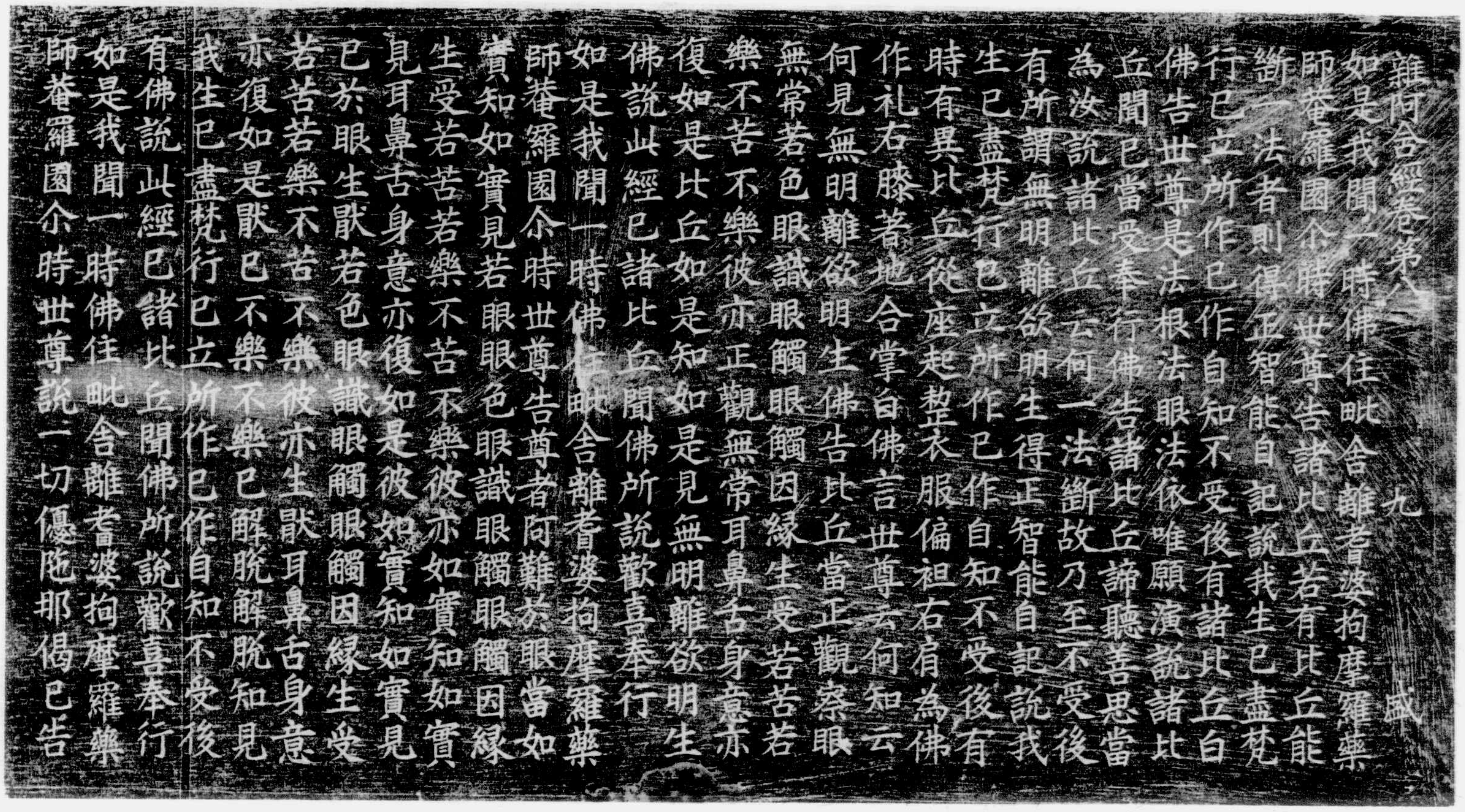


雜阿含經卷第八　七　盛
尊我已為人廣說六入處唯願世尊為我說
法我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸
住乃至自知不受後有尒時世尊觀察羅睺
羅心解脫智未熟不堪任受增上法問羅睺
羅言汝已為人說尼陁那法未羅睺羅白佛
言未也世尊佛告羅睺羅汝當為人廣說尼
陁那法尒時羅睺羅於異時為人演說尼陁
那法已來詣佛所稽首礼足退住一面白佛
言世尊為我說法我聞法已獨一靜處專精
思惟不放逸住乃至自知不受後有尒時世
尊復觀察羅睺羅心解脫智未熟廣說乃至
告羅睺羅言汝當於上所說諸法獨於一靜
處專精思惟觀察其義尒時羅睺羅受佛教
勅如上所聞法所說法思惟稱量觀察其義
作是念此諸法一切皆順趣涅盤流注涅盤
後住涅盤尒時羅睺羅往詣佛所稽首礼足
退住一面白佛言世尊我已於如上所聞法
所說法獨一靜處思惟稱量觀察其義知此
諸法皆順趣涅盤流注涅盤後住涅盤尒時
世尊觀察羅睺羅心解脫智熟堪任受增上
法告羅睺羅言羅睺羅一切無常何等法無
常謂眼無常若色眼識眼觸如上無常廣說
尒時羅睺羅聞佛所說歡喜隨喜礼佛而退
尒時羅睺羅受佛教已獨一靜處專精思惟
不放逸住所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣
正信非家出家學道純修梵行乃至見法自
知作證我生已盡梵行已立所作已作自知
施主常村閻何張男迴見



雜阿含經卷第八　八　盛
不受後有成阿羅漢心善解脫佛說此經已
羅睺羅聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘來詣佛所稽首佛足退住一面
白佛言世尊云何知云何見次第疾得漏盡
尒時世尊告彼比丘當正觀無常何等法無
常謂眼無常若色眼識眼觸眼觸因緣生受
若苦若樂不苦不樂當觀無常耳鼻舌身意
當觀無常若法意識意觸意觸因緣生受若
苦若樂不苦不樂彼亦無常比丘如是知如
是見次第盡有漏時彼比丘聞佛所說歡喜
作礼而去
如是比丘所說經若差別者云何知云何見
次第盡一切結斷一切縛斷一切使斷一切
上煩惱斷一切結斷諸流斷諸軛斷諸取斷
諸觸斷諸蓋斷諸纏斷諸垢斷諸愛斷諸意
斷邪見生正見斷無明生明比丘如是觀眼
無常乃至如是知如是見次第無明斷明生
時彼比丘聞佛所說歡喜歡喜已作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘往詣佛所稽首佛足白佛言世
尊云何知云何見次第我見斷無我見生佛
告彼比丘於眼正觀無常若色眼識眼觸眼
觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦正觀
無我如是乃至意觸因緣生受若苦若樂不
苦不樂彼亦正觀無我比丘如是知如是見
次第我見斷無我見生時彼比丘聞佛所說
歡喜歡喜已作礼而去

塔下七一一二

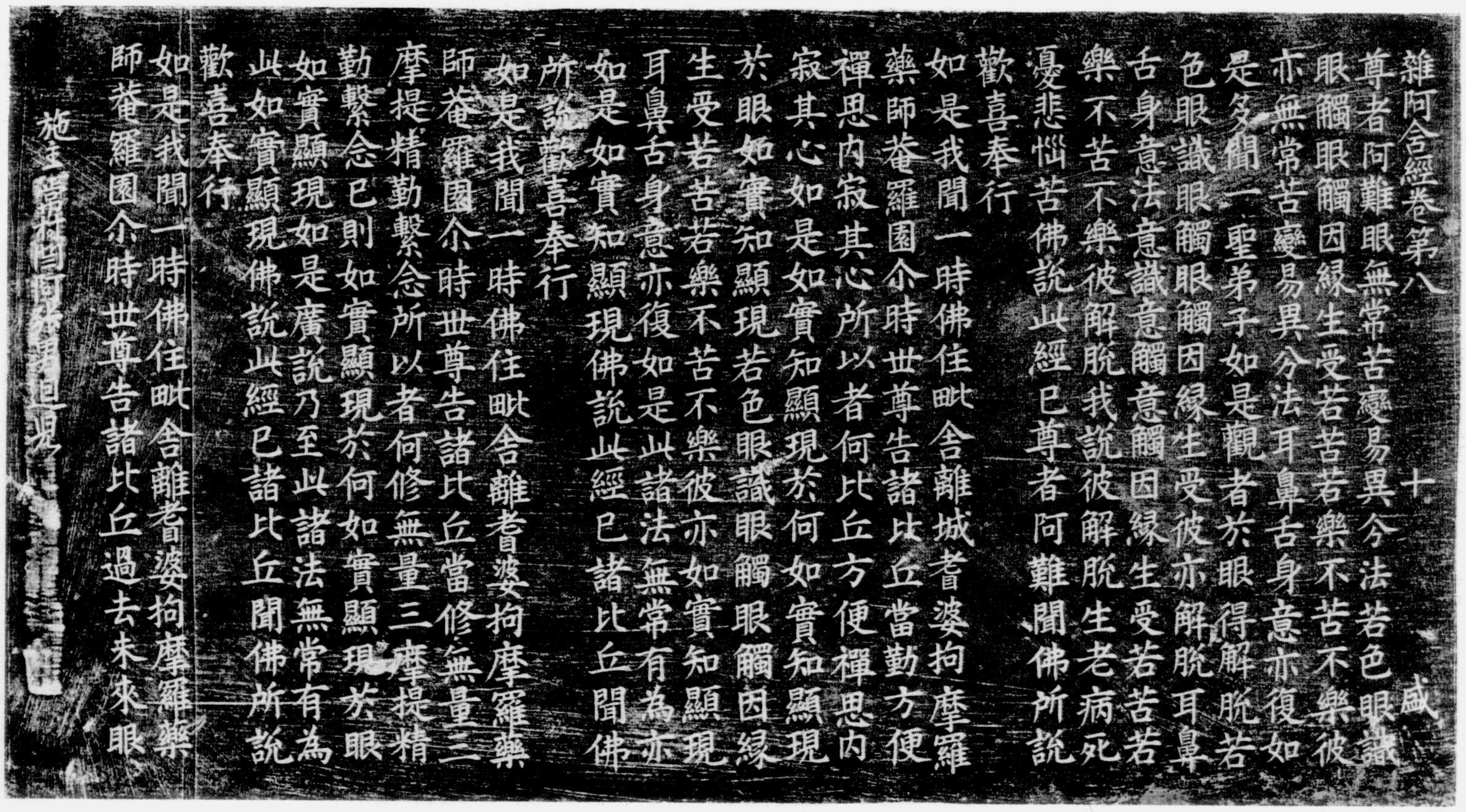


雜阿含經卷第八　九　盛

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥
師菴羅園尒時世尊告諸比丘若有比丘能
斷一法者則得正智能自記說我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有諸比丘白
佛告世尊是法根法眼法依唯願演說諸比
丘聞已當受奉行佛告諸比丘諦聽善思當
為汝說諸比丘云何一法斷故乃至不受後
有所謂無明離欲明生得正智能自記說我
生已盡梵行已立所作已作自知不受後有
時有異比丘從座起整衣服偏袒右肩為佛
作礼右膝著地合掌白佛言世尊云何知云
何見無明離欲明生佛告比丘當正觀察眼
無常著色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若
樂不苦不樂彼亦正觀無常耳鼻舌身意亦
復如是比丘如是知如是見無明離欲明生
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥
師菴羅園尒時世尊告尊者阿難於眼當如
實知如實見若眼眼色眼識眼觸眼觸因緣
生受若苦若樂不苦不樂彼亦如實知如實
見耳鼻舌身意亦復如是彼如實知如實見
已於眼生猒若色眼識眼觸眼觸因緣生受
若苦若樂不苦不樂彼亦生猒耳鼻舌身意
亦復如是猒已不樂不樂已解脫解脫知見
我生已盡梵行已立所作已作自知不受後
有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥
師菴羅園尒時世尊說一切優陁耶偈已告



雜阿含經卷第八　十　盛

尊者阿難眼無常苦變易異分法若色眼識
眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼
亦無常苦變易異分法耳鼻舌身意亦復如
是多聞一聖弟子如是觀者於眼得解脫若
色眼識眼觸眼觸因緣生受彼亦解脫耳鼻
舌身意法意識意觸意觸因緣生受若苦若
樂不苦不樂彼解脫我說彼解脫生老病死
憂悲惱苦佛說此經已尊者阿難聞佛所說
歡喜奉行

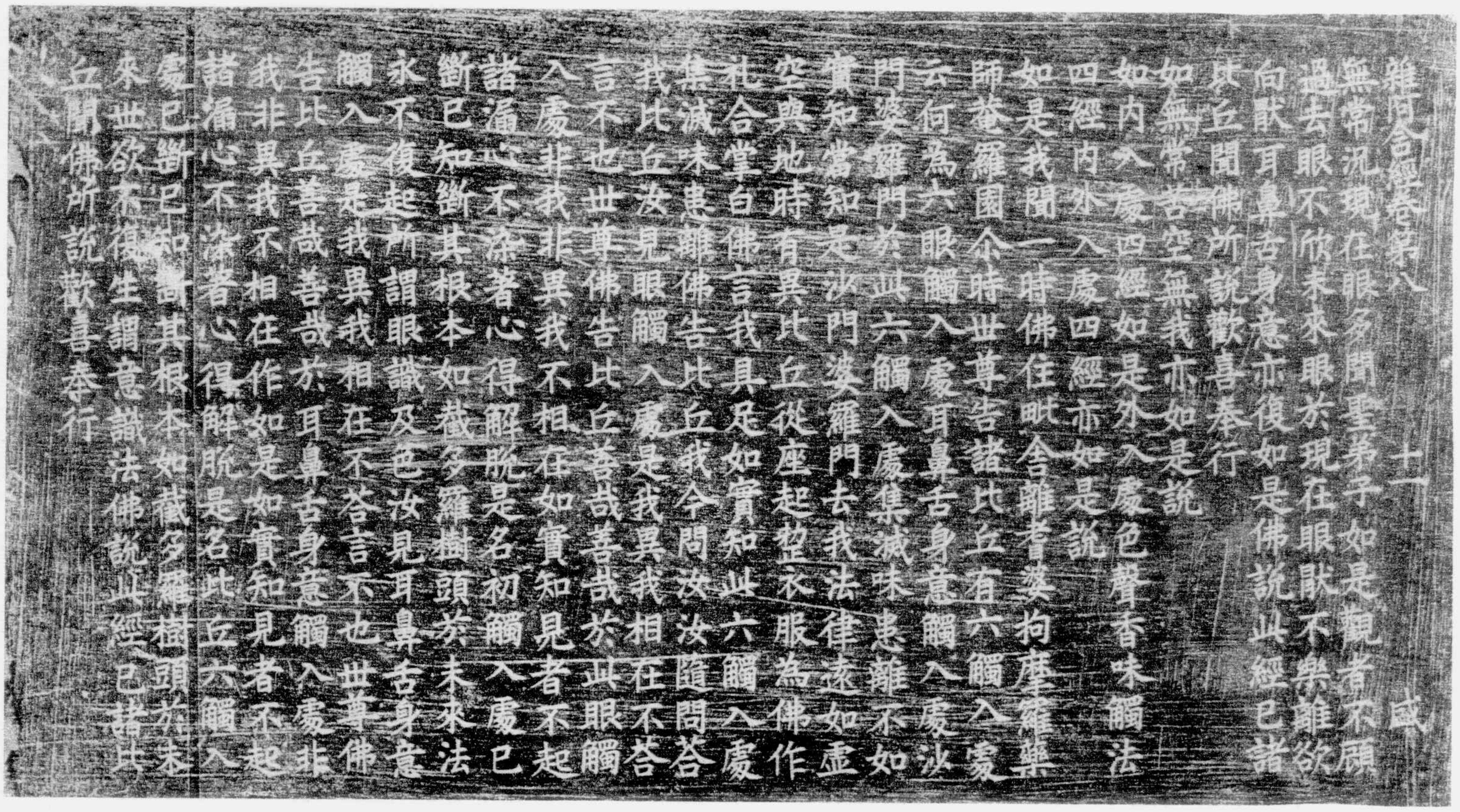
如是我聞一時佛住毗舍離城耆婆拘摩羅
藥師菴羅園尒時世尊告諸比丘當勤方便
禪思內寂其心所以者何比丘方便禪思內
寂其心如是如實知顯現於何如實知顯現
於眼如實知顯現若色眼識眼觸眼觸因緣
生受若苦若樂不苦不樂彼亦如實知顯現
耳鼻舌身意亦復如是此諸法無常有為亦
如是如實知顯現佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥
師菴羅園尒時世尊告諸比丘當修無量三
摩提精勤繫念所以者何修無量三摩提精
勤繫念已則如實顯現於何如實顯現於眼
如實顯現如是廣說乃至此諸法無常有為
此如實顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

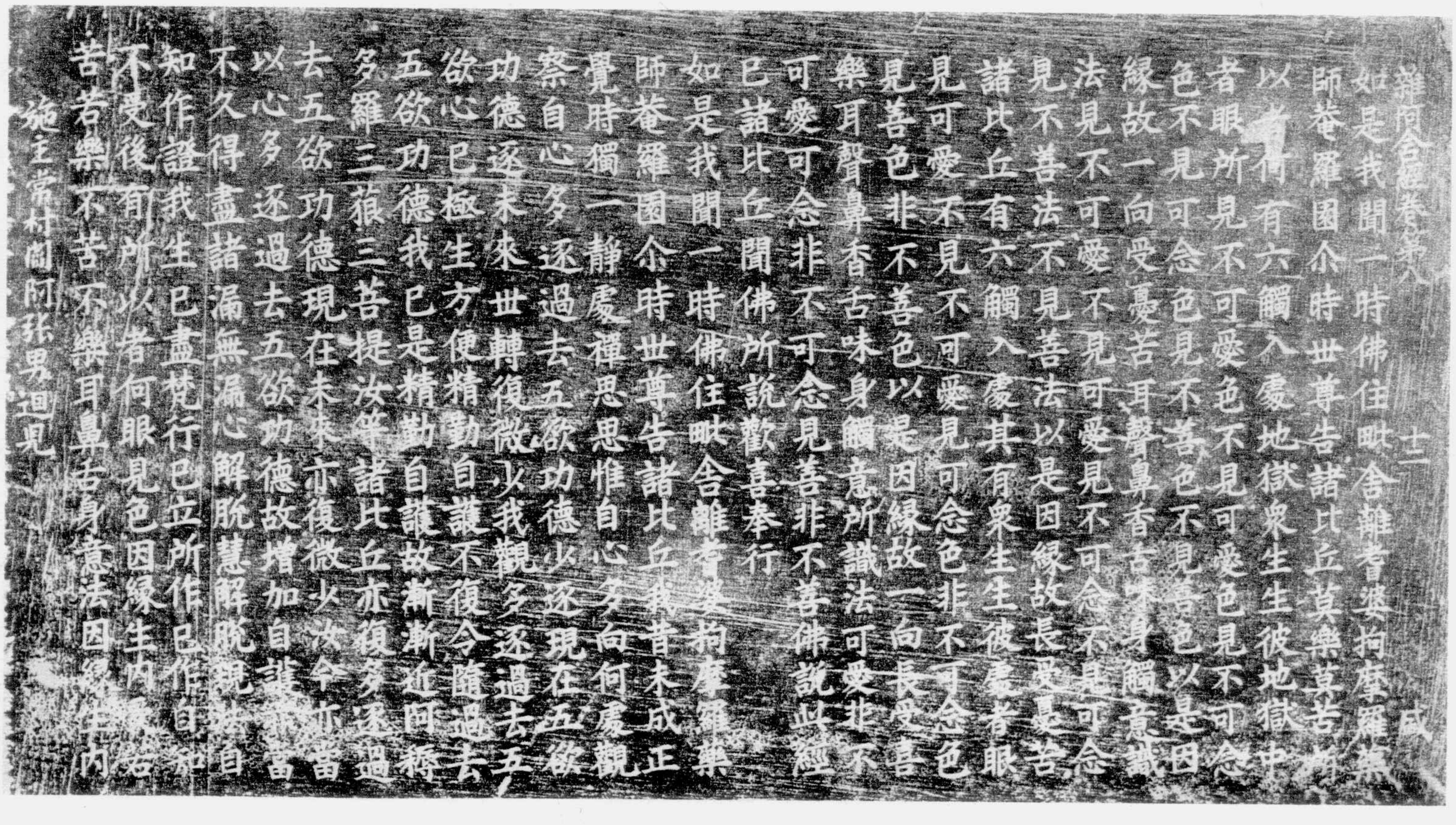
如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥
師菴羅園尒時世尊告諸比丘過去未來眼

施主[illegible]

塔下七一一三

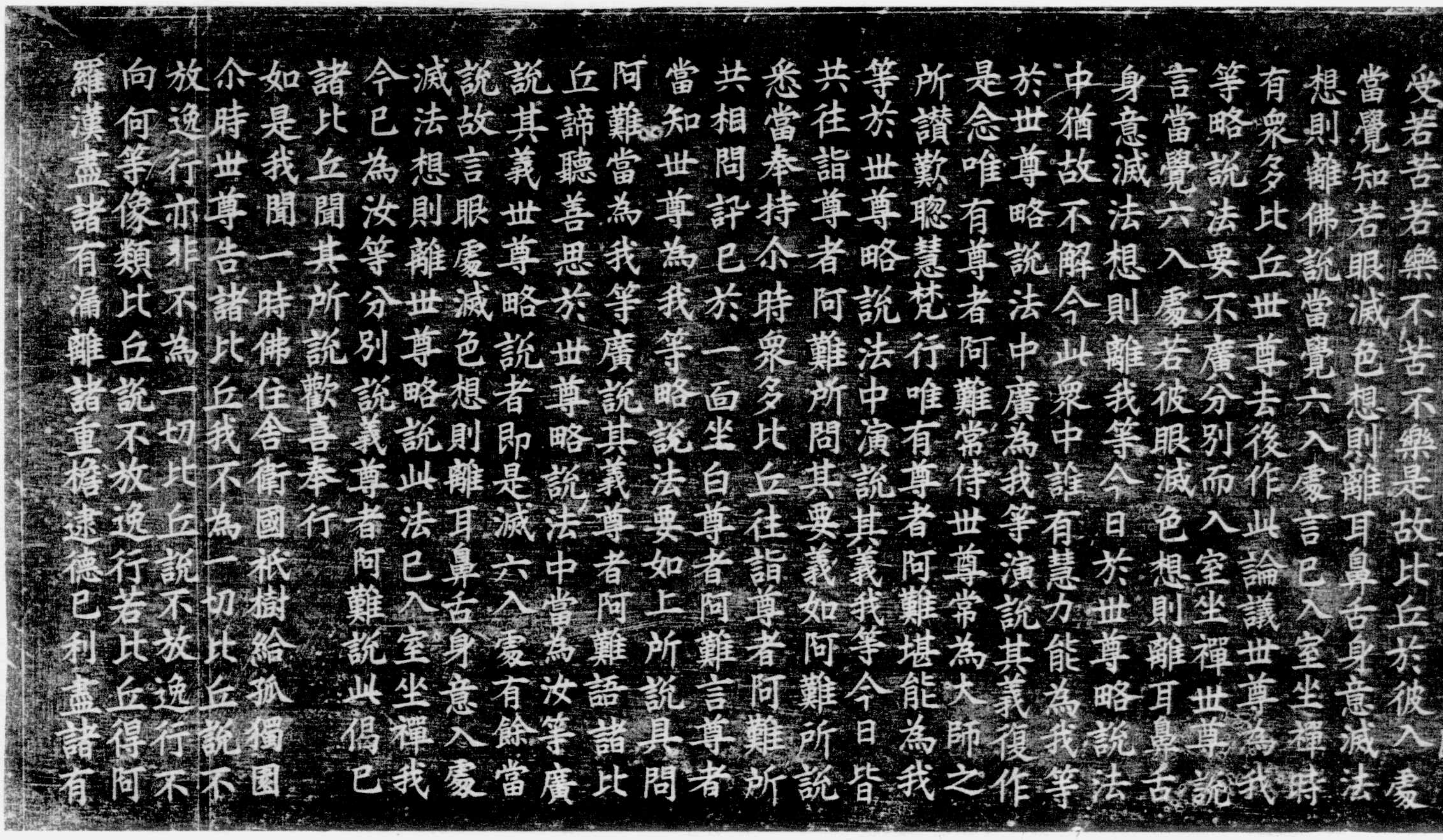


雜阿含經卷第八　十一　感
無常況現在眼多聞聖弟子如是觀者不顧
過去眼不欣未來眼於現在眼猒不樂離欲
向猒耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常苦空無我亦如是說
如內入處四經如是外入處色聲香味觸法
四經內外入處四經亦如是說
如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥
師菴羅園尒時世尊告諸比丘有六觸入處
云何為六眼觸入處耳鼻舌身意觸入處沙
門婆羅門於此六觸入處集滅味患離不如
實知當知是沙門婆羅門去我法律遠如虛
空與地時有異比丘從座起整衣服為佛作
礼合掌白佛言我具足如實知此六觸入處
集滅味患離佛告比丘我今問汝汝隨問荅
我比丘汝見眼觸入處是我異我相在不荅
言不也世尊佛告比丘善哉善哉於此眼觸
入處非我非異我不相在如實知見者不起
諸漏心不染著心得解脫是名初觸入處已
斷已知斷其根本如截多羅樹頭於未來法
永不復起所謂眼識及色汝見耳鼻舌身意
觸入處是我異我相在不荅言不也世尊佛
告比丘善哉善哉於耳鼻舌身意觸入處非
我非異我不相在作如是如實知見者不起
諸漏心不染著心得解脫是名比丘六觸入
處已斷已知斷其根本如截多羅樹頭於未
來世欲不復生謂意識法佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行



雜阿含經卷第八　十二　感
如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥
師菴羅園尒時世尊告諸比丘莫樂莫苦所
以者何有六觸入處地獄眾生生彼地獄中
者眼所見不可愛色不見可愛色見不可念
色不見可念色見不善色不見善色以是因
緣故一向受憂苦耳聲鼻香舌味身觸意識
法見不可愛不見可愛見不可念不見可念
見不善法不見善法以是因緣故長受憂苦
諸比丘有六觸入處其有眾生生彼處者眼
見可愛不見不可愛見可念色非不可念色
見善色非不善色以是因緣故一向長受喜
樂耳聲鼻香舌味身觸意所識法可愛非不
可愛可念非不可念見善非不善佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥
師菴羅園尒時世尊告諸比丘我昔未成正
覺時獨一靜處禪思思惟自心多向何處觀
察自心多逐過去五欲功德少逐現在五欲
功德逐未來世轉復微少我觀多逐過去五
欲心已極生方便精勤自護不復令隨過去
五欲功德我已是精勤自護故漸漸近阿耨
多羅三藐三菩提汝等諸比丘亦復多逐過
去五欲功德現在未來亦復微少汝今亦當
以心多逐過去五欲功德故增加自護亦當
不久得盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法自
知作證我生已盡梵行已立所作已作自知
不受後有所以者何眼見色因緣生內受若
苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意法因緣生內
施主常村劉阿張男迴見

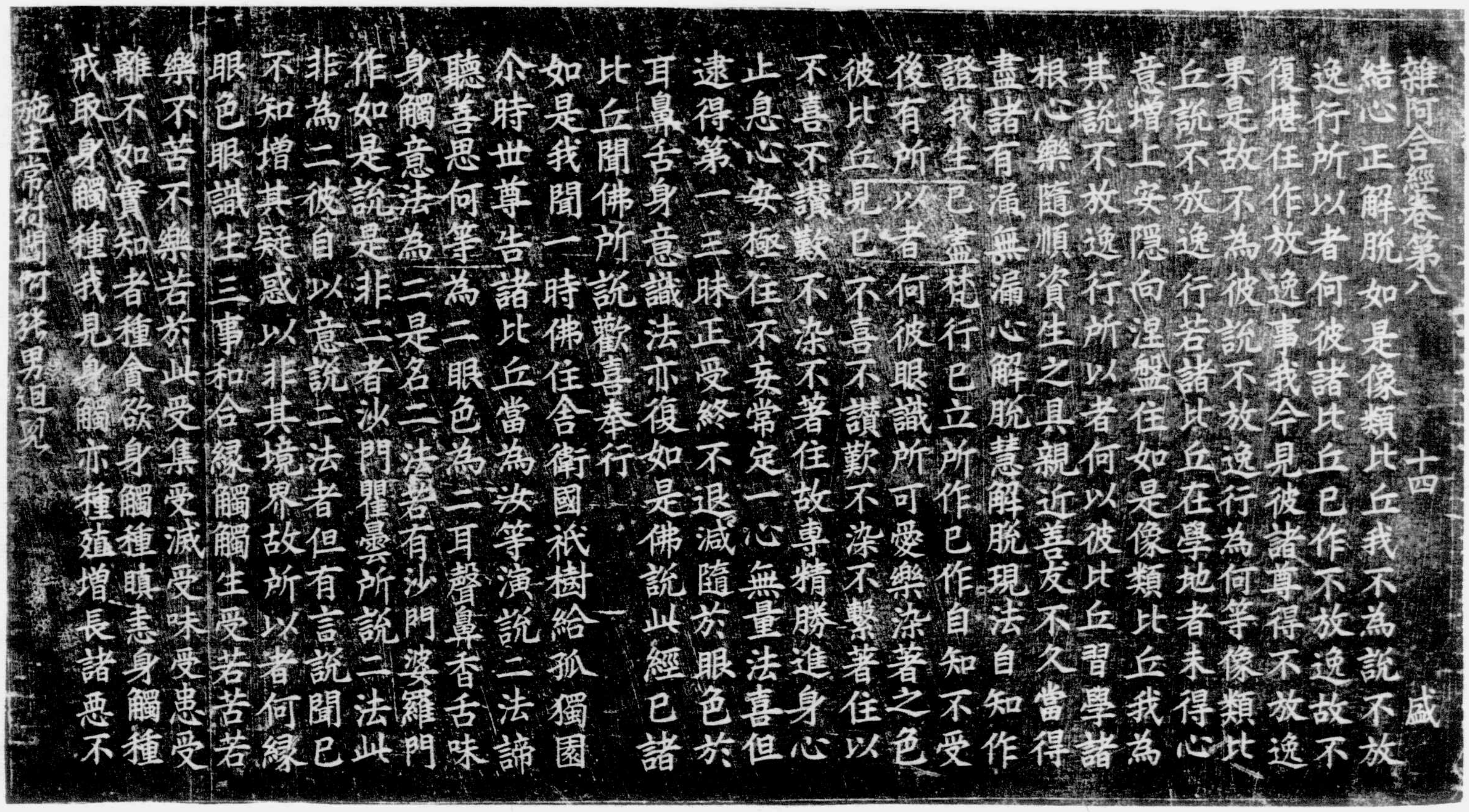
塔下七一一四



雜阿含經卷第八　十三　盛

受若苦若樂不苦不樂是故比丘於彼入處當覺知若眼滅色想則離耳鼻舌身意滅法想則離佛說當覺六入處言已入室坐禪時有衆多比丘世尊去後作此論議世尊為我等略說法要不廣分別而入室坐禪世尊說言當覺六入處若彼眼滅色想則離耳鼻舌身意滅法想則離我等今日於世尊略說法中猶故不解今此衆中誰有慧力能為我等於世尊略說法中廣為我等演說其義復作是念唯有尊者阿難常侍世尊常為大師之所讃歎聰慧梵行唯有尊者阿難堪能為我等於世尊略說法中演說其義我等今日皆共往詣尊者阿難所問其要義如阿難所說悉當奉持尒時衆多比丘往詣尊者阿難所共相問訊已於一面坐白尊者阿難言尊者當知世尊為我等略說法要如上所說具問阿難當為我等廣說其義尊者阿難語諸比丘諦聽善思於世尊略說法中當為汝等廣說其義世尊略說者即是滅六入處有餘當說故言眼處滅色想則離耳鼻舌身意入處滅法想則離世尊略說此法已入室坐禪我今已為汝等分別說義尊者阿難說此偈已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我不為一切比丘說不放逸行亦非不為一切比丘說不放逸行不向何等像類比丘說不放逸行若比丘得阿羅漢盡諸有漏離諸重擔逮德已利盡諸有



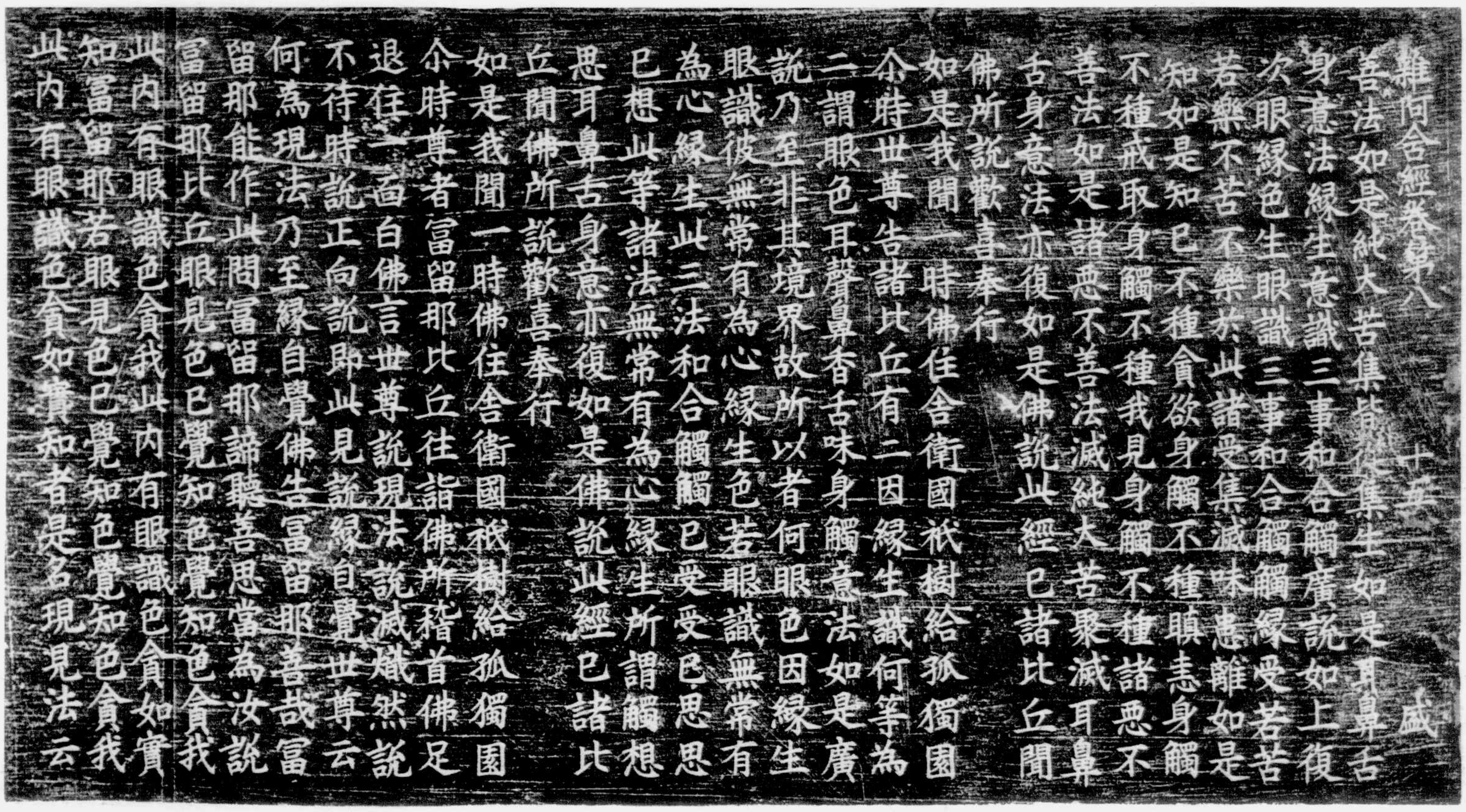
雜阿含經卷第八　十四　盛

結心正解脫如是像類比丘我不為說不放逸行所以者何彼諸比丘已作不放逸故不復堪任作放逸事我今見彼諸尊得不放逸果是故不為彼說不放逸行為何等像類比丘說不放逸行若諸比丘在學地者未得心意增上安隱向涅盤住如是像類比丘我為其說不放逸行所以者何以彼比丘習學諸根心樂隨順資生之具親近善友不久當得盡諸有漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有所以者何彼眼識所可愛樂染著之色彼比丘見已不喜不讃歎不染不繫著住以不喜不讃歎不染不著住故專精勝進身心止息心安極住不妄常定一心無量法喜但逮得第一三昧正受終不退減隨於眼色於耳鼻舌身意識法亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行　一

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當為汝等演說二法諦聽善思何等為二眼色為二耳聲鼻香舌味身觸意法為二是名二法若有沙門婆羅門作如是說是非二者沙門瞿曇所說二法此非為二彼自以意說二法者但有言說聞已不知增其疑惑以非其境界故所以者何緣眼色眼識生三事和合緣觸觸生受若苦若樂不苦不樂若於此受集受滅受味受患受離不如實知者種貪欲身觸種瞋恚身觸種戒取身觸種我見身觸亦種殖增長諸惡不

施主常村固阿孫男廸見

塔下七一一五

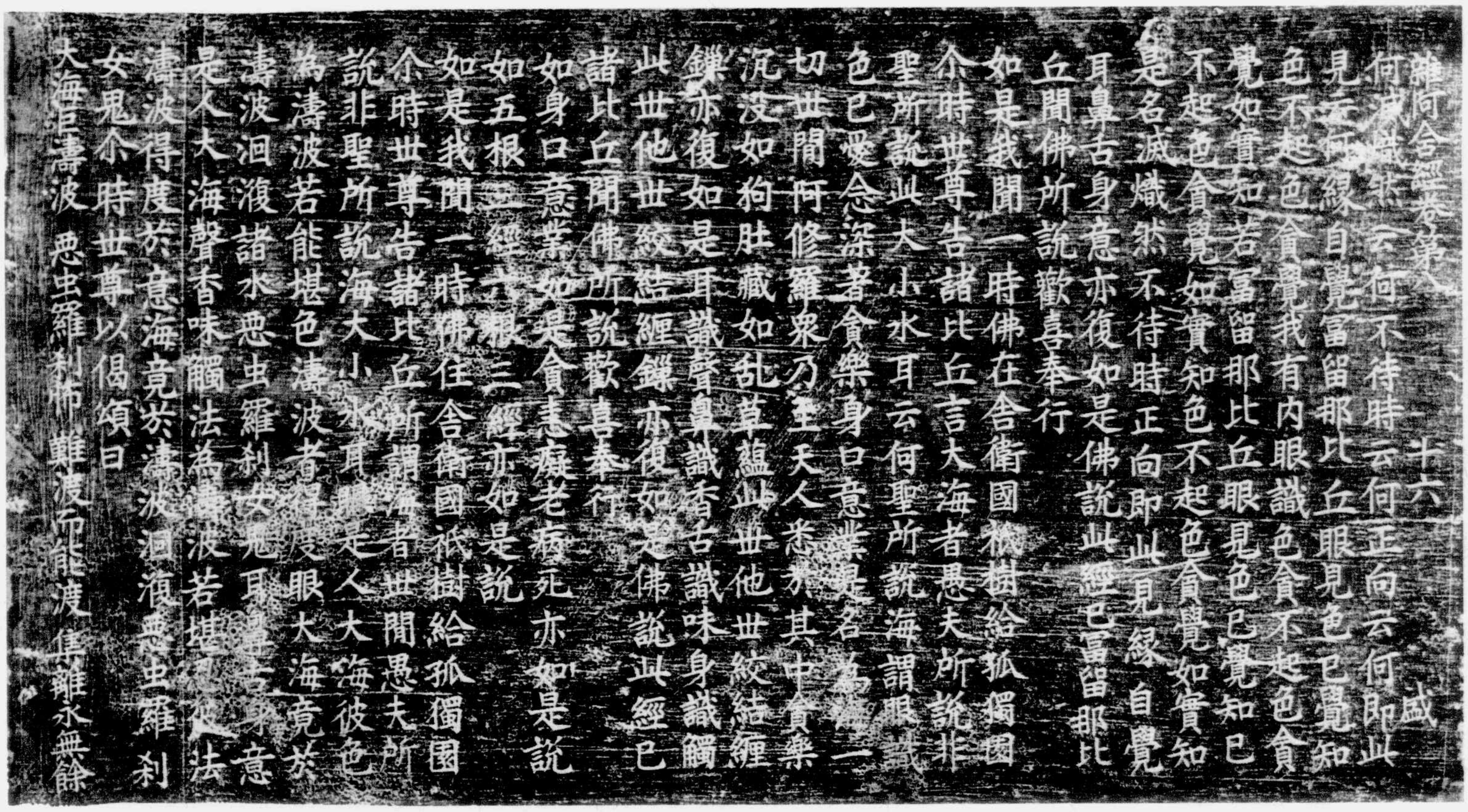


雜阿含經卷第八　十五　盛

善法如是純大苦集皆從集生如是耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸廣說如上復次眼緣色生眼識三事和合觸觸緣受若苦若樂不苦不樂於此諸受集滅味患離如是知如是知已不種貪欲身觸不種瞋恚身觸不種戒取身觸不種我見身觸不種諸惡不善法如是諸惡不善法滅純大苦聚滅耳鼻舌身意法亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有二因緣生識何等為二謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法如是廣說乃至非其境界故所以者何眼色因緣生眼識彼無常有為心緣生色若眼識無常有為心緣生此三法和合觸觸已受受已思思已想此等諸法無常有為心緣生所謂觸想思耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者富留那比丘往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊說現法說滅熾然說不待時說正向說即此見說緣自覺世尊云何為現法乃至緣自覺佛告富留那善哉富留那能作此問富留那諦聽善思當為汝說富留那比丘眼見色已覺知色覺知色貪我此內有眼識色貪我此內有眼識色貪如實知富留那若眼見色已覺知色覺知色貪我此內有眼識色貪如實知者是名現見法云



雜阿含經卷第八　十六　盛

何滅熾然云何不待時云何正向云何即此見云何緣自覺富留那比丘眼見色已覺知色不起色貪覺我有內眼識色貪不起色貪覺如實知若富留那比丘眼見色已覺知已不起色貪覺如實知色不起色貪覺如實知是名滅熾然不待時正向即此見緣自覺耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已富留那比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘言大海者愚夫所說非聖所說此大小水耳云何聖所說海謂眼識色已愛念深著貪樂身口意業是名為海一切世間阿修羅衆乃至天人悉於其中貪樂沉沒如狗肚藏如乱草蘊此世他世絞結纒鏁亦復如是耳識聲鼻識香舌識味身識觸此世他世絞結纒鏁亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

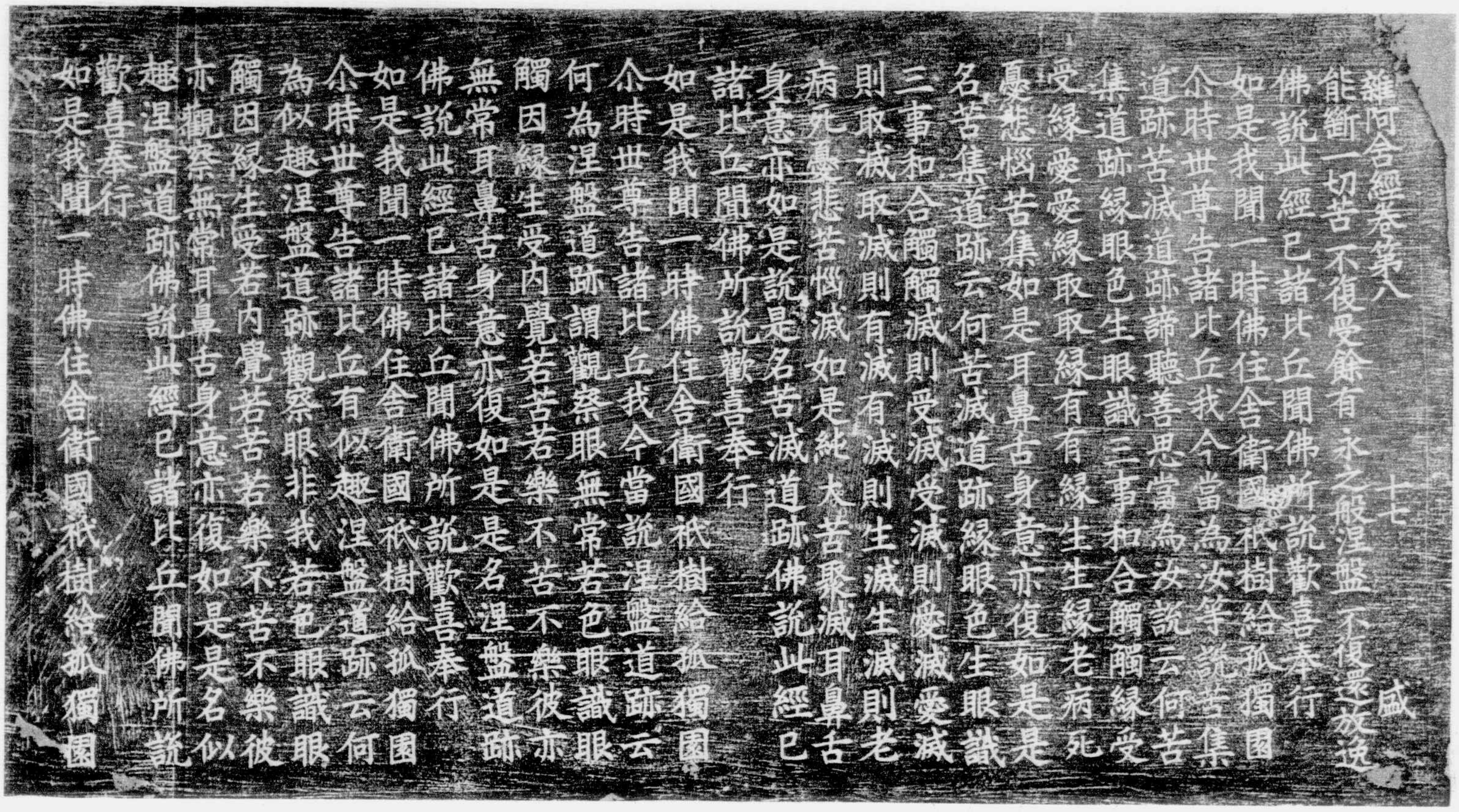
如身口意業貪恚癡老病死亦如是說

如五根三經六根三經亦如是說

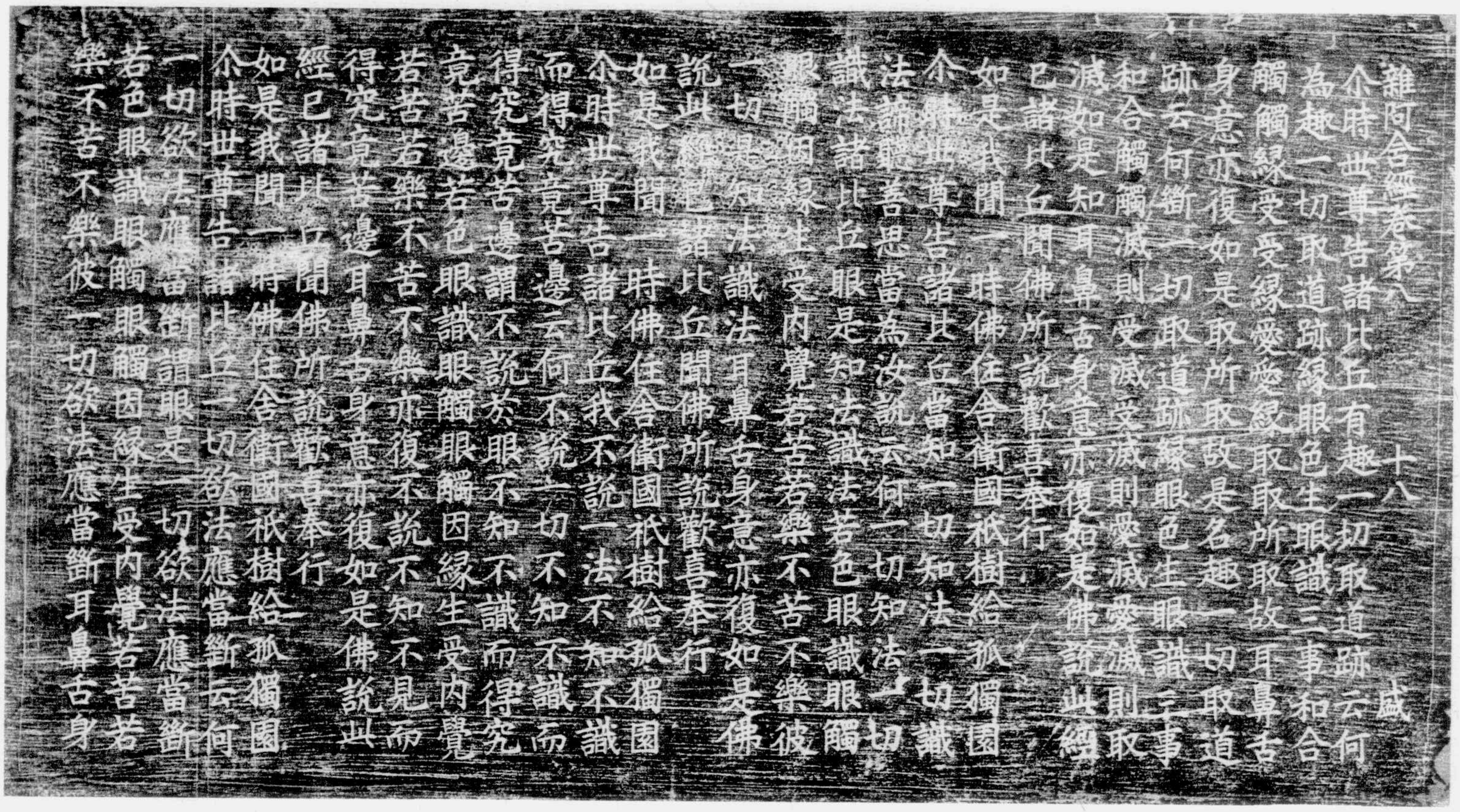
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘所謂海者世間愚夫所說非聖所說海大小水耳眼是人大海彼色為濤波若能堪色濤波者得度眼大海竟於濤波洄澓諸水惡虫羅刹女鬼耳鼻舌身意是人大海聲香味觸法為濤波若堪忍法濤波得度於意海竟於濤波洄澓惡虫羅刹女鬼尒時世尊以偈頌曰

大海巨濤波　惡虫羅刹怖
難渡而能渡　集離永無餘

塔下七一一六

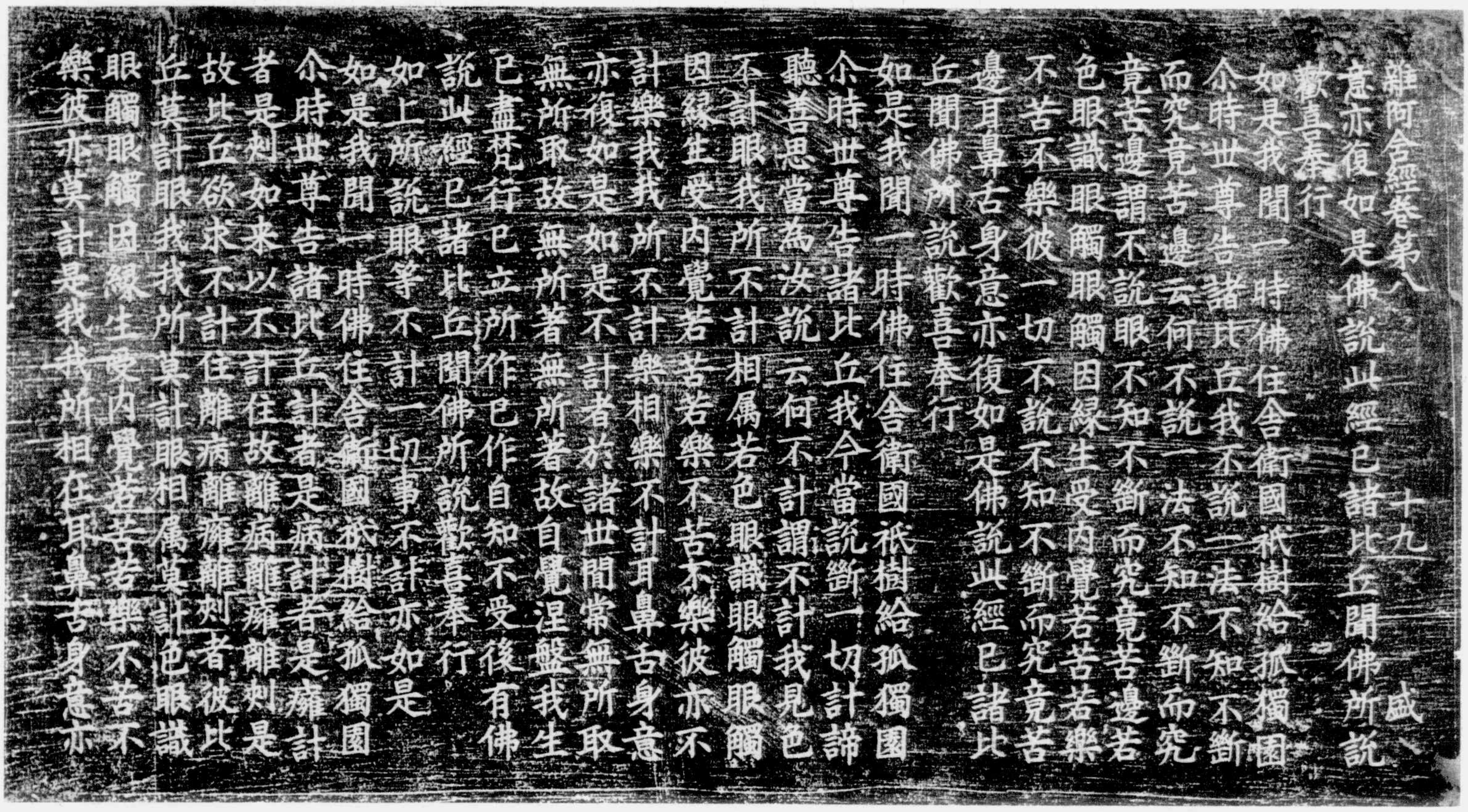


雜阿含經卷第八　十七　盛
能斷一切苦不復受餘有永之般涅盤不復還放逸
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當為汝等說苦集
道跡苦滅道跡諦聽善思當為汝說云何苦
集道跡緣眼色生眼識三事和合觸觸緣受
受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死
憂悲惱苦集如是耳鼻舌身意亦復如是是
名苦集道跡云何苦滅道跡緣眼色生眼識
三事和合觸觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅
則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老
病死憂悲苦惱滅如是純大苦聚滅耳鼻舌
身意亦如是說是名苦滅道跡佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當說涅盤道跡云
何為涅盤道跡謂觀察眼無常若色眼識眼
觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦
無常耳鼻舌身意亦復如是是名涅盤道跡
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有似趣涅盤道跡云何
為似趣涅盤道跡觀察眼非我若色眼識眼
觸因緣生受若內覺若苦若樂不苦不樂彼
亦觀察無常耳鼻舌身意亦復如是是名似
趣涅盤道跡佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

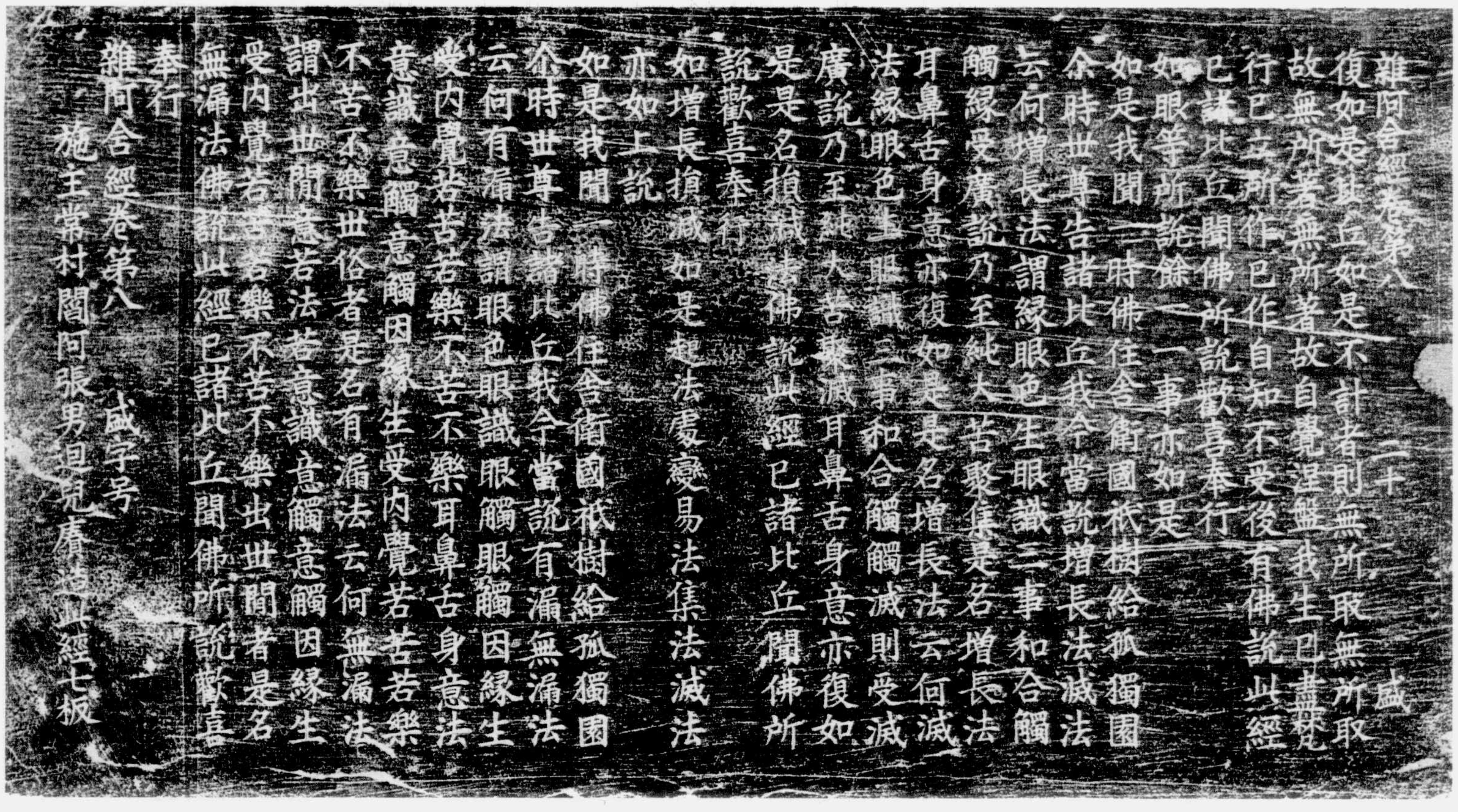


雜阿含經卷第八　十八　盛
尒時世尊告諸比丘有趣一切取道跡云何
為趣一切取道跡緣眼色生眼識三事和合
觸觸緣受受緣愛愛緣取取所取故耳鼻舌
身意亦復如是取所取故是名趣一切取道
跡云何斷一切取道跡緣眼色生眼識三事
和合觸觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取
滅如是知耳鼻舌身意亦復如是佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘當知一切知法一切識
法諦聽善思當為汝說云何一切知法一切
識法諸比丘眼是知法識法若色眼識眼觸
眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼
一切是知法識法耳鼻舌身意亦復如是佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我不說一法不知不識
而得究竟苦邊云何不說一切不知不識而
得究竟苦邊謂不說於眼不知不識而得究
竟苦邊若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺
若苦若樂不苦不樂亦復不說不知不見而
得究竟苦邊耳鼻舌身意亦復如是佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘一切欲法應當斷云何
一切欲法應當斷謂眼是一切欲法應當斷
若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若
樂不苦不樂彼一切欲法應當斷耳鼻舌身

塔下七一一七

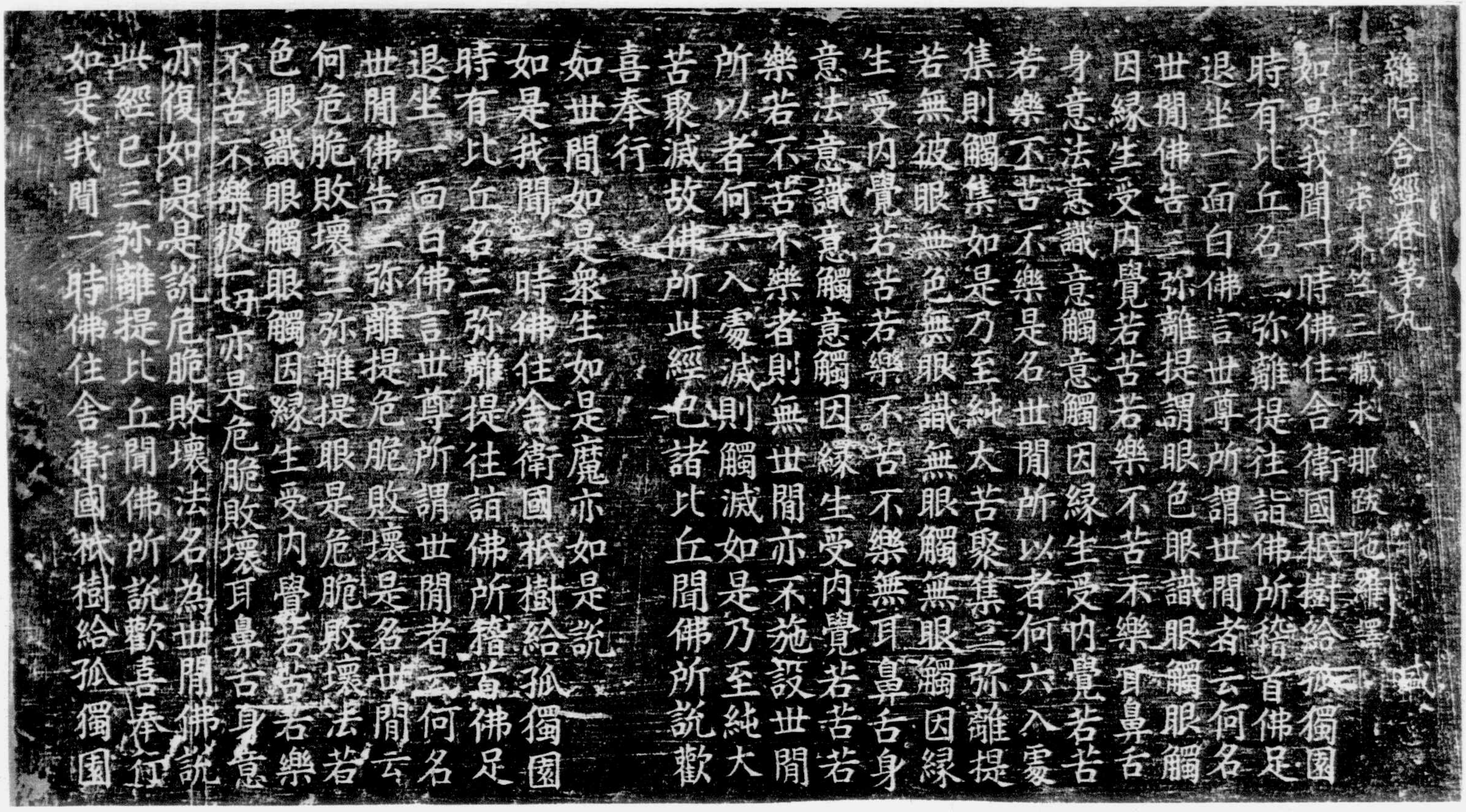


雜阿含經卷第八　十九　盛
意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我不說一法不知不斷
而究竟苦邊云何不說一法不知不斷而究
竟苦邊謂不說眼不知不斷而究竟苦邊若
色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂
不苦不樂彼一切不說不知不斷而究竟苦
邊耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當說斷一切計諦
聽善思當為汝說云何不計謂不計我見色
不計眼我所不計相屬若色眼識眼觸眼觸
因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦不
計樂我我所不計樂相樂不計耳鼻舌身意
亦復如是如是不計者於諸世間常無所取
無所取故無所著無所著故自覺涅槃我生
已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如上所說眼等不計一切事不計亦如是
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘計者是病計者是癰計
者是刺如来以不計住故離病離癰離刺是
故比丘欲求不計住離病離癰離刺者彼比
丘莫計眼我我所莫計眼相屬莫計色眼識
眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不
樂彼亦莫計是我我所相在耳鼻舌身意亦

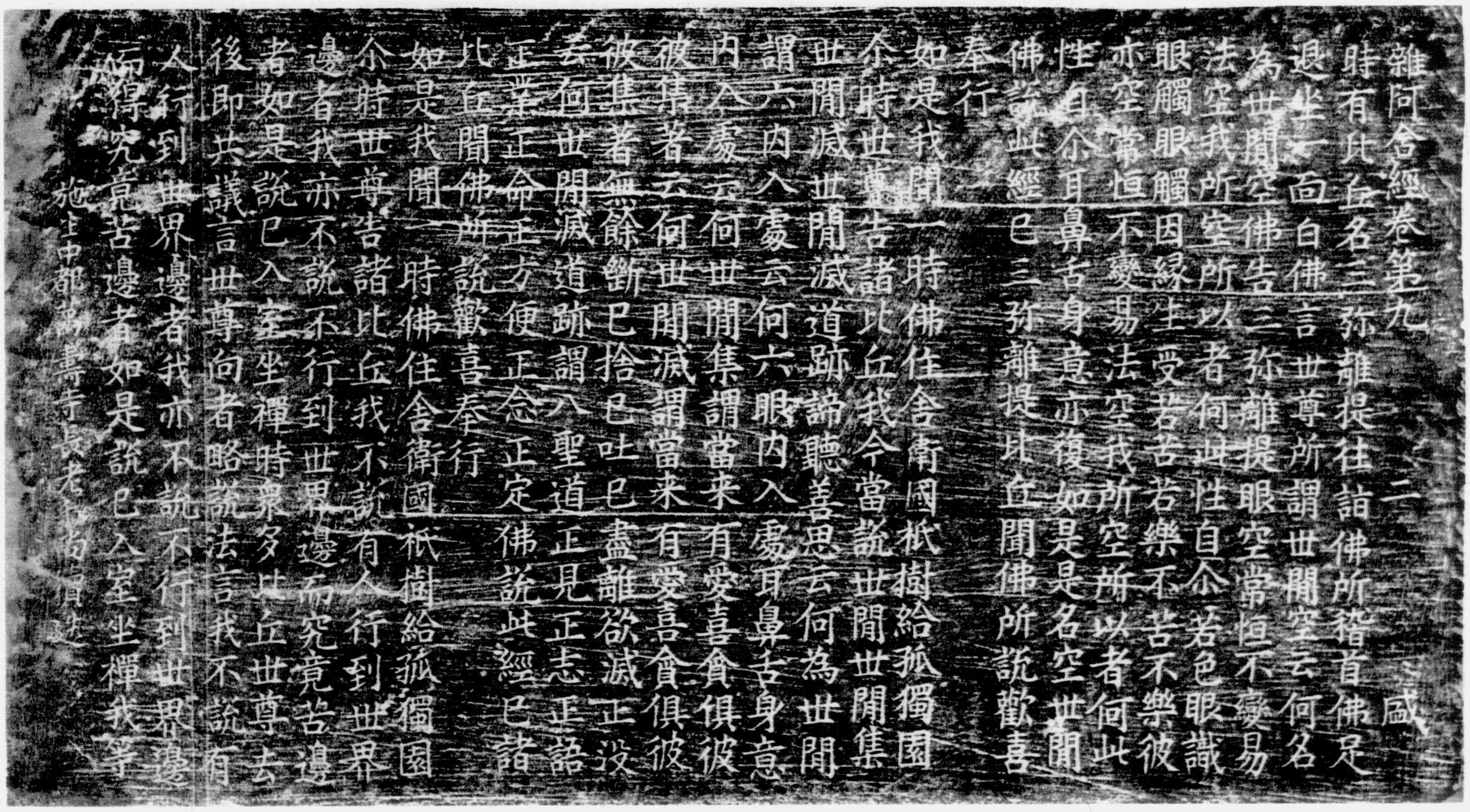


雜阿含經卷第八　二十　盛
復如是比丘如是不計者則無所取無所取
故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如眼等所說餘一一事亦如是
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當說增長法減法
云何增長法謂緣眼色生眼識三事和合觸
觸緣受廣說乃至純大苦聚集是名增長法
耳鼻舌身意亦復如是是名增長法云何減
法緣眼色生眼識三事和合觸觸滅則受滅
廣說乃至純大苦聚滅耳鼻舌身意亦復如
是是名損減法佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如增長損減如是起法處變易法集法滅法
亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當說有漏無漏法
云何有漏法謂眼色眼識眼觸眼觸因緣生
受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意法
意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂
不苦不樂世俗者是名有漏法云何無漏法
謂出世間意若法若意識意觸意觸因緣生
受內覺若苦若樂不苦不樂出世間者是名
無漏法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
雜阿含經卷第八　盛字号
施主常村閻阿張男迴兒廣造此經七板

塔下七一一八

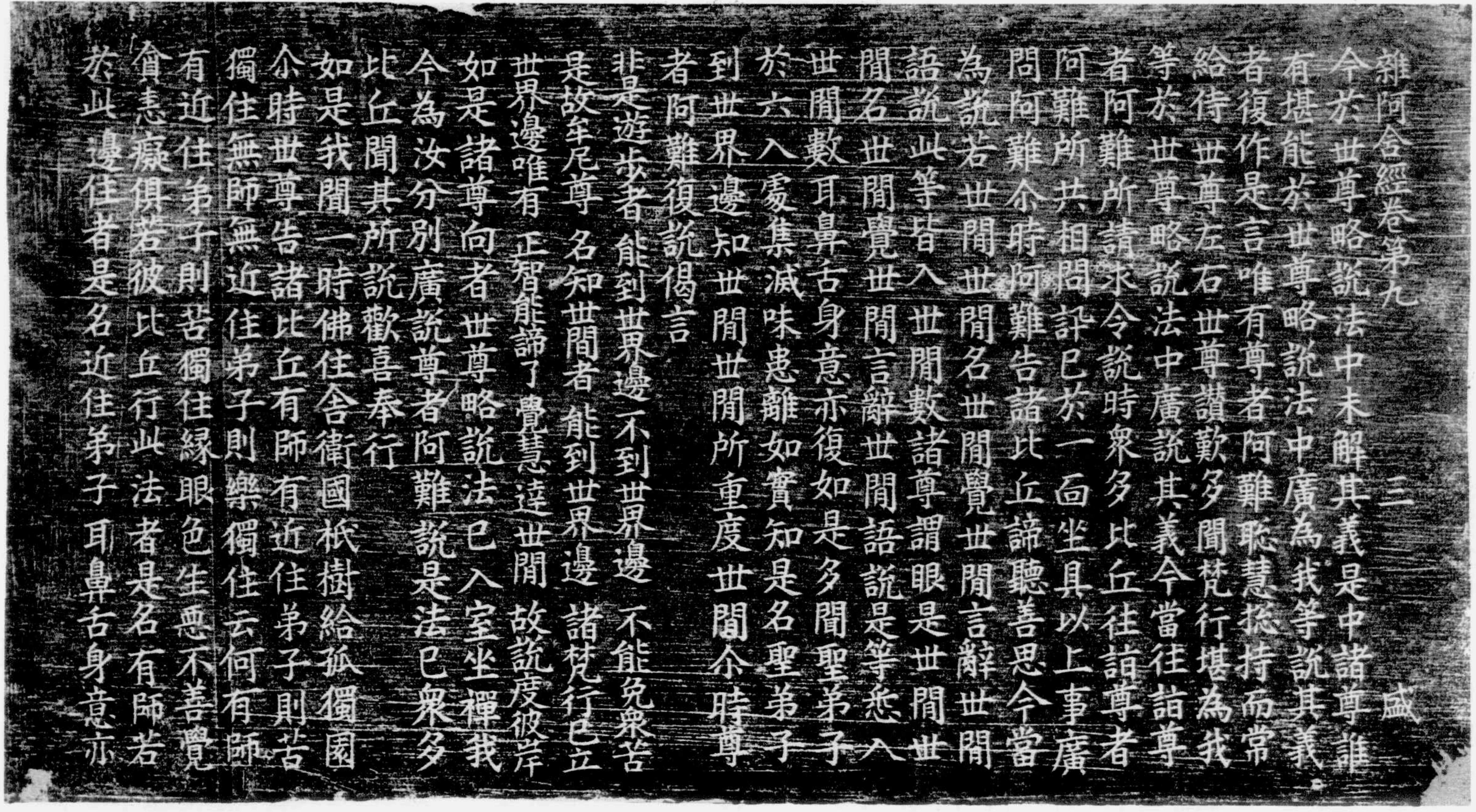


雜阿含經卷第九　宋天竺三藏求那跋陀羅譯　一　咸
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有比丘名三弥離提往詣佛所稽首佛足
退坐一面白佛言世尊所謂世間者云何名
世間佛告三弥離提謂眼色眼識眼觸眼觸
因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌
身意法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦
若樂不苦不樂是名世間所以者何六入處
集則觸集如是乃至純大苦聚集三弥離提
若無彼眼無色無眼識無眼觸無眼觸因緣
生受內覺若苦若樂不苦不樂無耳鼻舌身
意法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若
樂若不苦不樂者則無世間亦不施設世間
所以者何六入處滅則觸滅如是乃至純大
苦聚滅故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如世間如是衆生如是魔亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有比丘名三弥離提往詣佛所稽首佛足
退坐一面白佛言世尊所謂世間者云何名
世間佛告三弥離提危脆敗壞是名世間云
何危脆敗壞三弥離提眼是危脆敗壞法若
色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂
不苦不樂彼一切亦是危脆敗壞耳鼻舌身意
亦復如是是說危脆敗壞法名為世間佛說
此經已三弥離提比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園



雜阿含經卷第九　二　咸
時有比丘名三弥離提往詣佛所稽首佛足
退坐一面白佛言世尊所謂世間空云何名
為世間空佛告三弥離提眼空常恒不變易
法空我所空所以者何此性自尒若色眼識
眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼
亦空常恒不變易法空我所空所以者何此
性自尒耳鼻舌身意亦復如是是名空世間
佛說此經已三弥離提比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當說世間世間集
世間滅世間滅道跡諦聽善思云何為世間
謂六內入處云何六眼內入處耳鼻舌身意
內入處云何世間集謂當来有愛喜貪俱彼
彼集著云何世間滅謂當来有愛喜貪俱彼
彼集著無餘斷已捨已吐已盡離欲滅正没
云何世間滅道跡謂八聖道正見正志正語
正業正命正方便正念正定佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我不說有人行到世界
邊者我亦不說不行到世界邊而究竟苦邊
者如是說已入室坐禪時衆多比丘世尊去
後即共議言世尊向者略說法言我不說有
人行到世界邊者我亦不說不行到世界邊
而得究竟苦邊者如是說已入室坐禪我等
施主中都萬壽寺長老和尚賓造

塔下七一一九



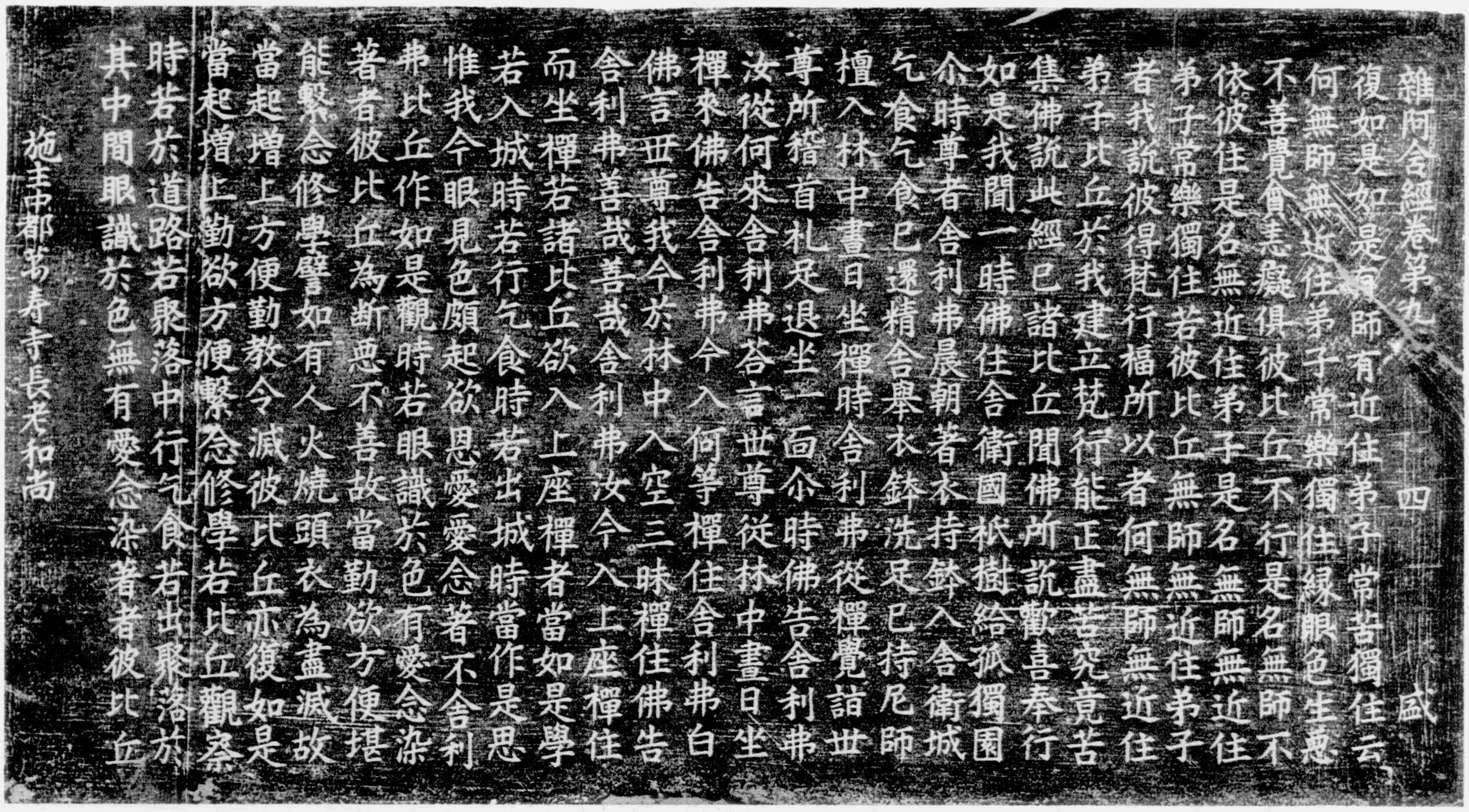
雜阿含經卷第九　三　盛

令於世尊略說法中未解其義是中諸尊誰有堪能於世尊略說法中廣為我等說其義者復作是言唯有尊者阿難聰慧總持而常給侍世尊左右世尊讚歎多聞梵行堪為我等於世尊略說法中廣說其義今當往詣尊者阿難所請求令說時衆多比丘往詣尊者阿難所共相問訊已於一面坐具以上事廣問阿難尒時阿難告諸比丘諦聽善思今當為說若世間世間名世間覺世間言辭世間語說此等皆入世間數諸尊謂眼是世間世間名世間覺世間言辭世間語說是等悉入世間數耳鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子於六入處集滅味患離如實知是名聖弟子到世界邊知世間世間所重度世間尒時尊者阿難復說偈言

非是遊步者　能到世界邊　不到世界邊　不能免衆苦
是故牟尼尊　名知世間者　能到世界邊　諸梵行已立
世界邊唯有　正智能諦了　覺慧達世間　故說度彼岸

如是諸尊向者世尊略說法已入室坐禪我今為汝分別廣說尊者阿難說是法已衆多比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有師有近住弟子則苦獨住無師無近住弟子則樂獨住云何有師有近住弟子則苦獨住緣眼色生惡不善覺貪恚癡俱若彼比丘行此法者是名有師若於此邊住者是名近住弟子耳鼻舌身意亦



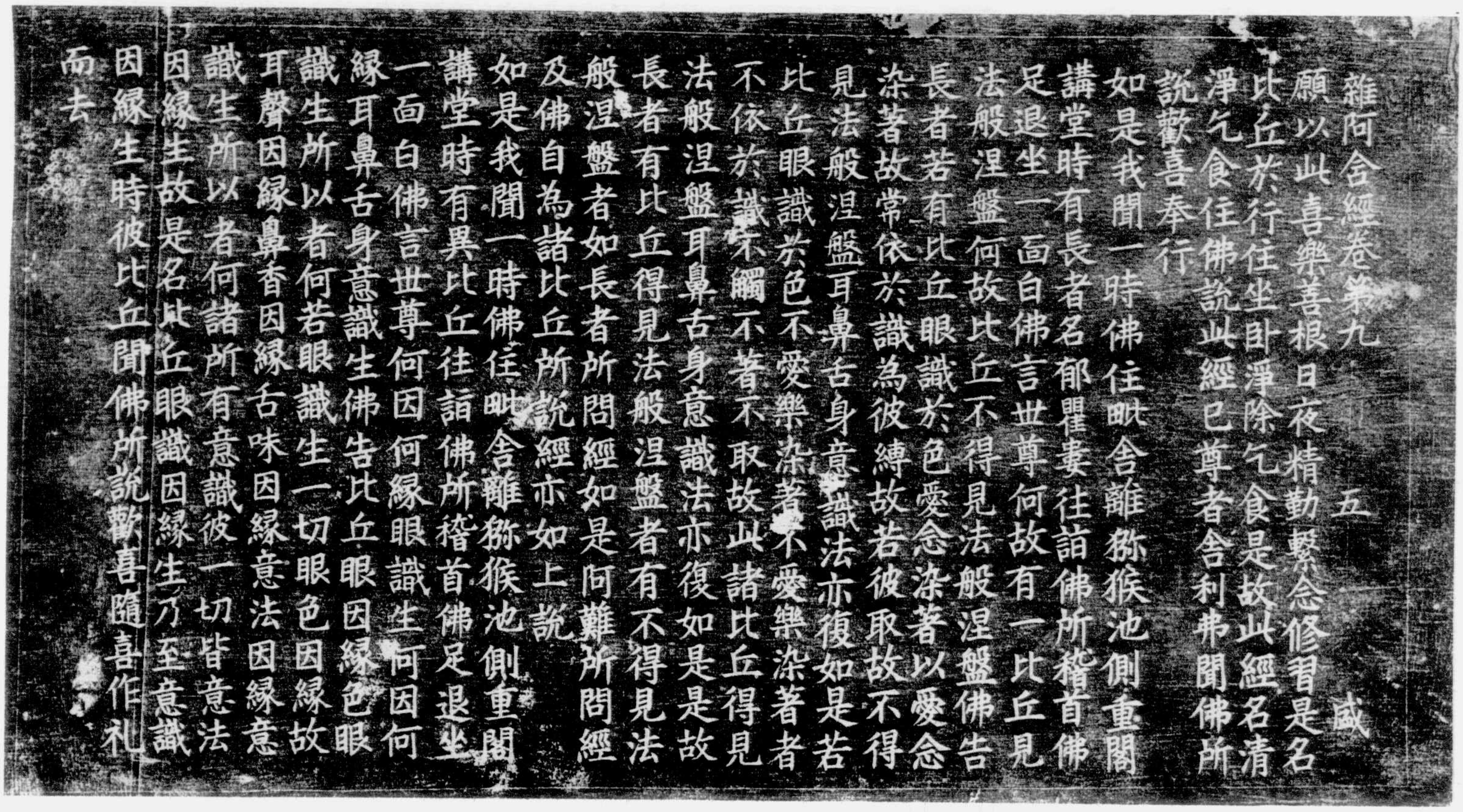
雜阿含經卷第九　四　盛

復如是如是有師有近住弟子常苦獨住云何無師無近住弟子常樂獨住緣眼色生惡不善覺貪恚癡俱彼比丘不行是名無師不依彼住是名無近住弟子是名無師無近住弟子常樂獨住若彼比丘無師無近住弟子者我說彼得梵行所以者何無師無近住弟子比丘於我建立梵行能正盡苦究竟苦集佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

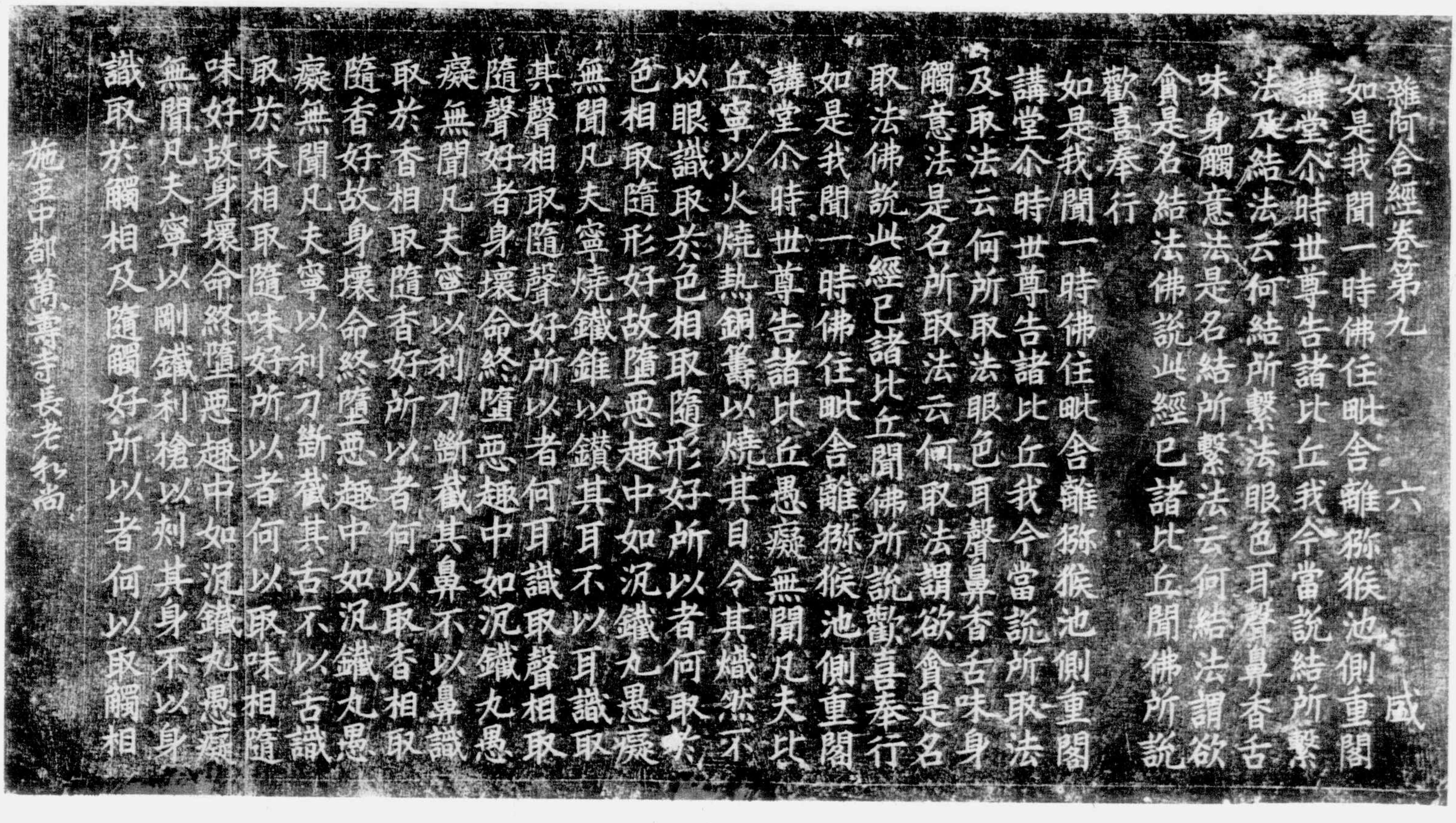
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師檀入林中晝日坐禪時舍利弗從禪覺詣世尊所稽首礼足退坐一面尒時佛告舍利弗汝從何來舍利弗荅言世尊從林中晝日坐禪來佛告舍利弗今入何等禪住舍利弗白佛言世尊我今於林中入空三昧禪住佛告舍利弗善哉善哉舍利弗汝今入上座禪住而坐禪若諸比丘欲入上座禪者當如是學若入城時若行乞食時若出城時當作是思惟我今眼見色頗起欲恩愛愛念著不舍利弗比丘作如是觀時若眼識於色有愛念染著者彼比丘為斷惡不善故當勤欲方便堪能繫念修學譬如有人火燒頭衣為盡滅故當起增上方便勤教令滅彼比丘亦復如是當起增上勤欲方便繫念修學若比丘觀察時若於道路若聚落中行乞食若出聚落於其中間眼識於色無有愛念染著者彼比丘

施主南都萬壽寺長老和尚

塔下七一二〇

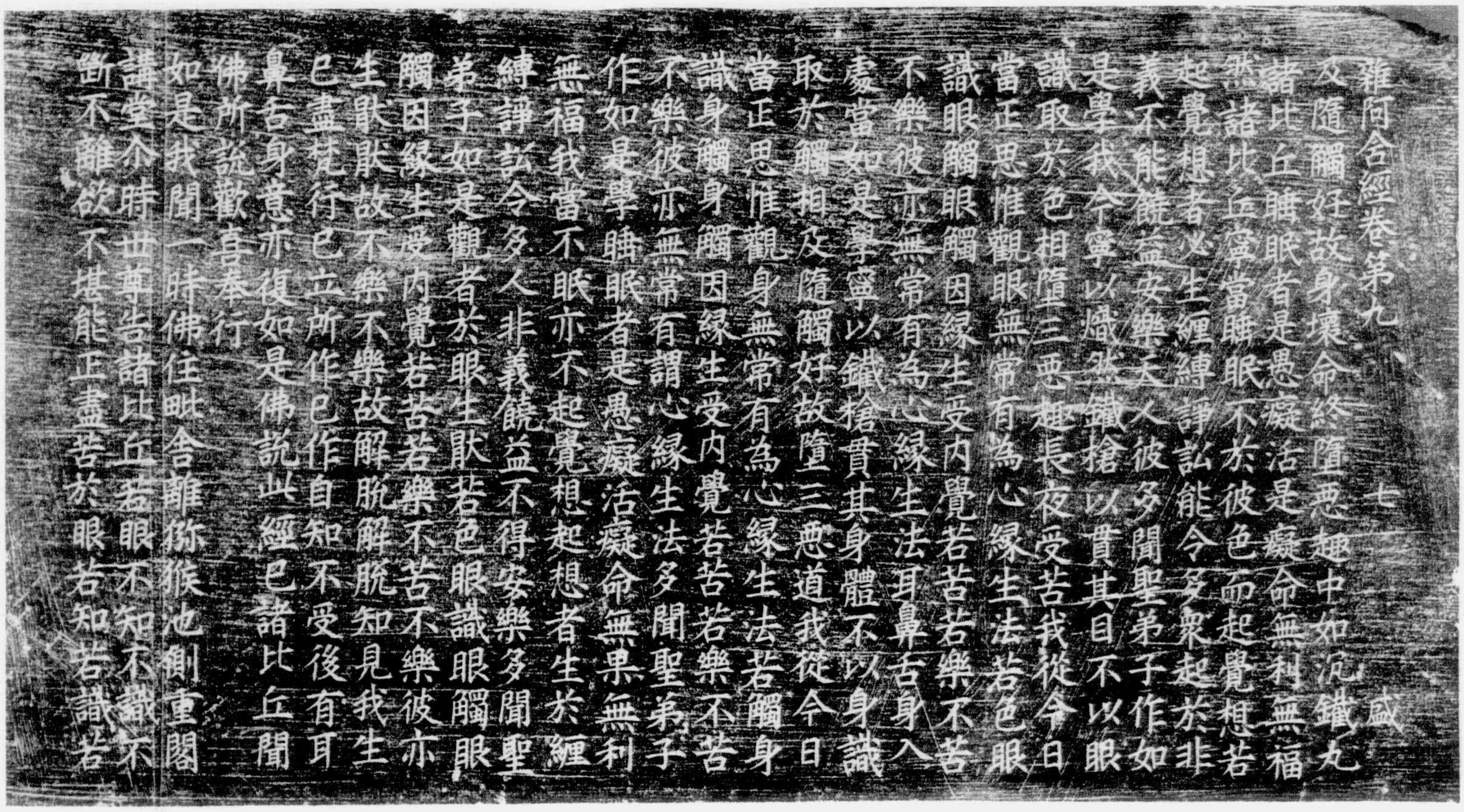


雜阿含經卷第九　五　盛
願以此喜樂善根日夜精勤繫念修習是名
比丘於行住坐卧淨除乞食是故此經名清
淨乞食住佛說此經已尊者舍利弗聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂時有長者名郁瞿婁往詣佛所稽首佛
足退坐一面白佛言世尊何故有一比丘見
法般涅盤何故比丘不得見法般涅盤佛告
長者若有比丘眼識於色愛念染著以愛念
染著故常依於識為彼縛故若彼取故不得
見法般涅盤耳鼻舌身意識法亦復如是若
比丘眼識於色不愛樂染著不愛樂染著者
不依於識不觸不著不取故此諸比丘得見
法般涅盤耳鼻舌身意識法亦復如是是故
長者有比丘得見法般涅盤者有不得見法
般涅盤者如長者所問經如是阿難所問經
及佛自為諸比丘所說經亦如上說
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂時有異比丘往詣佛所稽首佛足退坐
一面白佛言世尊何因何緣眼識生何因何
緣耳鼻舌身意識生佛告比丘眼因緣色眼
識生所以者何若眼識生一切眼色因緣故
耳聲因緣鼻香因緣舌味因緣意法因緣意
識生所以者何諸所有意識彼一切皆意法
因緣生故是名比丘眼識因緣生乃至意識
因緣生時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜作礼
而去

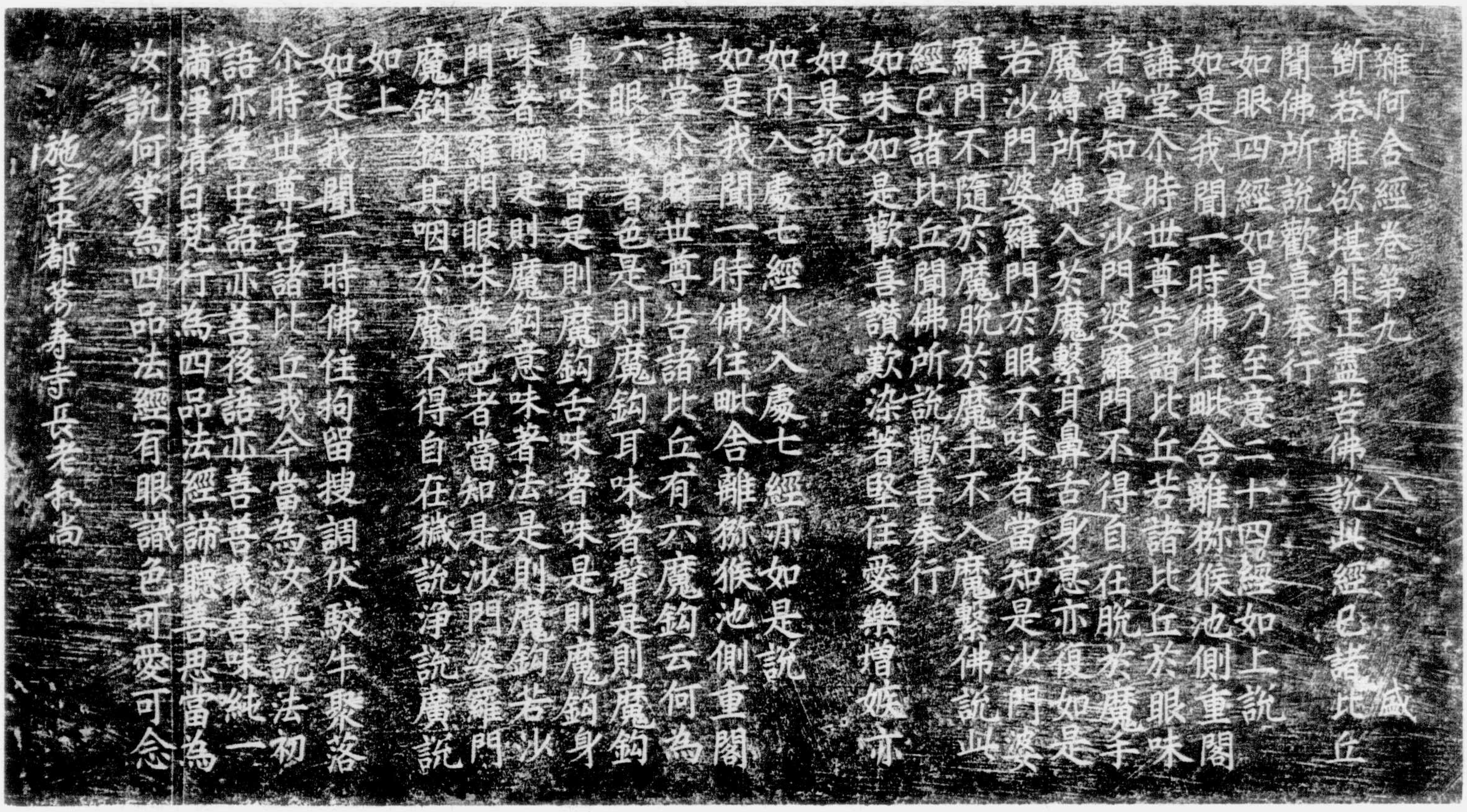


雜阿含經卷第九　六　盛
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂尒時世尊告諸比丘我今當說結所繫
法及結法云何結所繫法眼色耳聲鼻香舌
味身觸意法是名結所繫法云何結法謂欲
貪是名結法佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂尒時世尊告諸比丘我今當說所取法
及取法云何所取法眼色耳聲鼻香舌味身
觸意法是名所取法云何取法謂欲貪是名
取法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂尒時世尊告諸比丘愚癡無聞凡夫比
丘寧以火燒熱銅籌以燒其目令其熾然不
以眼識取於色相取隨形好所以者何取於
色相取隨形好故墮惡趣中如沉鐵丸愚癡
無聞凡夫寧燒鐵錐以鑽其耳不以耳識取
其聲相取隨聲好所以者何耳識取聲相取
隨聲好者身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸愚
癡無聞凡夫寧以利刀斷截其鼻不以鼻識
取於香相取隨香好所以者何以取香相取
隨香好故身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸愚
癡無聞凡夫寧以利刀斷截其舌不以舌識
取於味相取隨味好所以者何以取味相隨
味好故身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸愚癡
無聞凡夫寧以剛鐵利鎗以刺其身不以身
識取於觸相及隨觸好所以者何以取觸相
施主中都萬壽寺長老和尚

塔下七一二一

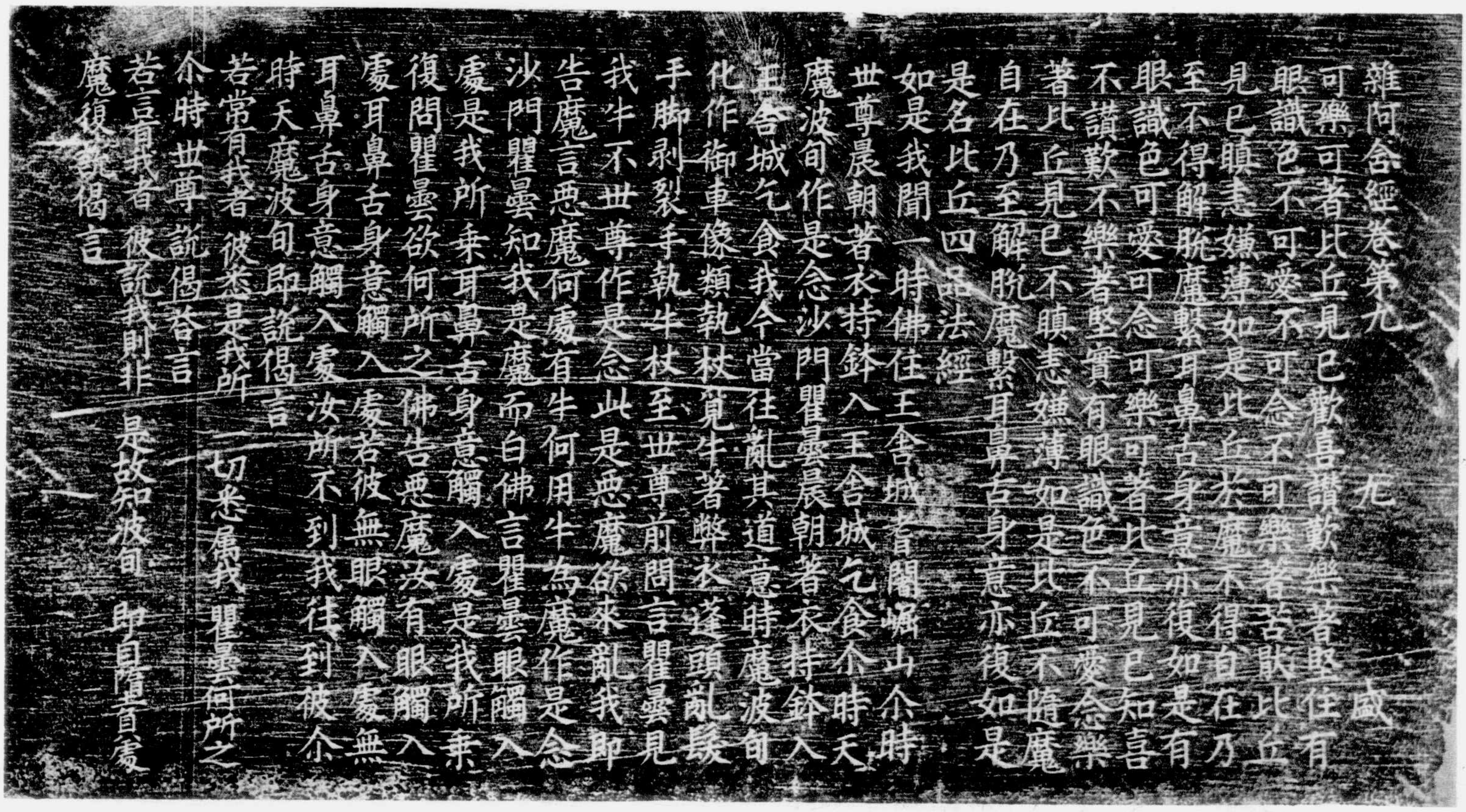


雜阿含經卷第九　七　感
及隨觸好故身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸
諸比丘睡眠者是愚癡活是癡命無利無福
然諸比丘寧當睡眠不於彼色而起覺想若
起覺想者必生纏縛諍訟能令多衆起於非
義不能饒益安樂天人彼多聞聖弟子作如
是學我今寧以熾然鐵搶以貫其目不以眼
識取於色相墮三惡趣長夜受苦我從今日
當正思惟觀眼無常有為心緣生法若色眼
識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦
不樂彼亦無常有為心緣生法耳鼻舌身入
處當如是學寧以鐵搶貫其身體不以身識
取於觸相及隨觸好故墮三惡道我從今日
當正思惟觀身無常有為心緣生法若觸身
識身觸身觸因緣生受內覺若苦若樂不苦
不樂彼亦無常有謂心緣生法多聞聖弟子
作如是學睡眠者是愚癡活癡命無果無利
無福我當不眠亦不起覺想起想者生於纏
縛諍訟令多人非義饒益不得安樂多聞聖
弟子如是觀者於眼生猒若色眼識眼觸眼
觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦
生猒猒故不樂不樂故解脫解脫知見我生
已盡梵行已立所作已作自知不受後有耳
鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂尒時世尊告諸比丘若眼不知不識不
斷不離欲不堪能正盡苦於眼若知若識若



雜阿含經卷第九　八　感
斷若離欲堪能正盡苦佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如眼四經如是乃至意二十四經如上說
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂尒時世尊告諸比丘若諸比丘於眼味
者當知是沙門婆羅門不得自在脫於魔手
魔縛所縛入於魔繫耳鼻舌身意亦復如是
若沙門婆羅門於眼不味者當知是沙門婆
羅門不隨於魔脫於魔手不入魔繫佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如味如是歡喜讚歎染著堅住愛樂增嫉亦
如是說
如內入處七經外入處七經亦如是說
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂尒時世尊告諸比丘有六魔鉤云何為
六眼味著色是則魔鉤耳味著聲是則魔鉤
鼻味著香是則魔鉤舌味著味是則魔鉤身
味著觸是則魔鉤意味著法是則魔鉤若沙
門婆羅門眼味著色者當知是沙門婆羅門
魔鉤鉤其咽於魔不得自在穢說淨說廣說
如上
如是我聞一時佛住拘留搜調伏駮牛聚落
尒時世尊告諸比丘我今當為汝等說法初
語亦善中語亦善後語亦善善義善味純一
滿淨清白梵行為四品法經諦聽善思當為
汝說何等為四品法經有眼識色可愛可念
施主中都萬壽寺長老和尚

塔下七一二二



雜阿含經卷第九　九　盛

可樂可著比丘見已歡喜讚歎樂著堅住有眼識色不可愛不可念不可樂著苦猒比丘見已瞋恚嫌薄如是比丘於魔不得自在乃至不得解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是有眼識色可愛可念可樂可著比丘見已知喜不讚歎不樂著堅實有眼識色不可愛念樂著比丘見已不瞋恚嫌薄如是比丘不隨魔自在乃至解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是

是名比丘四品法經

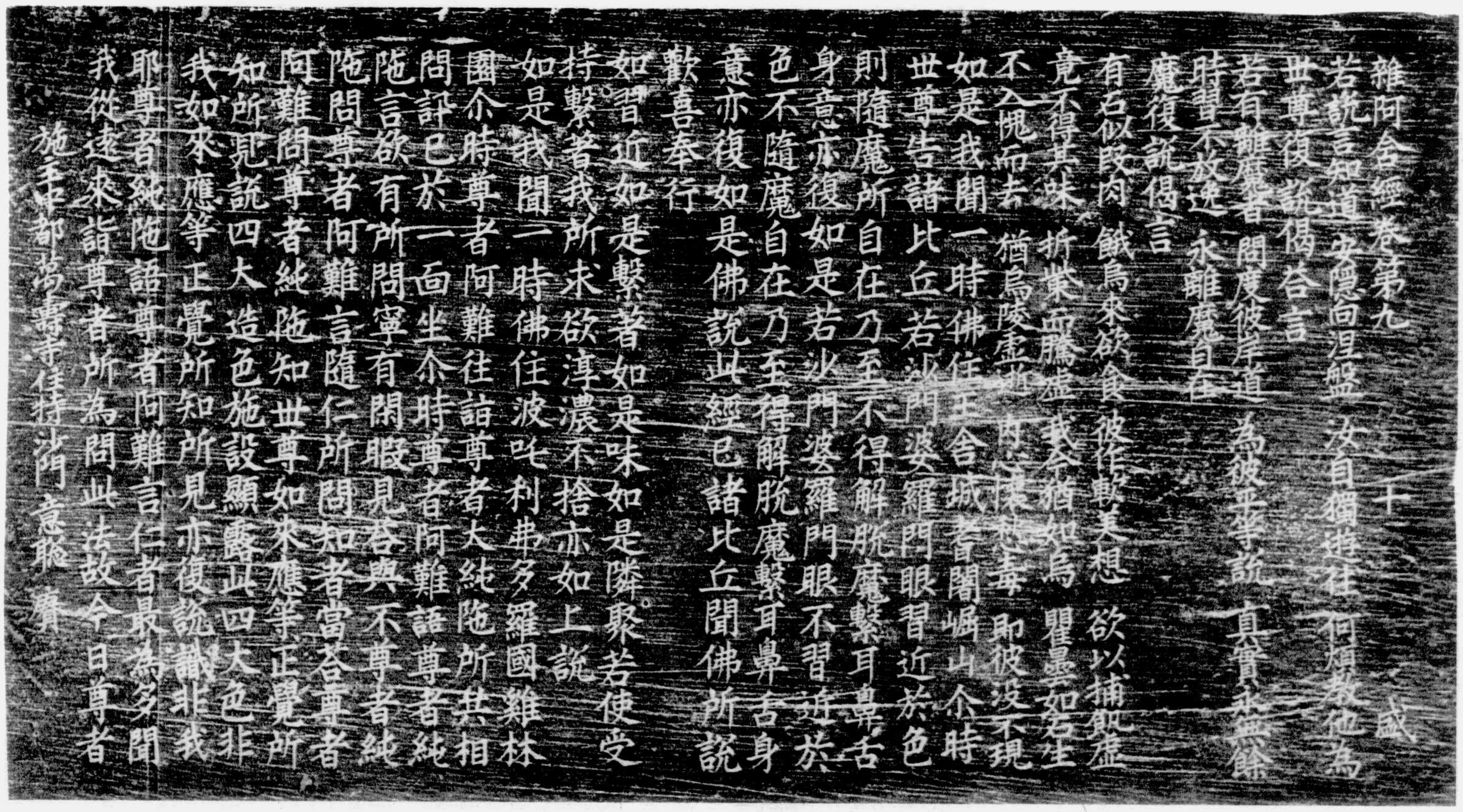
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山尒時世尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食尒時天魔波旬作是念沙門瞿曇晨朝著衣持鉢入王舍城乞食我今當往亂其道意時魔波旬化作御車像類執杖覓牛著弊衣蓬頭亂髮手脚剝裂手執牛杖至世尊前問言瞿曇見我牛不世尊作是念此是惡魔欲來亂我即告魔言惡魔何處有牛何用牛為魔作是念沙門瞿曇知我是魔而白佛言瞿曇眼觸入處是我所乘耳鼻舌身意觸入處是我所乘復問瞿曇欲何所之佛告惡魔汝有眼觸入處耳鼻舌身意觸入處若彼無眼觸入處無耳鼻舌身意觸入處汝所不到我往到彼尒時天魔波旬即說偈言

若常有我者　彼悉是我所　一切悉屬我　瞿曇何所之

尒時世尊說偈答言

若言有我者　彼說我則非　是故知波旬　即自墮負處

魔復說偈言



雜阿含經卷第九　十　盛

若說言知道　安隱向涅槃　汝自獨遊往　何煩教他為

世尊復說偈答言

若有離魔著　問度彼岸道　為彼平等說　真實永無餘
時習不放逸　永離魔自在

魔復說偈言

有石似段肉　餓烏來欲食　彼作軟美想　欲以補飢虛
竟不得其味　折觜而騰虛　我今猶如烏　瞿曇如石生
不入愧而去　猶烏陵虛逝　內懷熱毒　即彼沒不現

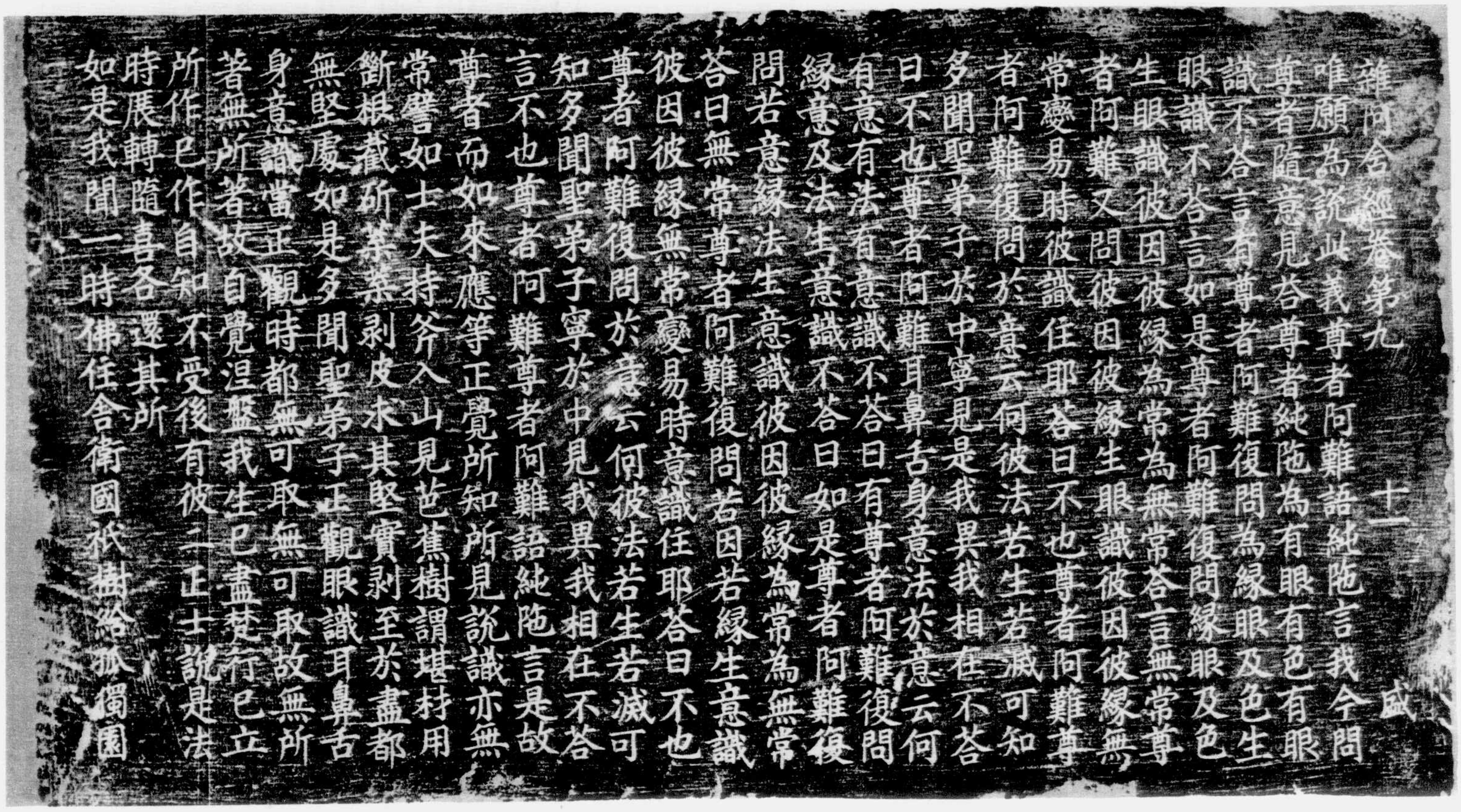
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山尒時世尊告諸比丘若沙門婆羅門眼習近於色則隨魔所自在乃至不得解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是若沙門婆羅門眼不習近於色不隨魔自在乃至得解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如習近如是繫著如是味如是隣聚若使受持繫著我所求欲淳濃不捨亦如上說

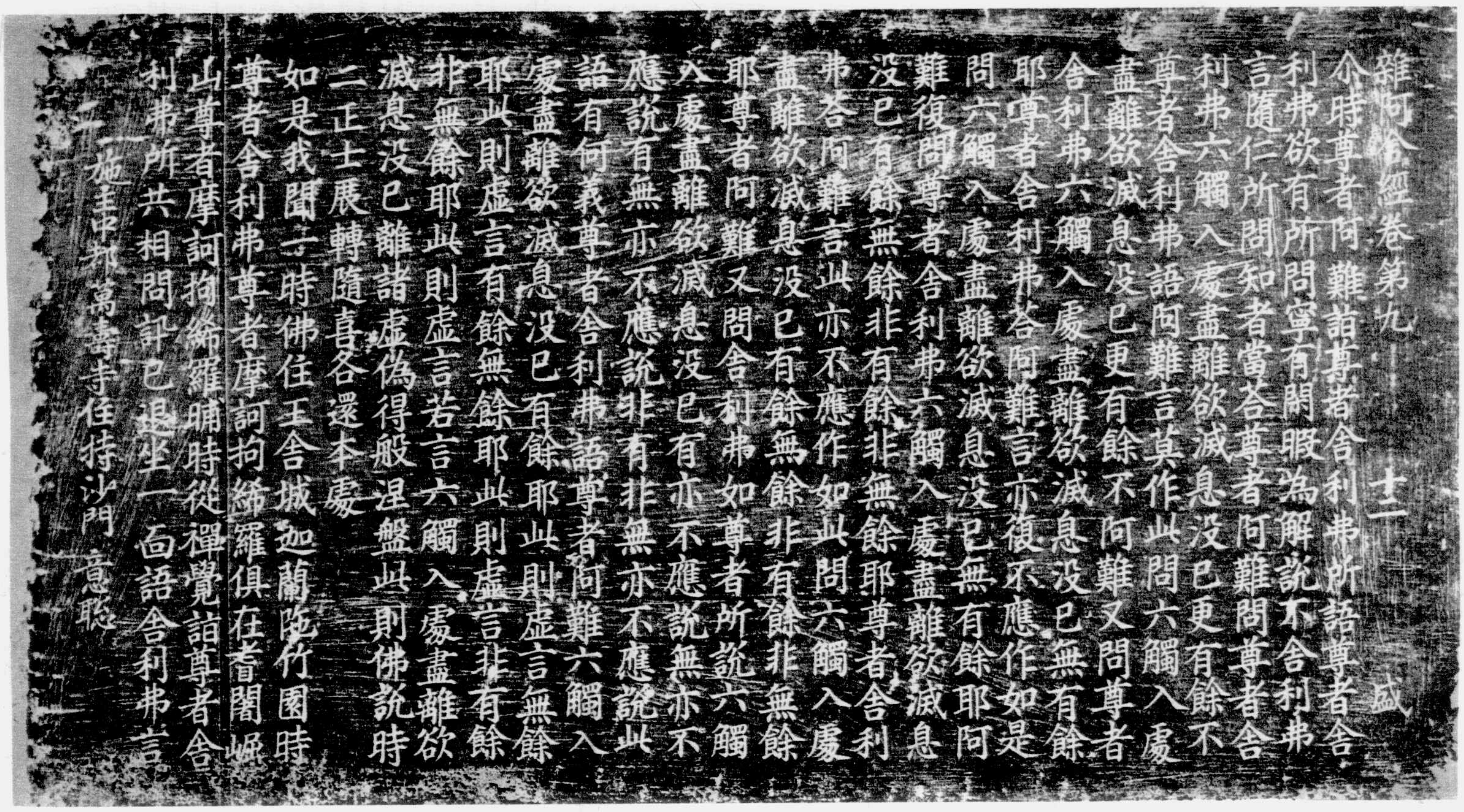
如是我聞一時佛住波吒利弗多羅國雞林園尒時尊者阿難往詣尊者大純陁所共相問訊已於一面坐尒時尊者阿難語尊者純陁言欲有所問寧有閑暇見答與不尊者純陁問尊者阿難言隨仁所問知者當答尊者阿難問尊者純陁知世尊如來應等正覺所知所見說四大造色施設顯露此四大色非我如來應等正覺所知所見亦復說識非我耶尊者純陁語尊者阿難言仁者最為多聞我從遠來詣尊者所為問此法故今日尊者

施主中都萬壽寺住持沙門意聰齎

塔下七一二三

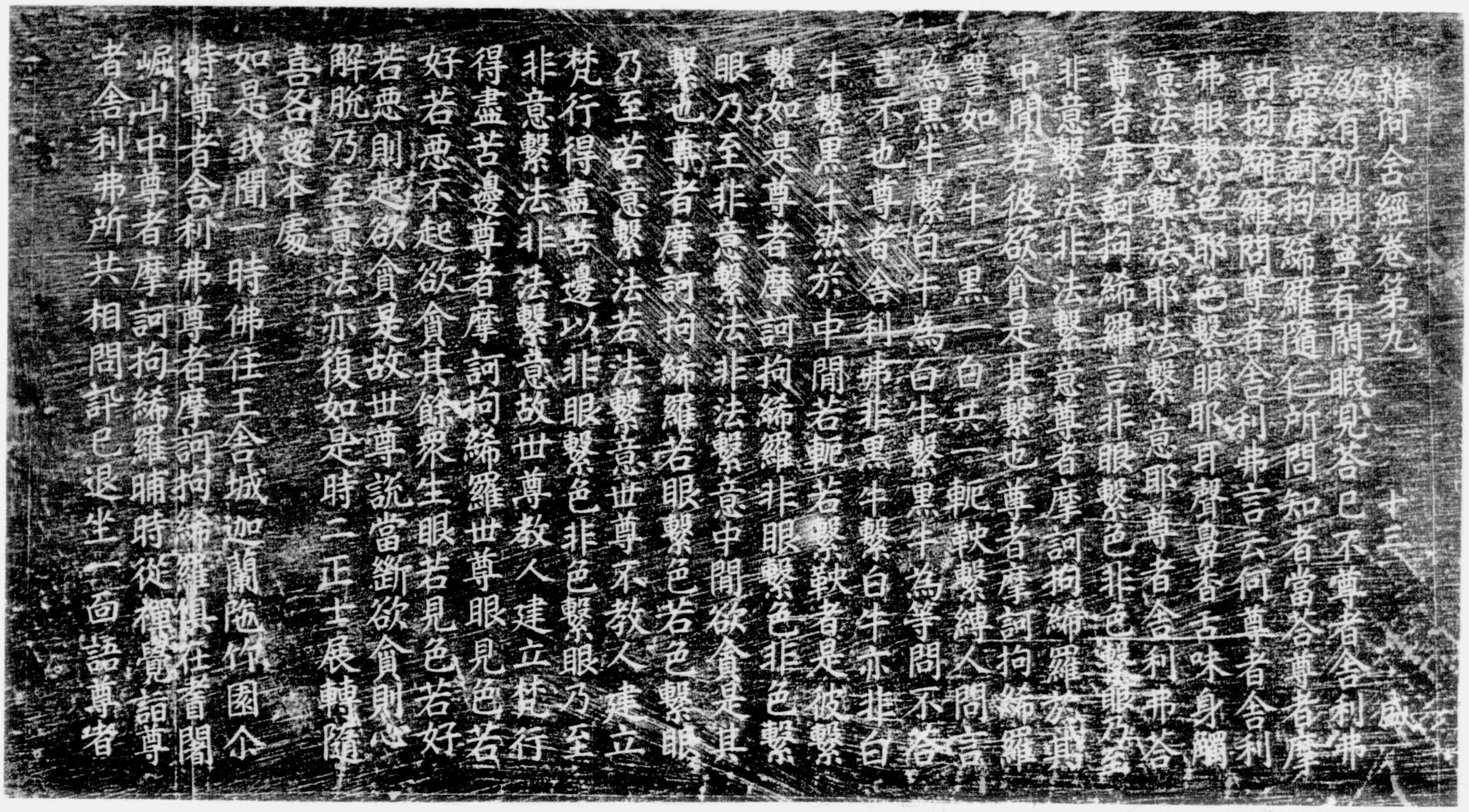


雜阿含經卷第九　十一　盛
唯願為說此義尊者阿難語純陁言我今問
尊者隨意見答尊者純陁為有眼有色有眼
識不答言有尊者阿難復問為緣眼及色生
眼識不答言如是尊者阿難復問緣眼及色
生眼識彼因彼緣為常為無常答言無常尊
者阿難又問彼因彼緣生眼識彼因彼緣無
常變易時彼識住耶答曰不也尊者阿難尊
者阿難復問於意云何彼法若生若滅可知
多聞聖弟子於中寧見是我異我相在不答
曰不也尊者阿難耳鼻舌身意法於意云何
有意有法有意識不答曰有尊者阿難復問
緣意及法生意識不答曰如是尊者阿難復
問若意緣法生意識彼因彼緣為常為無常
答曰無常尊者阿難復問若因若緣生意識
彼因彼緣無常變易時意識住耶答曰不也
尊者阿難復問於意云何彼法若生若滅可
知多聞聖弟子寧於中見我異我相在不答
言不也尊者阿難尊者阿難語純陁言是故
尊者而如來應等正覺所知所見說識亦無
常譬如士夫持斧入山見芭蕉樹謂堪材用
斷根截斫葉葉剝皮求其堅實剝至於盡都
無堅處如是多聞聖弟子正觀眼識耳鼻舌
身意識當正觀時都無可取無可取故無所
著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立
所作已作自知不受後有彼二正士說是法
時展轉隨喜各還其所
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園



雜阿含經卷第九　十二　盛
介時尊者阿難詣尊者舍利弗所語尊者舍
利弗欲有所問寧有閑暇為解說不舍利弗
言隨仁所問知者當答尊者阿難問尊者舍
利弗六觸入處盡離欲滅息沒已更有餘不
尊者舍利弗語阿難言莫作此問六觸入處
盡離欲滅息沒已更有餘耶阿難又問尊者
舍利弗六觸入處盡離欲滅息沒已無有餘
耶尊者舍利弗答阿難言亦復不應作如是
問六觸入處盡離欲滅息沒已無有餘耶阿
難復問尊者舍利弗六觸入處盡離欲滅息
沒已有餘無餘非有餘非無餘耶尊者舍利
弗答阿難言此亦不應作如此問六觸入處
盡離欲滅息沒已有餘無餘非有餘非無餘
耶尊者阿難又問舍利弗如尊者所說六觸
入處盡離欲滅息沒已有亦不應說無亦不
應說有無亦不應說非有非無亦不應說此
語有何義尊者舍利弗語尊者阿難六觸入
處盡離欲滅息沒已有餘耶此則虛言無餘
耶此則虛言有餘無餘耶此則虛言非有餘
非無餘耶此則虛言若言六觸入處盡離欲
滅息沒已離諸虛偽得般涅槃此則佛說時
二正士展轉隨喜各還本處
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時
尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅俱在耆闍崛
山尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺詣尊者舍
利弗所共相問訊已退坐一面語舍利弗言
施主中郡萬壽寺住持沙門　意聰

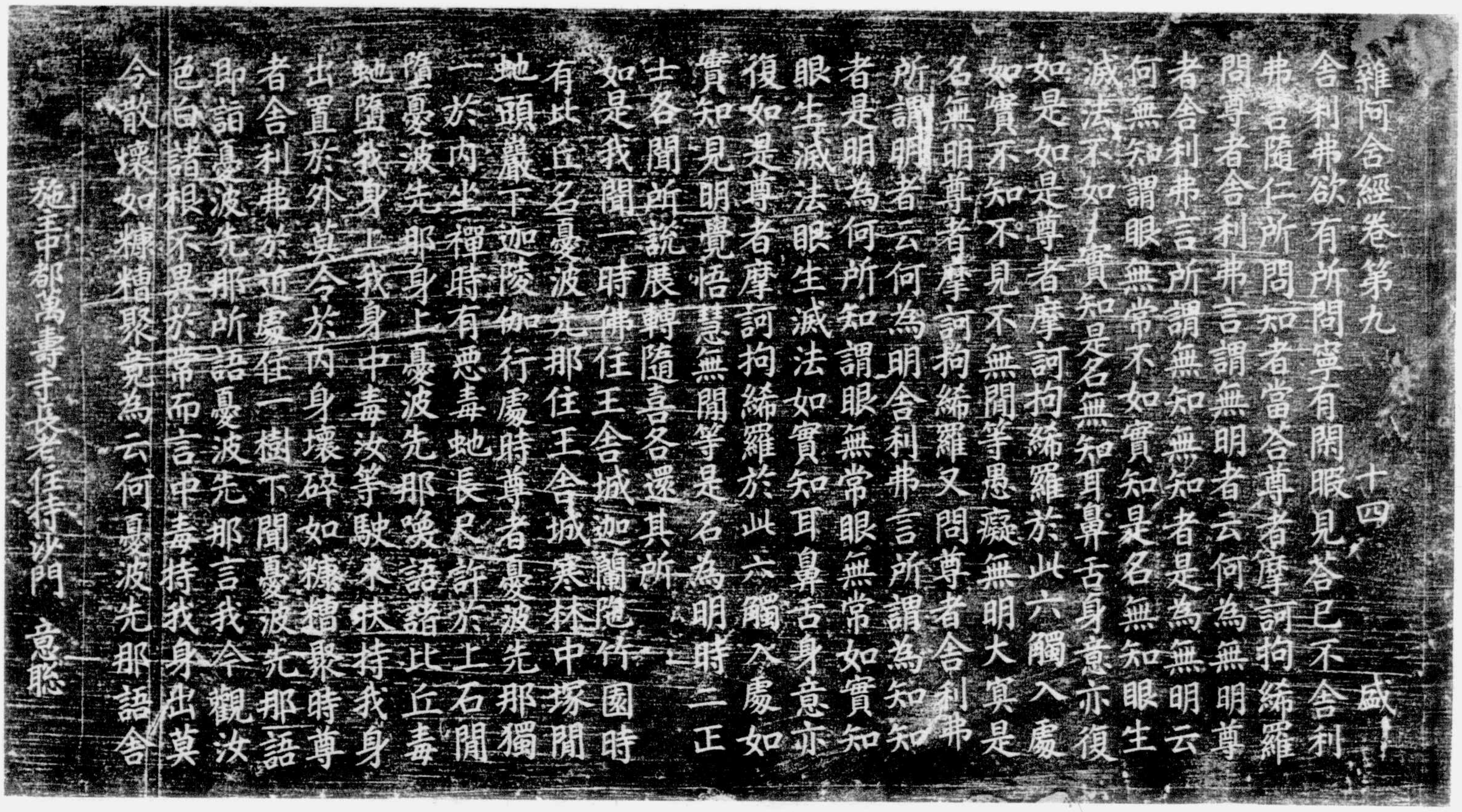
塔下七一二四



雜阿含經卷第九　十三　盛

欲有所聞寧有閑暇見荅已不尊者舍利弗語摩訶拘絺羅隨仁所問知者當荅尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言云何尊者舍利弗眼繫色耶色繫眼耶耳聲鼻香舌味身觸意法意繫法耶法繫意耶尊者舍利弗荅尊者摩訶拘絺羅言非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意尊者摩訶拘絺羅於其中間若彼欲貪是其繫也尊者摩訶拘絺羅譬如二牛一黑一白共一軛鞅繫縛人問言為黑牛繫白牛為白牛繫黑牛為等問不荅言不也尊者舍利弗非黑牛繫白牛亦非白牛繫黑牛然於中間若軛若繫鞅者是彼繫繫如是尊者摩訶拘絺羅非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意中間欲貪是其繫也尊者摩訶拘絺羅若眼繫色若色繫眼乃至若意繫法若法繫意世尊不教人建立梵行得盡苦邊以非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意故世尊教人建立梵行得盡苦邊尊者摩訶拘絺羅世尊眼見色若好若惡不起欲貪其餘眾生眼若見色若好若惡則起欲貪是故世尊說當斷欲貪則心解脫乃至意法亦復如是時二正士展轉隨喜各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅俱在耆闍崛山中尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺詣尊者舍利弗所共相問訊已退坐一面語尊者



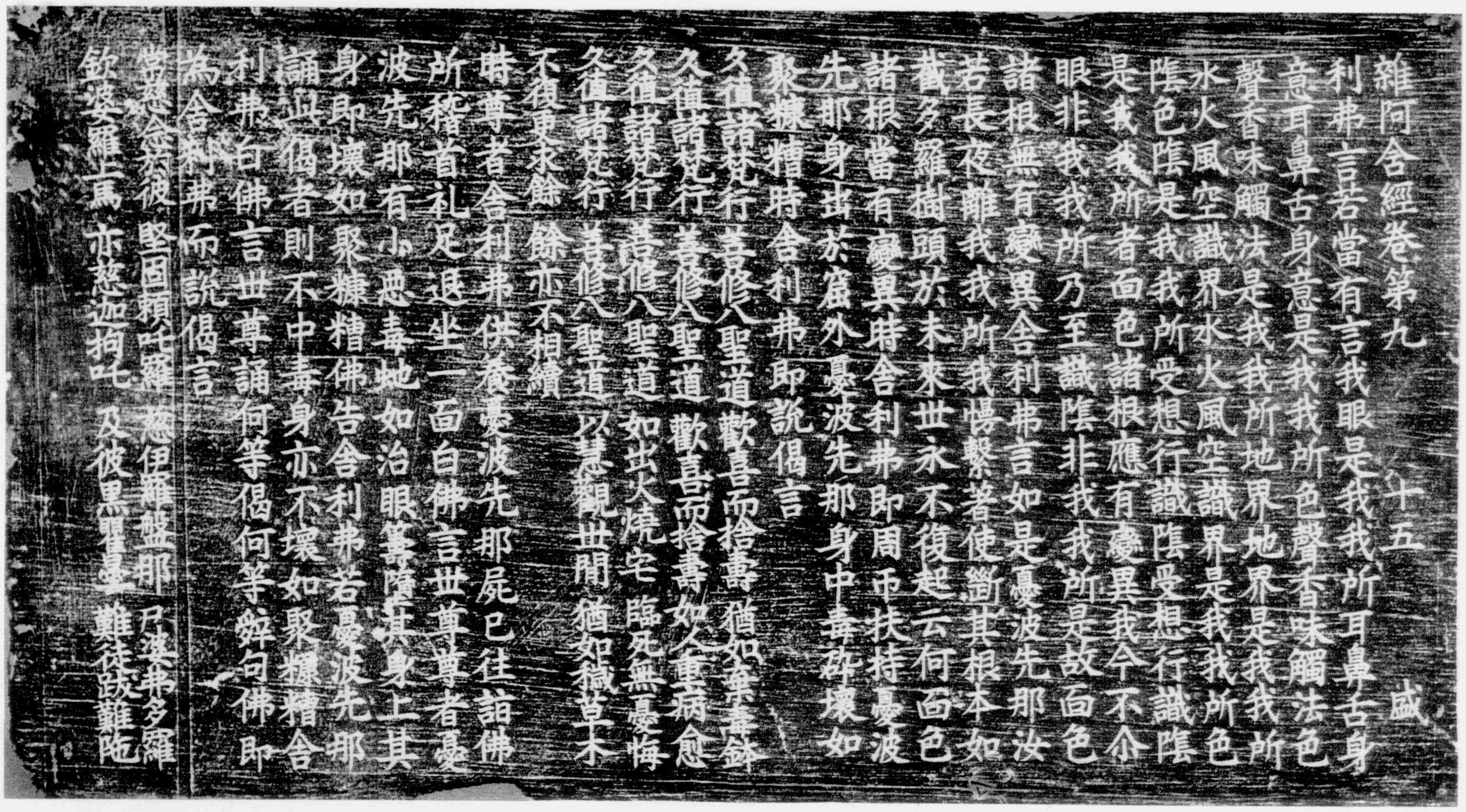
雜阿含經卷第九　十四　盛

舍利弗欲有所問寧有閑暇見荅已不舍利弗言隨仁所問知者當荅尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言謂無明者云何為無明尊者舍利弗言所謂無知無知者是為無明云何無知謂眼無常不如實知是名無知眼生滅法不如實知是名無知耳鼻舌身意亦復如是如是尊者摩訶拘絺羅於此六觸入處如實不知不見不無間等愚癡無明大冥是名無明尊者摩訶拘絺羅又問尊者舍利弗所謂明者云何為明舍利弗言所謂為知知者是明為何所知謂眼無常眼無常如實知眼生滅法眼生滅法如實知耳鼻舌身意亦復如是尊者摩訶拘絺羅於此六觸入處如實知見明覺悟慧無間等是名為明時二正士各聞所說展轉隨喜各還其所

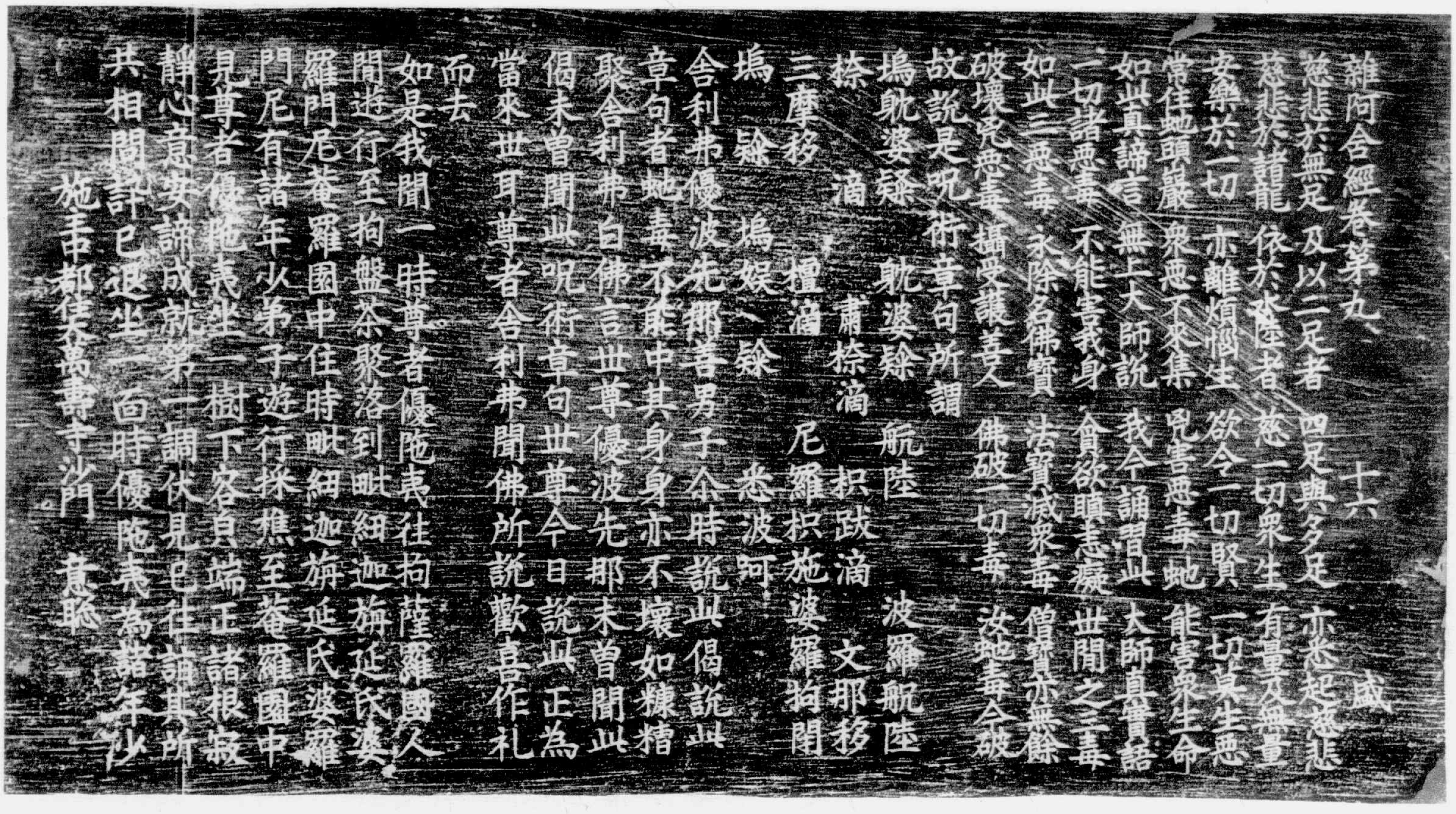
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有比丘名優波先那住王舍城寒林中塚間蛇頭巖下迦陵伽行處時尊者優波先那獨一於內坐禪時有惡毒蛇長尺許於上石間墮優波先那身上優波先那喚語諸比丘毒蛇墮我身上我身中毒汝等駛來扶持我身出置於外莫令於內身壞碎如糠糟聚時尊者舍利弗於近處住一樹下聞優波先那語即詣優波先那所語優波先那言我今觀汝色皃諸根不異於常而言中毒持我身出莫令散壞如糠糟聚竟為云何優波先那語舍

施主中都萬壽寺長老住持沙門　意聰

塔下七一二五

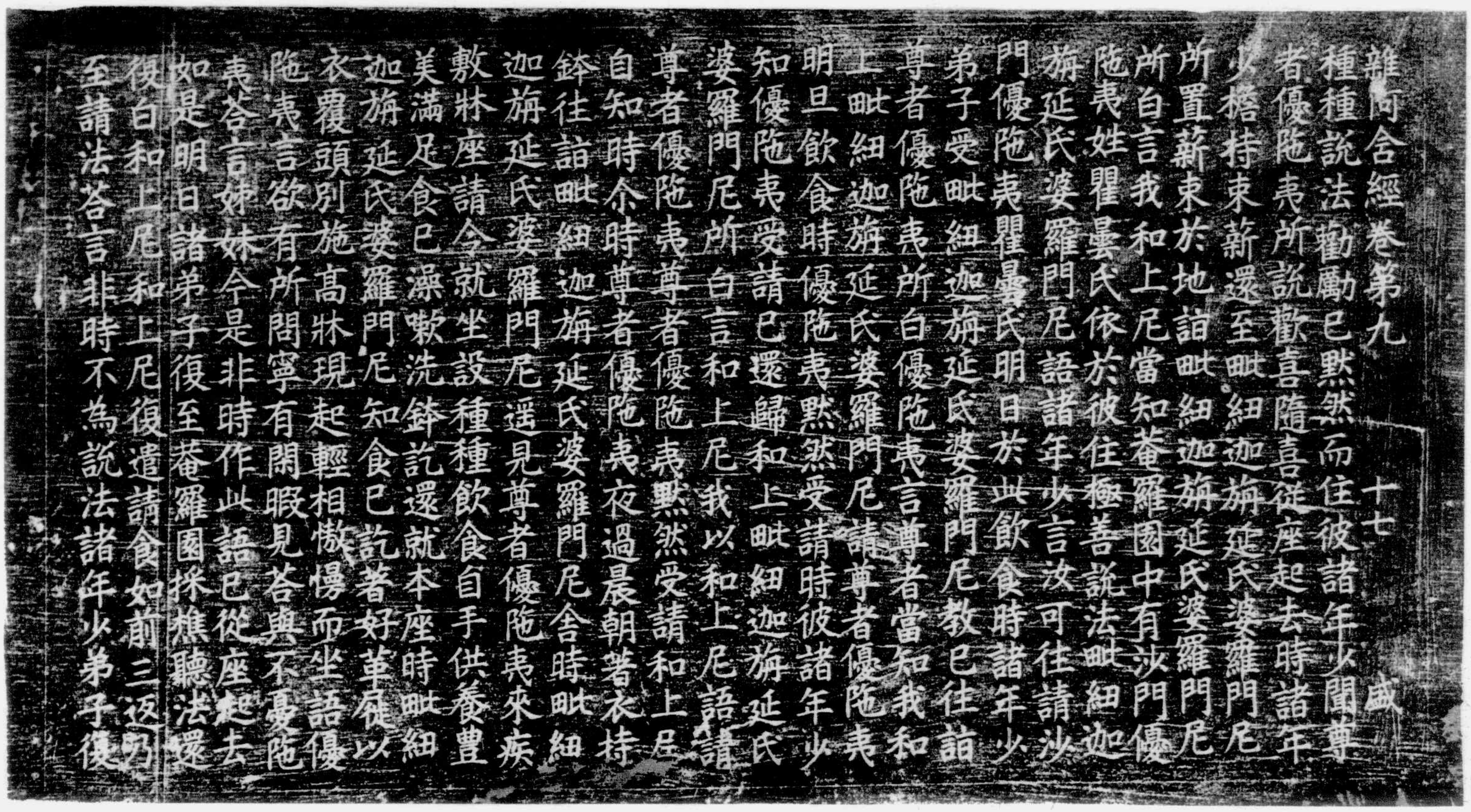


雜阿含經卷第九　十五　盛
利弗言若當有言我眼是我我所耳鼻舌身
意耳鼻舌身意是我我所色聲香味觸法色
聲香味觸法是我我所地界地界是我我所色
水火風空識界水火風空識界是我我所色
陰色陰是我我所受想行識陰受想行識陰
是我我所者面色諸根應有變異我今不尒
眼非我我所乃至識陰非我我所是故面色
諸根無有變異舍利弗言如是憂波先那汝
若長夜離我我所我慢繫著使斷其根本如
截多羅樹頭於未來世永不復起云何面色
諸根當有變異時舍利弗即周帀扶持憂波
先那身出於窟外憂波先那身中毒碎壞如
聚糠糟時舍利弗即說偈言
久植諸梵行　善修八聖道　歡喜而捨壽　猶如棄毒鉢
久植諸梵行　善修八聖道　歡喜而捨壽　如人重病愈
久植諸梵行　善修八聖道　如出火燒宅　臨死無憂悔
久植諸梵行　善修八聖道　以慧觀世間　猶如穢草木
不復更求餘　餘亦不相續
時尊者舍利弗供養憂波先那屍已往詣佛
所稽首礼足退坐一面白佛言世尊尊者憂
波先那有小惡毒虵如治眼籌墮其身上其
身即壞如聚糠糟佛告舍利弗若憂波先那
誦此偈者則不中毒身亦不壞如聚糠糟舍
利弗白佛言世尊誦何等偈何等辭句佛即
為舍利弗而說偈言
常慈念於彼　堅固賴吒羅　慈伊羅槃那　尸婆弗多羅
欽婆羅上馬　亦慈迦拘吒　及彼黑瞿曇　難徒跋難陀

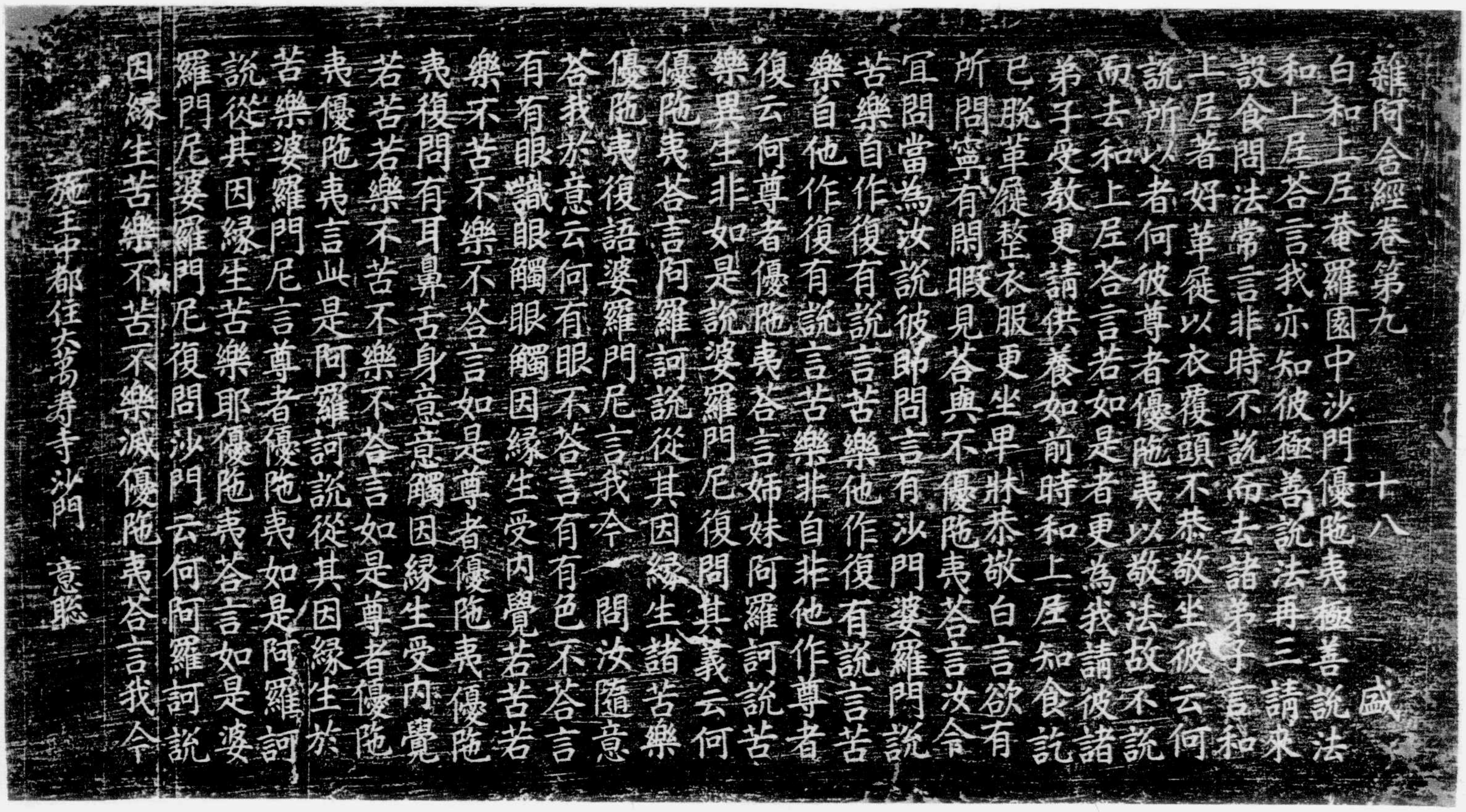


雜阿含經卷第九、　十六　盛
慈悲於無足　及以二足者　四足與多足　亦悉起慈悲
慈悲於諸龍　依於水陸者　慈一切衆生　有量及無量
安樂於一切　亦離煩惱生　欲令一切賢　一切莫生惡
常住蛇頭巖　衆惡不來集　凶害惡毒蛇　能害衆生命
如此真諦言　無上大師說　我今誦習此　大師真實語
一切諸惡毒　不能害我身　貪欲瞋恚癡　世間之三毒
如此三惡毒　永除名佛寶　法寶滅衆毒　僧寶亦無餘
破壞凶惡毒　攝受護善人　佛破一切毒　汝蛇毒今破
故說是呪術章句所謂
塢躭婆隸　躭婆隸　航陸　波羅航陸
棕滴　肅棕滴　枳跋滴　文耶移
三摩移　檀滴　尼羅枳施　婆羅拘閉
塢隸　塢㝹、隸　悉波訶
舍利弗優波先那善男子尒時說此偈說此
章句者蛇毒不能中其身身亦不壞如糠糟
聚舍利弗白佛言世尊優波先那未曾聞此
偈未曾聞此呪術章句世尊今日說此正為
當來世耳尊者舍利弗聞佛所說歡喜作礼
而去
如是我聞一時尊者優陀夷往拘薩羅國人
間遊行至拘盤荼聚落到毗紐迦旃延氏婆
羅門尼菴羅園中住時毗紐迦旃延氏婆羅
門尼有諸年少弟子遊行採樵至菴羅園中
見尊者優陀夷坐一樹下容貌端正諸根寂
靜心意安諦成就第一調伏見已往詣其所
共相問訊已退坐一面時優陀夷為諸年少
施主中都侍大萬壽寺沙門　意聰

塔下七一二六

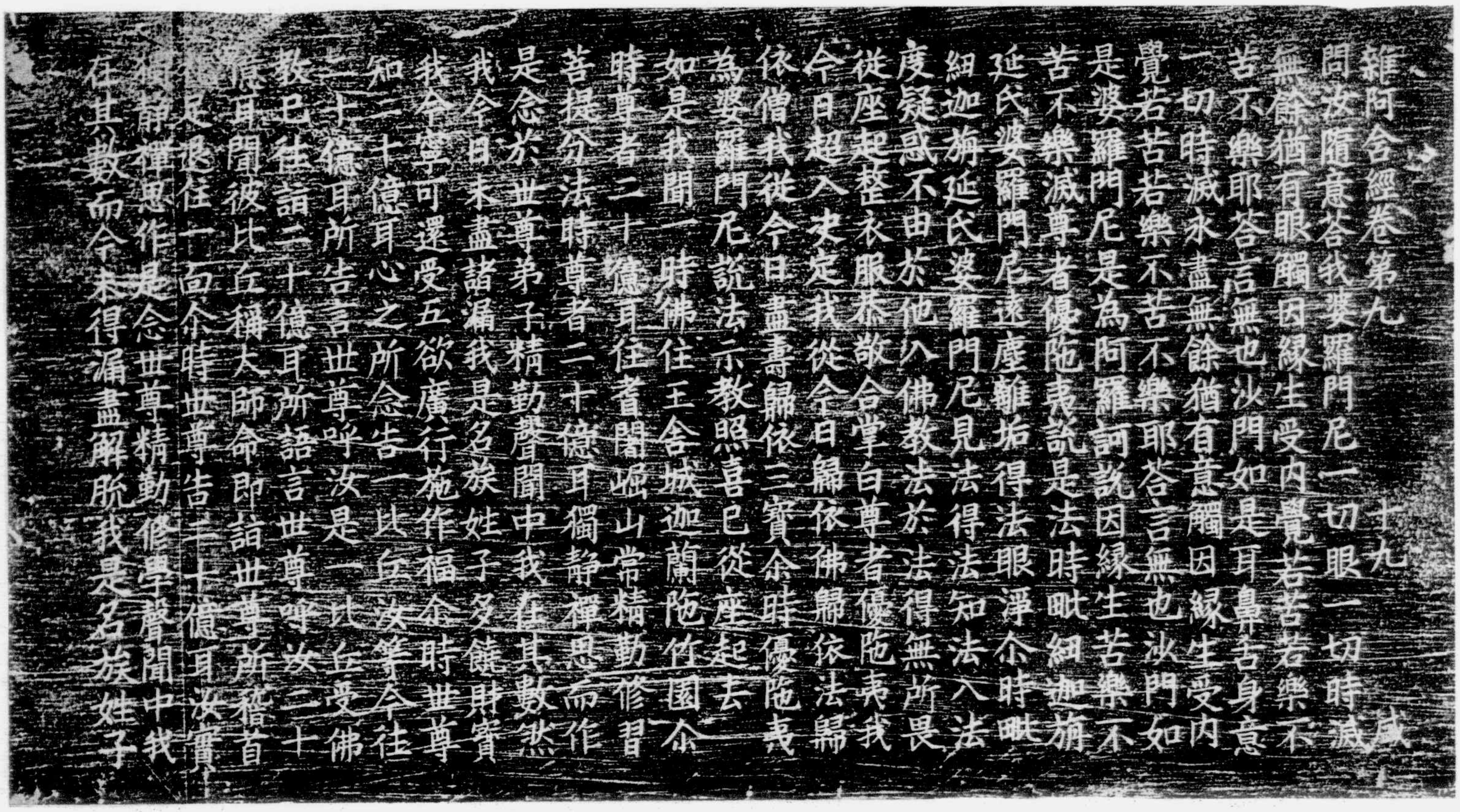


雜阿含經卷第九　十七　盛
種種說法勸勵已默然而住彼諸年少聞尊
者優陁夷所說歡喜隨喜從座起去時諸年
少擔持束薪還至毗紐迦旃延氏婆羅門尼
所置薪束於地詣毗紐迦旃延氏婆羅門尼
所白言我和上尼當知菴羅園中有沙門優
陁夷姓瞿曇氏依於彼住極善說法毗紐迦
旃延氏婆羅門尼語諸年少言汝可往請沙
門優陁夷瞿曇氏明日於此飲食時諸年少
弟子受毗紐迦旃延氏婆羅門尼教已往詣
尊者優陁夷所白優陁夷言尊者當知我和
上毗紐迦旃延氏婆羅門尼請尊者優陁夷
明旦飲食時優陁夷默然受請時彼諸年少
知優陁夷受請已還歸和上毗紐迦旃延氏
婆羅門尼所白言和上尼我以和上尼語請
尊者優陁夷尊者優陁夷默然受請和上尼
自知時尒時尊者優陁夷夜過晨朝著衣持
鉢往詣毗紐迦旃延氏婆羅門尼舍時毗紐
迦旃延氏婆羅門尼遥見尊者優陁夷來疾
敷牀座請令就坐設種種飲食自手供養豐
美滿足食已澡漱洗鉢訖還就本座時毗紐
迦旃延氏婆羅門尼知食已訖著好革屣以
衣覆頭別施高牀現起輕相慠慢而坐語優
陁夷言欲有所問寧有閑暇見荅與不優陁
夷荅言姊妹今是非時作此語已從座起去
如是明日諸弟子復至菴羅園採樵聽法還
復白和上尼和上尼復遣請食如前三返乃
至請法荅言非時不為說法諸年少弟子復

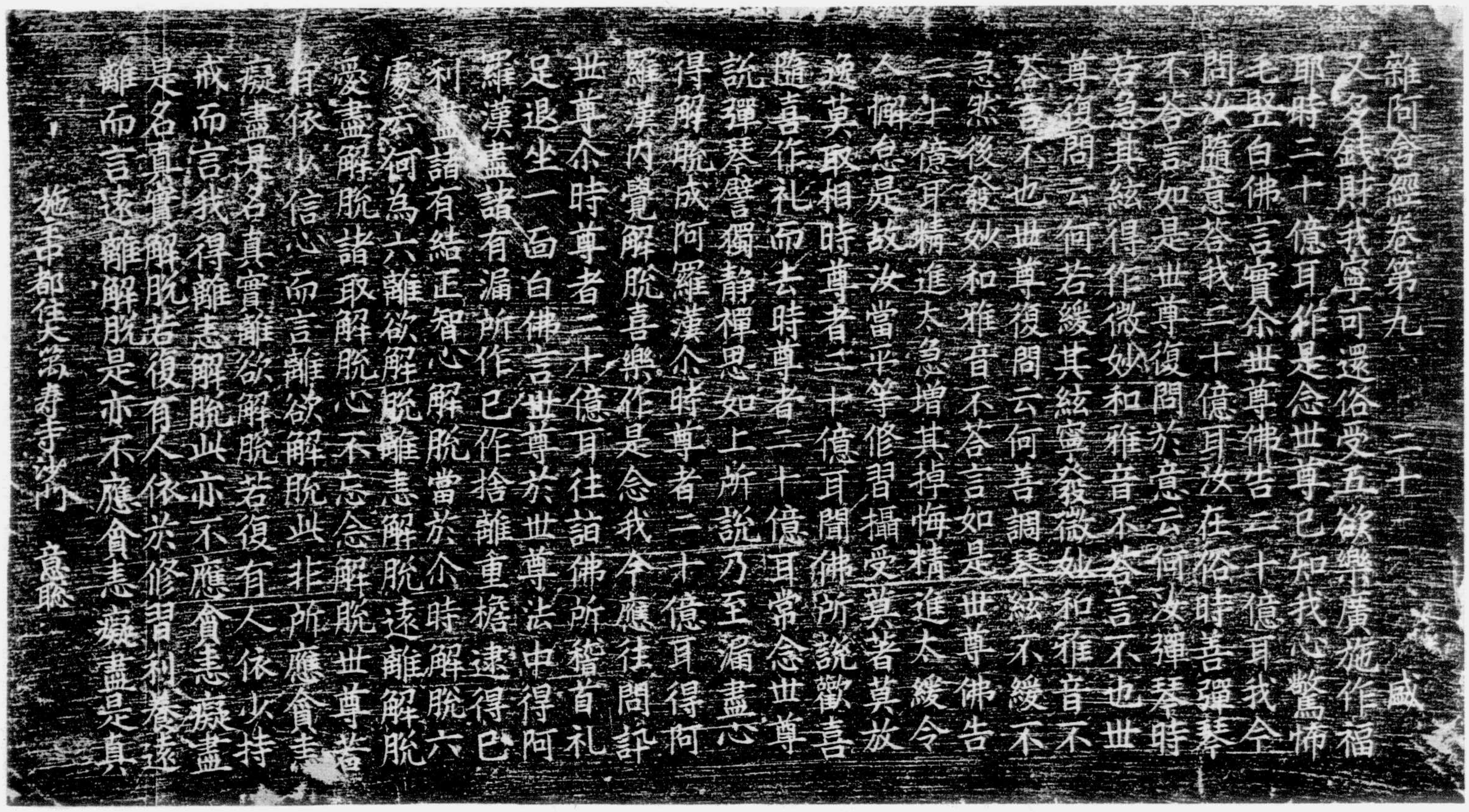


雜阿含經卷第九　十八　盛
白和上尼菴羅園中沙門優陁夷極善說法
和上尼荅言我亦知彼極善說法再三請來
設食問法常言非時不說而去諸弟子言和
上尼著好革屣以衣覆頭不恭敬坐彼云何
說所以者何彼尊者優陁夷以敬法故不說
而去和上尼荅言若如是者更為我請彼諸
弟子受教更請供養如前時和上尼知食訖
已脫革屣整衣服更坐卑牀恭敬白言欲有
所問寧有閑暇見荅與不優陁夷荅言汝今
宜問當為汝說彼即問言有沙門婆羅門說
苦樂自作復有說言苦樂他作復有說言苦
樂自他作復有說言苦樂非自非他作尊者
復云何尊者優陁夷荅言姊妹阿羅訶說苦
樂異生非如是說婆羅門尼復問其義云何
優陁夷荅言阿羅訶說從其因緣生諸苦樂
優陁夷復語婆羅門尼言我今一問汝隨意
荅我於意云何有眼不荅言有有色不荅言
有有眼識眼觸眼觸因緣生受内覺若苦若
樂不苦不樂不荅言如是尊者優陁夷優陁
夷復問有耳鼻舌身意意觸因緣生受内覺
若苦若樂不苦不樂不荅言如是尊者優陁
夷優陁夷言此是阿羅訶說從其因緣生於
苦樂婆羅門尼言尊者優陁夷如是阿羅訶
說從其因緣生苦樂耶優陁夷荅言如是婆
羅門尼婆羅門尼復問沙門云何阿羅訶說
因緣生苦樂不苦不樂滅優陁夷荅言我今
施主中都住大萬壽寺沙門　意聰

塔下七一二七

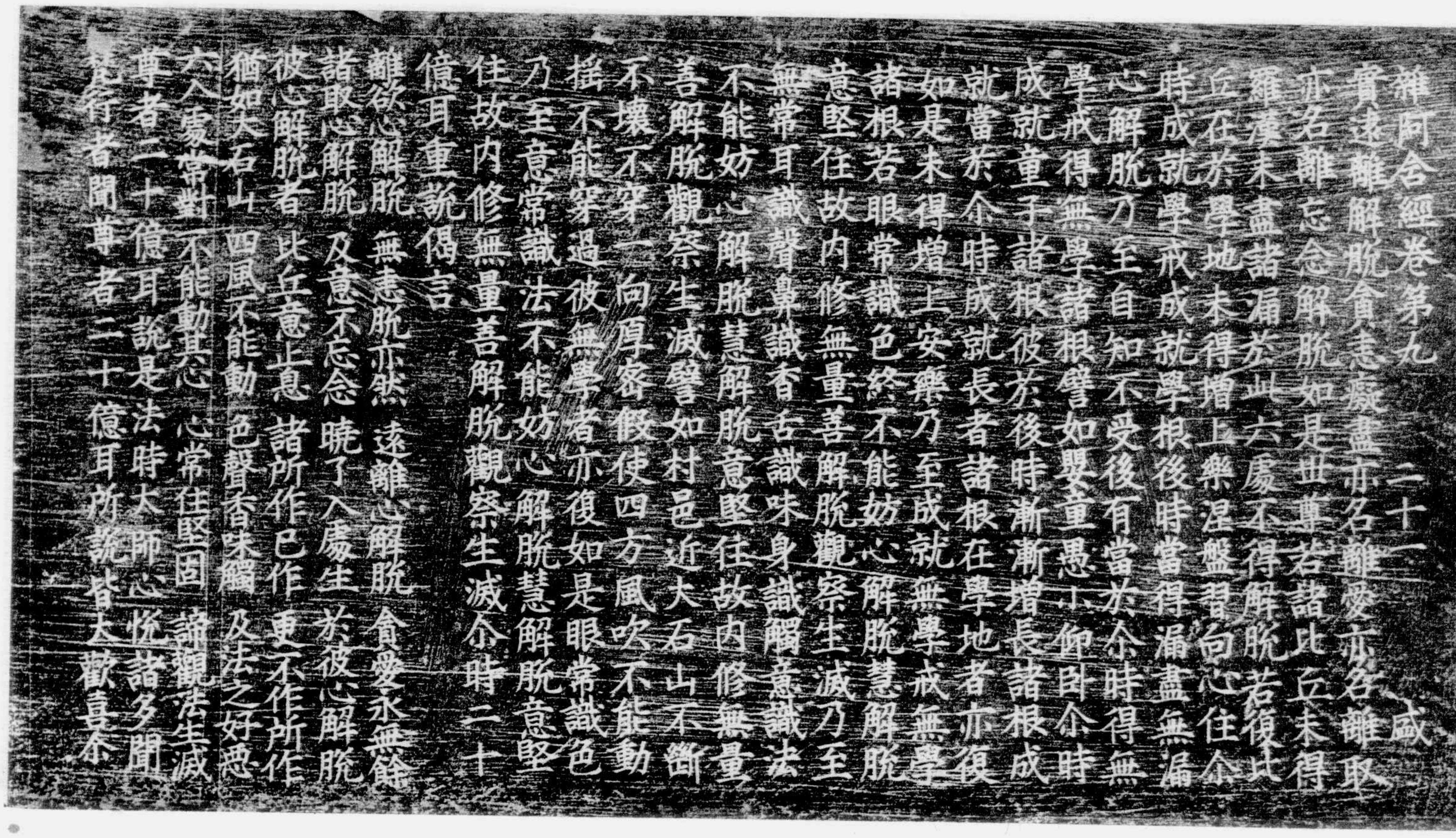


雜阿含經卷第九　十九　感
問汝隨意答我婆羅門尼一切眼一切時滅
無餘猶有眼觸因緣生受內覺若苦若樂不
苦不樂耶答言無也沙門如是耳鼻舌身意
一切時滅永盡無餘猶有意觸因緣生受內
覺若苦若樂不苦不樂耶答言無也沙門如
是婆羅門尼是為阿羅訶說因緣生苦樂不
苦不樂滅尊者優陁夷說是法時毗紐迦旃
延氏婆羅門尼遠塵離垢得法眼淨尒時毗
紐迦旃延氏婆羅門尼見法得法知法入法
度疑惑不由於他入佛教法於法得無所畏
從座起整衣服恭敬合掌白尊者優陁夷我
今日超入決定我從今日歸依佛歸依法歸
依僧我從今日盡壽歸依三寶尒時優陁夷
為婆羅門尼說法示教照喜已從座起去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時尊者二十億耳住耆闍崛山常精勤修習
菩提分法時尊者二十億耳獨靜禪思而作
是念於世尊弟子精勤聲聞中我在其數然
我今日未盡諸漏我是名族姓子多饒財寶
我今寧可還受五欲廣行施作福尒時世尊
知二十億耳心之所念告一比丘汝等今往
二十億耳所告言世尊呼汝是一比丘受佛
教已往詣二十億耳所語言世尊呼汝二十
億耳聞彼比丘稱大師命即詣世尊所稽首
足退住一面尒時世尊告二十億耳汝實
獨靜禪思作是念世尊精勤修學聲聞中我
在其數而今未得漏盡解脫我是名族姓子



雜阿含經卷第九　二十　感
又多錢財我寧可還俗受五欲樂廣施作福
耶時二十億耳作是念世尊已知我心驚怖
毛竪白佛言實尒世尊佛告二十億耳我今
問汝隨意答我二十億耳汝在俗時善彈琴
不答言如是世尊復問於意云何汝彈琴時
若急其絃得作微妙和雅音不答言不也世
尊復問云何若緩其絃寧發微妙和雅音不
答言不也世尊復問云何善調琴絃不緩不
急然後發妙和雅音不答言如是世尊佛告
二十億耳精進太急增其掉悔精進太緩令
人懈怠是故汝當平等修習攝受莫著莫放
逸莫取相時尊者二十億耳聞佛所說歡喜
隨喜作礼而去時尊者二十億耳常念世尊
說彈琴譬獨靜禪思如上所說乃至漏盡心
得解脫成阿羅漢尒時尊者二十億耳得阿
羅漢內覺解脫喜樂作是念我今應往問訊
世尊尒時尊者二十億耳往詣佛所稽首礼
足退坐一面白佛言世尊於世尊法中得阿
羅漢盡諸有漏所作已作捨離重擔逮得已
利盡諸有結正智心解脫當於尒時解脫六
處云何為六離欲解脫離恚解脫遠離解脫
愛盡解脫諸取解脫心不忘念解脫世尊若
有依少信心而言離欲解脫此非所應貪恚
癡盡是名真實離欲解脫若復有人依少持
戒而言我得離恚解脫此亦不應貪恚癡盡
是名真實解脫若復有人依於修習利養遠
離而言遠離解脫是亦不應貪恚癡盡是真
施主都維那萬壽寺沙門　意聰

塔下七一二八

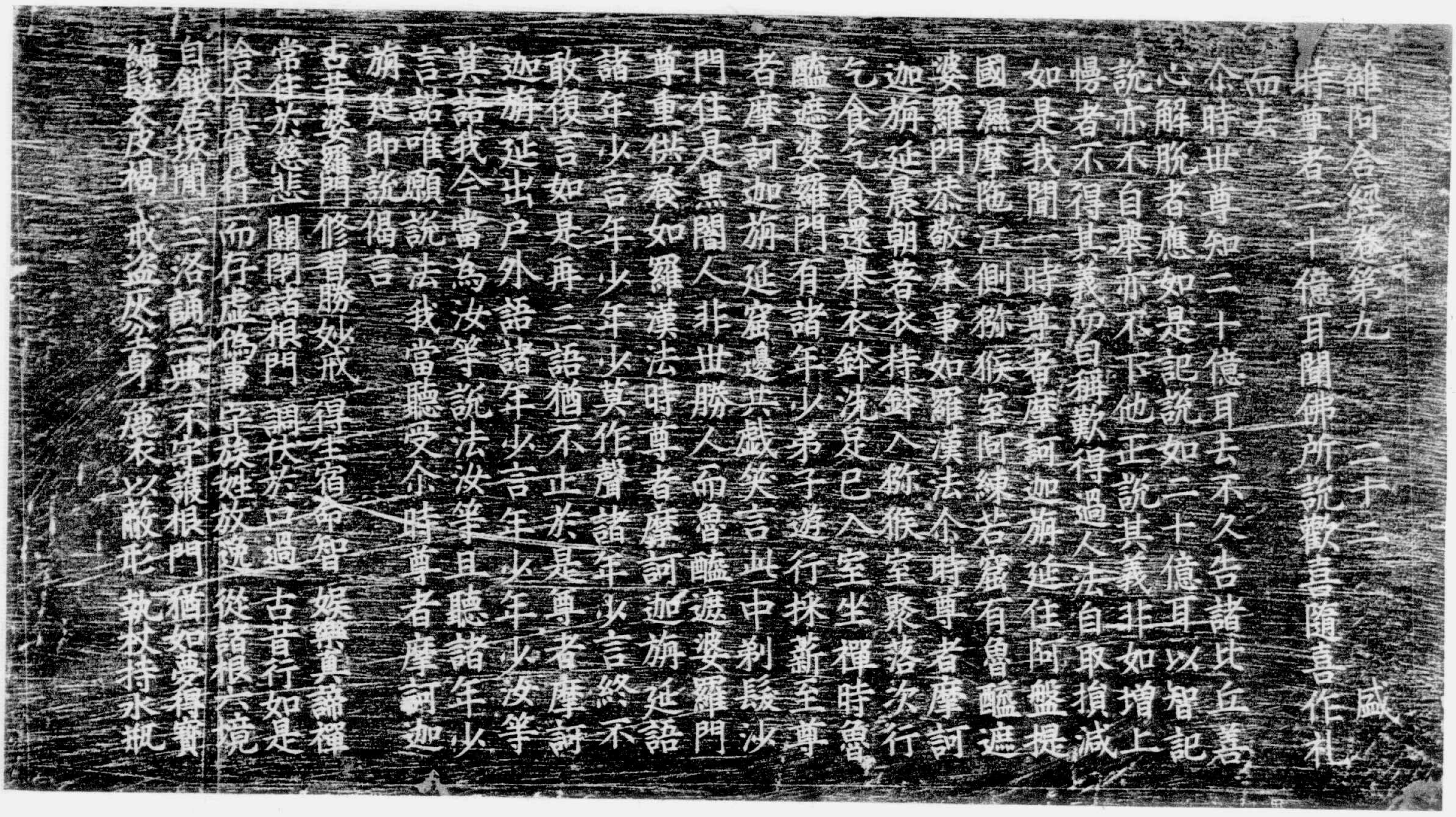


雜阿含經卷第九　二十一　盛

實遠離解脫貪恚癡盡亦名離愛亦名離取亦名離忘念解脫如是世尊若諸比丘未得羅漢未盡諸漏於此六處不得解脫若復比丘在於學地未得增上樂涅盤習向心住尒時成就學戒成就學根後時當得漏盡無漏心解脫乃至自知不受後有當於尒時得無學戒得無學諸根譬如嬰童愚小仰臥尒時成就童子諸根彼於後時漸漸增長諸根成就當於尒時成就長者諸根在學地者亦復如是未得增上安樂乃至成就無學戒無學諸根若眼常識色終不能妨心解脫慧解脫意堅住故內修無量善解脫觀察生滅乃至無常耳識聲鼻識香舌識味身識觸意識法不能妨心解脫慧解脫意堅住故內修無量善解脫觀察生滅譬如村邑近大石山不斷不壞不穿一向厚密假使四方風吹不能動搖不能穿過彼無學者亦復如是眼常識色乃至意常識法不能妨心解脫慧解脫意堅住故內修無量善解脫觀察生滅尒時二十億耳重說偈言

離欲心解脫　無恚脫亦然　遠離心解脫　貪愛永無餘
諸取心解脫　及意不忘念　曉了入處生　於彼心解脫
彼心解脫者　比丘意止息　諸所作已作　更不作所作
猶如大石山　四風不能動　色聲香味觸　及法之好惡
六入處常對　不能動其心　心常住堅固　諦觀法生滅

尊者二十億耳說是法時大師心悅諸多聞梵行者聞尊者二十億耳所說皆大歡喜尒



雜阿含經卷第九　二十二　盛

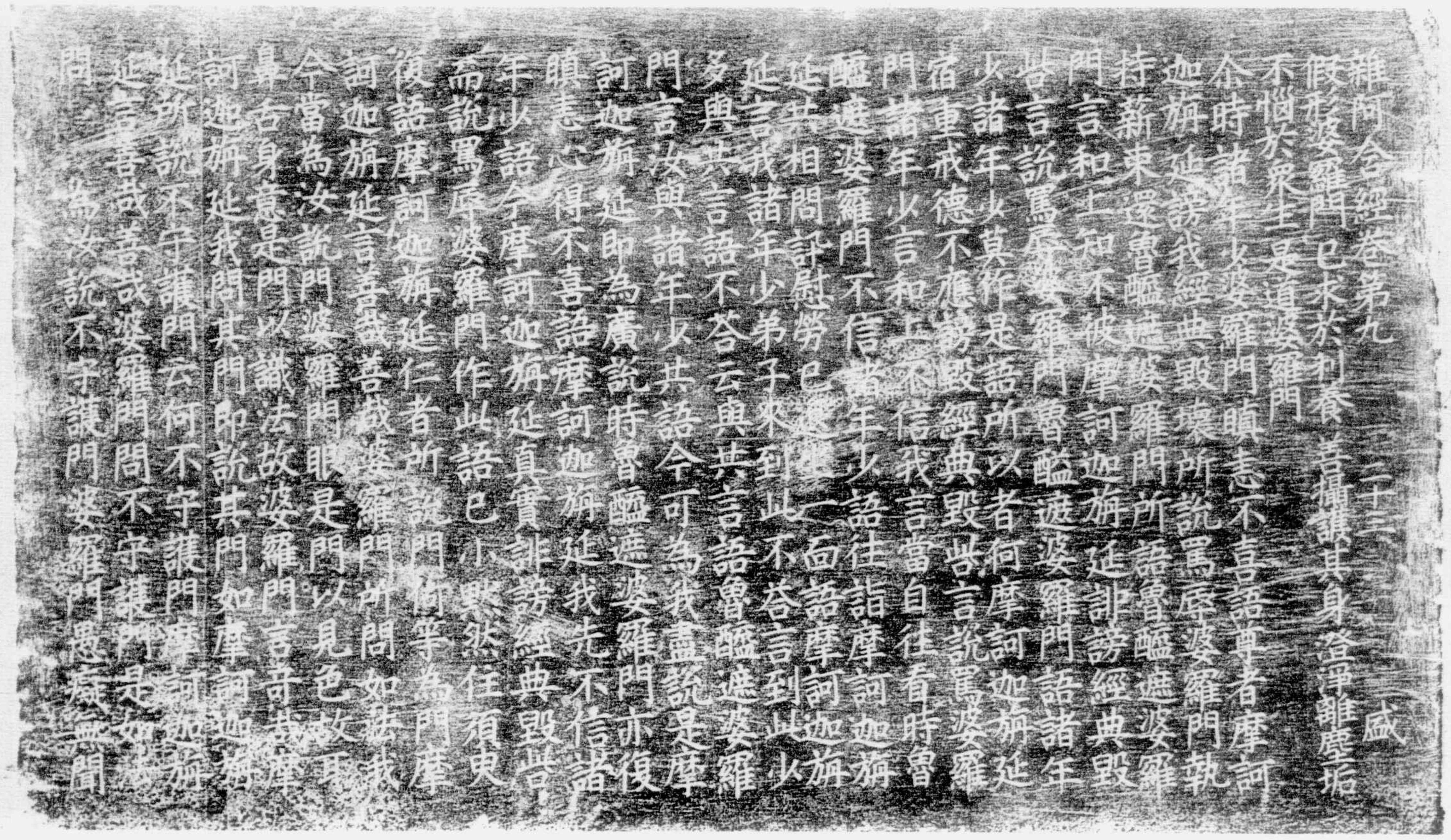
時尊者二十億耳聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

尒時世尊知二十億耳去不久告諸比丘善心解脫者應如是記說如二十億耳以智記說亦不自舉亦不下他正說其義非如增上慢者不得其義而自稱歎得過人法自取損減

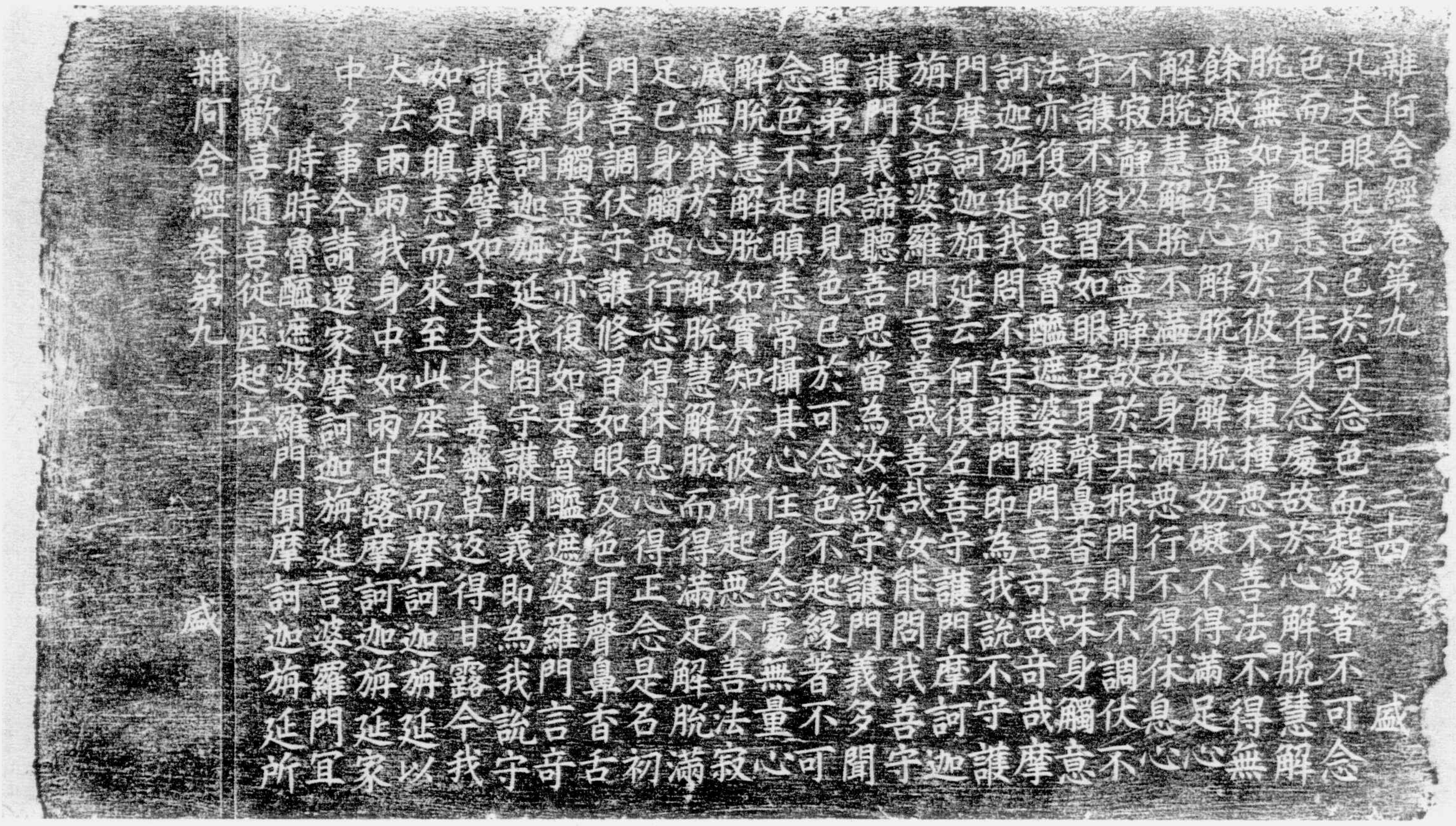
如是我聞一時尊者摩訶迦旃延住阿盤提國濕摩陀江側獼猴室阿練若窟有魯醯遮婆羅門恭敬承事如羅漢法尒時尊者摩訶迦旃延晨朝著衣持鉢入獼猴室聚落次行乞食乞食還舉衣鉢洗足已入室坐禪時魯醯遮婆羅門有諸年少弟子遊行採薪至尊者摩訶迦旃延窟邊共戲笑言此中剃髮沙門住是黑闇人非世勝人而魯醯遮婆羅門尊重供養如羅漢法時尊者摩訶迦旃延語諸年少言年少年少莫作聲諸年少言終不敢復言如是再三語猶不止於是尊者摩訶迦旃延出戶外語諸年少言年少年少汝等莫語我今當為汝等說法汝等且聽諸年少言諾唯願說法我當聽受尒時尊者摩訶迦旃延即說偈言

古昔婆羅門　修習勝妙戒　得生宿命智　娛樂真諦禪
常住於慈悲　關閉諸根門　調伏於口過　古昔行如是
捨本真實行　而存虛偽事　守族姓放逸　從諸根六境
自餓居塚間　三洛誦三典　不守護根門　猶如夢得寶
編髮衣皮褐　戒盜灰坌身　麤衣以蔽形　執杖持水瓶

塔下七一二九

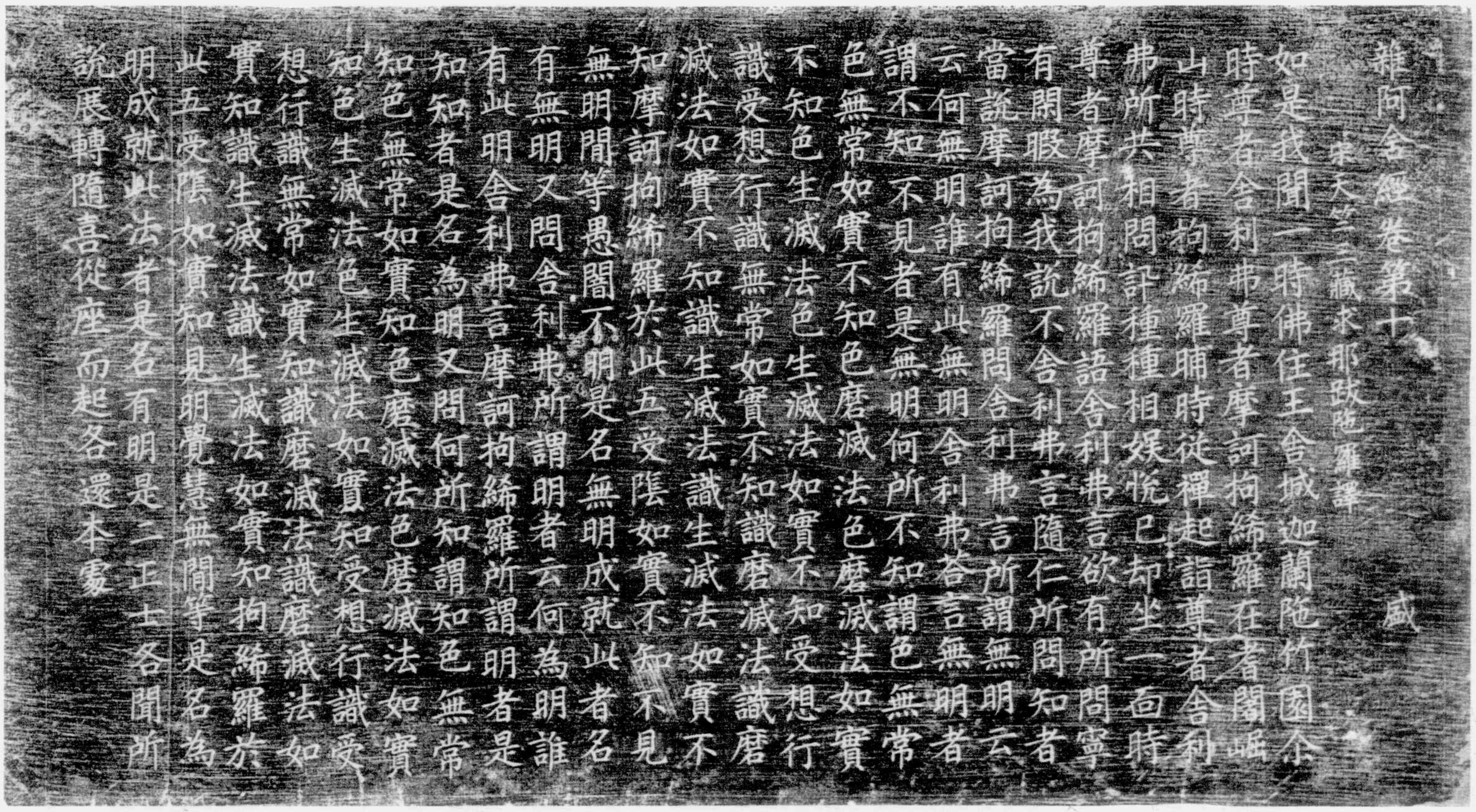


雜阿含經卷第九　二十三　盛
假形婆羅門已求於利養善攝護其身澄淨離塵垢
不惱於衆生是道婆羅門
尒時諸年少婆羅門瞋恚不喜語尊者摩訶
迦旃延謗我經典毀壞所說罵辱婆羅門執
持薪束還魯醯遮婆羅門所語魯醯遮婆羅
門言和上知不彼摩訶迦旃延誹謗經典毀
呰言說罵辱婆羅門魯醯遮婆羅門語諸年
少諸年少莫作是語所以者何摩訶迦旃延
宿重戒德不應謗毀經典毀呰言說罵婆羅
門諸年少言和上不信我言當自往看時魯
醯遮婆羅門不信諸年少語往詣摩訶迦旃
延共相問訊慰勞已退坐一面語摩訶迦旃
延言我諸年少弟子來到此不答言到此少
多與共言語不答云與共言語魯醯遮婆羅
門言汝與諸年少共語今可為我盡說是摩
訶迦旃延即為廣說時魯醯遮婆羅門亦復
瞋恚心得不喜語摩訶迦旃延我先不信諸
年少語今摩訶迦旃延真實誹謗經典毀呰
而說罵辱婆羅門作此語已小默然住須臾
復語摩訶迦旃延仁者所說門何等為門摩
訶迦旃延言善哉善哉婆羅門所問如法我
今當為汝說門婆羅門眼是門以見色故耳
鼻舌身意是門以識法故婆羅門言奇哉摩
訶迦旃延我問其門即說其門如摩訶迦旃
延所說不守護門云何不守護門摩訶迦旃
延言善哉善哉婆羅門問不守護門是如法
問[illegible]為汝說不守護門婆羅門愚癡無聞

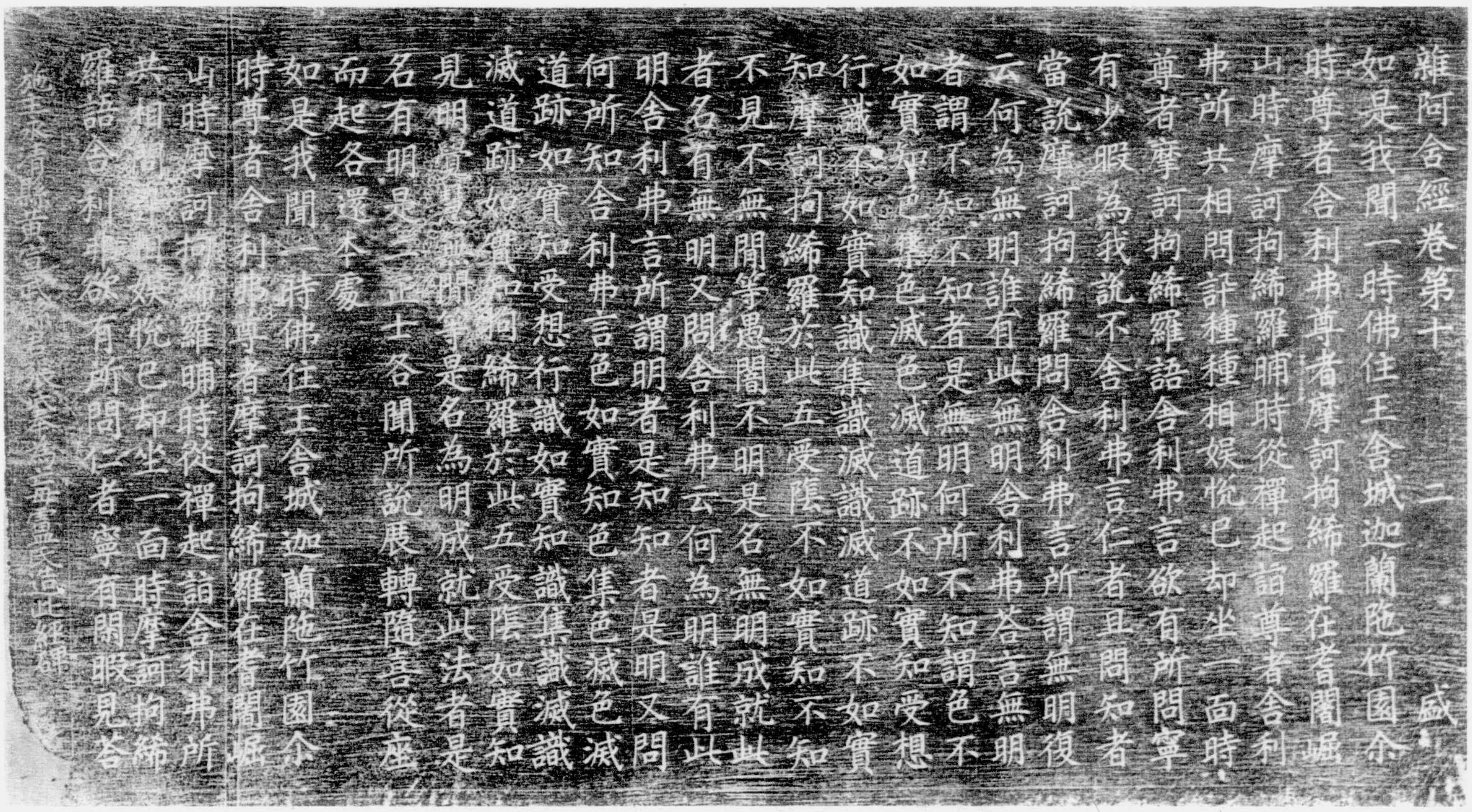


雜阿含經卷第九　二十四　盛
凡夫眼見色已於可念色而起緣著不可念
色而起瞋恚不住身念處故於心解脫慧解
脫無如實知於彼起種種惡不善法不得無
餘滅盡於心解脫慧解脫妨礙不得滿足心
解脫慧解脫不滿故身滿惡行不得休息心
不寂靜以不寧靜故於其根門則不調伏不
守護不修習如眼色耳聲鼻香舌味身觸意
法亦復如是魯醯遮婆羅門言奇哉奇哉摩
訶迦旃延我問不守護門即為我說不守護
門摩訶迦旃延云何復名善守護門摩訶迦
旃延語婆羅門言善哉善哉汝能問我善守
護門義諦聽善思當為汝說守護門義多聞
聖弟子眼見色已於可念色不起緣著不可
念色不起瞋恚常攝其心住身念處無量心
解脫慧解脫如實知於彼所起惡不善法寂
滅無餘於心解脫慧解脫而得滿足解脫滿
足已身觸惡行悉得休息心得正念是名初
門善調伏守護修習如眼及色耳聲鼻香舌
味身觸意法亦復如是魯醯遮婆羅門言奇
哉摩訶迦旃延我問守護門義即為我說守
護門義譬如士夫求毒藥草返得甘露今我
如是瞋恚而來至此座坐而摩訶迦旃延以
大法雨雨我身中如雨甘露摩訶迦旃延家
中多事今請還家摩訶迦旃延言婆羅門宜
[illegible]時時魯醯遮婆羅門聞摩訶迦旃延所
說歡喜隨喜從座起去
雜阿含經卷第九　盛

塔下七一三〇

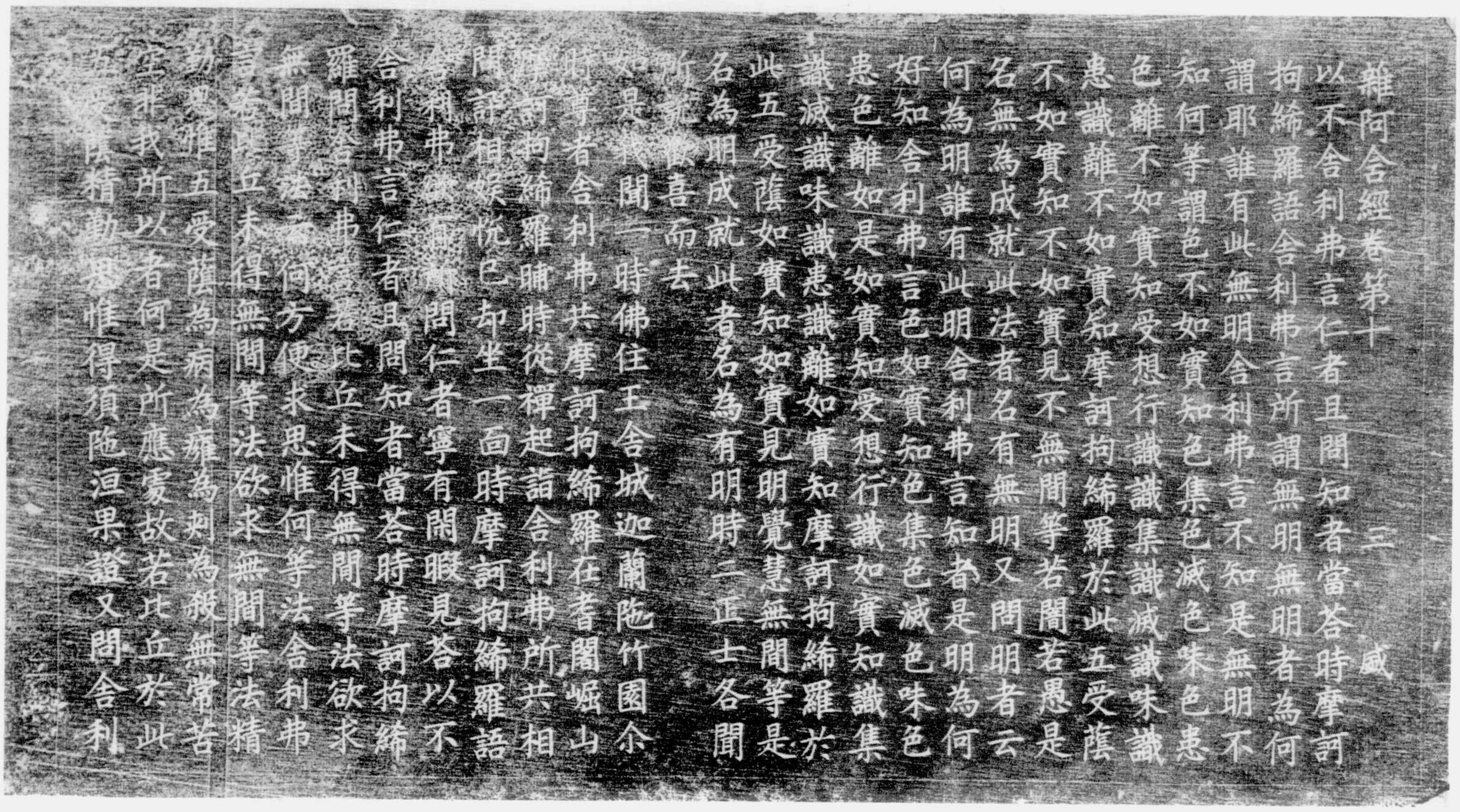


雜阿含經卷第十　感
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介
時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅在耆闍崛
山時尊者拘絺羅晡時從禪起詣尊者舍利
弗所共相問訊種種相娛悅已却坐一面時
尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言欲有所問寧
有閑暇為我說不舍利弗言隨仁所問知者
當說摩訶拘絺羅問舍利弗言所謂無明云
云何無明誰有此無明舍利弗荅言無明者
謂不知不見者是無明何所不知謂色無常
色無常如實不知色磨滅法色磨滅法如實
不知色生滅法色生滅法如實不知受想行
識受想行識無常如實不知識磨滅法識磨
滅法如實不知識生滅法識生滅法如實不
知摩訶拘絺羅於此五受陰如實不知不見
無明闇等愚闇不明是名無明成就此者名
有無明又問舍利弗所謂明者云何為明誰
有此明舍利弗言摩訶拘絺羅所謂明者是
知知者是名為明又問何所知謂知色無常
知色無常如實知色磨滅法色磨滅法如實
知色生滅法色生滅法如實知受想行識受
想行識無常如實知識磨滅法識磨滅法如
實知識生滅法識生滅法如實知拘絺羅於
此五受陰如實知見明覺慧無間等是名為
明成就此法者是名有明是二正士各聞所
說展轉隨喜從座而起各還本處

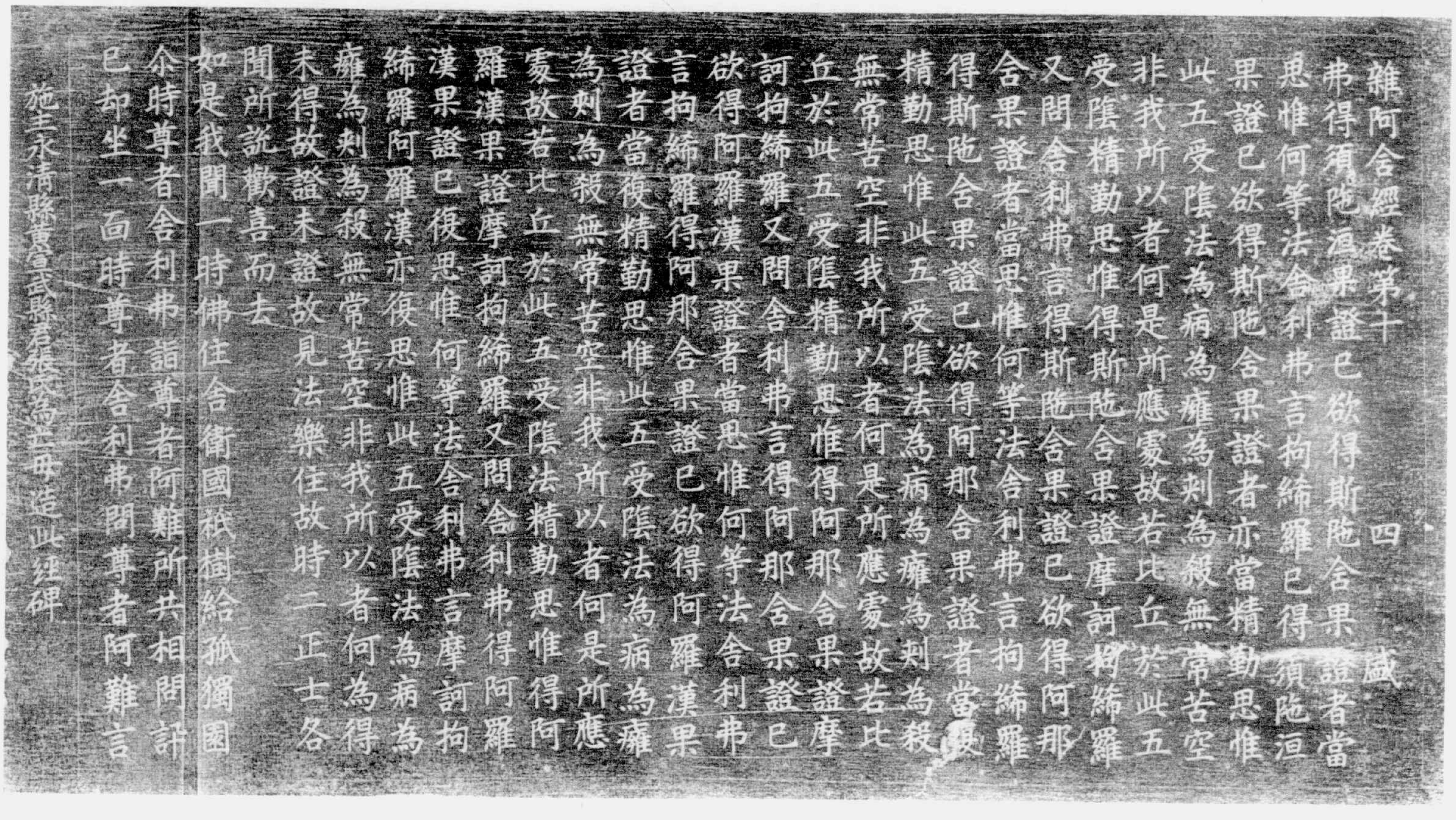


雜阿含經卷第十二　感
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介
時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅在耆闍崛
山時摩訶拘絺羅晡時從禪起詣尊者舍利
弗所共相問訊種種相娛悅已却坐一面時
尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言欲有所問寧
有少暇為我說不舍利弗言仁者且問知者
當說摩訶拘絺羅問舍利弗言所謂無明復
云何為無明誰有此無明舍利弗荅言無明
者謂不知不知者是無明何所不知謂色不
如實知色集色滅色滅道跡不如實知受想
行識不如實知識集識滅識滅道跡不如實
知摩訶拘絺羅於此五受陰不如實知不知
不見不無間等愚闇不明是名無明成就此
者名有無明又問舍利弗云何為明誰有此
明舍利弗言所謂明者是知知者是明又問
何所知舍利弗言色如實知色集色滅色滅
道跡如實知受想行識如實知識集識滅識
滅道跡如實知拘絺羅於此五受陰如實知
見明覺無間等是名為明成就此法者是
名有明是二正士各聞所說展轉隨喜從座
而起各還本處
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介
時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅在耆闍崛
山時摩訶拘絺羅晡時從禪起詣舍利弗所
共相問訊相娛悅已却坐一面時摩訶拘絺
羅語舍利弗欲有所問仁者寧有閑暇見荅
施主永清縣黃[illegible]母盧氏造此經碑

塔下七一三一

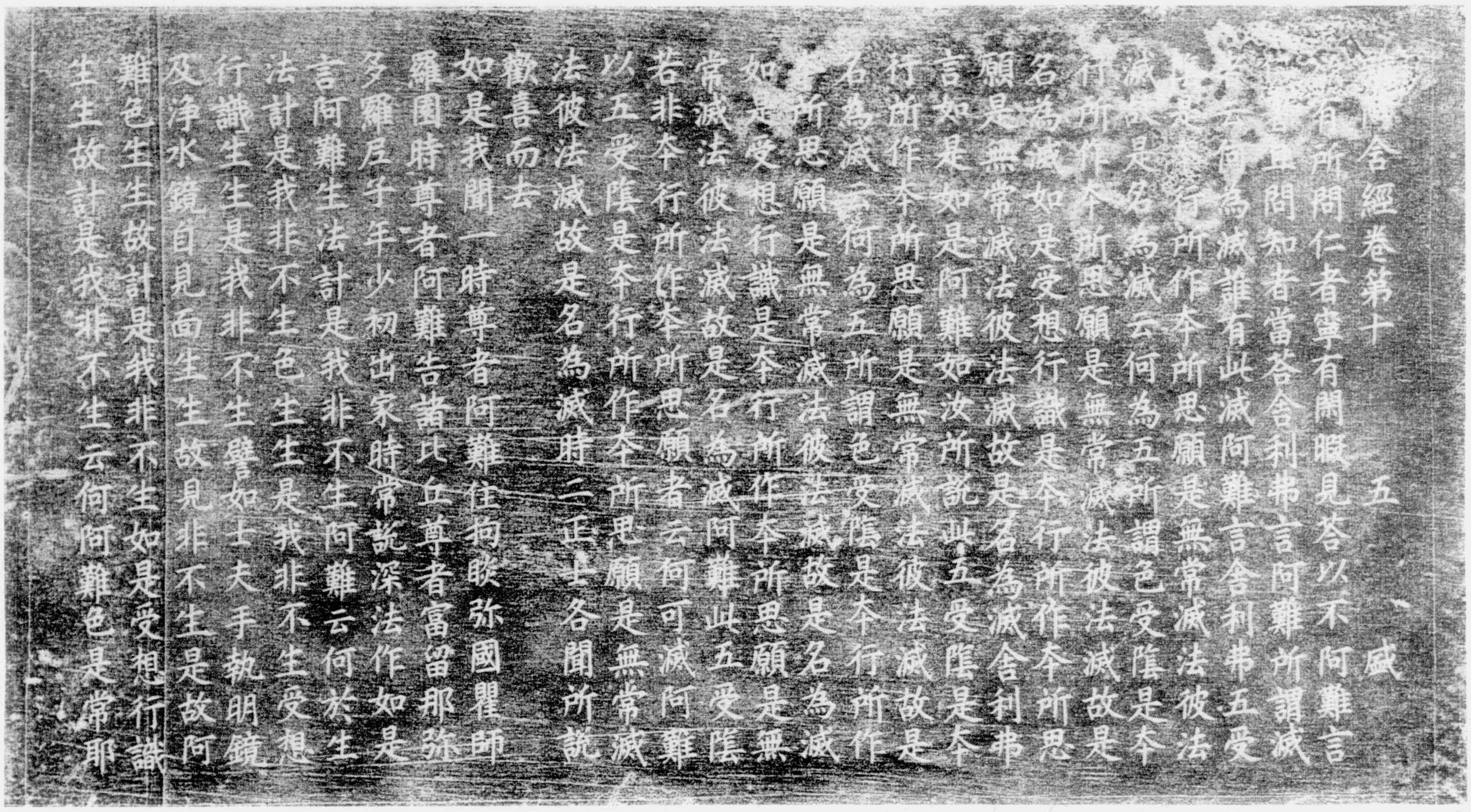


雜阿含經卷第十　三　威
以不舍利弗言仁者且問知者當荅時摩訶
拘絺羅語舍利弗言所謂無明無明者為何
謂耶誰有此無明舍利弗言不知是無明不
知何等謂色不如實知色集色滅色味色患
色離不如實知受想行識識集識滅識味識
患識離不如實知摩訶拘絺羅於此五受蔭
不如實知不如實見不無間等若闇若愚是
名無為成就此法者名有無明又問明者云
何為明誰有此明舍利弗言知者是明為何
好知舍利弗言色如實知色集色滅色味色
患色離如是如實知受想行識如實知識集
識滅識味識患識離如實知摩訶拘絺羅於
此五受蔭如實知如實見明覺慧無間等是
名為明成就此者名為有明時二正士各聞
所說歡喜而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時尊者舍利弗共摩訶拘絺羅在耆闍崛山
摩訶拘絺羅晡時從禪起詣舍利弗所共相
問訊相娛悅已却坐一面時摩訶拘絺羅語
舍利弗欲有所問仁者寧有閑暇見荅以不
舍利弗言仁者且問知者當荅時摩訶拘絺
羅問舍利弗若比丘未得無間等法欲求
無間等法云何方便求思惟何等法舍利弗
言若比丘未得無間等法欲求無間等法精
勤思惟五受蔭為病為癰為刺為殺無常苦
空非我所以者何是所應處故若比丘於此
五受蔭精勤思惟得須陁洹果證又問舍利



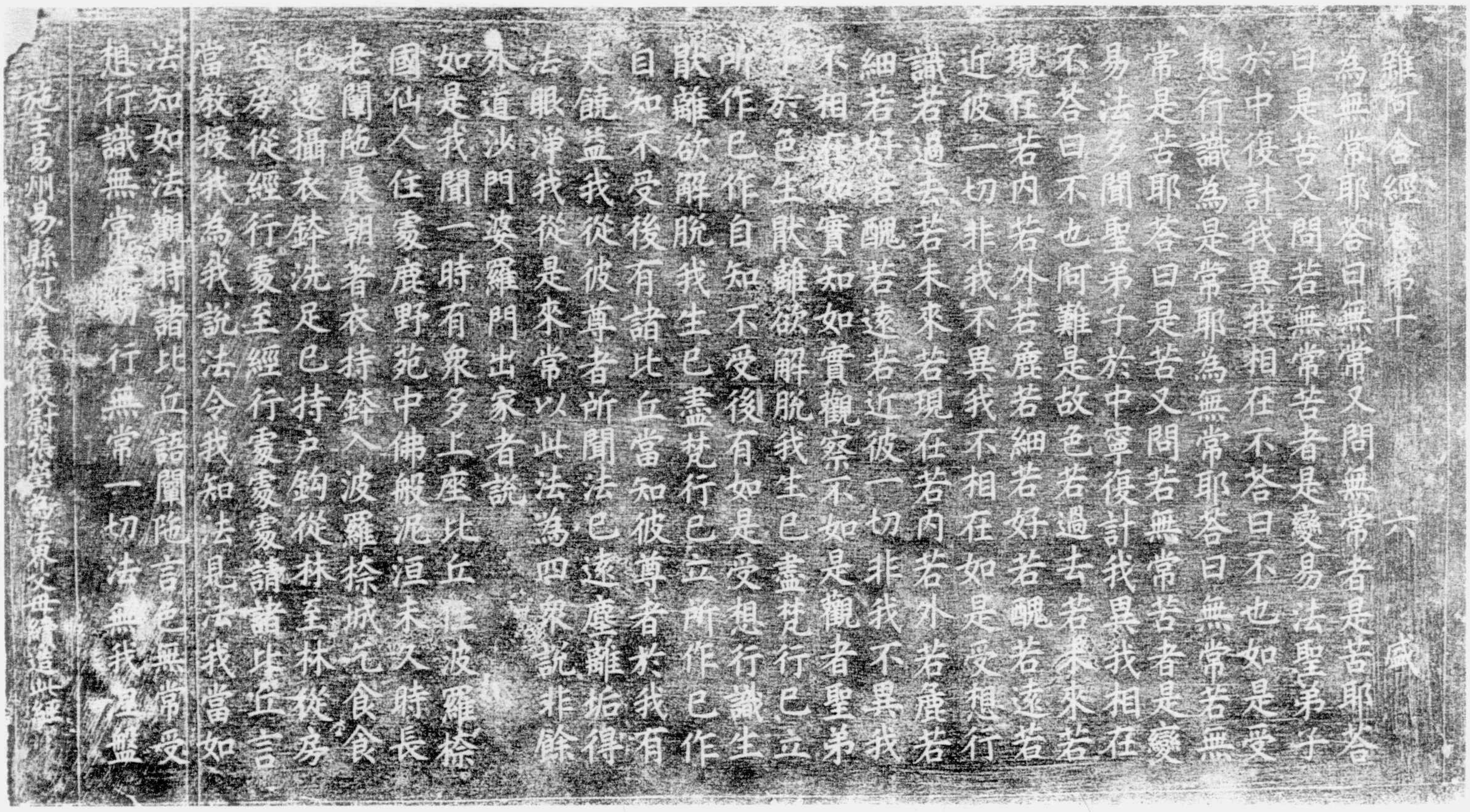
雜阿含經卷第十　四　威
弗得須陁洹果證已欲得斯陁含果證者當
思惟何等法舍利弗言拘絺羅已得須陁洹
果證已欲得斯陁含果證者亦當精勤思惟
此五受陰法為病為癰為刺為殺無常苦空
非我所以者何是所應處故若比丘於此五
受陰精勤思惟得斯陁含果證摩訶拘絺羅
又問舍利弗言得斯陁含果證已欲得阿那
含果證者當思惟何等法舍利弗言拘絺羅
得斯陁含果證已欲得阿那含果證者當復
精勤思惟此五受陰法為病為癰為刺為殺
無常苦空非我所以者何是所應處故若比
丘於此五受陰精勤思惟得阿那含果證摩
訶拘絺羅又問舍利弗言得阿那含果證已
欲得阿羅漢果證者當思惟何等法舍利弗
言拘絺羅得阿那含果證已欲得阿羅漢果
證者當復精勤思惟此五受陰法為病為癰
為刺為殺無常苦空非我所以者何是所應
處故若比丘於此五受陰法精勤思惟得阿
羅漢果證摩訶拘絺羅又問舍利弗得阿羅
漢果證已復思惟何等法舍利弗言摩訶拘
絺羅阿羅漢亦復思惟此五受陰法為病為
癰為刺為殺無常苦空非我所以者何為得
未得故證未證故見法樂住故時二正士各
聞所說歡喜而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者舍利弗詣尊者阿難所共相問訊
已却坐一面時尊者舍利弗問尊者阿難言
施主永清縣黄宣武縣君張氏為亡母造此經碑

塔下七一三二



[illegible]阿含經卷第十　五　盛
[illegible]有所問仁者寧有閑暇見荅以不阿難言
[illegible]且問知者當荅舍利弗言阿難所謂滅
[illegible]云何為滅誰有此滅阿難言舍利弗五受
隂是夲行所作夲所思願是無常滅法彼法
滅故是名為滅云何為五所謂色受隂是夲
行所作夲所思願是無常滅法彼法滅故是
名為滅如是受想行識是夲行所作夲所思
願是無常滅法彼法滅故是名為滅舍利弗
言如是如是阿難如汝所說此五受隂是夲
行所作夲所思願是無常滅法彼法滅故是
名為滅云何為五所謂色受隂是夲行所作
[illegible]所思願是無常滅法彼法滅故是名為滅
如是受想行識是夲行所作夲所思願是無
常滅法彼法滅故是名為滅阿難此五受隂
若非夲行所作夲所思願者云何可滅阿難
以五受隂是夲行所作夲所思願是無常滅
法彼法滅故是名為滅時二正士各聞所說
歡喜而去

如是我聞一時尊者阿難住拘睒弥國瞿師
羅園時尊者阿難告諸比丘尊者富留那弥
多羅尼子年少初出家時常說深法作如是
言阿難生法計是我非不生阿難云何於生
法計是我非不生色生是我非不生受想
行識生是我非不生譬如士夫手執明鏡
及淨水鏡自見面生生故見非不生是故阿
難色生生故計是我非不生如是受想行識
生生故計是我非不生云何阿難色是常耶

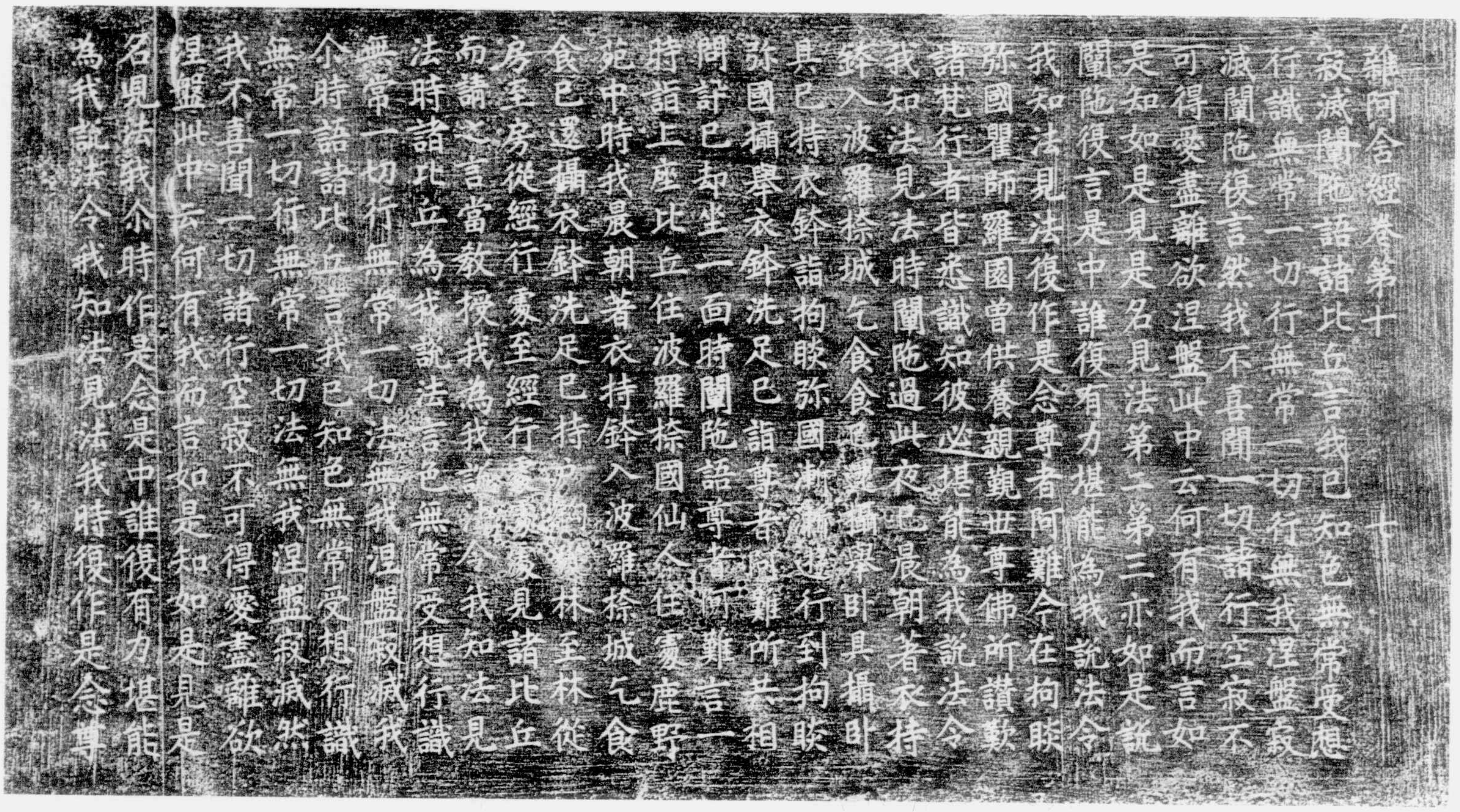


雜阿含經卷第十　六　盛
為無常耶荅曰無常又問無常者是苦耶荅
曰是苦又問若無常苦者是變易法聖弟子
於中復計我異我相在不荅曰不也如是受
想行識為是常耶為無常耶荅曰無常若無
常是苦耶荅曰是苦又問若無常苦者是變
易法多聞聖弟子於中寧復計我異我相在
不荅曰不也阿難是故色若過去若未來若
現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若
近彼一切非我不異我不相在如是受想行
識若過去若未來若現在若內若外若麤若
細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我
不相在如實知如實觀察不如是觀者聖弟
子於色生猒離欲解脫我生已盡梵行已立
所作已作自知不受後有如是受想行識生
猒離欲解脫我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有諸比丘當知彼尊者於我有
大饒益我從彼尊者所聞法已遠塵離垢得
法眼淨我從是來常以此法為四衆說非餘
外道沙門婆羅門出家者說

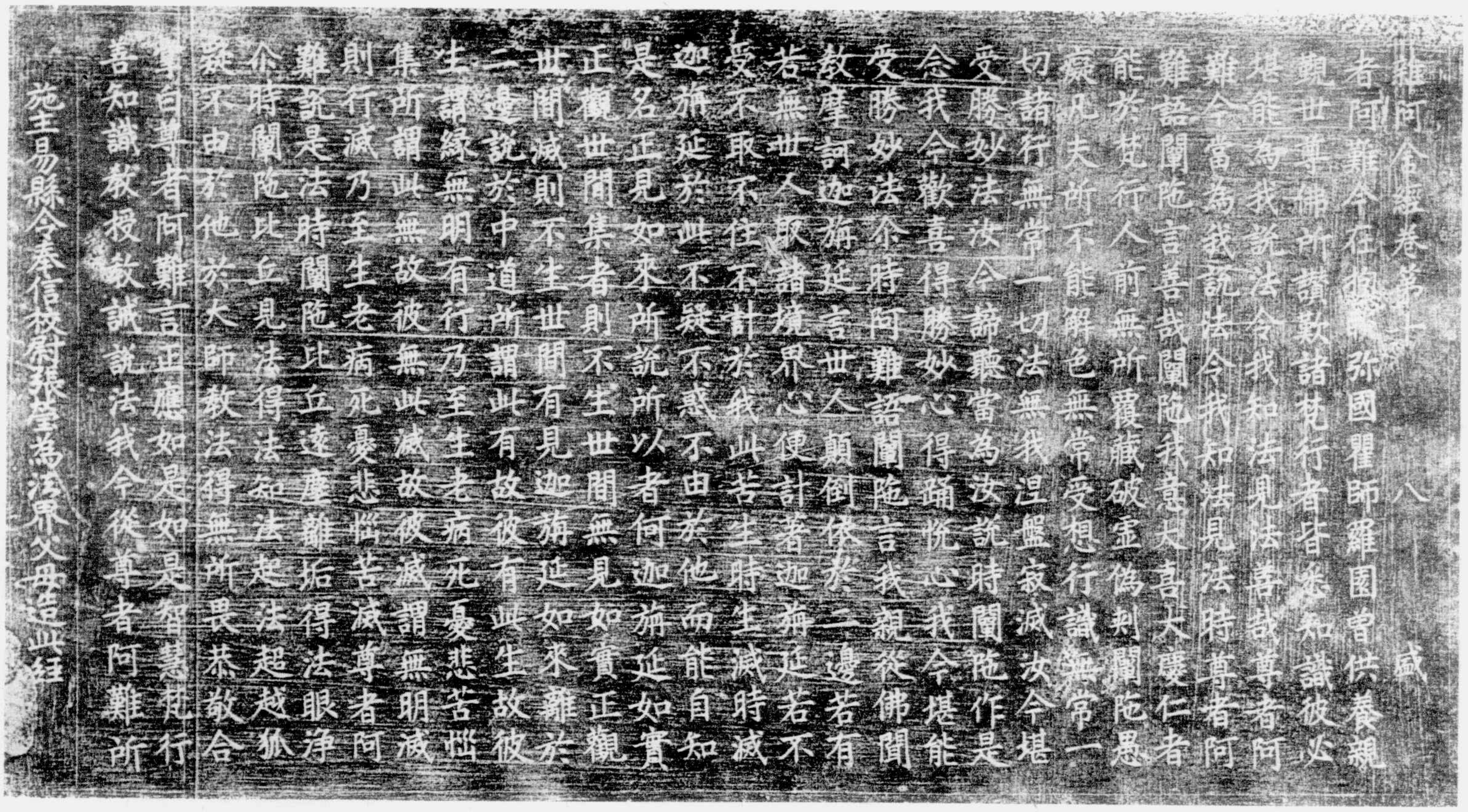
如是我聞一時有衆多上座比丘住波羅㮈
國仙人住處鹿野苑中佛般泥洹未久時長
老闡陁晨朝著衣持鉢入波羅㮈城乞食食
已還攝衣鉢洗足已持户鉤從林至林從房
至房從經行處至經行處處處請諸比丘言
當教授我為我說法令我知法見法我當如
法知如法觀時諸比丘語闡陁言色無常受
想行識無常[illegible]行無常一切法無我涅盤

施主易州易縣行令奉信校尉張[illegible]為法界父母續造此經

塔下七一三三

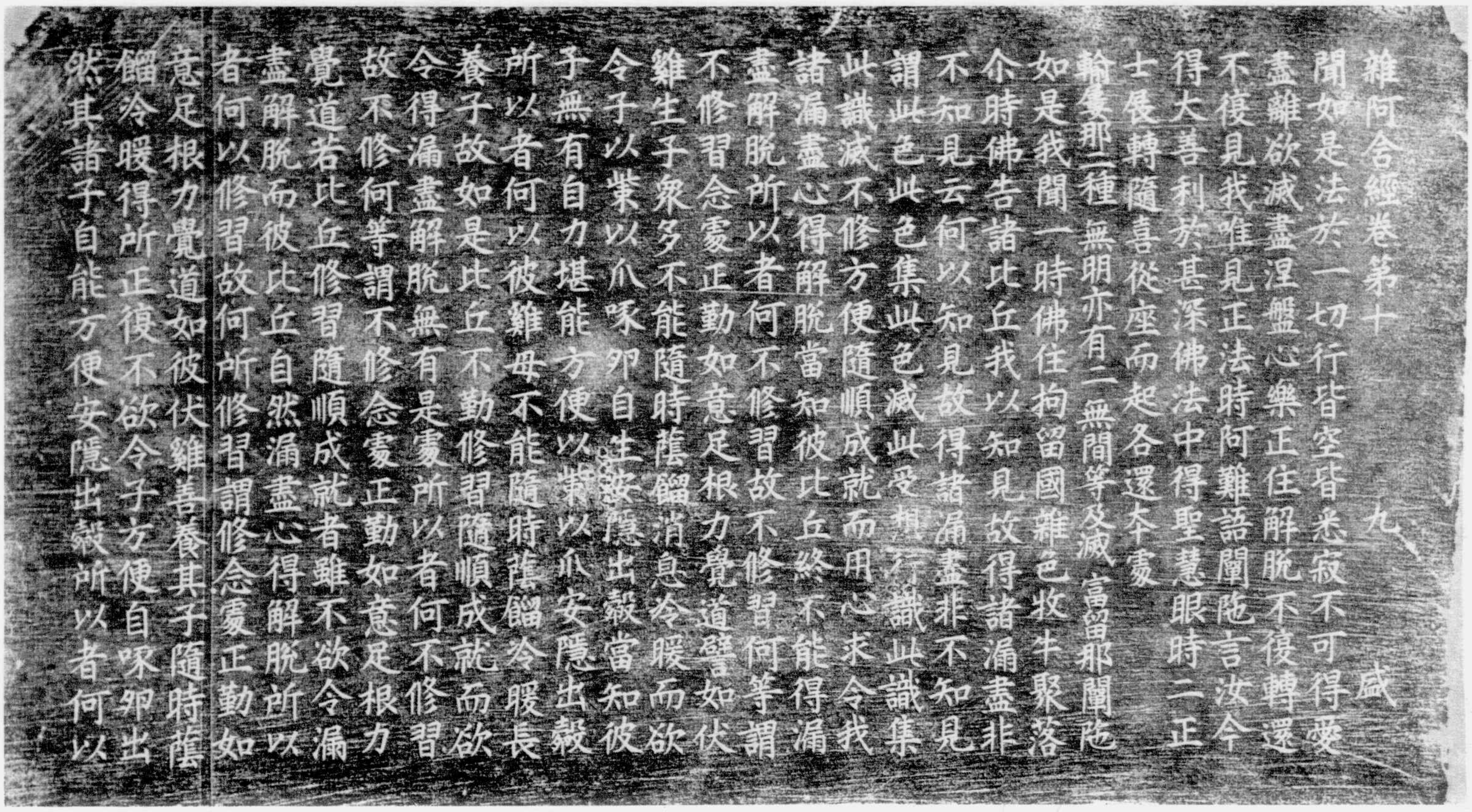


雜阿含經卷第十　七
寂滅闡陁語諸比丘言我已知色無常受想
行識無常一切行無常一切行無我涅盤寂
滅闡陁復言然我不喜聞一切諸行空寂不
可得愛盡離欲涅盤此中云何有我而言如
是知如是見是名見法第二第三亦如是說
闡陁復言是中誰復有力堪能為我說法令
我知法見法復作是念尊者阿難今在拘睒
弥國瞿師羅國曾供養親覲世尊佛所讚歎
諸梵行者皆悉識知彼必堪能為我說法令
我知法見法時闡陁過此夜已晨朝著衣持
鉢入波羅捺城乞食食已還攝舉卧具攝卧
具已持衣鉢詣拘睒弥國漸漸遊行到拘睒
弥國攝舉衣鉢洗足已詣尊者阿難所共相
問訊已却坐一面時闡陁語尊者阿難言一
時詣上座比丘住波羅捺國仙人住處鹿野
苑中時我晨朝著衣持鉢入波羅捺城乞食
食已還攝衣鉢洗足已持戶鈎從林至林從
房至房從經行處至經行處處見諸比丘
而請之言當教授我為我說法令我知法見
法時諸比丘為我說法言色無常受想行識
無常一切行無常一切法無我涅盤寂滅我
尒時語諸比丘言我已知色無常受想行識
無常一切行無常一切法無我涅盤寂滅然
我不喜聞一切諸行空寂不可得愛盡離欲
涅盤此中云何有我而言如是知如是見是
名見法我尒時作是念是中誰復有力堪能
為我說法令我知法見法我時復作是念尊

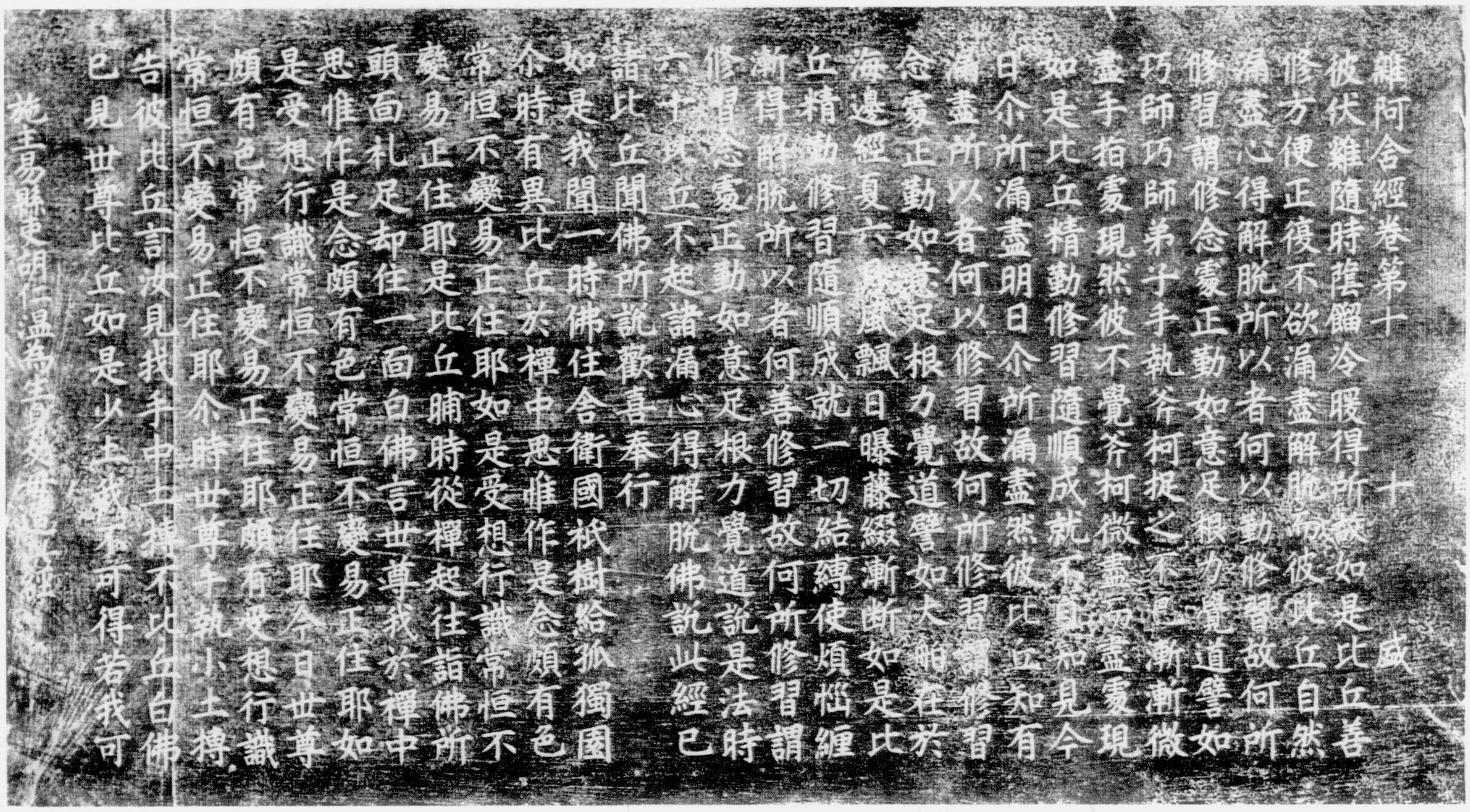


雜阿含經卷第十　八　感
者阿難今在拘睒弥國瞿師羅園曾供養親
覲世尊佛所讚歎諸梵行者皆悉知識彼必
堪能為我說法令我知法見法善哉尊者阿
難今當為我說法令我知法見法時尊者阿
難語闡陁言善哉闡陁我意大喜我慶仁者
能於梵行人前無所覆藏破虚偽刺闡陁愚
癡凡夫所不能解色無常受想行識無常一
切諸行無常一切法無我涅盤寂滅汝今堪
受勝妙法汝今諦聽當為汝說時闡陁作是
念我今歡喜得勝妙心得踊悅心我今堪能
受勝妙法尒時阿難語闡陁言我親從佛聞
教摩訶迦旃延言世人顛倒依於二邊若有
若無世人取諸境界心便計著迦旃延若不
受不取不住不計於我此苦生時生滅時滅
迦旃延於此不疑不惑不由於他而能自知
是名正見如來所說所以者何迦旃延如實
正觀世間集者則不生世間無見如實正觀
世間滅則不生世間有見迦旃延如來離於
二邊說於中道所謂此有故彼有此生故彼
生謂緣無明有行乃至生老病死憂悲苦惱
集所謂此無故彼無此滅故彼滅謂無明滅
則行滅乃至生老病死憂悲苦惱滅尊者阿
難說是法時闡陁比丘遠塵離垢得法眼淨
尒時闡陁比丘見法得法知法起法超越狐
疑不由於他於大師教法得無所畏恭敬合
掌白尊者阿難言正應如是如是智慧梵行
善知識教授教誡說法我今從尊者阿難所
施主易縣令奉信校尉張瑩為法界父母造此經

塔下七一三四

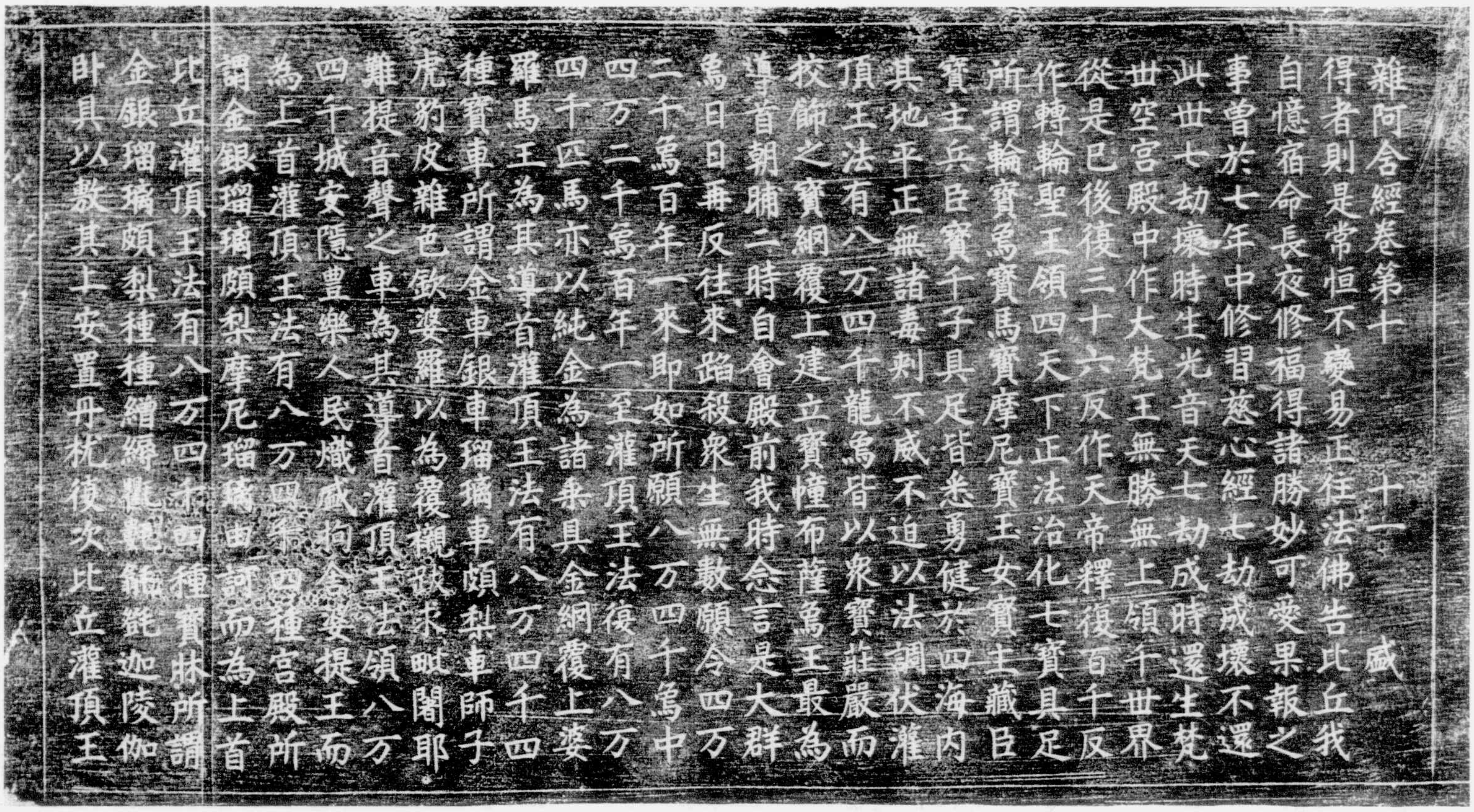


雜阿含經卷第十　九　盛
聞如是法於一切行皆空皆悉寂不可得愛
盡離欲滅盡涅盤心樂正住解脫不復轉還
不復見我唯見正法時阿難語闡陁言汝今
得大善利於甚深佛法中得聖慧眼時二正
士展轉隨喜從座而起各還本處
輸屢那二種無明亦有二無間等及滅富留那闡陁
如是我聞一時佛住拘留國雜色牧牛聚落
尒時佛告諸比丘我以知見故得諸漏盡非
不知見云何以知見故得諸漏盡非不知見
謂此色此色集此色滅此受想行識此識集
此識滅不修方便隨順成就而用心求令我
諸漏盡心得解脫當知彼比丘終不能得漏
盡解脫所以者何不修習故不修習何等謂
不修習念處正勤如意足根力覺道譬如伏
雞生子衆多不能隨時蔭餾消息冷暖而欲
令子以觜以爪啄卵自生安隱出鷇當知彼
子無有自力堪能方便以觜以爪安隱出鷇
所以者何以彼雞母不能隨時蔭餾冷暖長
養子故如是比丘不勤修習隨順成就而欲
令得漏盡解脫無有是處所以者何不修習
故不修何等謂不修念處正勤如意足根力
覺道若比丘修習隨順成就者雖不欲令漏
盡解脫而彼比丘自然漏盡心得解脫所以
者何以修習故何所修習謂修念處正勤如
意足根力覺道如彼伏雞善養其子隨時蔭
餾冷暖得所正復不欲令子方便自啄卵出
然其諸子自能方便安隱出鷇所以者何以

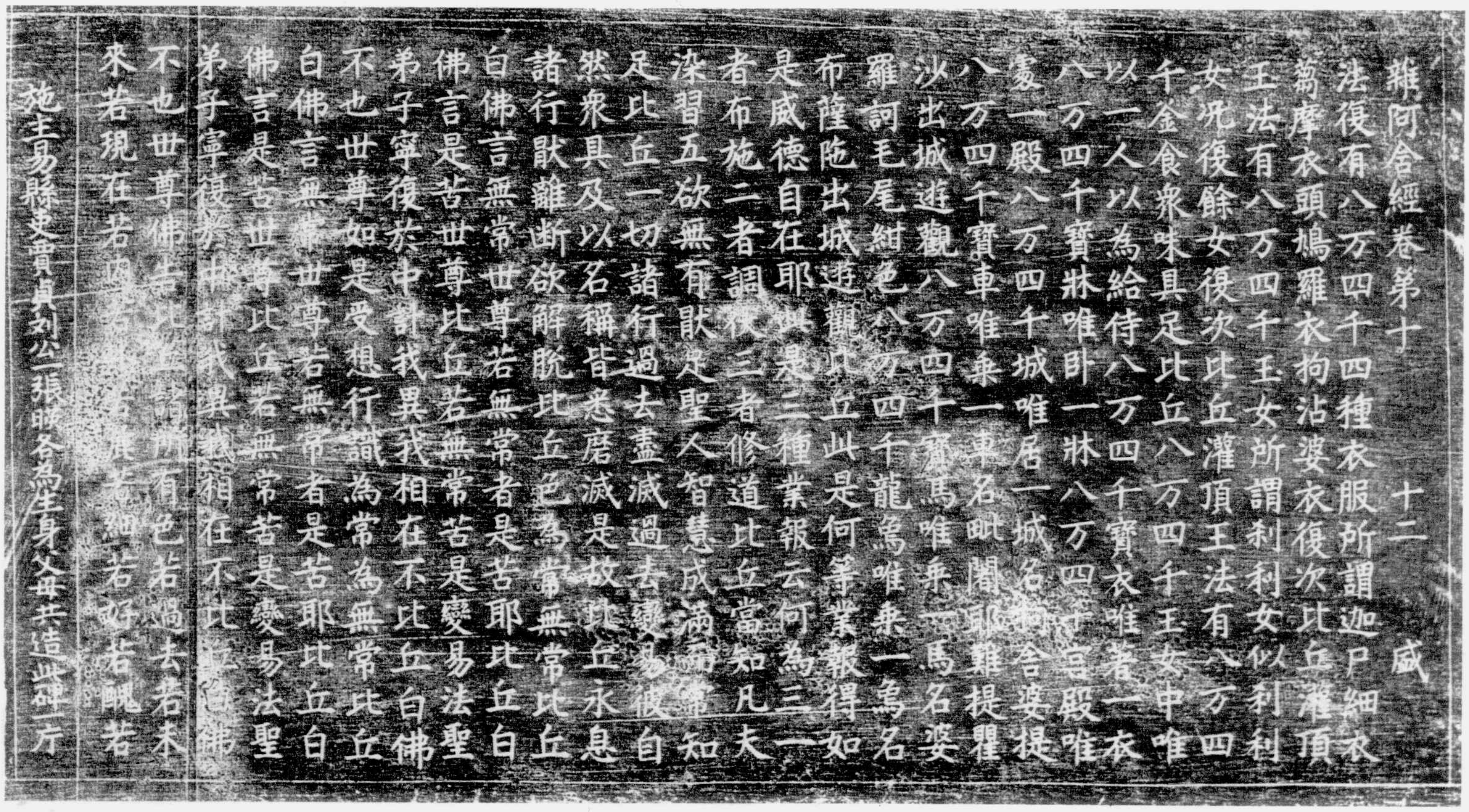


雜阿含經卷第十　十　盛
彼伏雞隨時蔭餾冷暖得所故如是比丘善
修方便正復不欲漏盡解脫而彼比丘自然
漏盡心得解脫所以者何以勤修習故何所
修習謂修念處正勤如意足根力覺道譬如
巧師巧師弟子手執斧柯捉之不已漸漸微
盡手指處現然彼不覺斧柯微盡而盡處現
如是比丘精勤修習隨順成就不自知見今
日尒所漏盡明日尒所漏盡然彼比丘知有
漏盡所以者何以修習故何所修習謂修習
念處正勤如意足根力覺道譬如大舶在於
海邊經夏六月風飄日曝藤綴漸斷如是比
丘精勤修習隨順成就一切結縛使煩惱纏
漸得解脫所以者何善修習故何所修習謂
修習念處正勤如意足根力覺道說是法時
六十比丘不起諸漏心得解脫佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有異比丘於禪中思惟作是念頗有色
常恒不變易正住耶如是受想行識常恒不
變易正住耶是比丘晡時從禪起往詣佛所
頭面礼足却住一面白佛言世尊我於禪中
思惟作是念頗有色常恒不變易正住耶如
是受想行識常恒不變易正住耶今日世尊
頗有色常恒不變易正住耶頗有受想行識
常恒不變易正住耶尒時世尊手執小土摶
告彼比丘言汝見我手中土摶不比丘白佛
已見世尊比丘如是少土我不可得若我可
施主易縣吏胡仁温為生身父母造此經

塔下七一三五

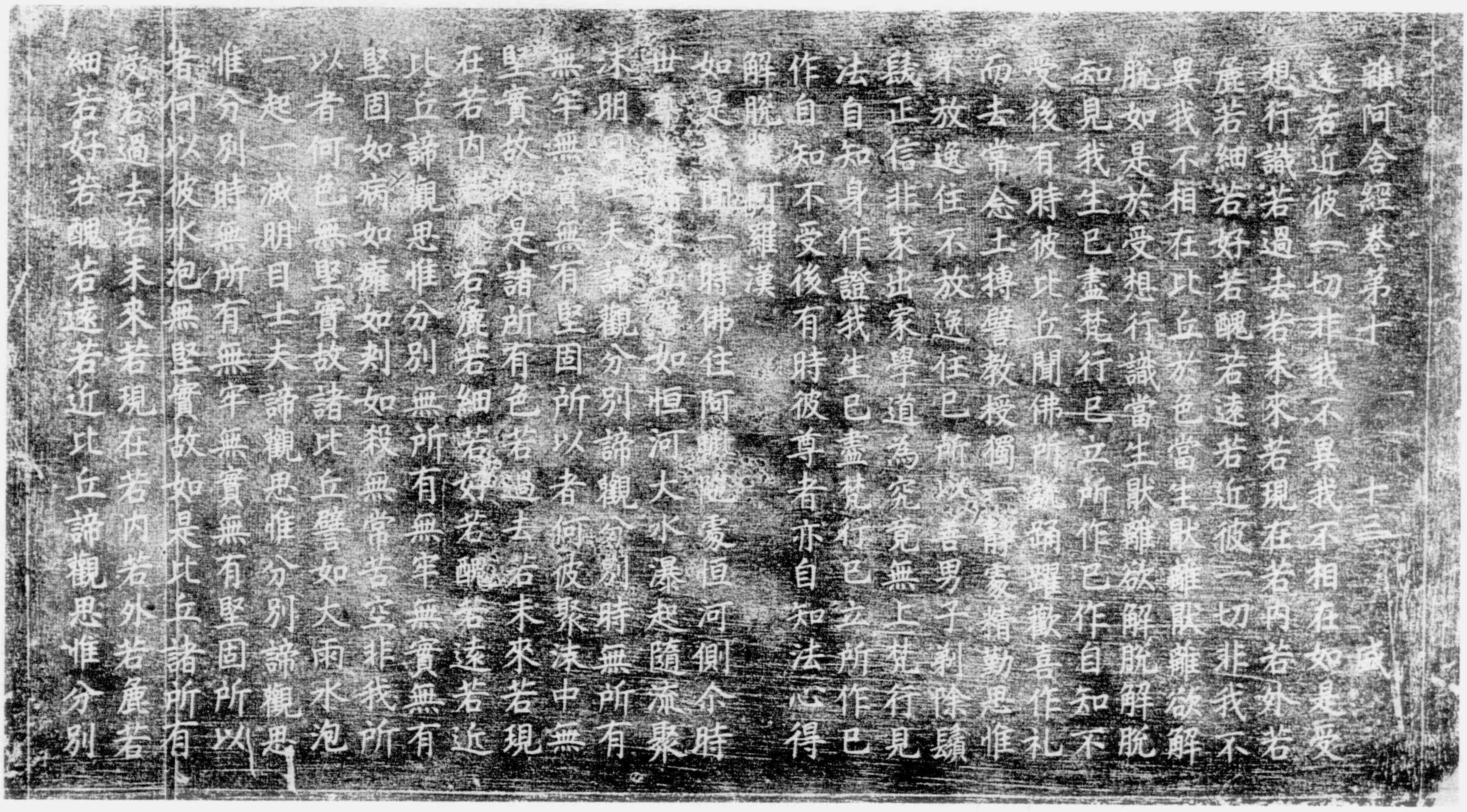


雜阿含經卷第十　十一　威
得者則是常恒不變易正住法佛告比丘我
自憶宿命長夜修福得諸勝妙可愛果報之
事曾於七年中修習慈心經七劫成壞不還
此世七劫壞時生光音天七劫成時還生梵
世空宮殿中作大梵王無勝無上領千世界
從是已後復三十六反作天帝釋復百千反
作轉輪聖王領四天下正法治化七寶具足
所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主藏臣
寶主兵臣寶千子具足皆悉勇健於四海內
其地平正無諸毒刺不威不迫以法調伏灌
頂王法有八万四千龍象皆以衆寶莊嚴而
校飾之寶網覆上建立寶幢布薩象王最為
導首朝晡二時自會殿前我時念言是大群
象日日再反往來蹈殺衆生無數願令四万
二千象百年一來即如所願八万四千象中
四万二千象百年一至灌頂王法復有八万
四千匹馬亦以純金為諸乘具金網覆上婆
羅馬王為其導首灌頂王法有八万四千四
種寶車所謂金車銀車瑠璃車頗梨車師子
虎豹皮雜色欽婆羅以為覆襯跋求毗闍耶
難提音聲之車為其導首灌頂王法領八万
四千城安隱豐樂人民熾盛拘舍婆提王而
為上首灌頂王法有八万四千四種宮殿所
謂金銀瑠璃頗梨摩尼瑠璃由訶而為上首
比丘灌頂王法有八万四千四種寶牀所謂
金銀瑠璃頗梨種種繒綵氍氀毾毲迦陵伽
卧具以敷其上安置丹枕復次比丘灌頂王

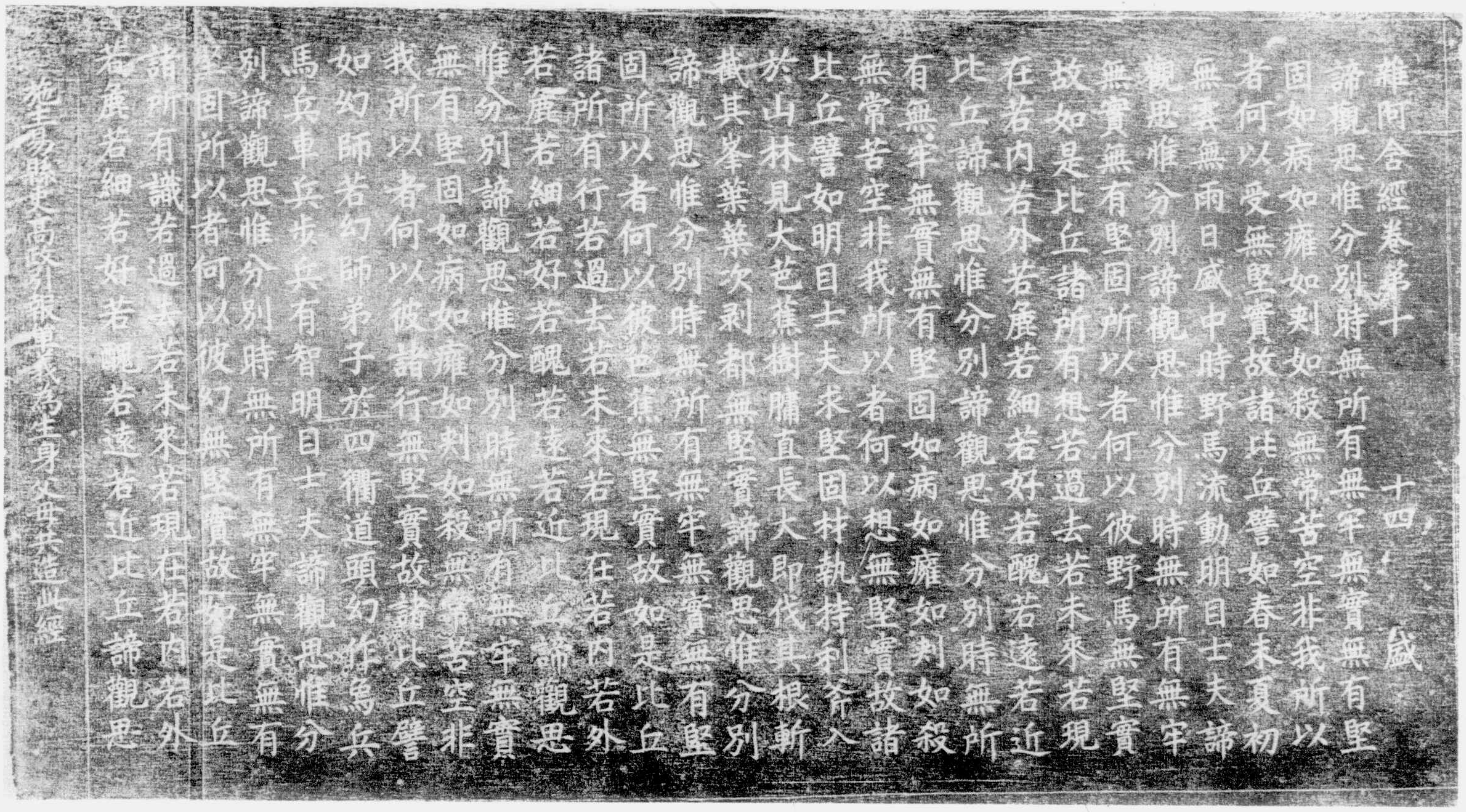


雜阿含經卷第十　十二　威
法復有八万四千四種衣服所謂迦尸細衣
芻摩衣頭鳩羅衣拘沾婆衣復次比丘灌頂
王法有八万四千王女所謂刹利女似刹利
女況復餘女復次比丘灌頂王法有八万四
千釜食衆味具足比丘八万四千王女中唯
以一人以為給侍八万四千寶衣唯著一衣
八万四千寶牀唯卧一牀八万四千宮殿唯
處一殿八万四千城唯居一城名拘舍婆提
八万四千寶車唯乘一車名毗闍耶難提瞿
沙出城遊觀八万四千寶馬唯乘一馬名婆
羅訶毛尾紺色八万四千龍象唯乘一象名
布薩陀出城遊觀比丘此是何等業報得如
是威德自在耶謂是三種業報云何為三一
者布施二者調伏三者修道比丘當知凡夫
染習五欲無有猒足聖人智慧成滿[illegible]常知
足比丘一切諸行過去盡滅過去變易彼自
然衆具及以名稱皆悉磨滅是故比丘永息
諸行猒離斷欲解脫比丘色為常無常比丘
白佛言無常世尊若無常者是苦耶比丘白
佛言是苦世尊比丘若無常苦是變易法聖
弟子寧復於中計我異我相在不比丘白佛
不也世尊如是受想行識為常為無常比丘
白佛言無常世尊若無常者是苦耶比丘白
佛言是苦世尊比丘若無常苦是變易法聖
弟子寧復於中計我異我相在不比丘白佛
不也世尊佛告比丘諸所有色若過去若未
來若現在若內若外若麤若細若好若醜若
施主易縣吏賈貞刘公一張晦各為生身父母共造此碑一片

塔下七一三六

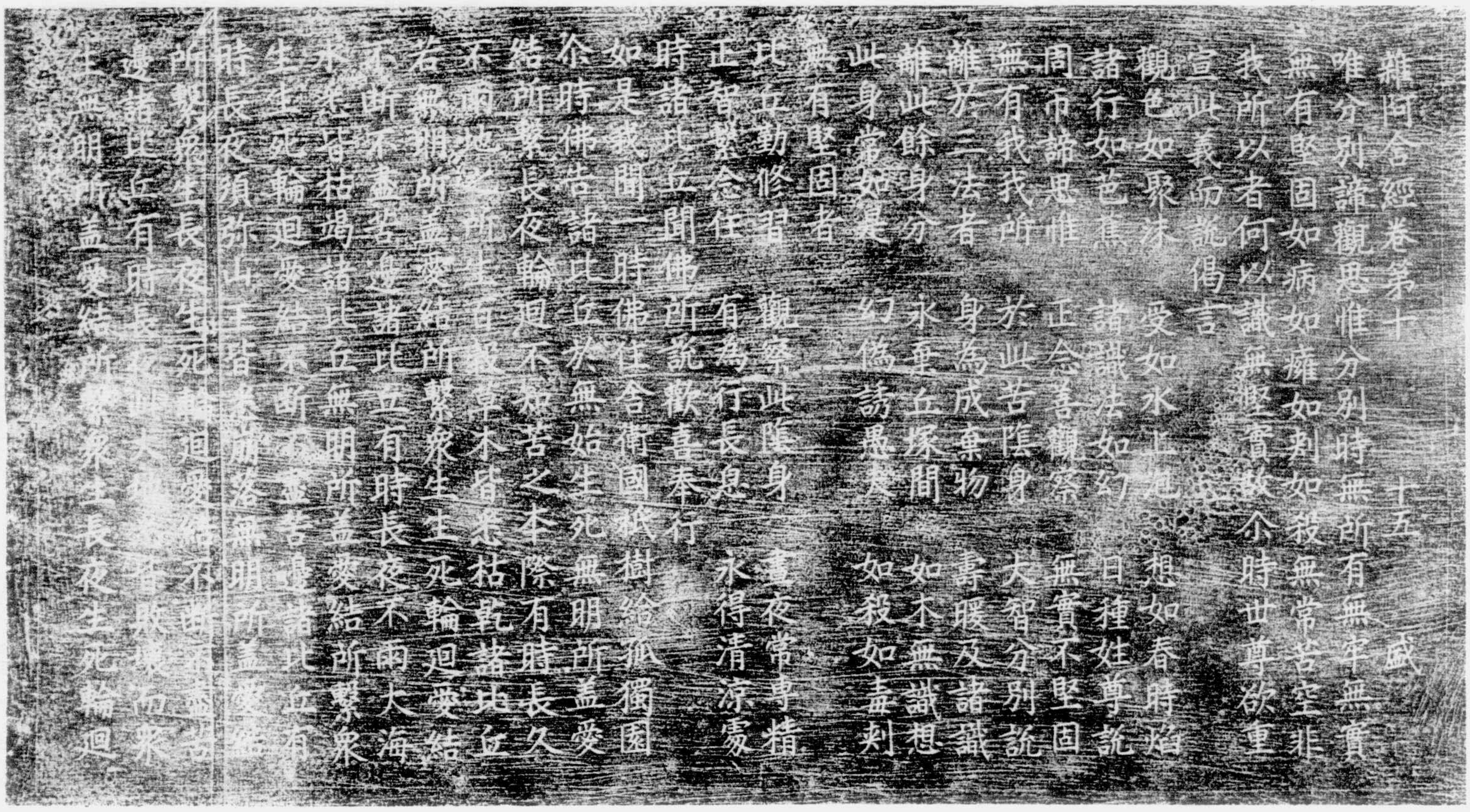


雜阿含經卷第十　十三　盛
遠若近彼一切非我不異我不相在如是受
想行識若過去若未來若現在若內若外若
麁若細若好若醜若遠若近彼一切非我不
異我不相在比丘於色當生猒離猒離欲解
脫如是於受想行識當生猒離欲解脫解脫
知見我生已盡梵行已立所作已作自知不
受後有時彼比丘聞佛所說踊躍歡喜作礼
而去常念土搏譬教授獨一靜處精勤思惟
不放逸住不放逸住已所以善男子剃除鬚
髮正信非家出家學道為究竟無上梵行見
法自知身作證我生已盡梵行已立所作已
作自知不受後有時彼尊者亦自知法心得
解脫成阿羅漢
如是我聞一時佛住阿毗闍處恒河側介時
世尊告諸比丘譬如恒河大水瀑起隨流聚
沫明目士夫諦觀分別諦觀分別時無所有
無牢無實無有堅固所以者何彼聚沫中無
堅實故如是諸所有色若過去若未來若現
在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近
比丘諦觀思惟分別無所有無牢無實無有
堅固如病如癰如刺如殺無常苦空非我所
以者何色無堅實故諸比丘譬如大雨水泡
一起一滅明目士夫諦觀思惟分別諦觀思
惟分別時無所有無牢無實無有堅固所以
者何以彼水泡無堅實故如是比丘諸所有
受若過去若未來若現在若內若外若麁若
細若好若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別

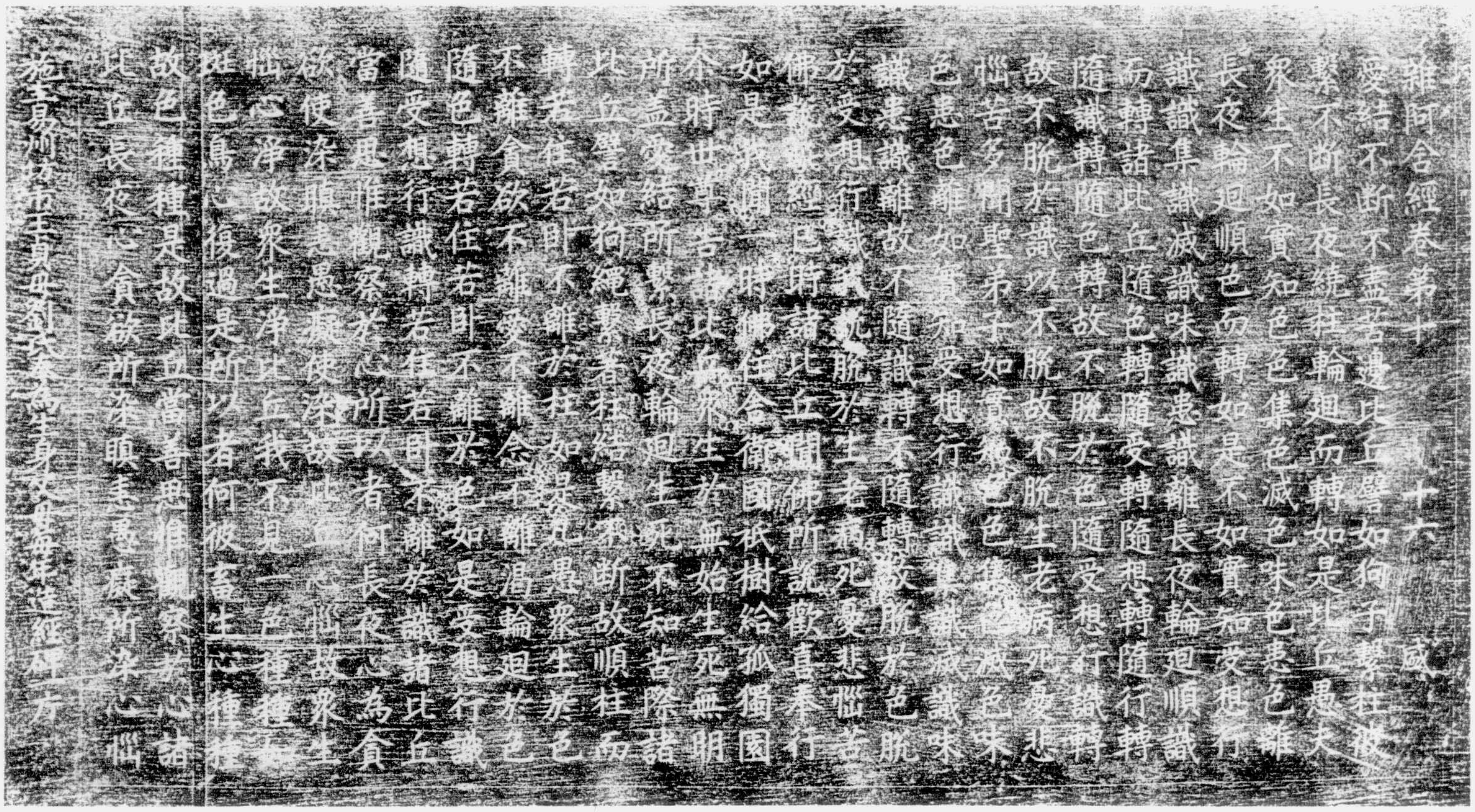


雜阿含經卷第十　十四　盛
諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅
固如病如癰如刺如殺無常苦空非我所以
者何以受無堅實故諸比丘譬如春末夏初
無雲無雨日盛中時野馬流動明目士夫諦
觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢
無實無有堅固所以者何以彼野馬無堅實
故如是比丘諸所有想若過去若未來若現
在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近
比丘諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所
有無牢無實無有堅固如病如癰如刺如殺
無常苦空非我所以者何以想無堅實故諸
比丘譬如明目士夫求堅固材執持利斧入
於山林見大芭蕉樹䐲直長大即伐其根斬
截其峯葉葉次剝都無堅實諦觀思惟分別
諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅
固所以者何以彼芭蕉無堅實故如是比丘
諸所有行若過去若未來若現在若內若外
若麁若細若好若醜若遠若近比丘諦觀思
惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實
無有堅固如病如癰如刺如殺無常苦空非
我所以者何以彼諸行無堅實故諸比丘譬
如幻師若幻師弟子於四衢道頭幻作象兵
馬兵車兵步兵有智明目士夫諦觀思惟分
別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有
堅固所以者何以彼幻無堅實故如是比丘
諸所有識若過去若未來若現在若內若外
若麁若細若好若醜若遠若近比丘諦觀思
施主易縣吏高[illegible]男義為生身父母共造此經

塔下七一三七

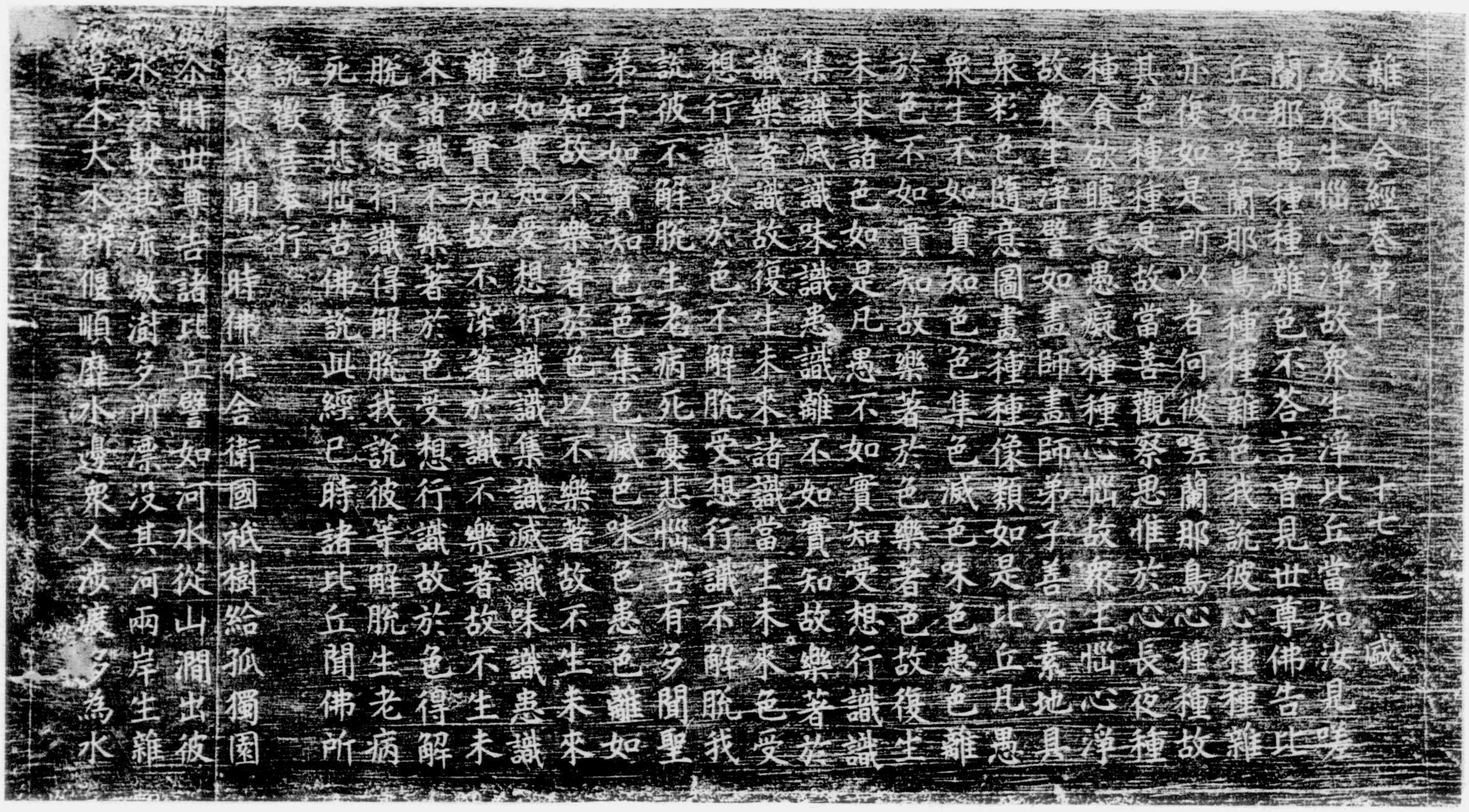


雜阿含經卷第十　十五　盛
唯分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實
無有堅固如病如癰如刺如殺無常苦空非
我所以者何以識無堅實故介時世尊欲重
宣此義而說偈言
觀色如聚沫　受如水上泡　想如春時焰
諸行如芭蕉　諸識法如幻　日種姓尊說
周帀諦思惟　正念善觀察　無實不堅固
無有我我所　於此苦陰身　大智分別說
離於三法者　身為成棄物　壽暖及諸識
離此餘身分　永棄丘塚間　如木無識想
此身當如是　幻偽誘愚夫　如殺如毒刺
無有堅固者
比丘勤修習　觀察此陰身　晝夜常專精
正智繫念住　有為行長息　永得清涼處
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
介時佛告諸比丘於無始生死無明所蓋愛
結所繫長夜輪迴不知苦之本際有時長久
不雨地之所生百穀草木皆悉枯乾諸比丘
若無明所蓋愛結所繫眾生生死輪迴愛結
不斷不盡苦邊諸比丘有時長夜不雨大海
水悉皆枯竭諸比丘無明所蓋愛結所繫眾
生生死輪迴愛結不斷不盡苦邊諸比丘有
時長夜須彌山王皆悉崩落無明所蓋愛結
所繫眾生長夜生死輪迴愛結不斷不盡苦
邊諸比丘有時長夜[illegible]大地皆敗壞而眾
生無明所蓋愛結所繫眾生長夜生死輪迴
[illegible]



雜阿含經卷第十　十六　盛
愛結不斷不盡苦邊比丘譬如狗子繫柱被
繫不斷長夜繞柱輪迴而轉如是比丘愚夫
眾生不如實知色色集色滅色味色患色離
長夜輪迴順色而轉如是不如實知受想行
識識集識滅識味識患識離長夜輪迴順識
而轉諸比丘隨色轉隨受轉隨想轉隨行轉
隨識轉隨色轉故不脫於色隨受想行識轉
故不脫於識以不脫故不脫生老病死憂悲
惱苦多聞聖弟子如實知色色集色滅色味
色患色離如實知受想行識識集識滅識味
識患識離故不隨識轉不隨轉故脫於色脫
於受想行識我說脫於生老病死憂悲惱苦
佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
介時世尊告諸比丘眾生於無始生死無明
所蓋愛結所繫長夜輪迴生死不知苦際諸
比丘譬如狗繩繫著柱結繫不斷故順柱而
轉若住若臥不離於柱如是凡愚眾生於色
不離貪欲不離愛不離念不離渴輪迴於色
隨色轉若住若臥不離於色如是受想行識
隨受想行識轉若住若臥不離於識諸比丘
當善思惟觀察於心所以者何長夜心為貪
欲使染瞋恚愚癡使染故比丘心惱故眾生
惱心淨故眾生淨比丘我不見一色種種如
斑色鳥心復過是所以者何彼畜生心種種
故色種種是故比丘當善思惟觀察於心諸
比丘長夜心貪欲所染瞋恚愚癡所染心惱
施主易州坊市王貞母劉氏為生身父母造經碑一方

塔下七一三八

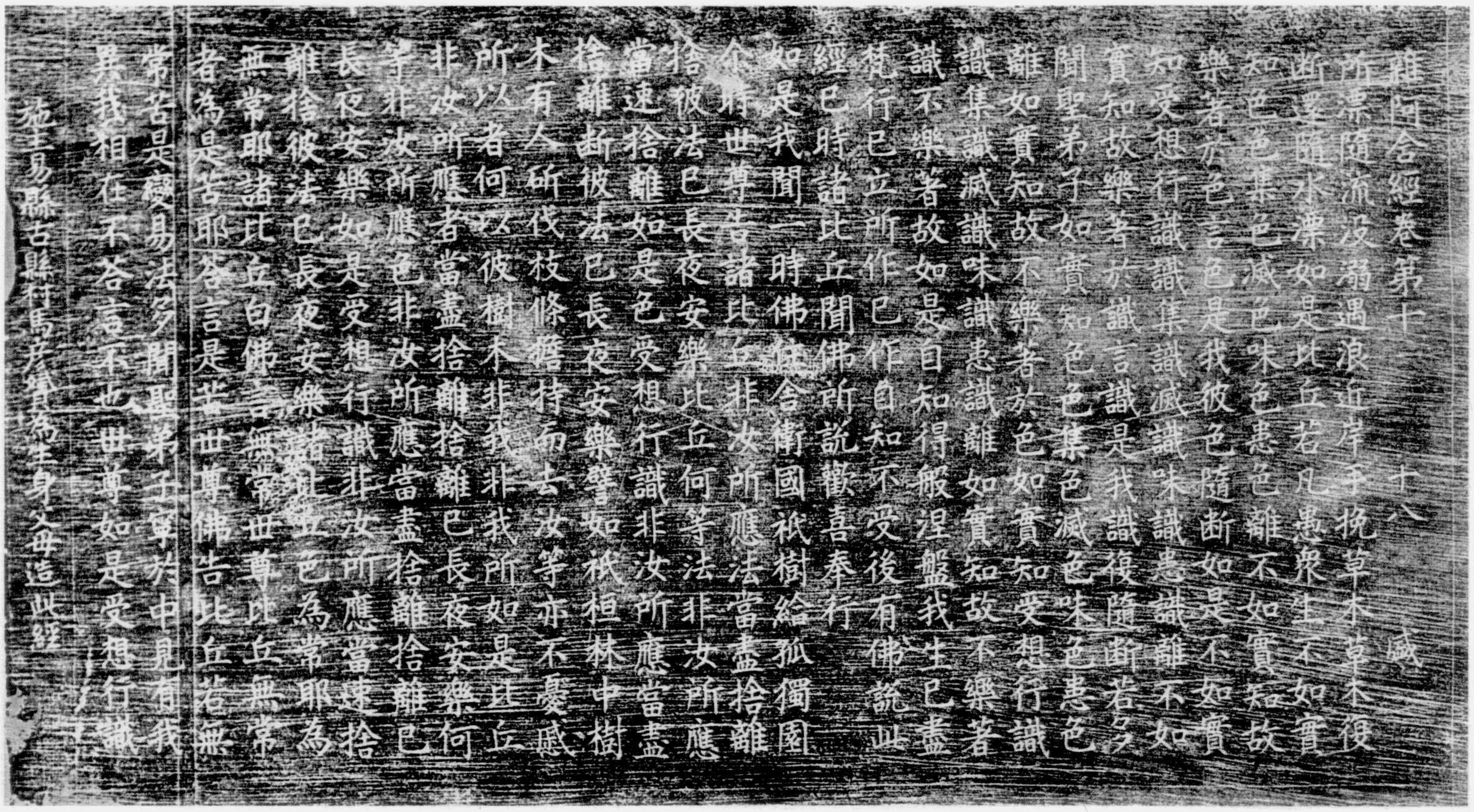


雜阿含經卷第十　十七　鹹

故眾生惱心淨故眾生淨比丘當知汝見嗟蘭那鳥種種雜色不答言曾見世尊佛告比丘如嗟蘭那鳥種種雜色我說彼心種種雜亦復如是所以者何彼嗟蘭那鳥心種種故其色種種是故當善觀察思惟於心長夜種種貪欲瞋恚愚癡種種心惱故眾生惱心淨故眾生淨譬如畫師畫師弟子善治素地具眾彩色隨意圖畫種種像類如是比丘凡愚眾生不如實知色色集色滅色味色患色離於色不如實知故樂著於色樂著色故復生未來諸色如是凡愚不如實知受想行識識集識滅識味識患識離不如實知故樂著於識樂著識故復生未來諸識當生未來色受想行識故於色不解脫受想行識不解脫我說彼不解脫生老病死憂悲惱苦有多聞聖弟子如實知色色集色滅色味色患色離如實知故不樂著於色以不樂著故不生未來色如實知受想行識識集識滅識味識患識離如實知故不深著於識不樂著故不生未來諸識不樂著於色受想行識故於色得解脫受想行識得解脫我說彼等解脫生老病死憂悲惱苦佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘譬如河水從山澗出彼水深駛其流激澍多所漂沒其河兩岸生雜草木大水所偃順靡水邊眾人被漂多為水



雜阿含經卷第十　十八　鹹

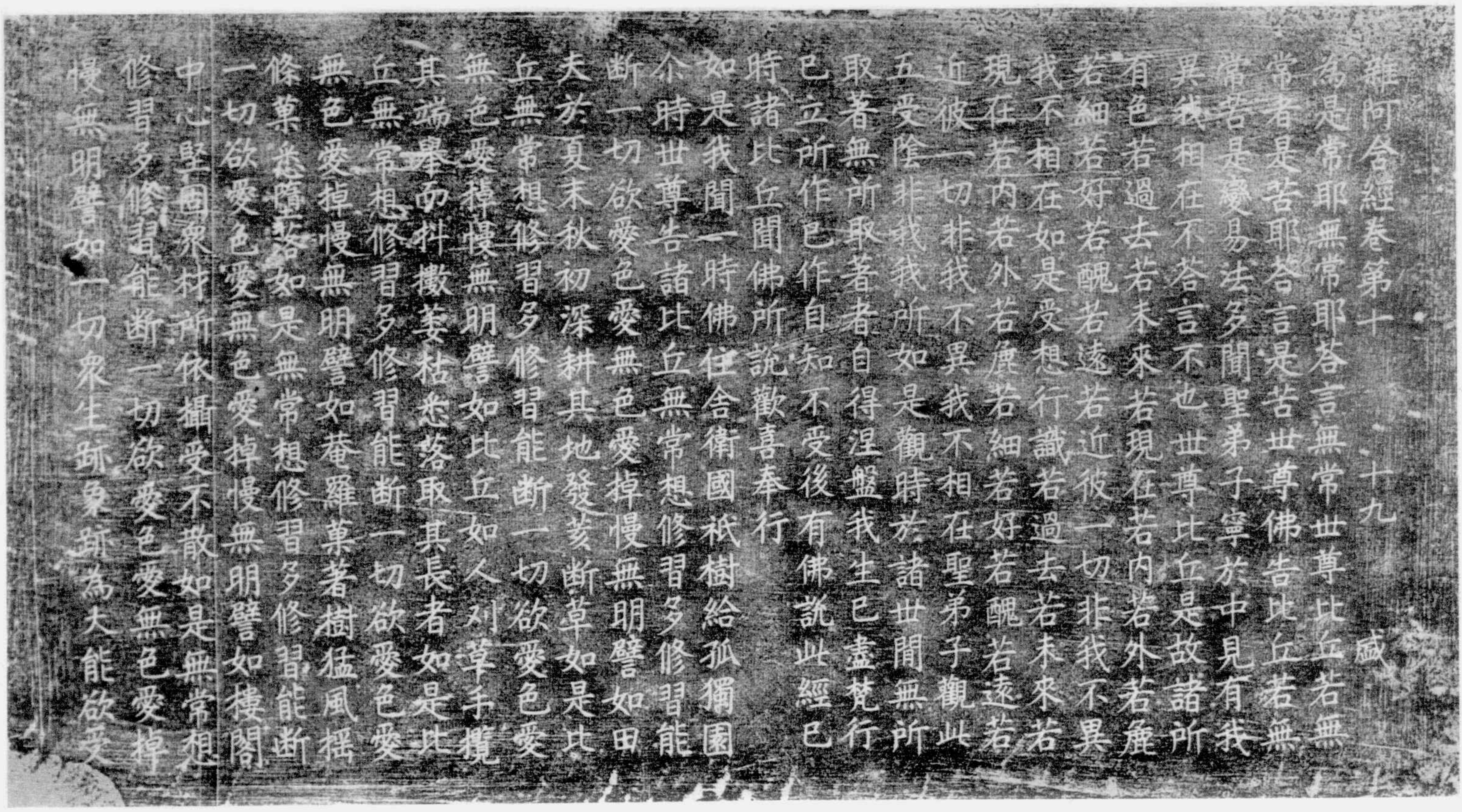
所漂隨流沒溺遇浪近岸手挽草木草木復斷還隨水漂如是比丘若凡愚眾生不如實知色色集色滅色味色患色離不如實知故樂著於色言色是我彼色隨斷如是不如實知受想行識識集識滅識味識患識離不如實知故樂著於識言識是我識復隨斷若多聞聖弟子如實知色色集色滅色味色患色離如實知故不樂著於色如實知受想行識識集識滅識味識患識離如實知故不樂著識不樂著故如是自知得般涅盤我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

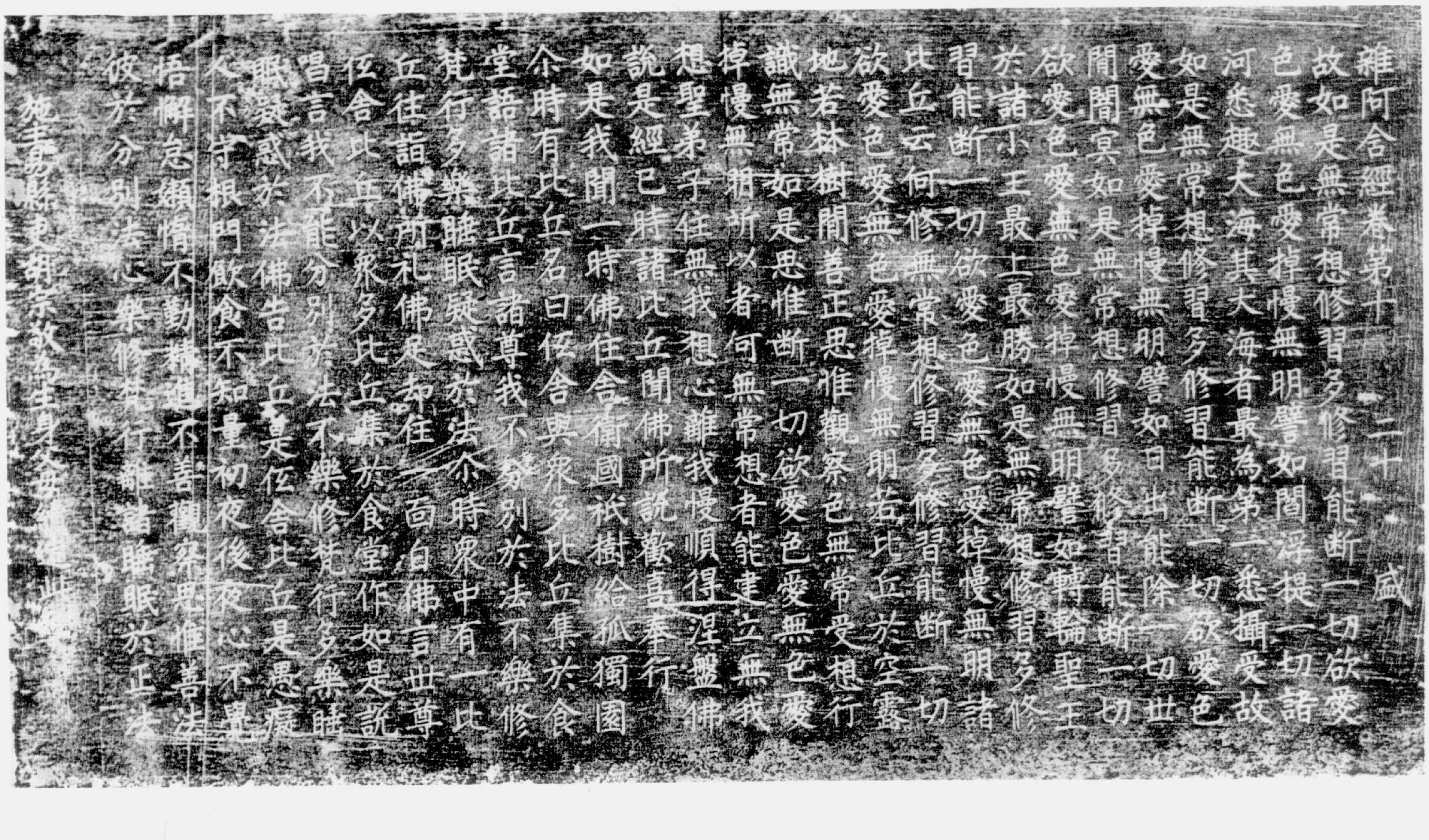
爾時世尊告諸比丘非汝所應法當盡捨離捨彼法已長夜安樂比丘何等法非汝所應當速捨離如是色受想行識非汝所應當盡捨離斷彼法已長夜安樂譬如祇桓林中樹木有人斫伐枝條擔持而去汝等亦不憂慼所以者何以彼樹木非我非我所如是比丘非汝所應者當盡捨離捨離已長夜安樂何等非汝所應色非汝所應當盡捨離捨離已長夜安樂如是受想行識非汝所應當速捨離捨彼法已長夜安樂諸比丘色為常耶為無常耶諸比丘白佛言無常世尊比丘無常者為是苦耶答言是苦世尊佛告比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見有我異我相在不答言不也世尊如是受想行識

施主易縣古縣村馬彥饒為生身父母造此經

塔下七一三九

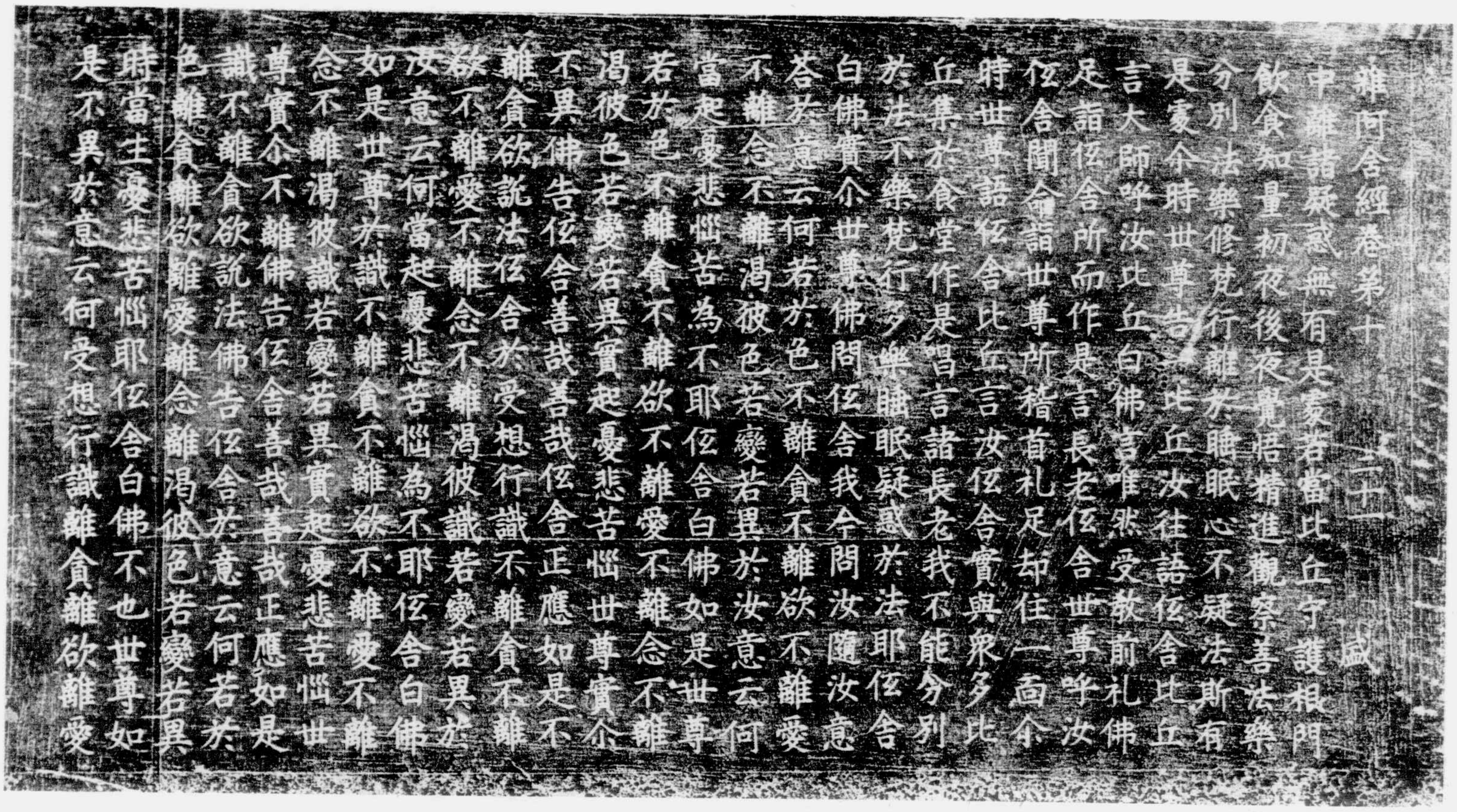


雜阿含經卷第十　十九　盛
爲是常耶無常耶荅言無常世尊比丘若無
常者是苦耶荅言是苦世尊佛告比丘若無
常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見有我
異我相在不荅言不也世尊比丘是故諸所
有色若過去若未來若現在若内若外若麁
若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異
我不相在如是受想行識若過去若未來若
現在若内若外若麁若細若好若醜若遠若
近彼一切非我不異我不相在聖弟子觀此
五受陰非我我所如是觀時於諸世間無所
取著無所取著者自得涅盤我生已盡梵行
已立所作已作自知不受後有佛説此經已
時諸比丘聞佛所説歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘無常想修習多修習能
斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如田
夫於夏末秋初深耕其地發荄斷草如是比
丘無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛
無色愛掉慢無明譬如比丘如人刈草手攬
其端舉而抖擻萎枯悉落取其長者如是比
丘無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛
無色愛掉慢無明譬如菴羅菓著樹猛風揺
條菓悉墮落如是無常想修習多修習能斷
一切欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如樓閣
中心堅固衆材所依攝受不散如是無常想
修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉
慢無明譬如一切衆生跡象跡爲大能欲受

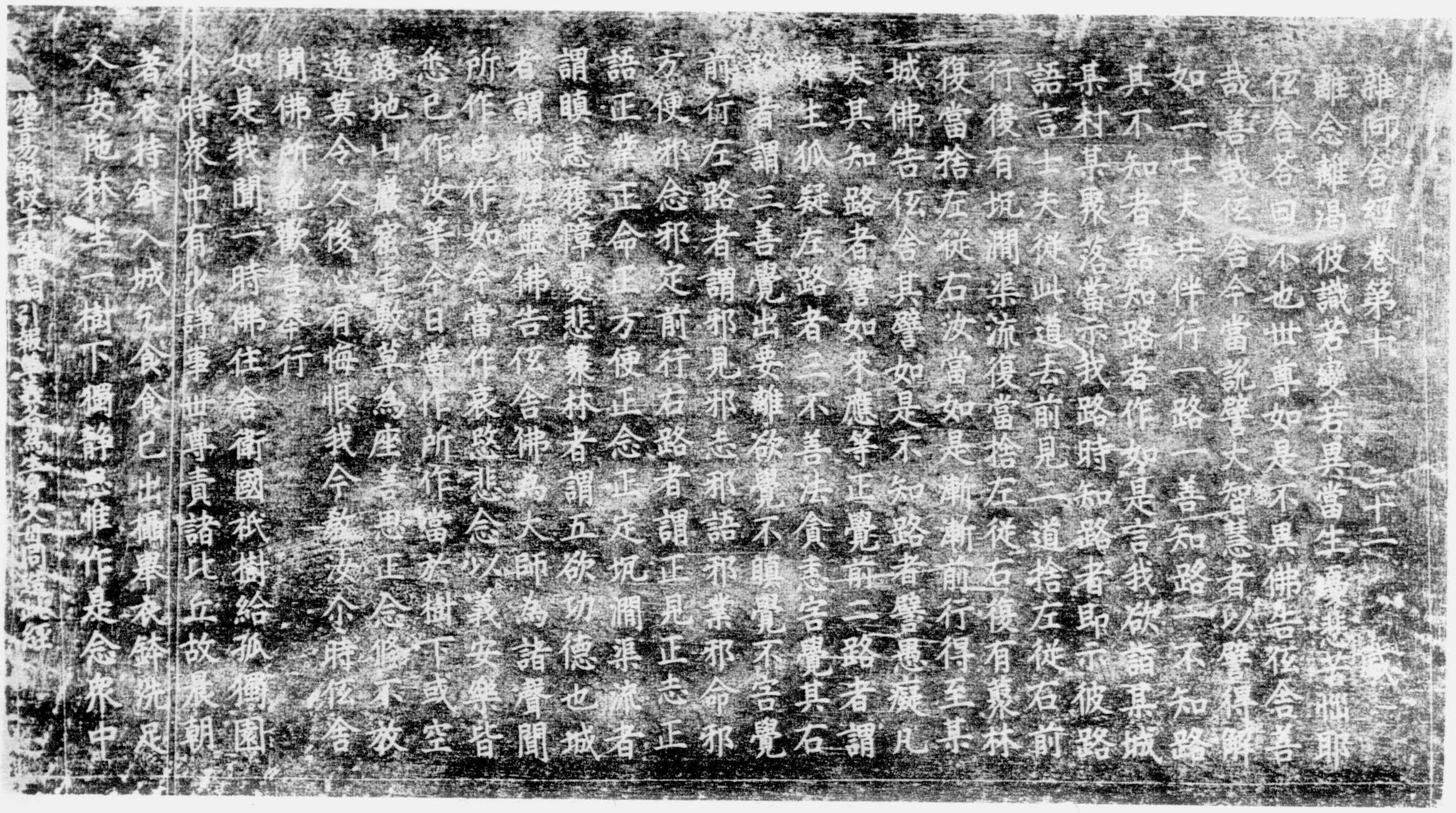


雜阿含經卷第十　二十　盛
故如是無常想修習多修習能斷一切欲愛
色愛無色愛掉慢無明譬如閻浮提一切諸
河悉趣大海其大海者最爲第一悉攝受故
如是無常想修習多修習能斷一切欲愛色
愛無色愛掉慢無明譬如日出能除一切世
間闇冥如是無常想修習多修習能斷一切
欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如轉輪聖王
於諸小王最上最勝如是無常想修習多修
習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明諸
比丘云何修無常想修習多修習能斷一切
欲愛色愛無色愛掉慢無明若比丘於空露
地若林樹間善正思惟觀察色無常受想行
識無常如是思惟斷一切欲愛色愛無色愛
掉慢無明所以者何無常想者能建立無我
想聖弟子住無我想心離我慢順得涅盤佛
説是經已時諸比丘聞佛所説歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有比丘名曰低舍與衆多比丘集於食
堂語諸比丘言諸尊我不分別於法不樂修
梵行多樂睡眠疑惑於法尒時衆中有一比
丘往詣佛所礼佛足却住一面白佛言世尊
低舍比丘以衆多比丘集於食堂作如是説
唱言我不能分別於法不樂修梵行多樂睡
眠疑惑於法佛告比丘是低舍比丘是愚癡
人不守根門飲食不知量初夜後夜心不覺
悟懈怠嬾惰不勤精進不善觀察思惟善法
彼於分別法心樂修梵行離諸睡眠於正法
施主易縣史胡宗敬爲身并母[illegible]此

塔下七一四〇

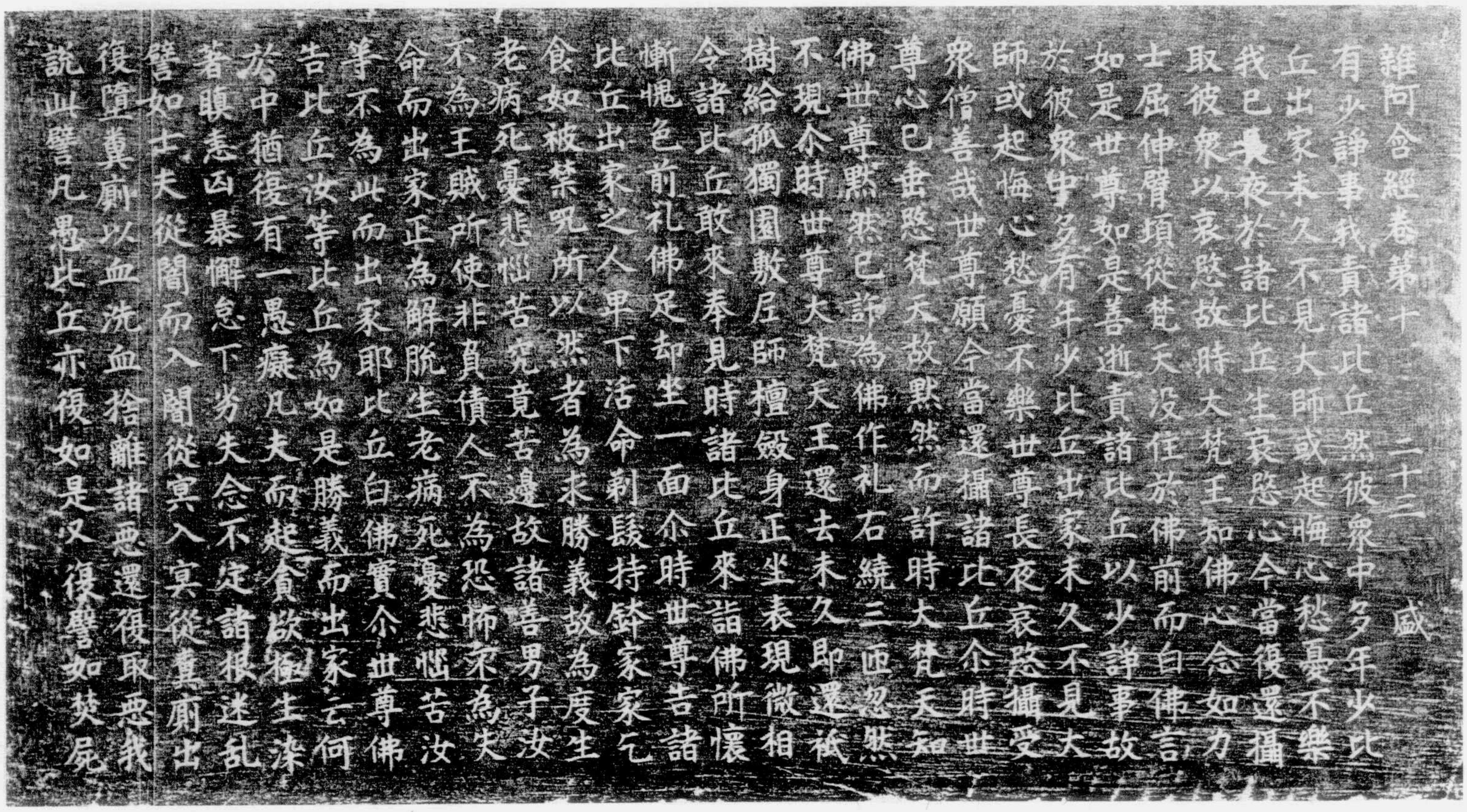


雜阿含經卷第十　二十一　盛
中離諸疑惑無有是處若當比丘守護根門
飲食知量初夜後夜覺悟精進觀察善法樂
分別法樂修梵行離於睡眠心不疑法斯有
是處尒時世尊告一比丘汝往語低舍比丘
言大師呼汝比丘白佛言唯然受教前礼佛
足詣低舍所而作是言長老低舍世尊呼汝
低舍聞命詣世尊所稽首礼足却住一面尒
時世尊語低舍比丘言汝低舍實與衆多比
丘集於食堂作是唱言諸長老我不能分別
於法不樂梵行多樂睡眠疑惑於法耶低舍
白佛實尒世尊佛問低舍我今問汝隨汝意
荅於意云何若於色不離貪不離欲不離愛
不離念不離渴彼色若變若異於汝意云何
當起憂悲惱苦為不耶低舍白佛如是世尊
若於色不離貪不離欲不離愛不離念不離
渴彼色若變若異實起憂悲苦惱世尊實尒
不異佛告低舍善哉善哉低舍正應如是不
離貪欲說法低舍於受想行識不離貪不離
欲不離愛不離念不離渴彼識若變若異於
汝意云何當起憂悲苦惱為不耶低舍白佛
如是世尊於識不離貪不離欲不離愛不離
念不離渴彼識若變若異實起憂悲苦惱世
尊實尒不離佛告低舍善哉善哉正應如是
識不離貪欲說法佛告低舍於意云何若於
色離貪離欲離愛離念離渴彼色若變若異
時當生憂悲苦惱耶低舍白佛不也世尊如
是不異於意云何受想行識離貪離欲離愛



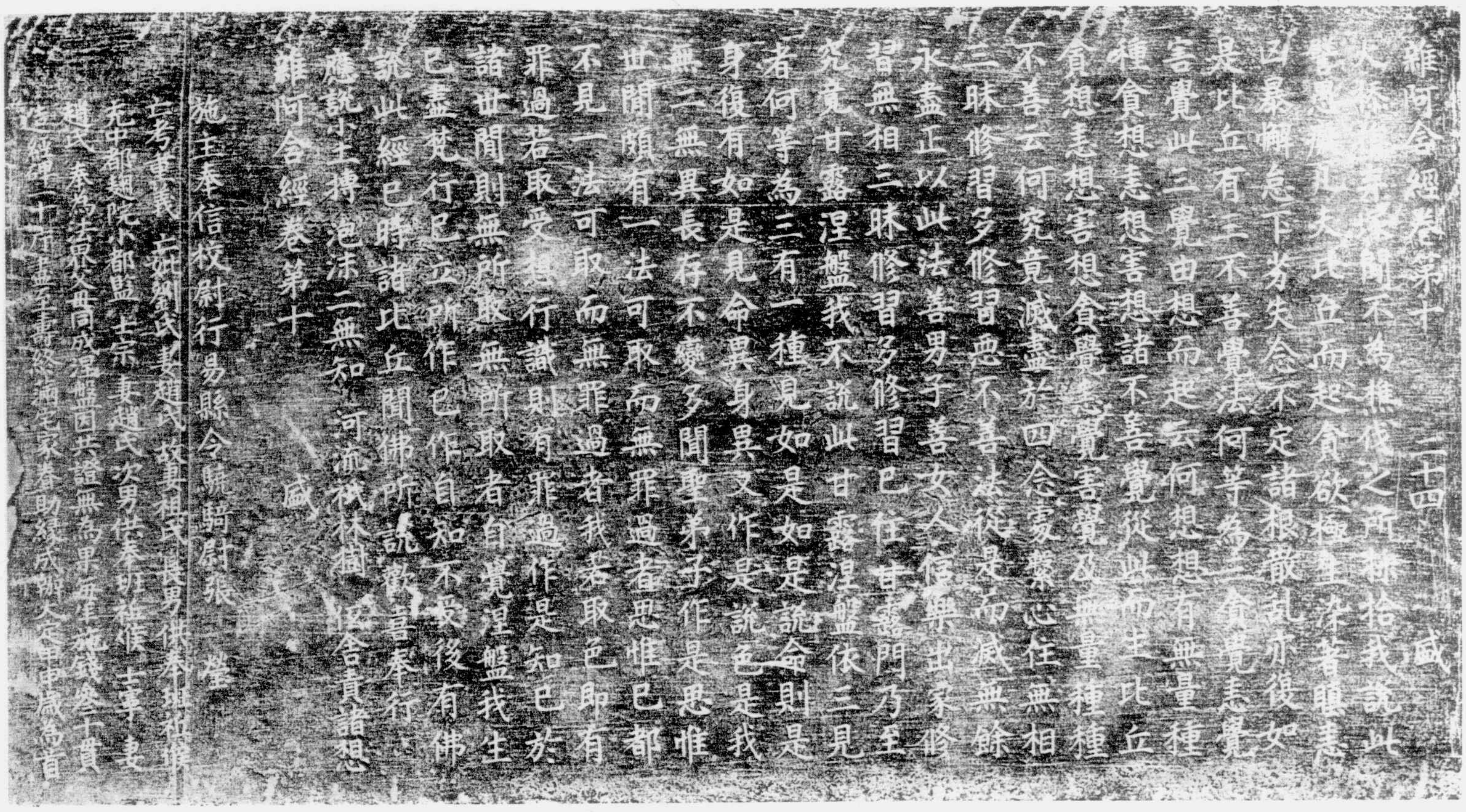
雜阿含經卷第十　二十二　盛
離念離渴彼識若變若異當生憂悲苦惱耶
低舍荅曰不也世尊如是不異佛告低舍善
哉善哉低舍今當說譬大智慧者以譬得解
如二士夫共伴行一路一善知路一不知路
其不知者語知路者作如是言我欲詣某城
某村某聚落當示我路時知路者即示彼路
語言士夫從此道去前見二道捨左從右前
行復有坑澗渠流復當捨左從右復有叢林
復當捨左從右汝當如是漸漸前行得至某
城佛告低舍其譬如是不知路者譬愚癡凡
夫其知路者譬如來應等正覺前二路者謂
衆生狐疑左路者三不善法貪恚害覺其右
路者謂三善覺出要離欲覺不瞋覺不害覺
前行左路者謂邪見邪志邪語邪業邪命邪
方便邪念邪定前行右路者謂正見正志正
語正業正命正方便正念正定坑澗渠流者
謂瞋恚覆障憂悲叢林者謂五欲功德也城
者謂般涅槃佛告低舍佛為大師為諸聲聞
所作已作如今當作哀愍悲念以義安樂皆
悉已作汝等今日當作所作當於樹下或空
露地山巖窟宅敷草為座善思正念修不放
逸莫令久後心有悔恨我今教汝尒時低舍
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時衆中有少諍事世尊責諸比丘故晨朝
著衣持鉢入城乞食食已出攝舉衣鉢洗足
入安陀林坐一樹下獨靜思惟作是念衆中
[illegible]易縣校[illegible]經

塔下七一四一



雜阿含經卷第十　二十三　盛

有少諍事我責諸比丘然彼衆中多年少比丘出家未久不見大師或起悔心愁憂不樂我已長夜於諸比丘生哀愍心今當復還攝取彼衆以哀愍故時大梵天王知佛心念如力士屈伸臂頃從梵天沒住於佛前而白佛言如是世尊如是善逝責諸比丘以少諍事故於彼衆中多有年少比丘出家未久不見大師或起悔心愁憂不樂世尊長夜哀愍攝受衆僧善哉世尊願今當還攝諸比丘尒時世尊心已垂愍梵天故默然而許時大梵天知佛世尊默然已許為佛作礼右繞三匝忽然不現尒時世尊大梵天王還去未久即還祇樹給孤獨園敷尼師檀斂身正坐表現微相令諸比丘敢來奉見時諸比丘來詣佛所懷慚愧色前礼佛足却坐一面尒時世尊告諸比丘出家之人卑下活命剃髮持鉢家家乞食如被禁咒所以然者為求勝義故為度生老病死憂悲惱苦究竟苦邊故諸善男子汝不為王賊所使非負債人不為恐怖不為失命而出家正為解脫生老病死憂悲惱苦汝等不為此而出家耶比丘白佛實尒世尊佛告比丘汝等比丘為如是勝義而出家云何於中猶復有一愚癡凡夫而起貪欲極生染著瞋恚凶暴懈怠下劣失念不定諸根迷乱譬如士夫從闇而入闇從冥入冥從糞廁出復墮糞廁以血洗血捨離諸惡還復取惡我說此譬凡愚比丘亦復如是又復譬如焚屍



雜阿含經卷第十　二十四　盛

火[illegible]間不為樵伐之所採拾我說此譬愚癡凡夫比丘而起貪欲極生染著瞋恚凶暴懈怠下劣失念不定諸根散乱亦復如是比丘有三不善覺法何等為三貪覺恚覺害覺此三覺由想而起云何想想有無量種種貪想恚想害想諸不善覺從此而生比丘貪想恚想害想貪覺恚覺害覺及無量種種不善云何究竟滅盡於四念處繫心住無相三昧修習多修習惡不善法從是而滅無餘永盡正以此法善男子善女人信樂出家修習無相三昧修習多修習已住甘露門乃至究竟甘露涅盤我不說此甘露涅盤依三見者何等為三有一種見如是如是說命則是身復有如是見命異身異又作是說色是我無二無異長存不變多聞聖弟子作是思惟世間頗有一法可取而無罪過者思惟已都不見一法可取而無罪過者我若取色即有罪過若取受想行識則有罪過作是知已於諸世間則無所取無所取者自覺涅盤我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

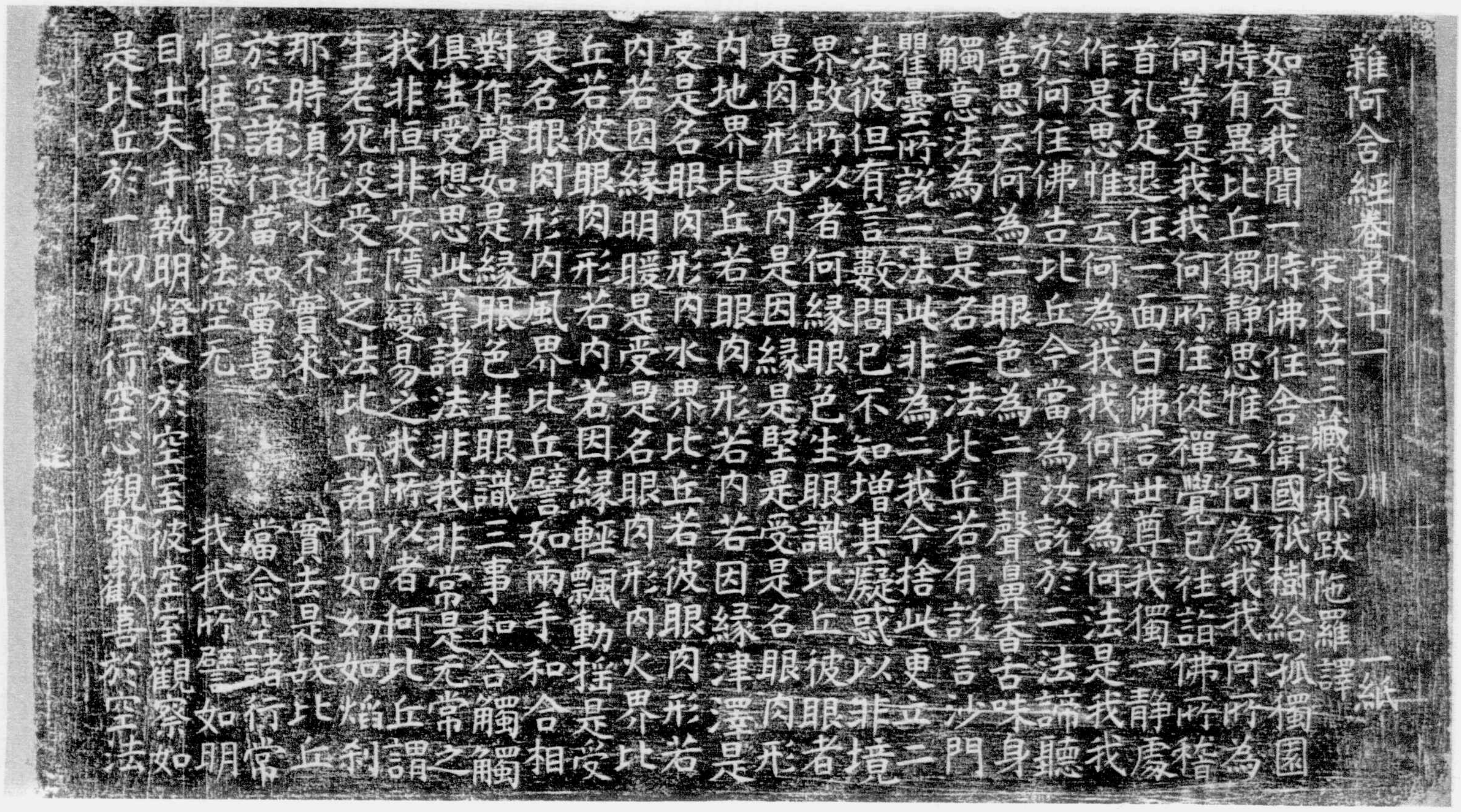
應說小土持泡沫二無知可流祇林樹經含責諸想

雜阿含經卷第十　盛

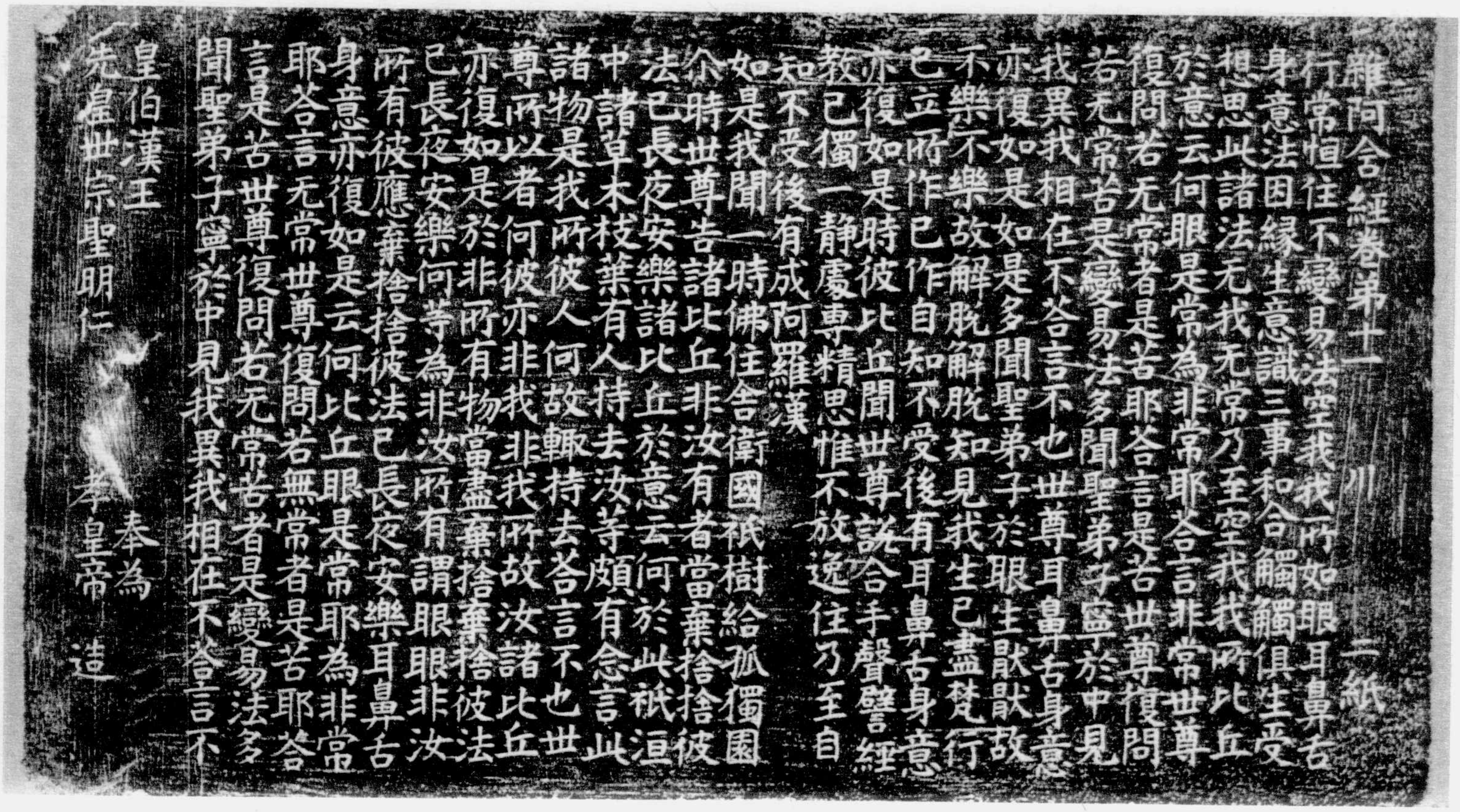
施主奉信校尉行易縣令驍騎尉張　瑩

亡考重義　亡妣劉氏妻趙氏故妻祖氏長男供奉班祗候
充中都麴院小都監士宗妻趙氏次男供奉班祗候士寧妻
趙氏奉為法界父母同成涅盤因共證無為果每年施錢叁十貫
造經碑一十片盡至壽終涵宅家眷助緣成辦大定甲申歲為首

塔下七一四二

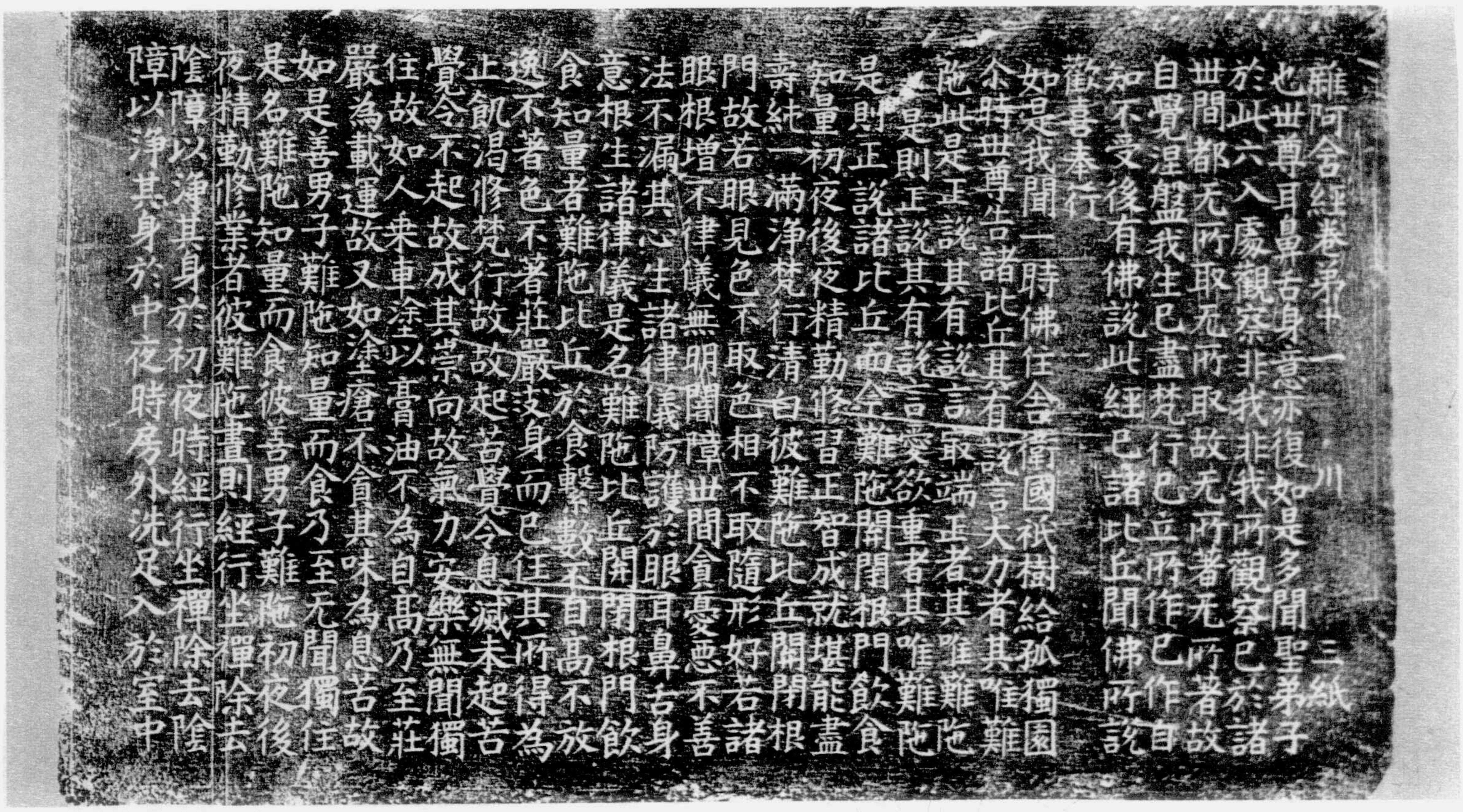


雜阿含經卷第十一　川　一紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘獨靜思惟云何為我何所為
何等是我我何所住從禪覺已往詣佛所稽
首礼足退住一面白佛言世尊我獨一靜處
作是思惟云何為我何所為何法是我我
於何住佛告比丘今當為汝說於二法諦聽
善思云何為二眼色為二耳聲鼻香舌味身
觸意法為二是名二法比丘若有說言沙門
瞿曇所說二法此非為二我今捨此更立二
法彼但有言數問已不知增其癡惑以非境
界故所以者何緣眼色生眼識比丘彼眼者
是肉形是內是因緣是堅是受是名眼肉形
內地界比丘若眼肉形若內若因緣津澤是
受是名眼肉形內水界比丘若彼眼肉形若
內若因緣明暖是受是名眼肉形內火界比
丘若彼眼肉形若內若因緣輕飄動搖是受
是名眼肉形內風界比丘譬如兩手和合相
對作聲如是緣眼色生眼識三事和合觸觸
俱生受想思此等諸法非我非常是无常之
我非恒非安隱變易之我所以者何比丘謂
生老死沒受生之法比丘諸行如幻如焰剎
那時頃逝水不實來　實去是故比丘
於空諸行當知當喜　當念空諸行常
恒住不變易法空无　我我所譬如明
目士夫手執明燈入於空室彼空室觀察如
是比丘於一切空行空心觀察歡喜於空法

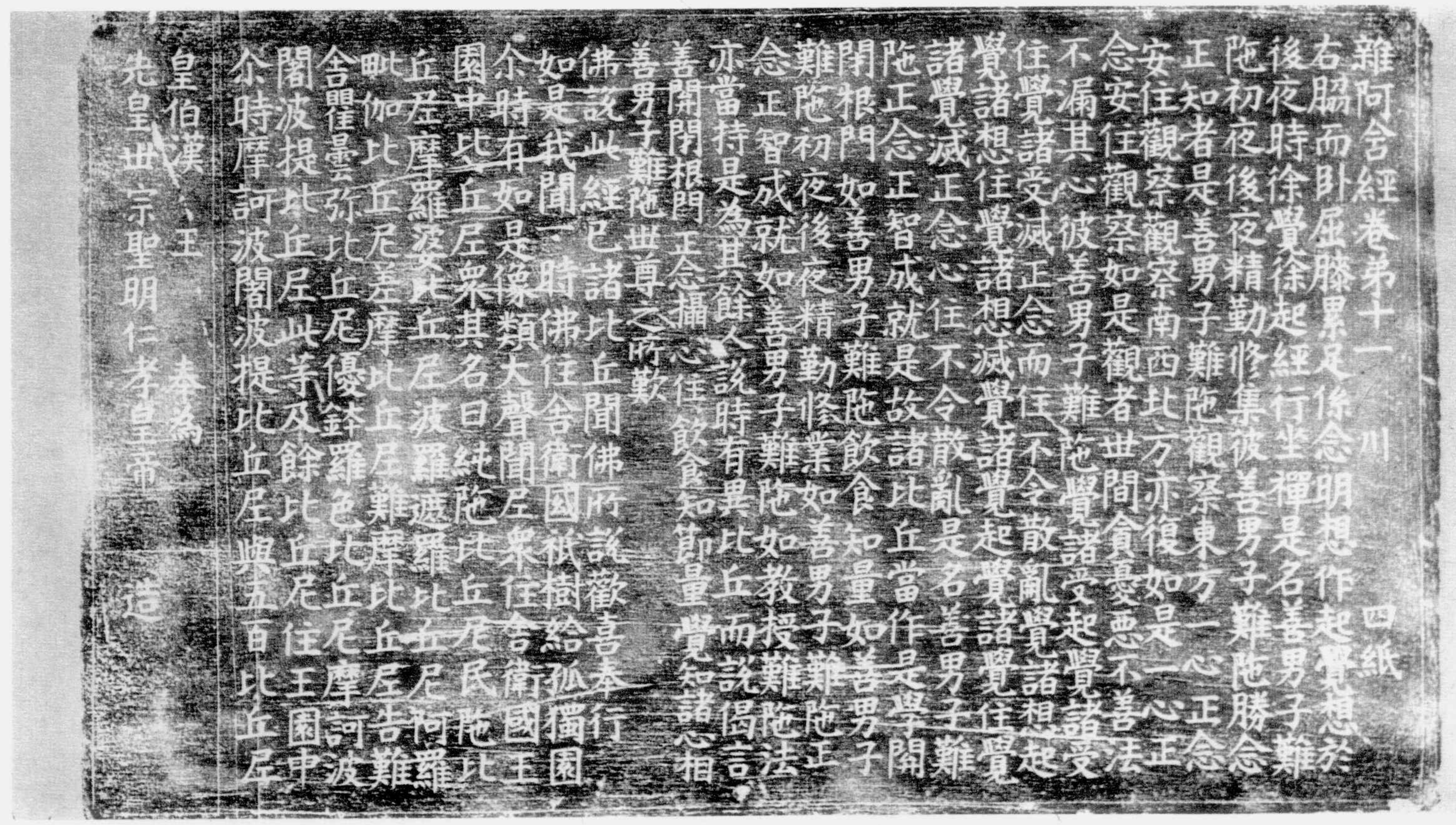


雜阿含經卷第十一　川　二紙
行常恒住不變易法空我我所如眼耳鼻舌
身意法因緣生意識三事和合觸觸俱生受
想思此諸法无我无常乃至空我我所比丘
於意云何眼是常為非常耶答言非常世尊
復問若无常者是苦耶答言是苦世尊復問
若无常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見
我異我相在不答言不也世尊耳鼻舌身意
亦復如是多聞聖弟子於眼生猒猒故
不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵行
已立所作已作自知不受後有耳鼻舌身意
亦復如是時彼比丘聞世尊說合手聲譬經
教已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自
知不受後有成阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘非汝有者當棄捨捨彼
法已長夜安樂諸比丘於意云何於此祇洹
中諸草木枝葉有人持去汝等頗有念言此
諸物是我所彼人何故輒持去答言不也世
尊所以者何彼亦非我非我所故汝諸比丘
亦復如是於非所有物當盡棄捨棄捨彼法
已長夜安樂何等為非汝所有謂眼眼非汝
所有彼應棄捨捨彼法已長夜安樂耳鼻舌
身意亦復如是云何比丘眼是常耶為非當
耶答言无常世尊復問若無常者是苦耶答
言是苦世尊復問若无常苦者是變易法多
聞聖弟子寧於中見我異我相在不答言不
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三三六

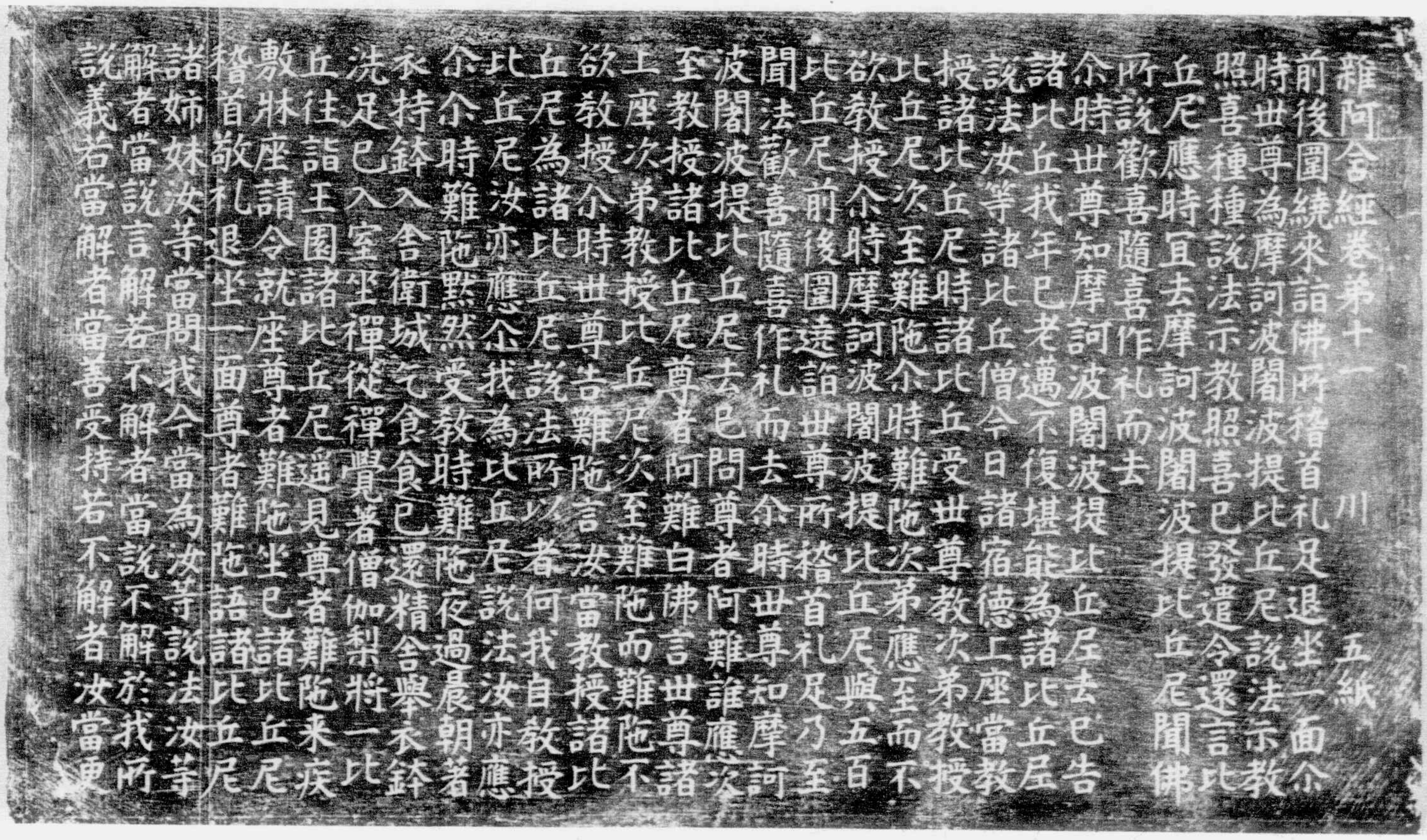


雜阿含經卷第十一　川　三紙
也世尊耳鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子
於此六入處觀察非我非我所觀察已於諸
世間都无所取无所取故无所著无所著故
自覺涅盤我生已盡梵行已立所作已作自
知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘其有說言大力者其唯難
陁此是正說其有說言最端正者其唯難陁
是則正說其有說言愛欲重者其唯難陁
是則正說諸比丘而今難陁關閉根門飲食
知量初夜後夜精勤修習正智成就堪能盡
壽純一滿淨梵行清白彼難陁比丘關閉根
門故若眼見色不取色相不取隨形好若諸
眼根增不律儀無明闇障世間貪憂惡不善
法不漏其心生諸律儀防護於眼耳鼻舌身
意根生諸律儀是名難陁比丘關閉根門飲
食知量者難陁比丘於食繫數不自高不放
逸不著色不著莊嚴支身而已任其所得為
止飢渴修梵行故起苦覺令息滅未起苦
覺令不起故成其崇向故氣力安樂無聞獨
住故如人乘車塗以膏油不為自高乃至莊
嚴為載運故又如塗瘡不貪其味為息苦故
如是善男子難陁知量而食乃至无聞獨住
是名難陁知量而食彼善男子難陁初夜後
夜精勤修業者彼難陁晝則經行坐禪除去
陰障以淨其身於初夜時經行坐禪除去陰
障以淨其身於中夜時房外洗足入於室中

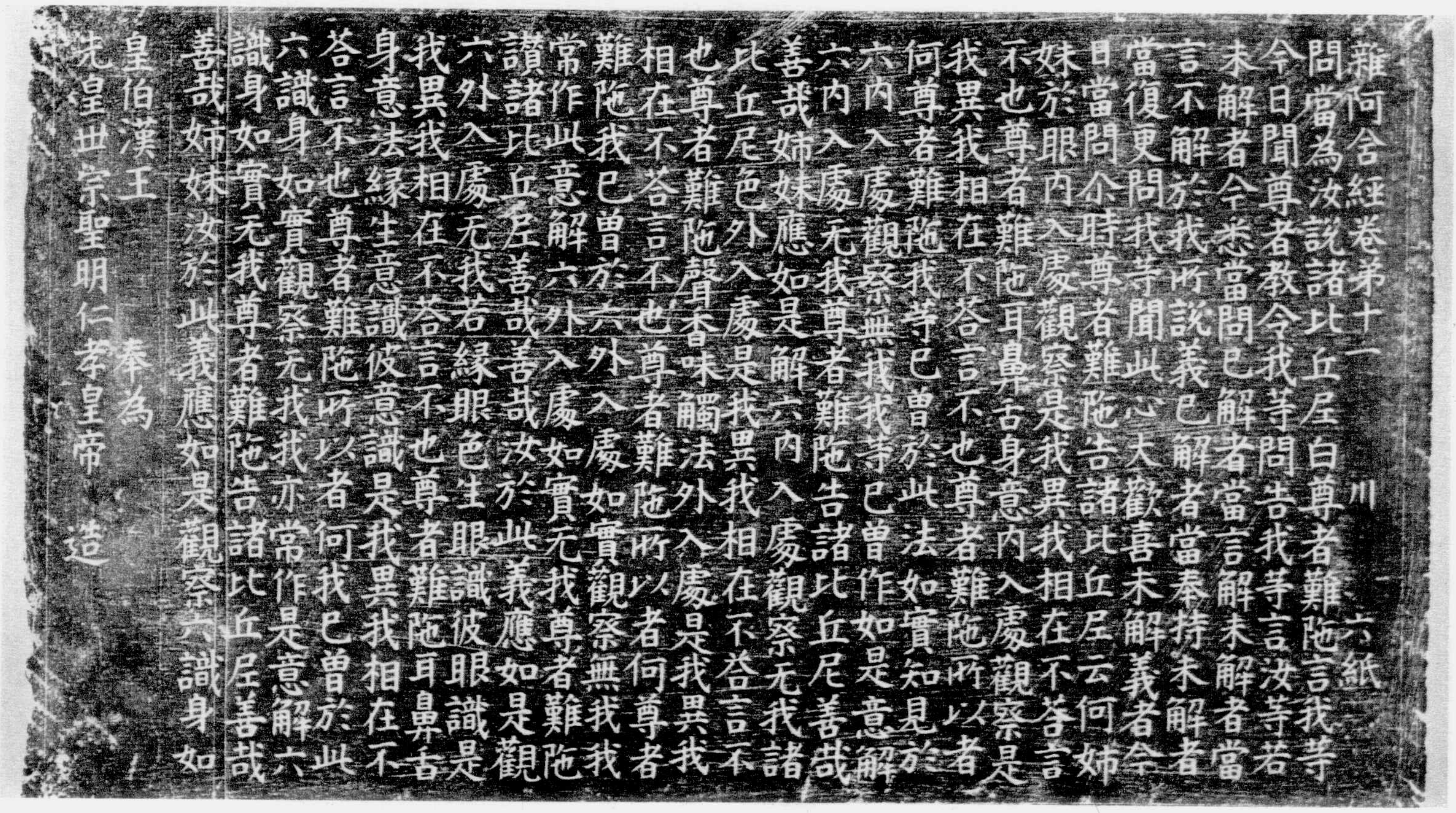


雜阿含經卷第十一　川　四紙
右脇而卧屈膝累足係念明想作起覺想於
後夜時徐覺徐起經行坐禪是名善男子難
陁初夜後夜精勤修集彼善男子難陁勝念
正知者是善男子難陁觀察東方一心正念
安住觀察觀察南西北方亦復如是一心正
念安住觀察如是觀者世間貪憂惡不善法
不漏其心彼善男子難陁覺諸受起覺諸受
住覺諸受滅正念而住不令散亂覺諸想起
覺諸想住覺諸想滅覺諸覺起覺諸覺住覺
諸覺滅正念心住不令散亂是名善男子難
陁正念正智成就是故諸比丘當作是學閑
閉根門如善男子難陁飲食知量如善男子
難陁初夜後夜精勤修業如善男子難陁正
念正智成就如善男子難陁如教授難陁法
亦當持是為其餘人說時有異比丘而說偈言
善閑閉根門　正念攝心住　飲食知節量　覺知諸心相
善男子難陁　世尊之所歎
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有如是像類大聲聞尼衆住舍衛國王
園中比丘尼衆其名曰純陁比丘尼民陁比
丘尼摩羅婆比丘尼波羅遮羅比丘尼阿羅
毗伽比丘尼差摩比丘尼難摩比丘尼告難
舍瞿曇弥比丘尼優鉢羅色比丘尼摩訶波
闍波提比丘尼此等及餘比丘尼住王園中
尒時摩訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三三五



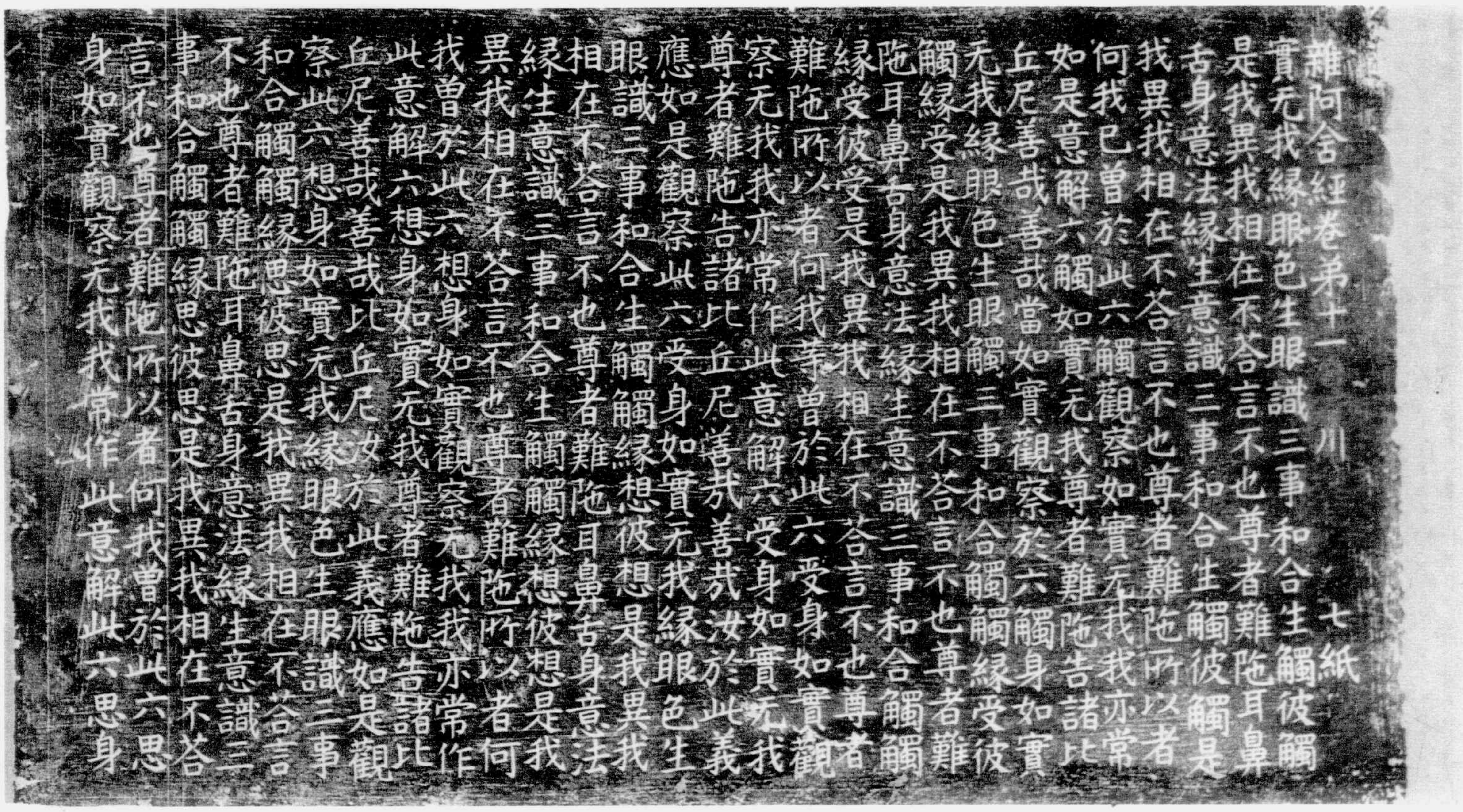
雜阿含經卷第十一　川　五紙
前後圍繞來詣佛所稽首礼足退坐一面尒
時世尊為摩訶波闍波提比丘尼說法示教
照喜種種說法示教照喜已發遣令還言比
丘尼應時宜去摩訶波闍波提比丘尼聞佛
所說歡喜隨喜作礼而去
尒時世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已告
諸比丘我年已老邁不復堪能為諸比丘尼
說法汝等諸比丘僧今日諸宿德上座當教
授諸比丘尼時諸比丘受世尊教次第教授
比丘尼次至難陁尒時難陁次第應至而不
欲教授尒時摩訶波闍波提比丘尼與五百
比丘尼前後圍遶詣世尊所稽首礼足乃至
聞法歡喜隨喜作礼而去尒時世尊知摩訶
波闍波提比丘尼去已問尊者阿難誰應次
至教授諸比丘尼尊者阿難白佛言世尊諸
上座次第教授比丘尼次至難陁而難陁不
欲教授尒時世尊告難陁言汝當教授諸比
丘尼為諸比丘尼說法所以者何我自教授
比丘尼汝亦應尒我為比丘尼說法汝亦應
尒尒時難陁默然受教時難陁夜過晨朝著
衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢
洗足已入室坐禪從禪覺著僧伽梨將一比
丘往詣王園諸比丘尼遥見尊者難陁來疾
敷牀座請令就座尊者難陁坐已諸比丘尼
稽首敬礼退坐一面尊者難陁語諸比丘尼
諸姊妹汝等當問我今當為汝等說法汝等
解者當說言解若不解者當說不解於我所
說義若當解者當善受持若不解者汝當更



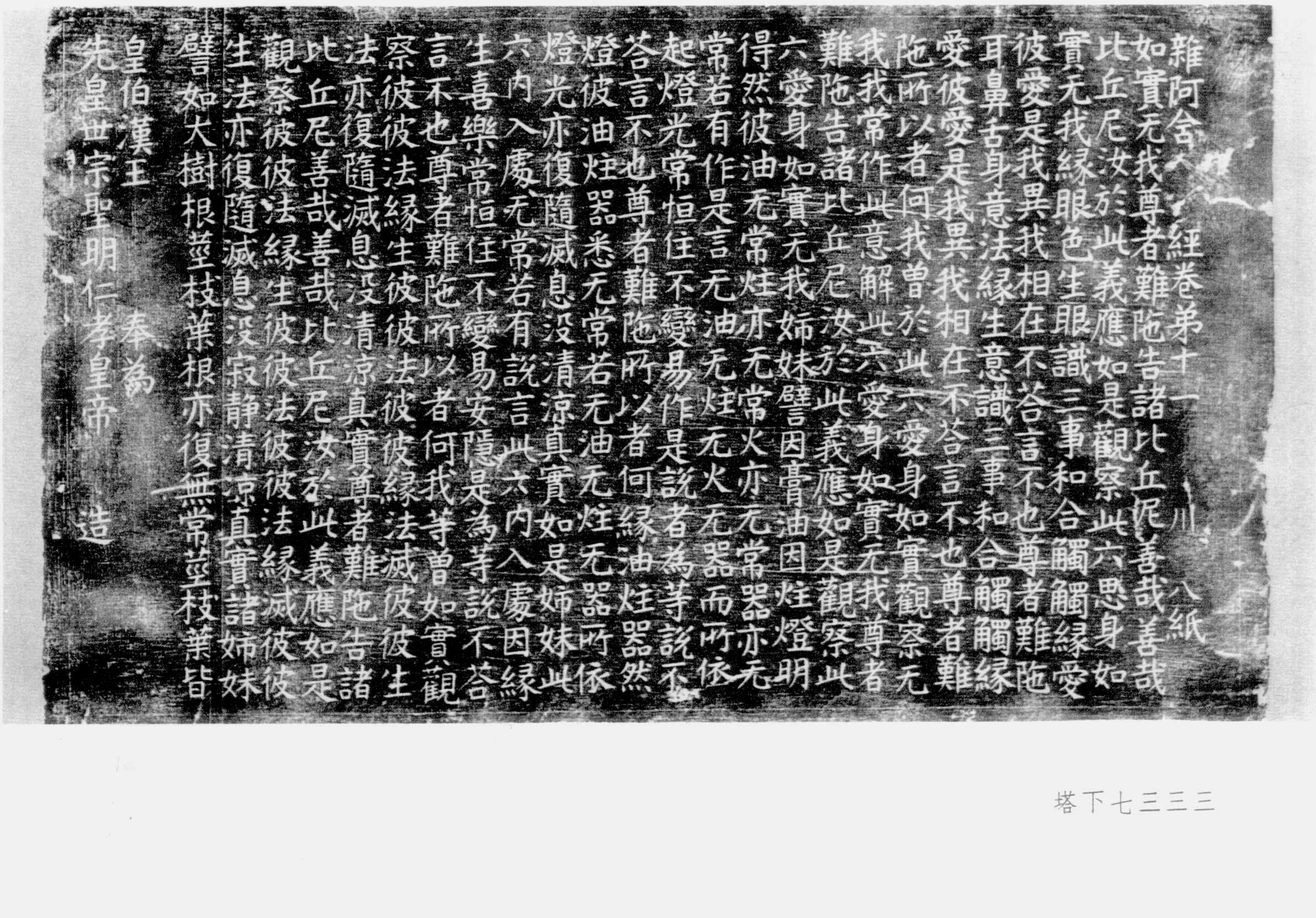
雜阿含經卷第十一　川　六紙
問當為汝說諸比丘尼白尊者難陁言我等
今日聞尊者教令我等問告我等言汝等若
未解者令悉當問已解者當言解未解者當
言不解於我所說義已解者當奉持未解者
當復更問我等聞此心大歡喜未解義者今
日當問尒時尊者難陁告諸比丘尼云何姊
妹於眼內入處觀察是我異我相在不荅言
不也尊者難陁耳鼻舌身意內入處觀察是
我異我相在不荅言不也尊者難陁所以者
何尊者難陁我等已曾於此法如實知見於
六內入處觀察無我我等已曾作如是意解
六內入處无我尊者難陁告諸比丘尼善哉
善哉姊妹應如是解六內入處觀察无我諸
比丘尼色外入處是我異我相在不荅言不
也尊者難陁聲香味觸法外入處是我異我
相在不荅言不也尊者難陁所以者何尊者
難陁我已曾於六外入處如實觀察無我我
常作此意解六外入處如實无我尊者難陁
讚諸比丘尼善哉善哉汝於此義應如是觀
六外入處无我若緣眼色生眼識彼眼識是
我異我相在不荅言不也尊者難陁耳鼻舌
身意法緣生意識彼意識是我異我相在不
荅言不也尊者難陁所以者何我已曾於此
六識身如實觀察无我我亦常作是意解六
識身如實无我尊者難陁告諸比丘尼善哉
善哉姊妹汝於此義應如是觀察六識身如

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三三四

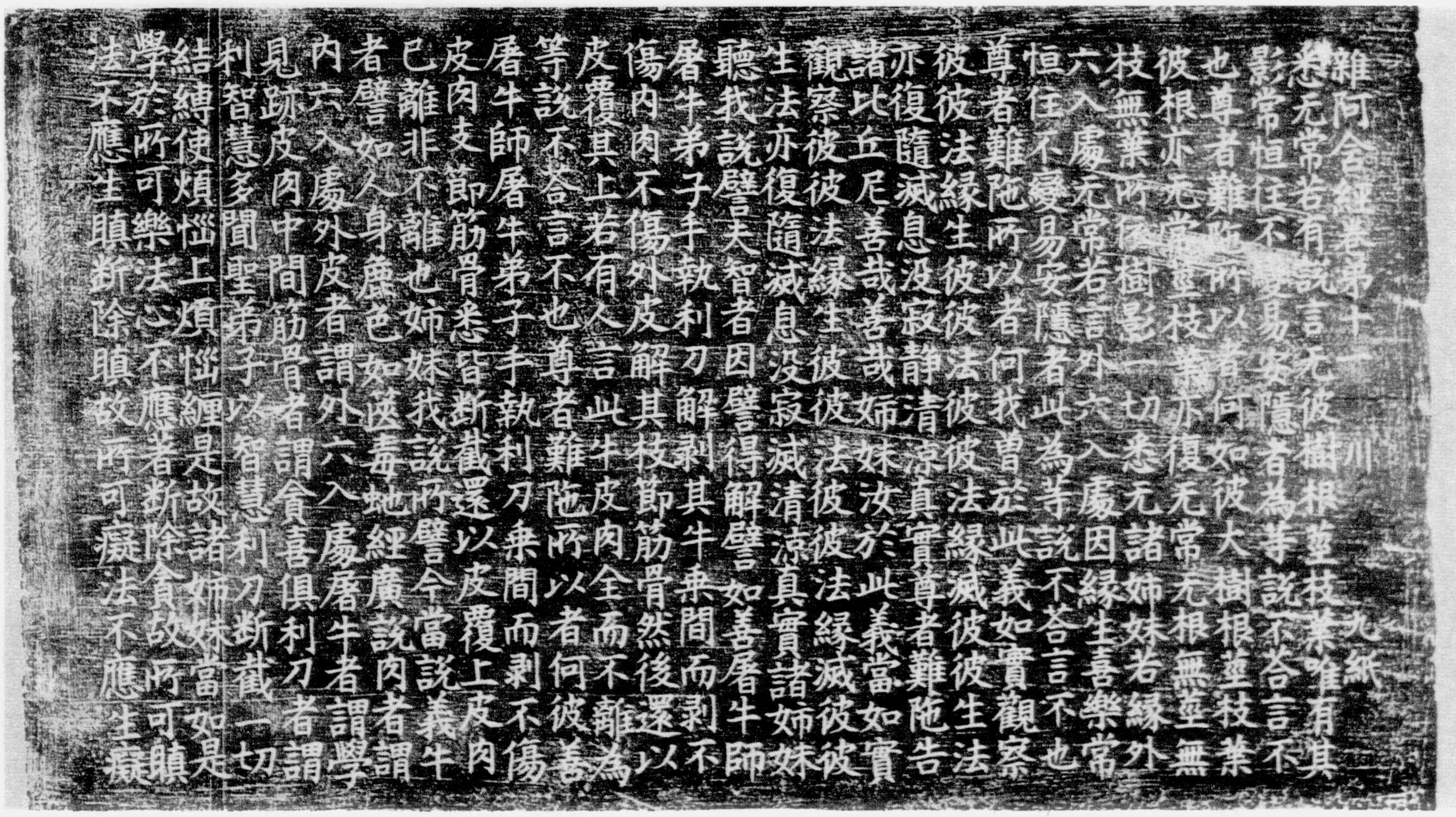


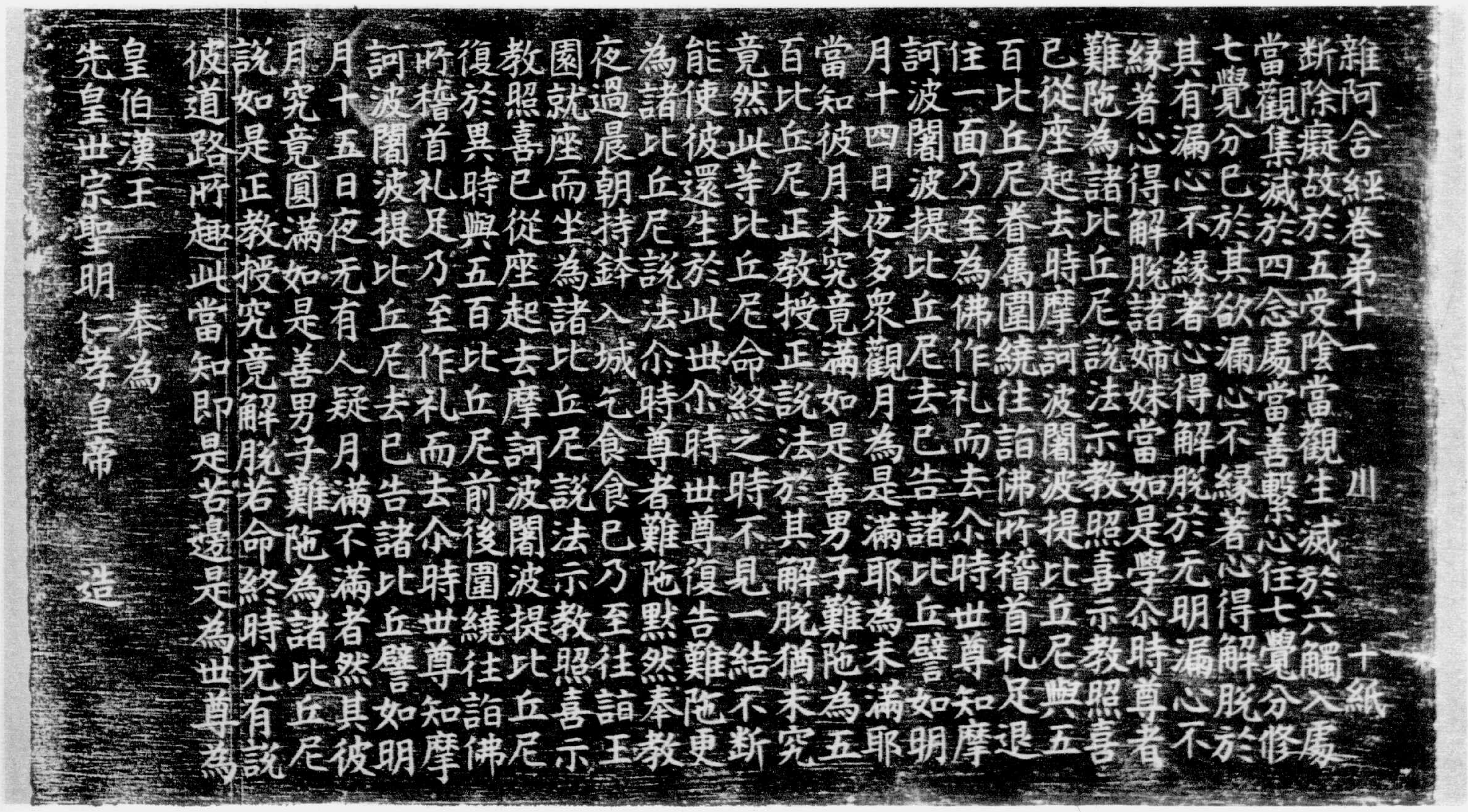
雜阿含經卷第十一　川　七紙
實无我緣眼色生眼識三事和合生觸彼觸
是我異我相在不荅言不也尊者難陁耳鼻
舌身意法緣生意識三事和合生觸彼觸是
我異我相在不荅言不也尊者難陁所以者
何我已曾於此六觸觀察如實无我我亦常
如是意解六觸如實无我尊者難陁告諸比
丘尼善哉善哉當如實觀察於六觸身如實
无我緣眼色生眼觸三事和合觸觸緣受彼
觸緣受是我異我相在不荅言不也尊者難
陁耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸觸
緣受彼受是我異我相在不荅言不也尊者
難陁所以者何我等曾於此六受身如實觀
察无我我亦常作此意解六受身如實无我
尊者難陁告諸比丘尼善哉善哉汝於此義
應如是觀察此六受身如實无我緣眼色生
眼識三事和合生觸觸緣想彼想是我異我
相在不荅言不也尊者難陁耳鼻舌身意法
緣生意識三事和合生觸觸緣想彼想是我
異我相在不荅言不也尊者難陁所以者何
我曾於此六想身如實觀察无我我亦常作
此意解六想身如實无我尊者難陁告諸比
丘尼善哉善哉比丘尼汝於此義應如是觀
察此六想身如實无我緣眼色生眼識三事
和合觸觸緣思彼思是我異我相在不荅言
不也尊者難陁耳鼻舌身意法緣生意識三
事和合觸觸緣思彼思是我異我相在不荅
言不也尊者難陁所以者何我曾於此六思
身如實觀察无我我常作此意解此六思身



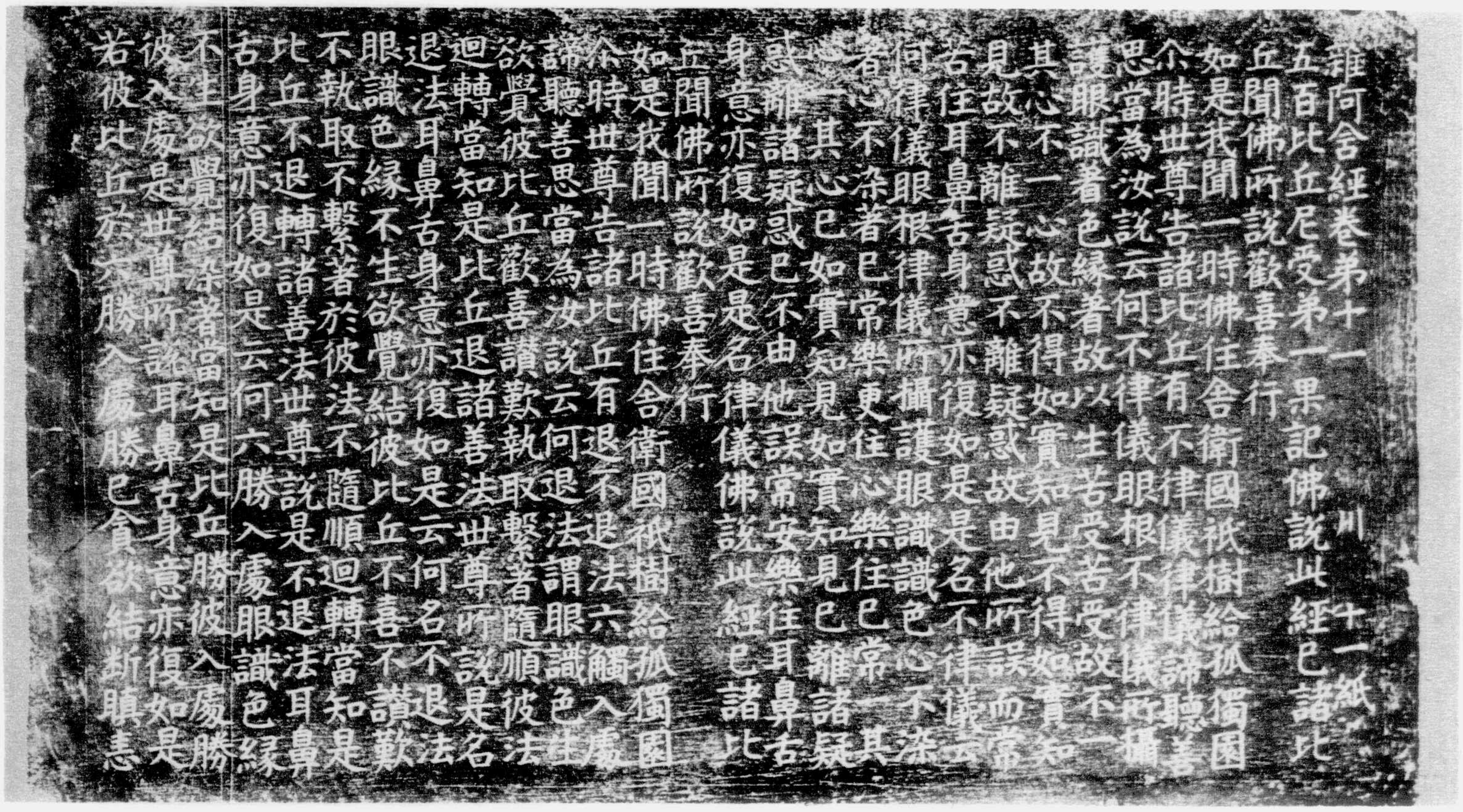
雜阿含經卷第十一　川　八紙
如實无我尊者難陁告諸比丘尼善哉善哉
比丘尼汝於此義應如是觀察此六思身如
實无我緣眼色生眼識三事和合觸觸緣愛
彼愛是我異我相在不荅言不也尊者難陁
耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸觸緣
愛彼愛是我異我相在不荅言不也尊者難
陁所以者何我曾於此六愛身如實觀察无
我我常作此意解此六愛身如實无我尊者
難陁告諸比丘尼汝於此義應如是觀察此
六愛身如實无我姉妹譬因膏油因炷燈明
得然彼油无常炷亦无常火亦无常器亦无
常若有作是言无油无炷无火无器而所依
起燈光常恒住不變易作是說者為等說不
荅言不也尊者難陁所以者何緣油炷器然
燈彼油炷器悉无常若无油无炷无器所依
燈光亦復隨滅息没清涼真實如是姉妹此
六內入處无常若有說言此六內入處因緣
生喜樂常恒住不變易安隱是為等說不荅
言不也尊者難陁所以者何我等曾如實觀
察彼彼法緣生彼彼法彼彼緣法滅彼彼生
法亦復隨滅息没清涼真實尊者難陁告諸
比丘尼善哉善哉比丘尼汝於此義應如是
觀察彼彼法緣生彼彼法彼彼法緣滅彼彼
生法亦復隨滅息没寂靜清涼真實諸姉妹
譬如大樹根莖枝葉根亦復無常莖枝葉皆
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三三三


雜阿含經卷第十一　川　九紙
悉无常若有說言无彼樹根莖枝葉唯有其
影常恒住不變易安隱者為等說不答言不
也尊者難陀所以者何如彼大樹根莖枝葉
彼根亦无常莖枝葉亦復无常无根無莖無
枝無葉所依樹影一切悉无諸姉妹若緣外
六入處无常若言外六入處因緣生喜樂常
恒住不變易安隱者此為等說不答言不也
尊者難陀所以者何我曾於此義如實觀察
彼彼法緣生彼彼法彼彼法緣滅彼彼生法
亦復隨滅息沒寂靜清涼真實尊者難陀告
諸比丘尼善哉善哉姉妹汝於此義當如實
觀察彼彼法緣生彼彼法彼彼法緣滅彼彼
生法亦復隨滅息沒寂滅清涼真實諸姉妹
聽我說譬夫智者因譬得解譬如善屠牛師
屠牛弟子手執利刀解剝其牛乗間而剝不
傷內肉不傷外皮解其枝節筋骨然後還以
皮覆其上若有人言此牛皮肉全而不離為
等說不答言不也尊者難陀所以者何彼善
屠牛師屠牛弟子手執利刀乗間而剝不傷
皮肉支節筋骨悉皆斷截還以皮覆上皮肉
已離非不離也姉妹我說所譬今當說義牛
者譬如人身麤色如篋毒蛇經廣說內者謂
內六入處外皮者謂外六入處屠牛者謂學
見跡皮肉中間筋骨者謂貪喜俱利刀者謂
利智慧多聞聖弟子以智慧利刀斷截一切
結縛使煩惱上煩惱纏是故諸姉妹當如是
學於所可樂法心不應著斷除貪故所可瞋
法不應生瞋斷除瞋故所可癡法不應生癡


雜阿含經卷第十一　川　十紙
斷除癡故於五受陰當觀生滅於六觸入處
當觀集滅於四念處當善繫心住七覺分修
七覺分已於其欲漏心不緣著心得解脫於
其有漏心不緣著心得解脫於无明漏心不
緣著心得解脫諸姉妹當如是學尔時尊者
難陀為諸比丘尼說法示教照喜示教照喜
已從座起去時摩訶波闍波提比丘尼與五
百比丘尼眷屬圍繞往詣佛所稽首礼足退
住一面乃至為佛作礼而去尔時世尊知摩
訶波闍波提比丘尼去已告諸比丘譬如明
月十四日夜多衆觀月為是滿耶為未滿耶
當知彼月未究竟滿如是善男子難陀為五
百比丘尼正教授正說法於其解脫猶未究
竟然此等比丘尼命終之時不見一結不斷
能使彼還生於此世尔時世尊復告難陀更
為諸比丘尼說法尔時尊者難陀默然奉教
夜過晨朝持鉢入城乞食食已乃至往詣王
園就座而坐為諸比丘尼說法示教照喜示
教照喜已從座起去摩訶波闍波提比丘尼
復於異時與五百比丘尼前後圍繞往詣佛
所稽首礼足乃至作礼而去尔時世尊知摩
訶波闍波提比丘尼去已告諸比丘譬如明
月十五日夜无有人疑月滿不滿者然其彼
月究竟圓滿如是善男子難陀為諸比丘尼
說如是正教授究竟解脫若命終時无有說
彼道路所趣此當知即是苦邊是為世尊為
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三三二

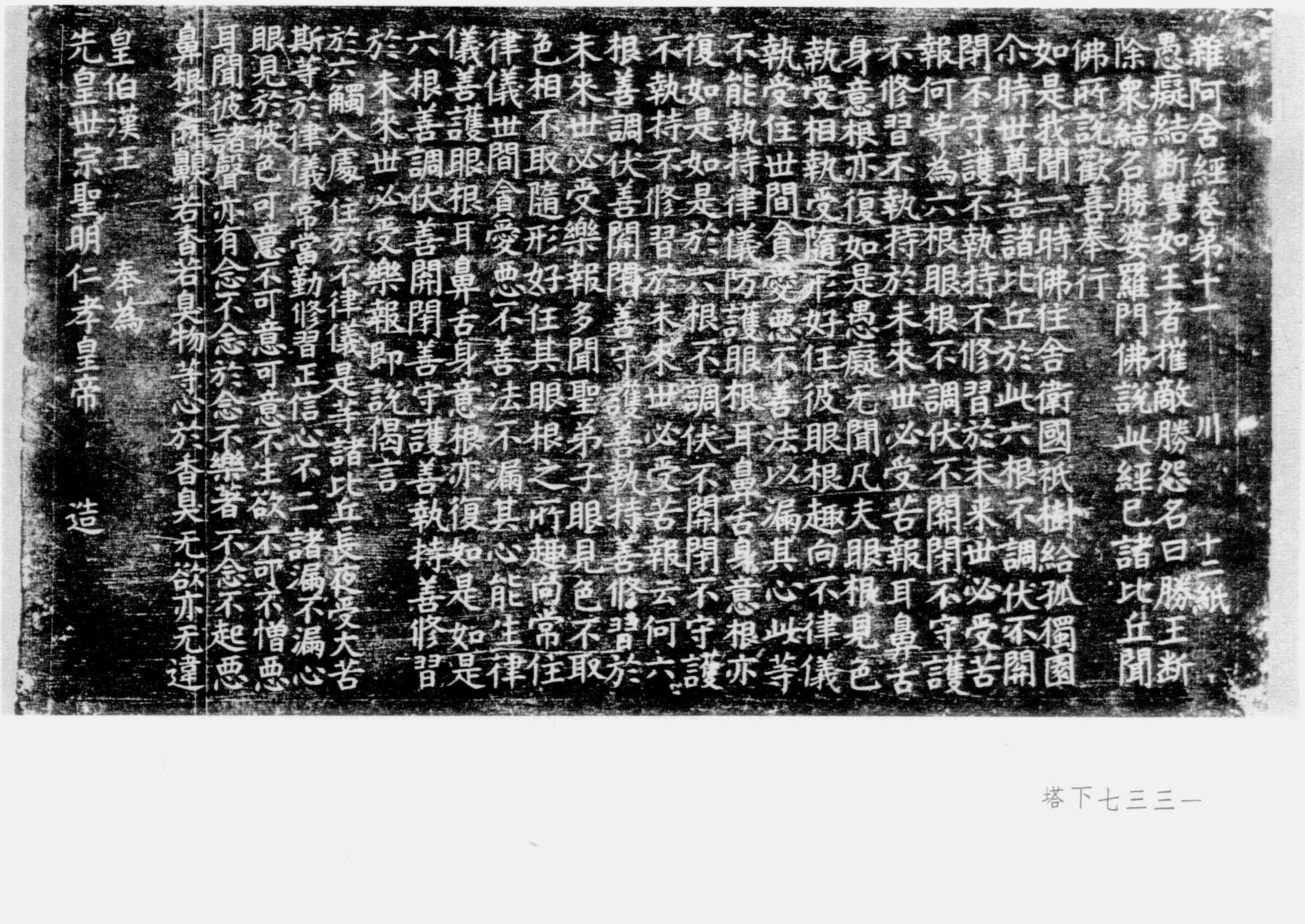


雜阿含經卷第十一　川　十一紙

五百比丘尼受弟一果記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有不律儀律儀諦聽善思當為汝說云何不律儀眼根不律儀所攝護眼識着色緣着故以生苦受苦受故不一其心不一心故不得如實知見不得如實知見故不離疑惑不離疑惑故由他所誤而常苦住耳鼻舌身意亦復如是是名不律儀云何律儀眼根律儀所攝護眼識識色心不染着心不染著已常樂更住心樂住已常一其心一其心已如實知見如實知見已離諸疑惑離諸疑惑已不由他誤常安樂住耳鼻舌身意亦復如是是名律儀佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有退不退法六觸入處諦聽善思當為汝說云何退法謂眼識色生欲覺彼比丘歡喜讚歎執取繫著隨順彼法迴轉當知是比丘退諸善法世尊所說是名退法耳鼻舌身意亦復如是云何不退法謂眼識色緣不生欲覺結彼比丘不喜不讚歎不執取不繫著於彼法不隨順迴轉當知是比丘不退轉諸善法世尊說是不退法耳鼻舌身意亦復如是云何六勝入處眼識色緣不生欲覺結染著當知是比丘勝彼入處勝彼入處是世尊所說耳鼻舌身意亦復如是若彼比丘於六勝入處勝已貪欲結斷瞋恚



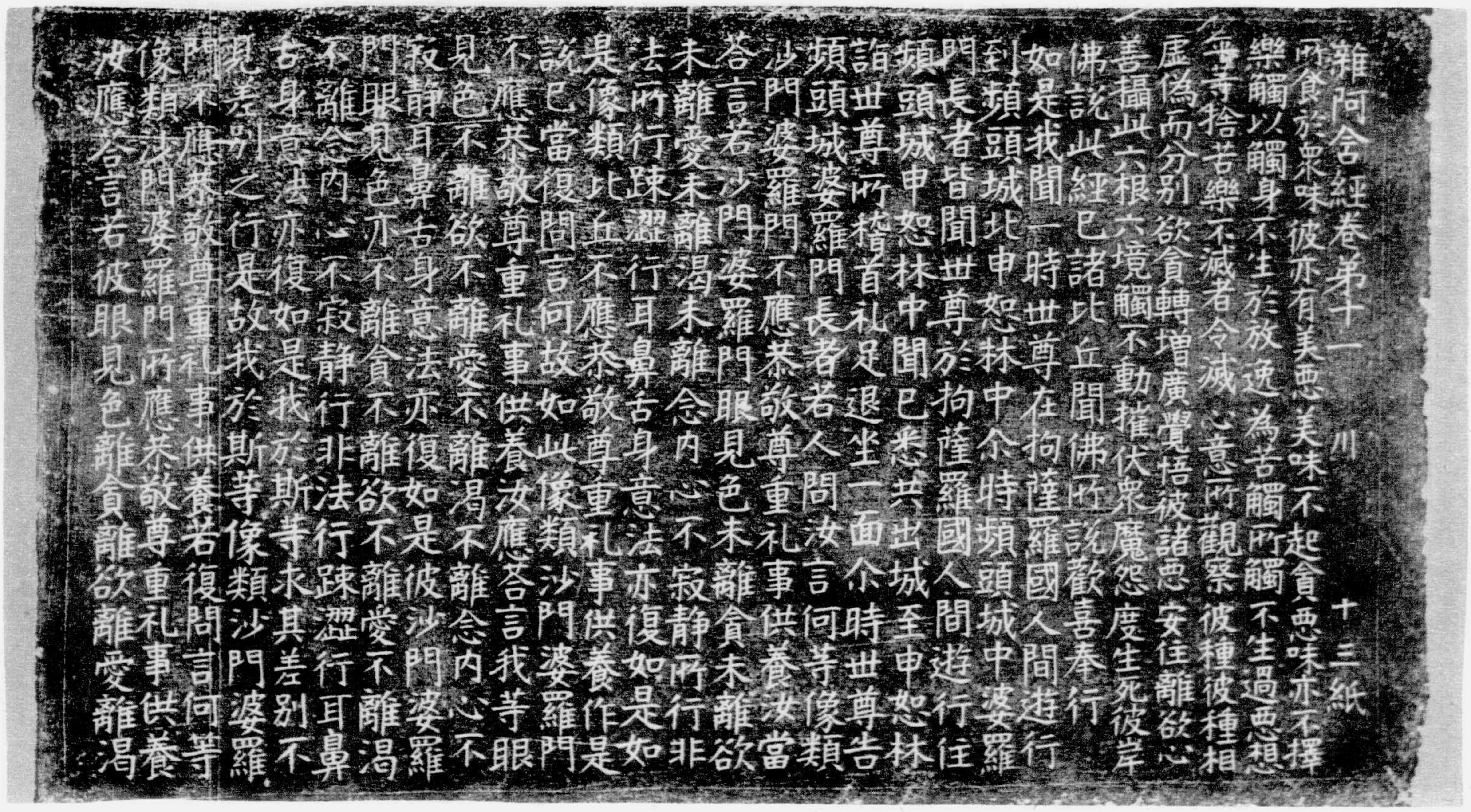
雜阿含經卷第十一　川　十二紙

愚癡結斷譬如王者摧敵勝怨名曰勝王斷除衆結名勝婆羅門佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

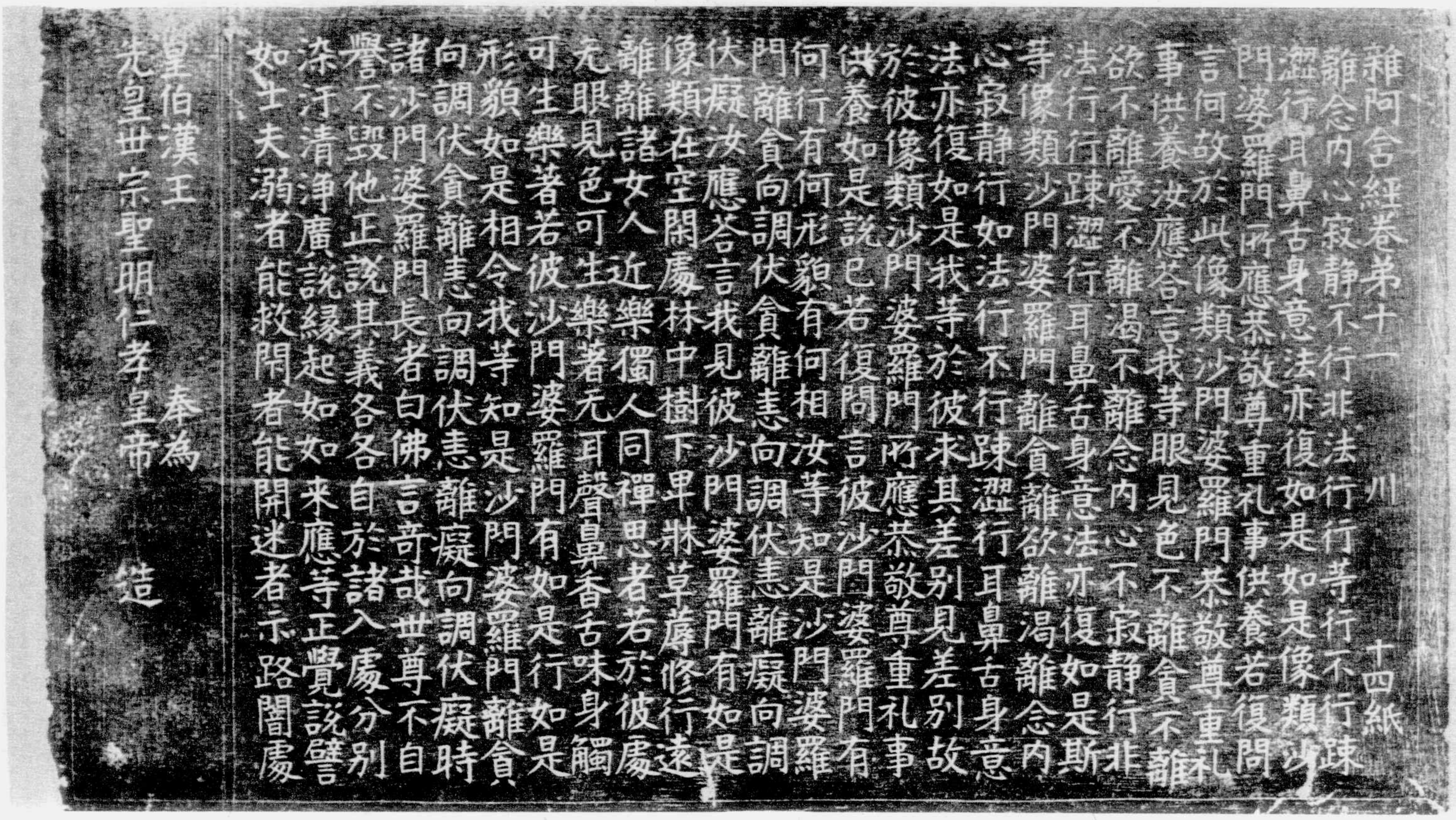
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於此六根不調伏不閑閑不守護不執持不修習於未來世必受苦報何等為六根眼根不調伏不閑閑不守護不修習不執持於未來世必受苦報耳鼻舌身意根亦復如是愚癡无聞凡夫眼根見色執受相執受隨形好任彼眼根趣向不律儀執受任世間貪愛惡不善法以漏其心此等不能執持律儀防護眼根耳鼻舌身意根亦復如是如是於六根不調伏不閑閑不守護不執持不修習於未來世必受苦報云何六根善調伏善閑閑善守護善執持善修習於未來世必受樂報多聞聖弟子眼見色不取色相不取隨形好任其眼根之所趣向常住律儀世間貪愛惡不善法不漏其心能生律儀善護眼根耳鼻舌身意根亦復如是如是六根善調伏善閑閑善守護善執持善修習於未來世必受樂報即說偈言

於六觸入處　住於不律儀　是等諸比丘　長夜受大苦
斯等於律儀　常當勤修習　正信心不二　諸漏不漏心
眼見於彼色　可意不可意　可意不生欲　不可不憎惡
耳聞彼諸聲　亦有念不念　於念不樂著　不念不起惡
鼻根之所齅　若香若臭物　等心於香臭　无欲亦无違

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



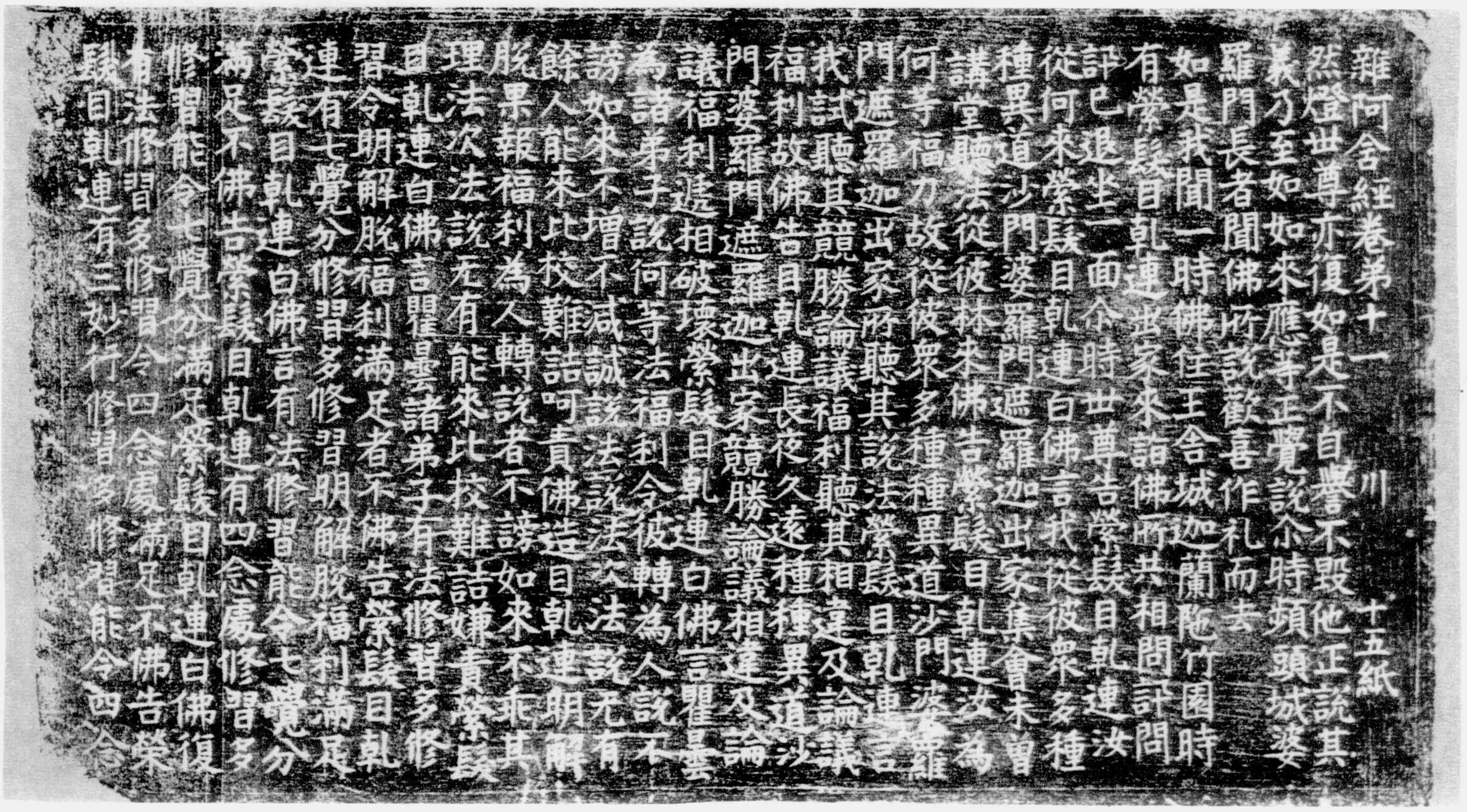
雜阿含經卷第十一　川　十三紙
所食於衆味彼亦有美惡美味不起貪惡味亦不擇
樂觸以觸身不生於放逸為苦觸所觸不生過惡想
平等捨苦樂不滅者令滅心意所觀察彼種彼種相
虛偽而分别欲貪轉增廣覺悟彼諸惡安住離欲心
善攝此六根六境觸不動摧伏衆魔怨度生死彼岸
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時世尊在拘薩羅國人間遊行
到頻頭城北申恕林中尒時頻頭城中婆羅
門長者皆聞世尊於拘薩羅國人間遊行住
頻頭城申恕林中聞已悉共出城至申恕林
詣世尊所稽首礼足退坐一面尒時世尊告
頻頭城婆羅門長者若人問汝言何等像類
沙門婆羅門不應恭敬尊重礼事供養汝當
答言若沙門婆羅門眼見色未離貪未離欲
未離愛未離渴未離念內心不寂靜所行非
法所行踈澀行耳鼻舌身意法亦復如是如
是像類比丘不應恭敬尊重礼事供養作是
說已當復問言何故如此像類沙門婆羅門
不應恭敬尊重礼事供養汝應答言我等眼
見色不離欲不離愛不離渴不離念內心不
寂靜耳鼻舌身意法亦復如是彼沙門婆羅
門眼見色不離貪不離欲不離愛不離渴
不離念內心不寂靜行非法行踈澀行耳鼻
舌身意法亦復如是我於斯等求其差别不
見差别之行是故我於斯等像類沙門婆羅
門不應恭敬尊重礼事供養若復問言何等
像類沙門婆羅門所應恭敬尊重礼事供養
汝應答言若彼眼見色離貪離欲離愛離渴



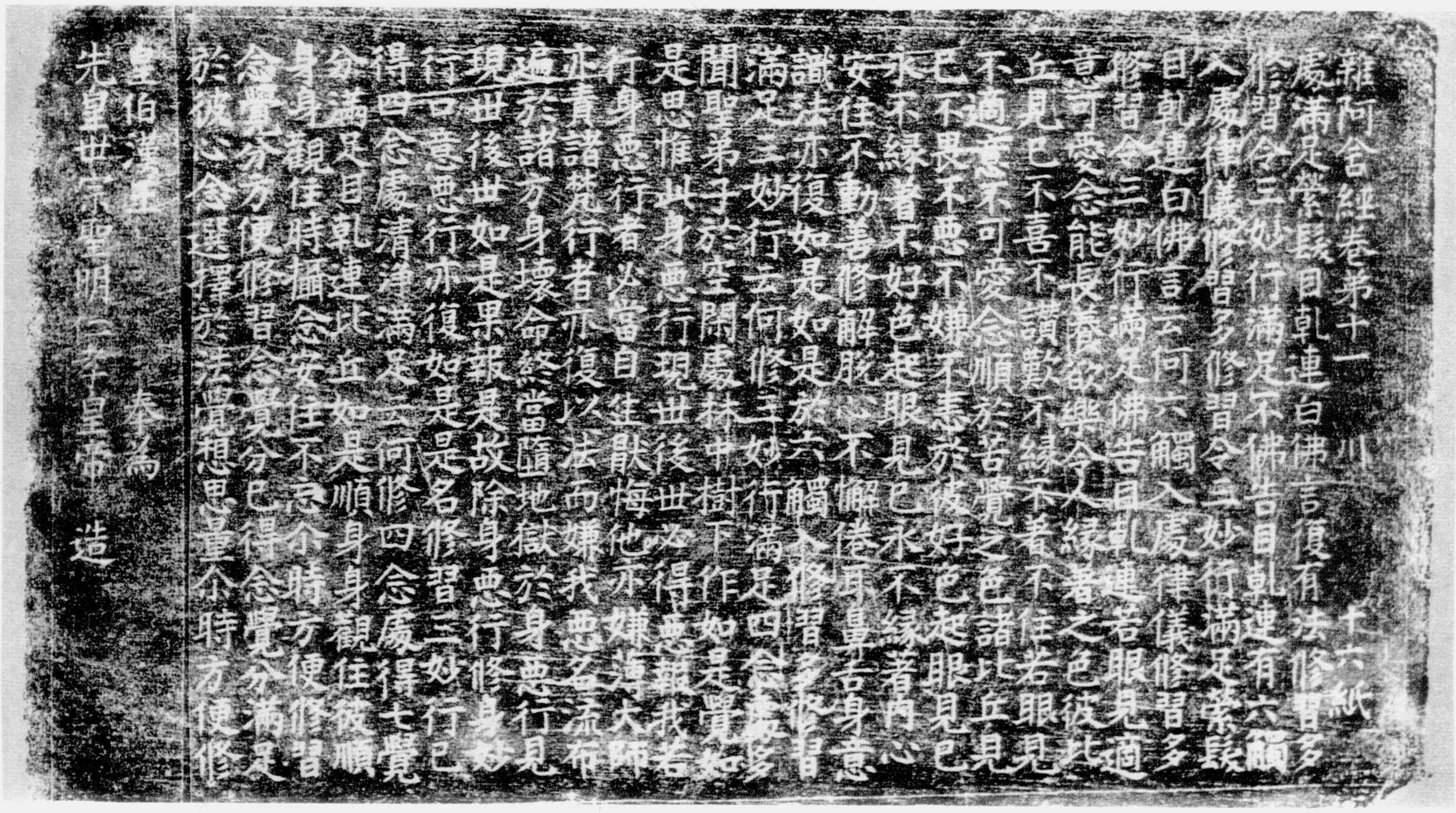
雜阿含經卷第十一　川　十四紙
離念內心寂靜不行非法行行等行不行踈
澀行耳鼻舌身意法亦復如是如是像類沙
門婆羅門所應恭敬尊重礼事供養若復問
言何故於此像類沙門婆羅門恭敬尊重礼
事供養汝應答言我等眼見色不離貪不離
欲不離愛不離渴不離念內心不寂靜行非
法行行踈澀行耳鼻舌身意法亦復如是斯
等像類沙門婆羅門離貪離欲離渴離念內
心寂靜行如法行不行踈澀行耳鼻舌身意
法亦復如是我等於彼求其差別見差別故
於彼像類沙門婆羅門所應恭敬尊重礼事
供養如是說已若復問言彼沙門婆羅門有
何行有何形貌有何相汝等知是沙門婆羅
門離貪向調伏貪離恚向調伏恚離癡向調
伏癡汝應答言我見彼沙門婆羅門有如是
像類在空閑處林中樹下卑牀草蓐修行遠
離離諸女人近樂獨人同禪思者若於彼處
无眼見色可生樂著无耳聲鼻香舌味身觸
可生樂著若彼沙門婆羅門有如是行如是
形貌如是相令我等知是沙門婆羅門離貪
向調伏貪離恚向調伏恚離癡向調伏癡時
諸沙門婆羅門長者白佛言奇哉世尊不自
譽不毀他正說其義各各自於諸入處分別
染汙清淨廣說緣起如如來應等正覺說譬
如士夫溺者能救閇者能開迷者示路闇處

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三三〇



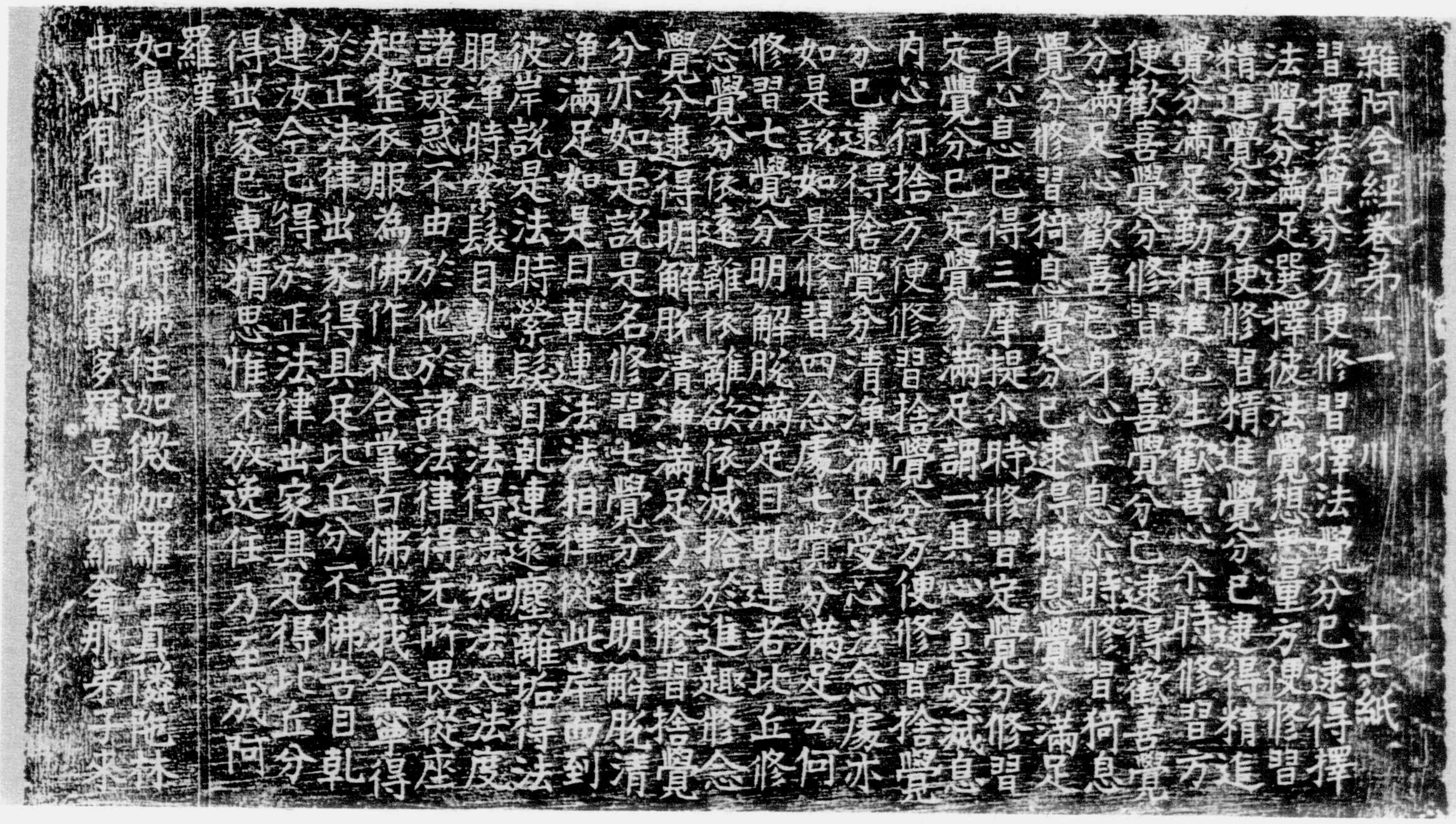
雜阿含經卷第十一　川　十五紙
然燈世尊亦復如是不自譽不毀他正説其
義乃至如如來應等正覺説尒時頻頭城婆
羅門長者聞佛所説歡喜作礼而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時
有縈髮目乾連出家來詣佛所共相問訊問
訊已退坐一面尒時世尊告縈髮目乾連汝
從何來縈髮目乾連白佛言我從彼衆多種
種異道沙門婆羅門遮羅迦出家集會未曾
講堂聽法從彼林來佛告縈髮目乾連汝為
何等福力故從彼衆多種種異道沙門婆羅
門遮羅迦出家所聽其説法縈髮目乾連言
我試聽其競勝論議福利聽其相違及論議
福利故佛告目乾連長夜久遠種種異道沙
門婆羅門遮羅迦出家競勝論議相違及論
議福利遞相破壞縈髮目乾連白佛言瞿曇
為諸弟子説何等法福利令彼轉為人説不
謗如來不增不減誠説法説法次法説无有
餘人能來比校難詰呵責佛告目乾連明解
脱果報福利為人轉説者不謗如來不乖其
理法次法説无有能來比校難詰嫌責縈髮
目乾連白佛言瞿曇諸弟子有法修習多修
習令明解脱福利滿足者不佛告縈髮目乾
連有七覺分修習多修習明解脱福利滿足
縈髮目乾連白佛言有法修習能令七覺分
滿足不佛告縈髮目乾連有四念處修習多
修習能令七覺分滿足縈髮目乾連白佛復
有法修習多修習令四念處滿足不佛告縈
髮目乾連有三妙行修習多修習能令四念



雜阿含經卷第十一　川　十六紙
處滿足縈髮目乾連白佛言復有法修習多
修習令三妙行滿足不佛告目乾連有六觸
入處律儀修習多修習令三妙行滿足縈髮
目乾連白佛言云何六觸入處律儀修習多
修習令三妙行滿足佛告目乾連若眼見適
意可愛念能長養欲樂令人緣著之色彼比
丘見已不喜不讚歎不緣不著不住若眼見
不適意不可愛念順於苦覺之色諸比丘見
已不畏不惡不嫌不恚於彼好色起眼見已
永不緣著不好色起眼見已永不緣著內心
安住不動善修解脱心不懈倦耳鼻舌身意
識法亦復如是如是於六觸入修習多修習
滿足三妙行云何修三妙行滿足四念處多
聞聖弟子於空閑處林中樹下作如是覺如
是思惟此身惡行現世後世必得惡報我若
行身惡行者必當自生猒悔他亦嫌薄大師
亦責諸梵行者亦復以法而嫌我惡名流布
遍於諸方身壞命終當墮地獄於身惡行見
現世後世如是果報是故除身惡行修身妙
行口意惡行亦復如是是名修習三妙行已
得四念處清淨滿足云何修四念處得七覺
分滿足目乾連比丘如是順身身觀住彼順
身身觀住時攝念安住不忘尒時方便修習
念覺分方便修習念覺分已得念覺分滿足
於彼心念選擇於法覺想思量尒時方便修

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

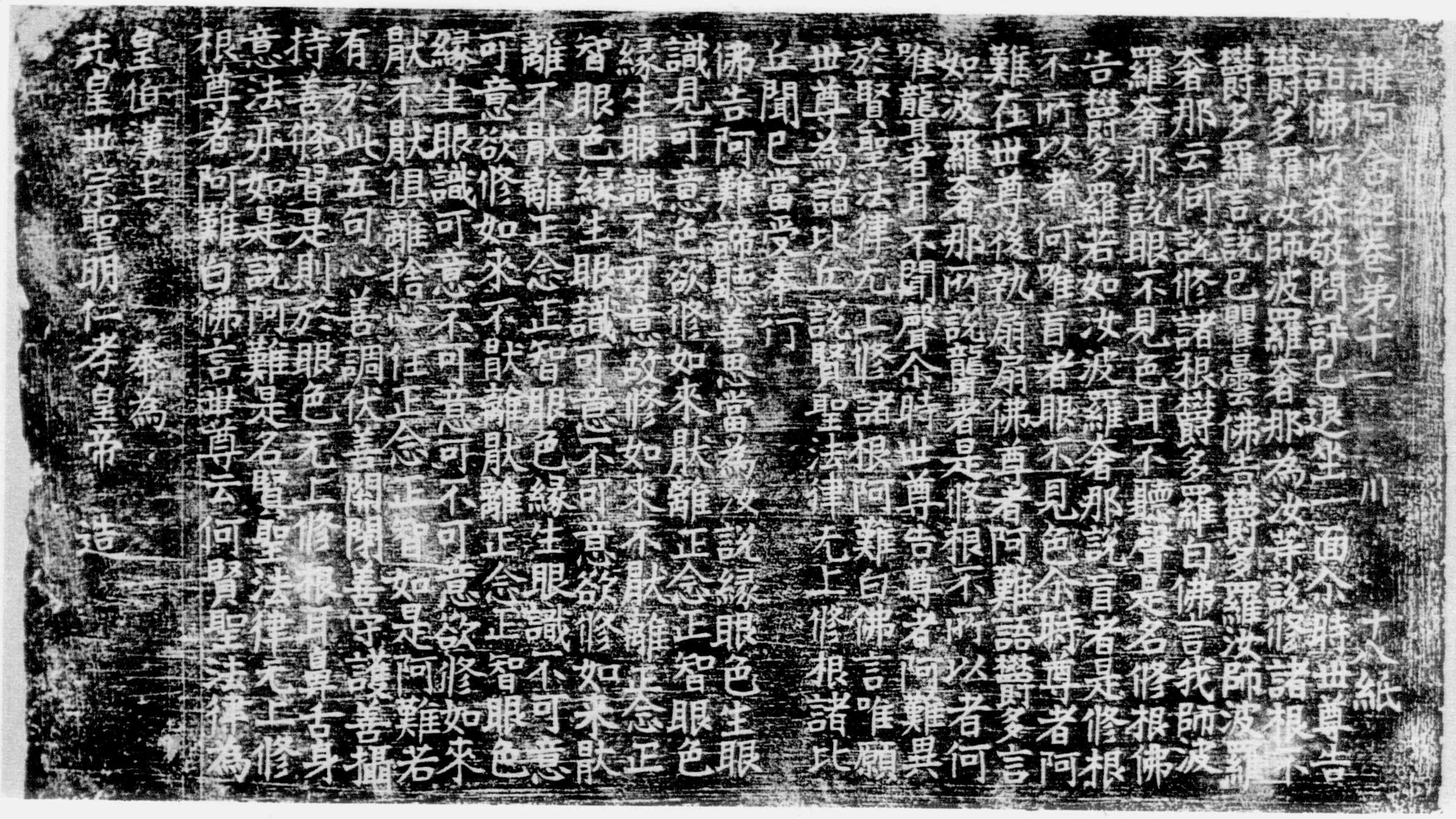
塔下七三二九



雜阿含經卷第十一　川　十七紙

習擇法覺分方便修習擇法覺分已逮得擇法覺分滿足選擇彼法覺想思量方便修習精進覺分方便修習精進覺分已逮得精進覺分滿足勤精進已生歡喜心尒時修習方便歡喜覺分修習歡喜覺分已逮得歡喜覺分滿足心歡喜已身心止息尒時修習猗息覺分修習猗息覺分已逮得猗息覺分滿足身心息已得三摩提尒時修習定覺分修習定覺分已定覺分滿足謂一其心貪憂滅息內心行捨方便修習捨覺分方便修習捨覺分已逮得捨覺分清淨滿足受心法念處亦如是說如是修習四念處七覺分滿足云何修習七覺分明解脫滿足目乾連若比丘修念覺分依遠離依離欲依滅捨於進趣修念覺分逮得明解脫清淨滿足乃至修習捨覺分亦如是說是名修習七覺分已明解脫清淨滿足如是目乾連法法相律從此岸西到彼岸說是法時瑩髮目乾連遠塵離垢得法眼淨時瑩髮目乾連見法得法知法入法度諸疑惑不由於他於諸法律得无所畏從座起整衣服為佛作礼合掌白佛言我今寧得於正法律出家得具足比丘分不佛告目乾連汝今已得於正法律出家具足得比丘分得出家已專精思惟不放逸住乃至成阿羅漢

如是我聞一時佛住迦微伽羅牟真隣陁林中時有年少鬱多羅是波羅奢那弟子來



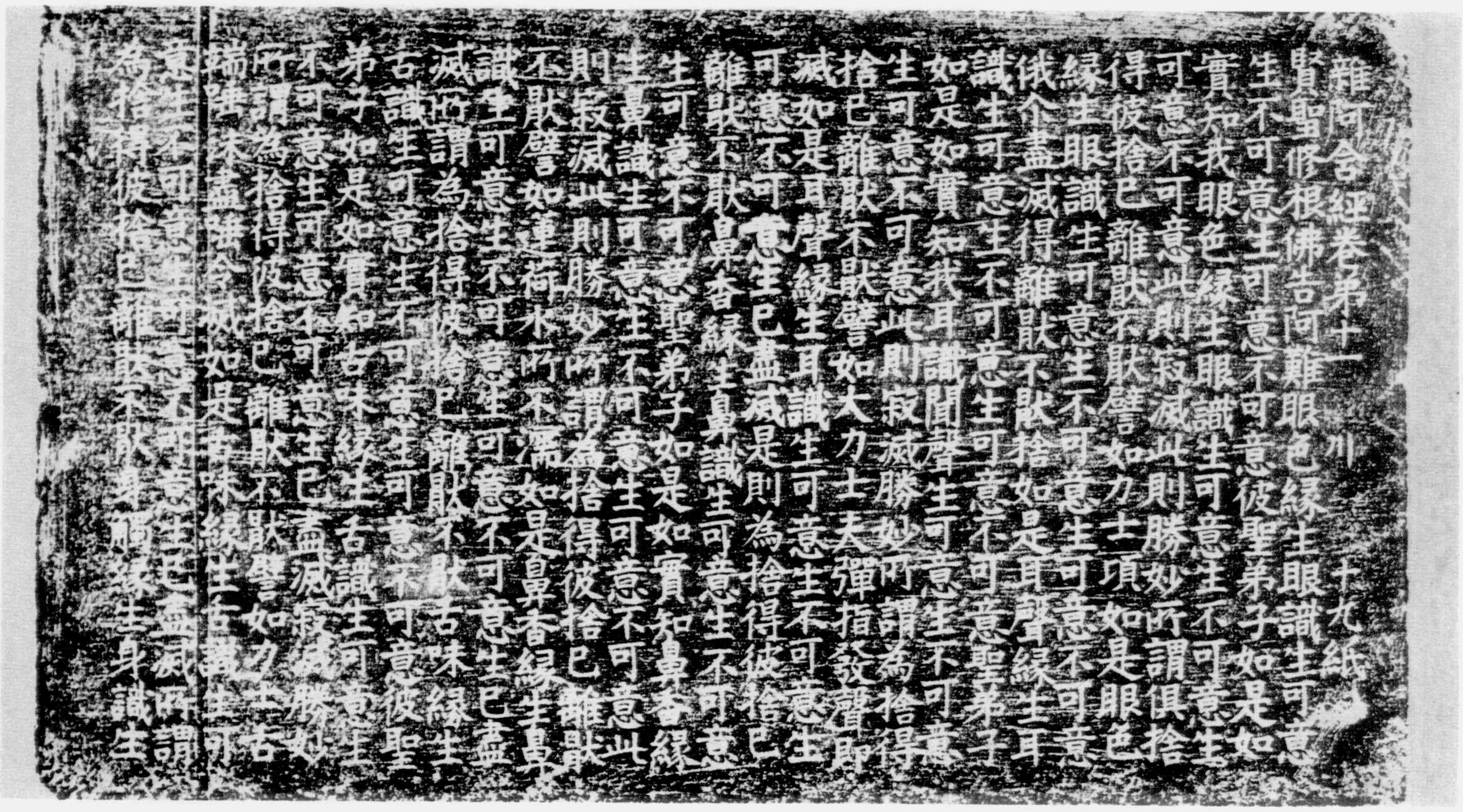
雜阿含經卷第十一　川　十八紙

詣佛所恭敬問訊已退坐一面尒時世尊告鬱多羅汝師波羅奢那為汝等說修諸根不鬱多羅言說已瞿曇佛告鬱多羅汝師波羅奢那云何說修諸根鬱多羅白佛言我師波羅奢那說眼不見色耳不聽聲是名修根佛告鬱多羅若如汝波羅奢那說盲者是修根不所以者何唯盲者眼不見色尒時尊者阿難在世尊後執扇扇佛尊者阿難語鬱多言如波羅奢那所說聾者是修根不所以者何唯聾者耳不聞聲尒時世尊告尊者阿難異於賢聖法律无上修諸根阿難白佛言唯願世尊為諸比丘說賢聖法律无上修根諸比丘聞已當受奉行

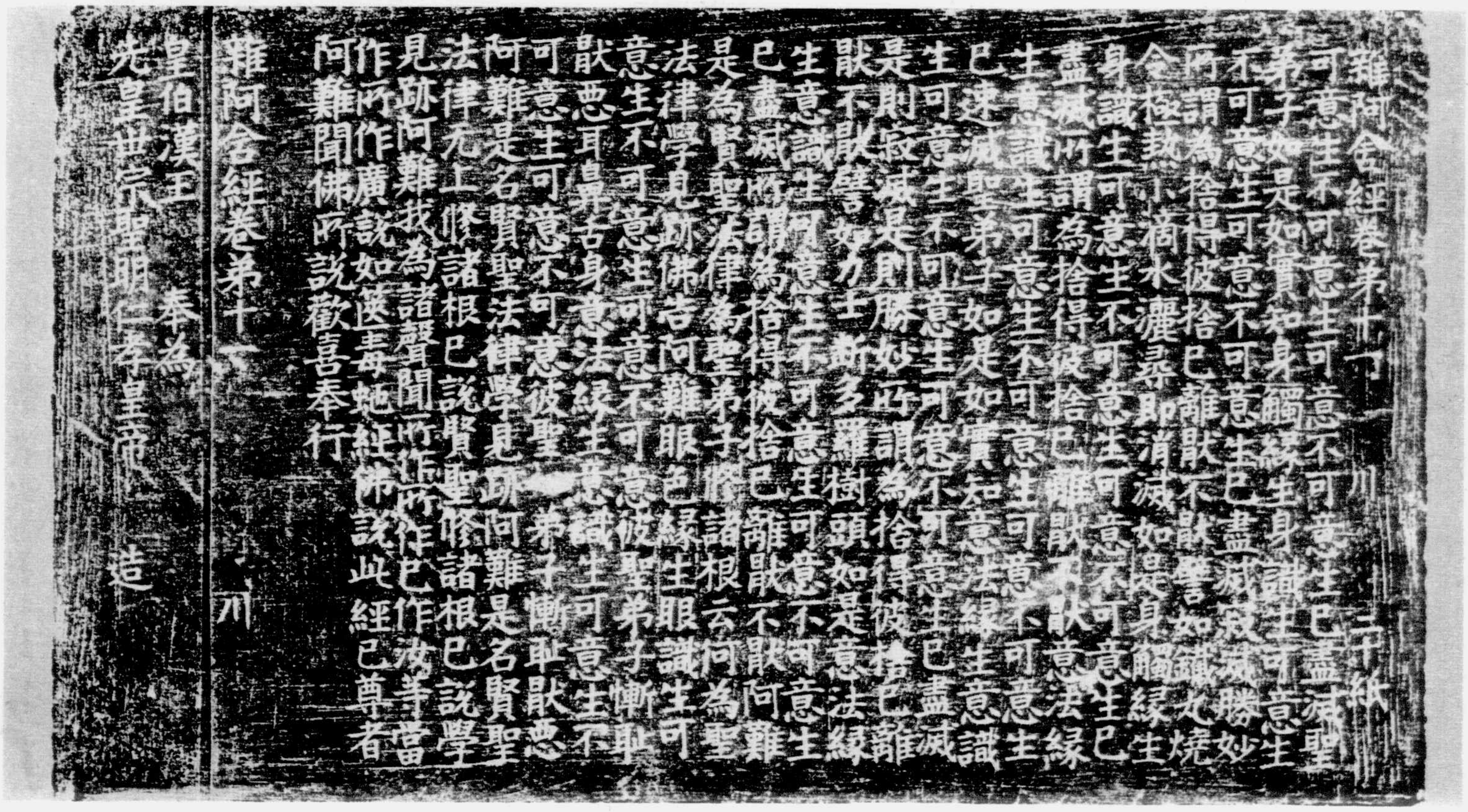
佛告阿難諦聽善思當為汝說緣眼色生眼識見可意色欲修如來猒離正念正智眼色緣生眼識不可意欲修如來不猒離正念正智眼色緣生眼識可意不可意欲修如來猒離不猒離正念正智眼色緣生眼識不可意可意欲修如來不猒離猒離正念正智眼色緣生眼識可意不可意可不可意欲修如來猒不猒俱離捨心住正念正智如是阿難若有於此五句心善調伏善閑閉善守護善攝持善修習是則於眼色无上修根耳鼻舌身意法亦如是說阿難是名賢聖法律无上修根尊者阿難白佛言世尊云何賢聖法律為

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三二八

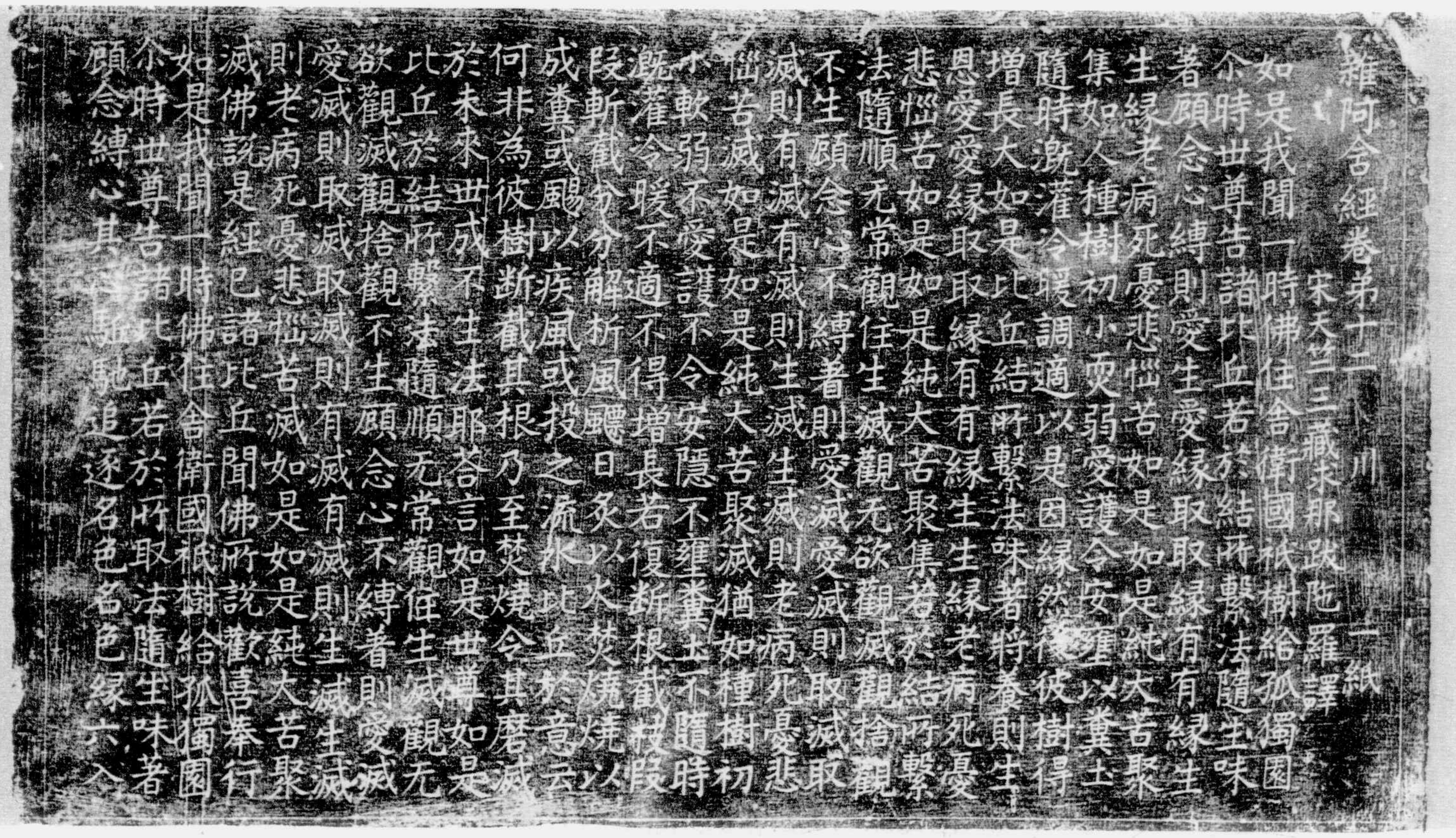


雜阿含經卷第十一　川　十九紙
賢聖修根佛告阿難眼色緣生眼識生可意
生不可意生可意不可意彼聖弟子如是如
實知我眼色緣生眼識生可意生不可意生
可意不可意此則寂滅此則勝妙所謂俱捨
得彼捨已離猒不猒譬如力士頃如是眼色
緣生眼識生可意生不可意生可意不可意
俄尒盡滅得離猒不猒捨如是耳聲緣生耳
識生可意生不可意生可意不可意聖弟子
如是如實知我耳識聞聲生可意生不可意
生可意不可意此則寂滅勝妙所謂為捨得
捨已離猒不猒譬如大力士夫彈指發聲即
滅如是耳聲緣生耳識生可意生不可意生
可意不可意生已盡滅是則為捨得彼捨已
離猒不猒鼻香緣生鼻識生可意生不可意
生可意不可意聖弟子如是如實知鼻香緣
生鼻識生可意生不可意生可意不可意此
則寂滅此則勝妙所謂為捨得彼捨已離猒
不猒譬如蓮荷水所不濡如是鼻香緣生鼻
識生可意生不可意生可意不可意生已盡
滅所謂為捨得彼捨已離猒不猒舌味緣生
舌識生可意生不可意生可意不可意彼聖
弟子如是如實知舌味緣生舌識生可意生
不可意生可意不可意生已盡滅寂滅勝妙
所謂為捨得彼捨已離猒不猒譬如力士舌
端唾未盡唾令滅如是舌味緣生舌識生可
意生不可意生可意不可意生已盡滅所謂
為捨得彼捨已離猒不猒身觸緣生身識生



雜阿含經卷第十一　川　二十紙
可意生不可意生可意不可意生已盡滅聖
弟子如是如實知身觸緣生身識生可意生
不可意生可意不可意生已盡滅寂滅勝妙
所謂為捨得彼捨已離猒不猒譬如鐵丸燒
令極熱小滴水灑尋即消滅如是身觸緣生
身識生可意生不可意生可意不可意生已
盡滅所謂為捨得彼捨已離猒不猒意法緣
生意識生可意生不可意生可意不可意生
已速滅聖弟子如是如實知意法緣生意識
生可意生不可意生可意不可意生已盡滅
是則寂滅是則勝妙所謂為捨得彼捨已離
猒不猒譬如力士斷多羅樹頭如是意法緣
生意識生可意生不可意生可意不可意生
已盡滅所謂為捨得彼捨已離猒不猒阿難
是為賢聖法律為聖弟子修諸根云何為聖
法律學見跡佛告阿難眼色緣生眼識生可
意生不可意生可意不可意彼聖弟子慚恥
猒惡耳鼻舌身意法緣生意識生可意生不
可意生可意不可意彼聖弟子慚恥猒惡
阿難是名賢聖法律學見跡阿難是名賢聖
法律无上修諸根已說賢聖修諸根已說學
見跡阿難我為諸聲聞所作所作已作汝等當
作所作廣說如篋毒蛇經佛說此經已尊者
阿難聞佛所說歡喜奉行
雜阿含經卷第十一　川
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三二七

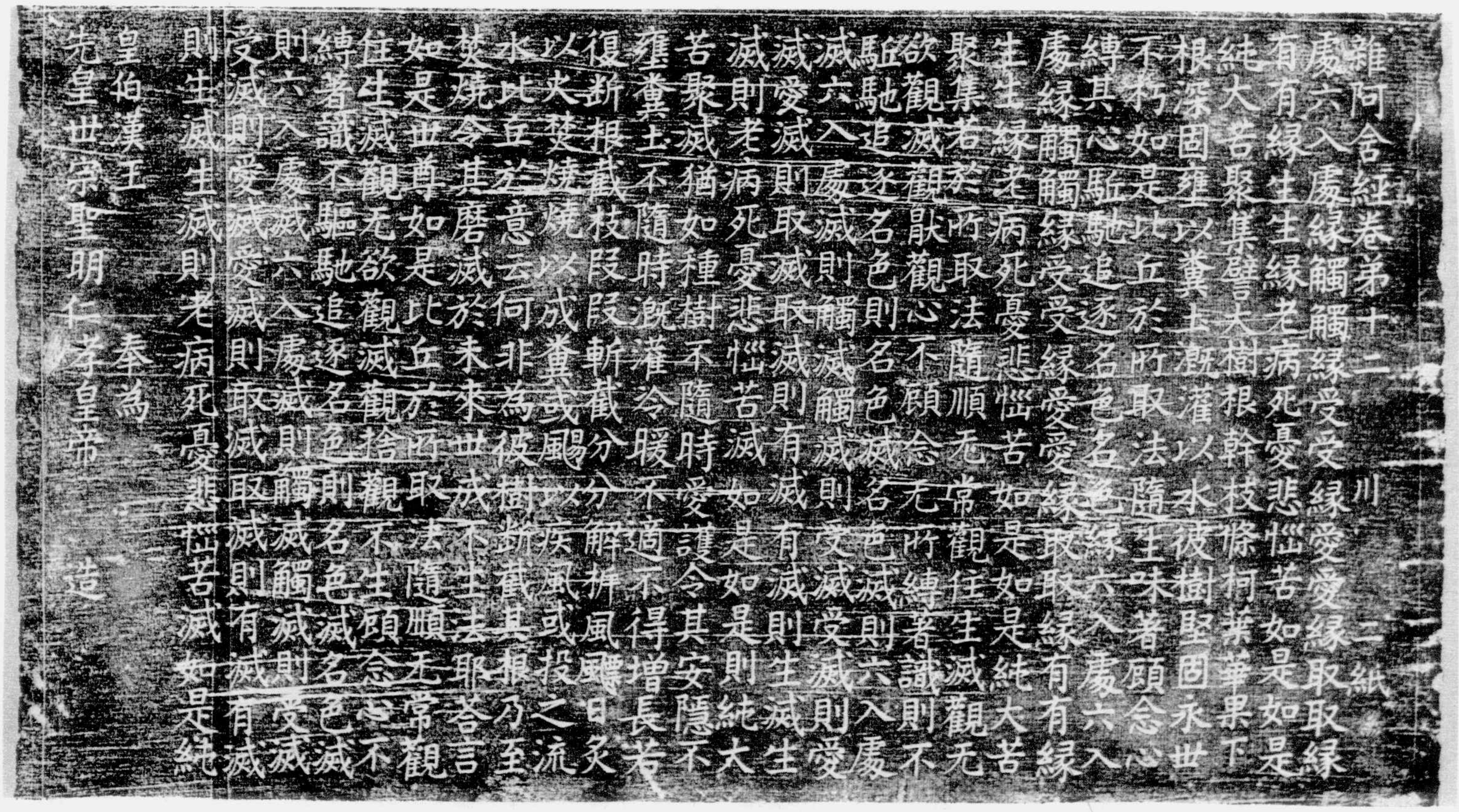


雜阿含經卷弟十二　川　一紙

宋天竺三藏求那跋陁羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若於結所繫法隨生味著顧念心縛則愛生愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集如人種樹初小耎弱愛護令安壅以糞土隨時溉灌冷煖調適以是因緣然後彼樹得增長大如是比丘結所繫法味著將養則生恩愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集若於結所繫法隨順无常觀住生滅觀无欲觀滅觀捨觀不生顧念心不縛著則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅猶如種樹初小軟弱不愛護不令安隱不壅糞土不隨時溉灌冷煖不適不得增長若復斷根截枝段段斬截分分解析風飄日炙以火焚燒燒以成糞或颺以疾風或投之流水比丘於意云何非為彼樹斷截其根乃至焚燒令其磨滅於未來世成不生法耶荅言如是世尊如是比丘於結所繫法隨順无常觀住生滅觀无欲觀滅觀捨觀不生顧念心不縛著則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若於所取法隨生味著顧念縛心其心驅馳追逐名色名色緣六入



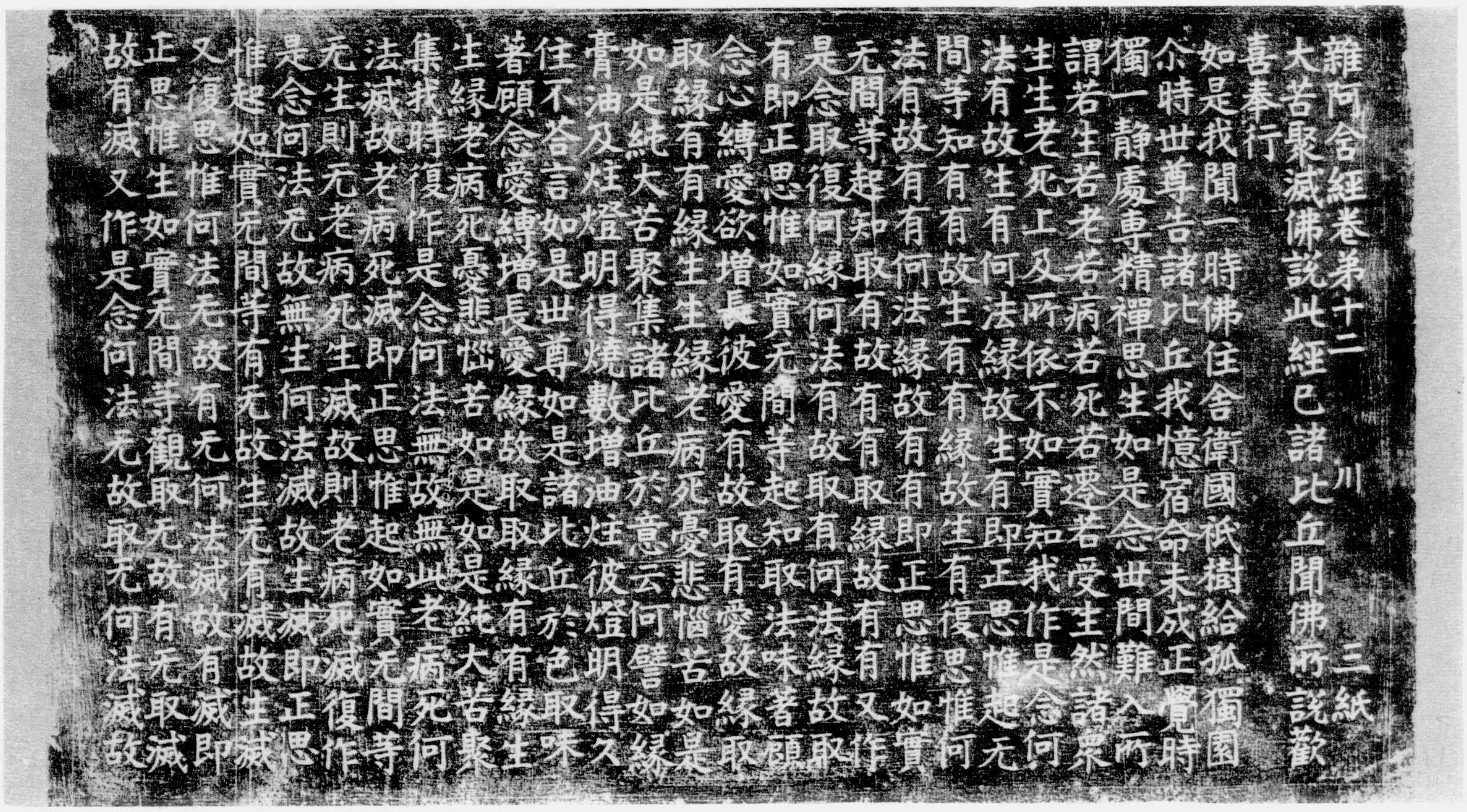
雜阿含經卷弟十二　川　二紙

處六入處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集譬大樹根幹枝條柯葉華果下根深固壅以糞土溉灌以水彼樹堅固永世不朽如是比丘於所取法隨生味著顧念心縛其心驅馳追逐名色名色緣六入處六入處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集若於所取法隨順无常觀住生滅觀无欲觀滅觀猒觀心不顧念无所縛著識則不驅馳追逐名色則名色滅名色滅則六入處滅六入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是如是則純大苦聚滅猶如種樹不隨時愛護令其安隱不壅糞土不隨時溉灌冷煖不適不得增長若復斷根截枝段段斬截分分解析風飄日炙以火焚燒燒以成糞或颺以疾風或投之流水比丘於意云何非為彼樹斷截其根乃至焚燒令其磨滅於未來世成不生法耶荅言如是世尊如是比丘於所取法隨順无常觀住生滅觀无欲觀滅觀捨觀不生顧念心不縛著識不驅馳追逐名色則名色滅名色滅則六入處滅六入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是純

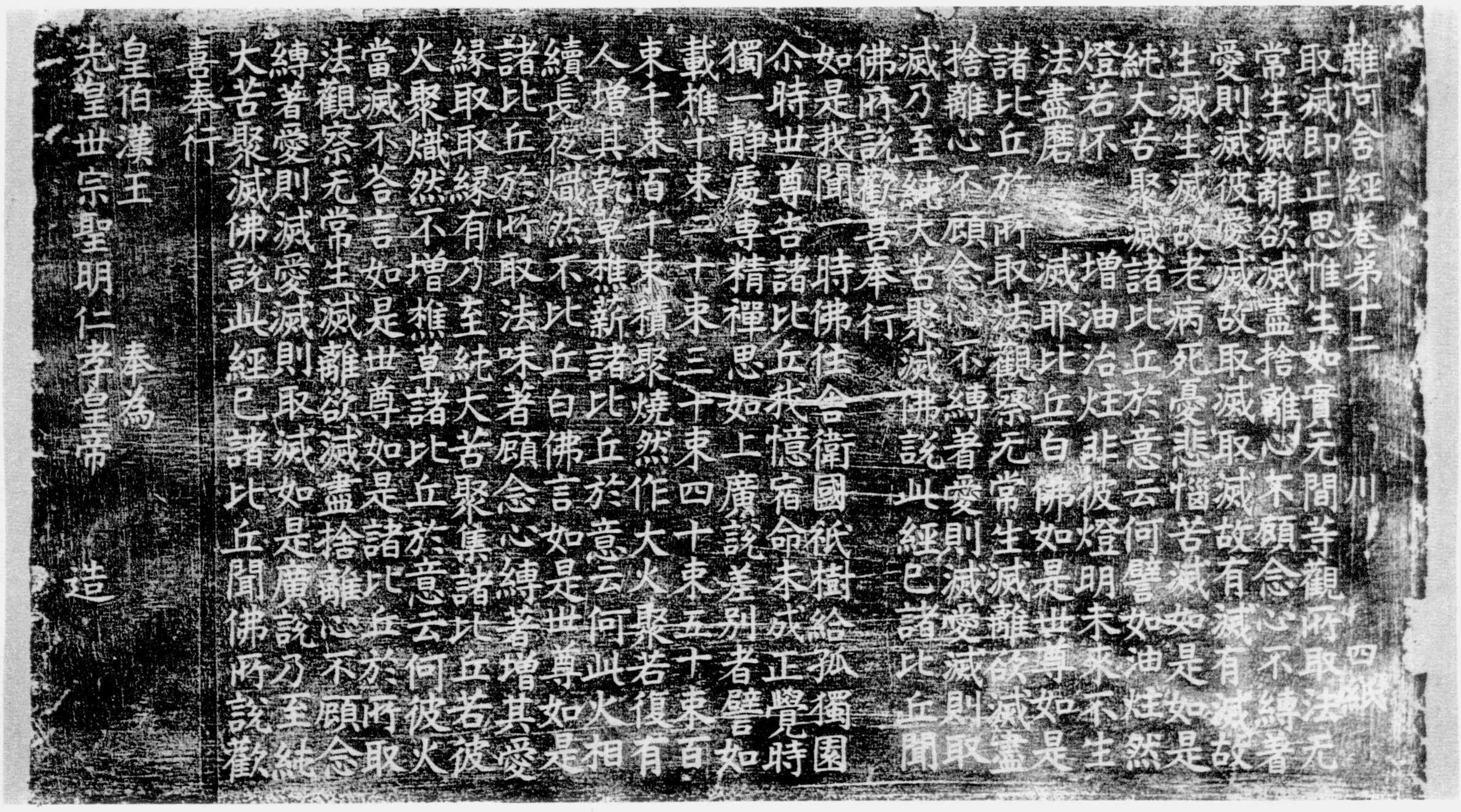
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三〇二



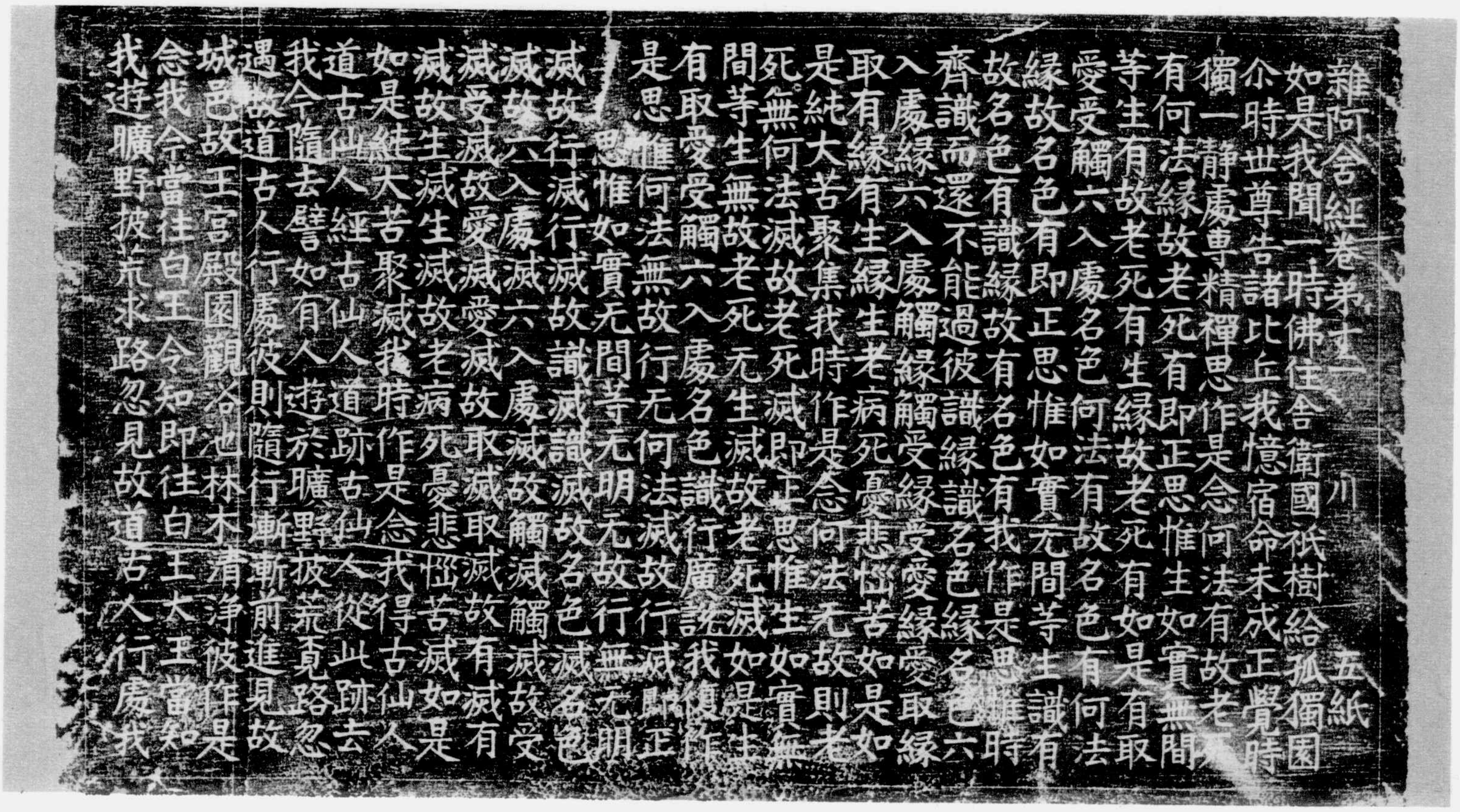
雜阿含經卷第十二　川　三紙
大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我憶宿命未成正覺時
獨一靜處專精禪思生如是念世間難入所
謂若生若老若病若死若遷若受生然諸衆
生生老死上及所依不如實知我作是念何
法有故生有何法緣故生有即正思惟起无
間等知有有故生有有緣故生有復思惟何
法有故有有何法緣故有有即正思惟如實
无間等起知取有故有有取緣故有有又作
是念取復何緣何法有故取有何法緣故取
有即正思惟如實无間等起知取法味著顧
念心縛愛欲增長彼愛有故取有愛故緣取
取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是
如是純大苦聚集諸比丘於意云何譬如緣
膏油及炷燈明得燒數增油炷彼燈明得久
住不答言如是世尊如是諸比丘於色取味
著顧念愛縛增長愛緣故取取緣有有緣生
生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚
集我時復作是念何法無故無此老病死何
法滅故老病死滅即正思惟起如實无間等
无生則无老病死生滅故則老病死滅復作
是念何法无故無生何法滅故生滅即正思
惟起如實无間等有无故生无有滅故生滅
又復思惟何法无故有无何法滅故有滅即
正思惟生如實无間等觀取无故有无取滅
故有滅又作是念何法无故取无何法滅故



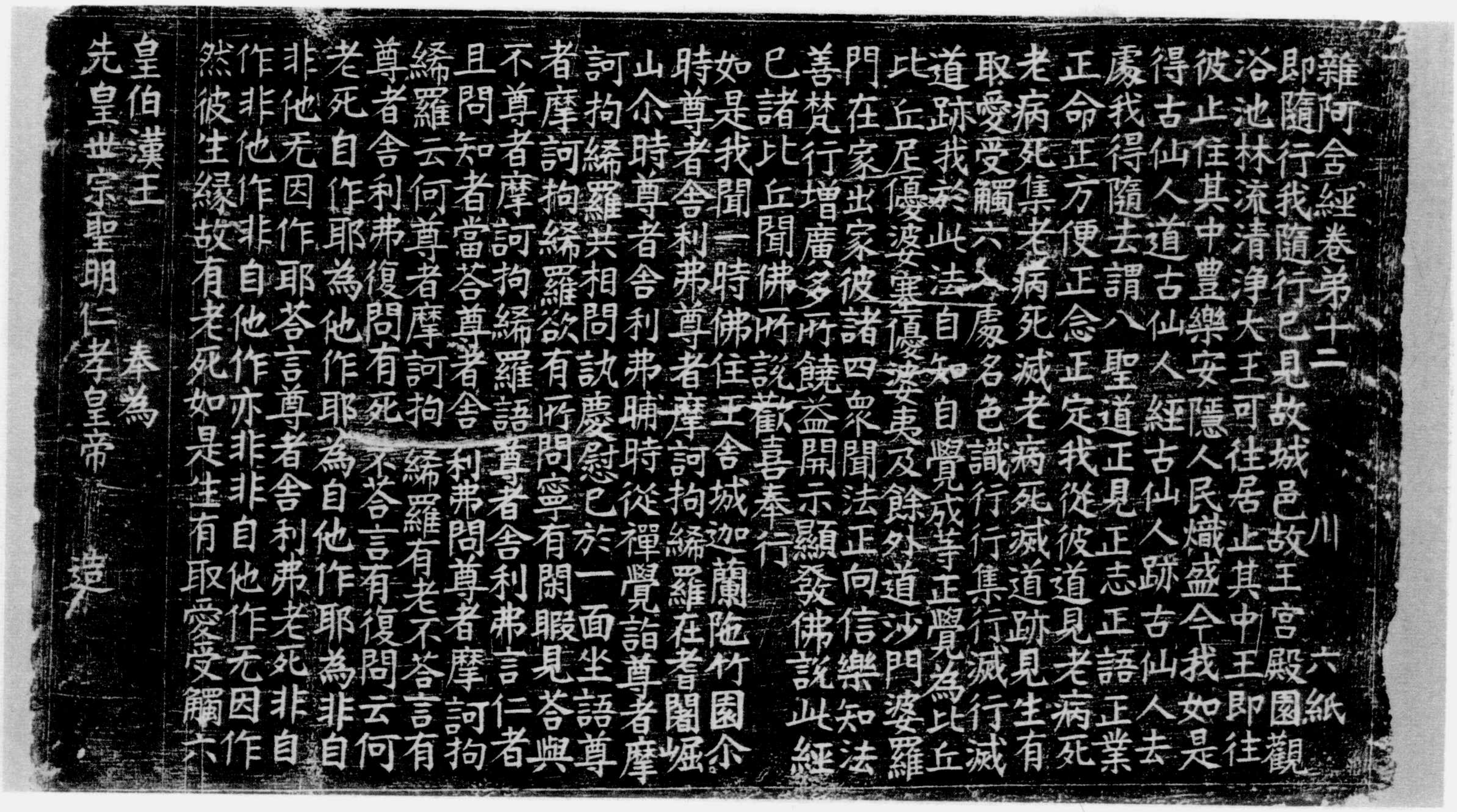
雜阿含經卷第十二　川　四紙
取滅即正思惟生如實无間等觀所取法无
常生滅離欲滅盡捨離心不顧念心不縛著
愛則滅彼愛滅故取滅取滅故有滅有滅故
生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是如是
純大苦聚滅諸比丘於意云何譬如油炷然
燈若不增油治炷非彼燈明未來不生
法盡磨滅耶比丘白佛如是世尊如是
諸比丘於所取法觀察无常生滅離欲滅盡
捨離心不顧念心不縛著愛則滅愛滅則取
滅乃至純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我憶宿命未成正覺時
獨一靜處專精禪思如上廣說差別者譬如
載樵十束二十束三十束四十束五十束百
束千束百千束積聚燒然作大火聚若復有
人增其乾草樵薪諸比丘於意云何此火相
續長夜熾然不比丘白佛言如是世尊如是
諸比丘於所取法味著顧念心縛著增其愛
緣取取緣有乃至純大苦聚集諸比丘若火
火聚熾然不增樵草諸比丘於意云何彼火
當滅不答言如是世尊如是諸比丘於所取
法觀察无常生滅離欲滅盡捨離心不顧念
縛著愛則滅愛滅則取滅如是廣說乃至純
大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三〇一

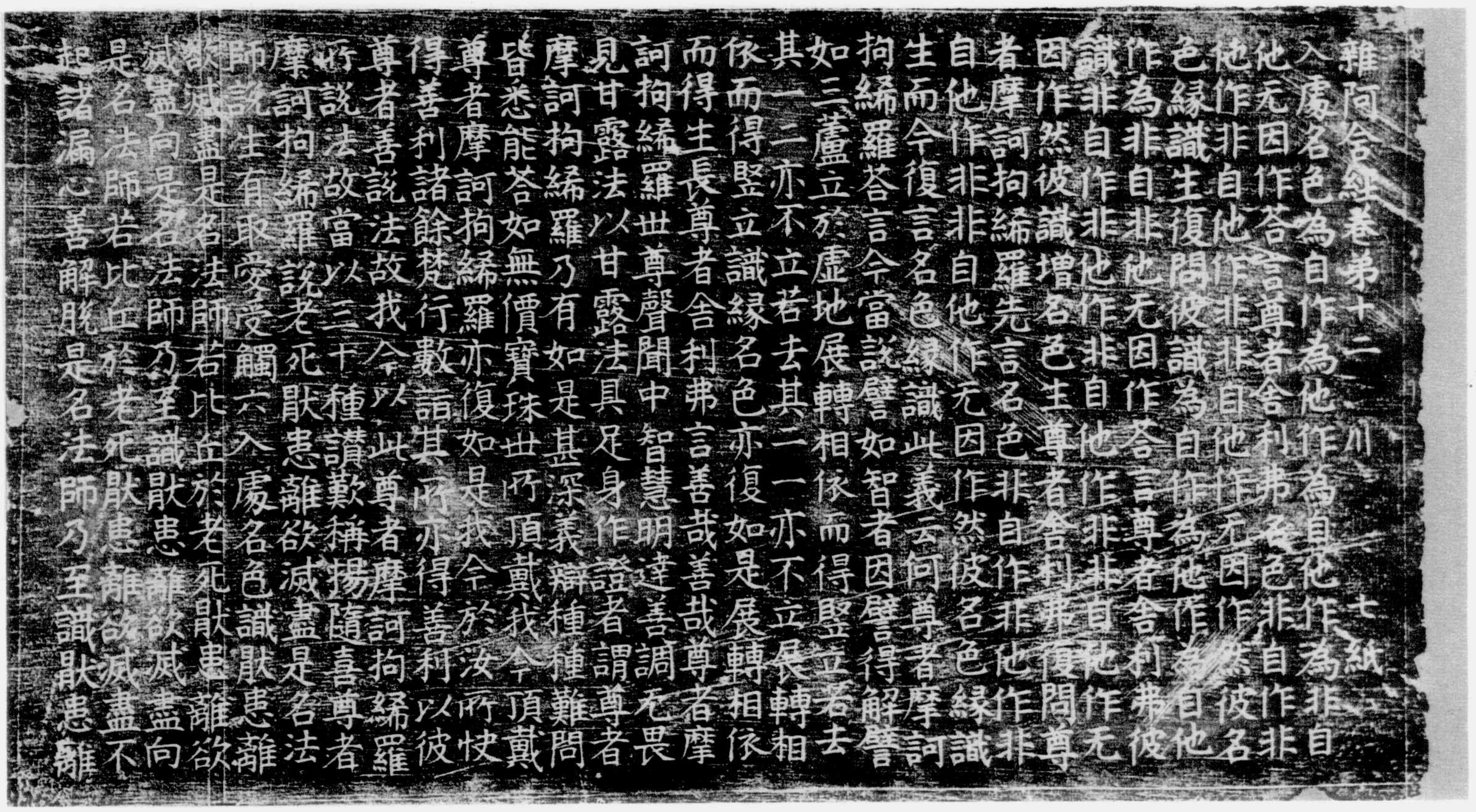


雜阿含經卷弟十二　川　五紙
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我憶宿命未成正覺時
獨一靜處專精禪思作是念何法有故老死
有何法緣故老死有即正思惟生如實無間
等生有故老死有生緣故老死有如是有取
愛受觸六入處名色何法有故名色有何法
緣故名色有即正思惟如實无間等生識有
故名色有識緣故有名色有我作是思惟時
齊識而還不能過彼識緣識名色緣名色六
入處緣六入處觸緣觸受緣受愛緣愛取緣
取有緣有生緣生老病死憂悲惱苦如是如
是純大苦聚集我時作是念何法无故則老
死無何法滅故老死滅即正思惟生如實無
間等生無故老死无生滅故老死滅如是生
有取愛受觸六入處名色識行廣說我復作
是思惟何法無故行无何法滅故行滅即正
思惟如實无間等无明无故行無无明
滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色
滅故六入處滅六入處滅故觸滅觸滅故受
滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有
滅故生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是
如是純大苦聚滅我時作是念我得古仙人
道古仙人經古仙人道跡古仙人從此跡去
我今隨去譬如有人遊於曠野披荒覓路忽
遇故道古人行處彼則隨行漸漸前進見故
城邑故王宮殿園觀浴池林木清淨彼作是
念我今當往白王令知即往白王大王當知
我遊曠野披荒求路忽見故道古人行處我

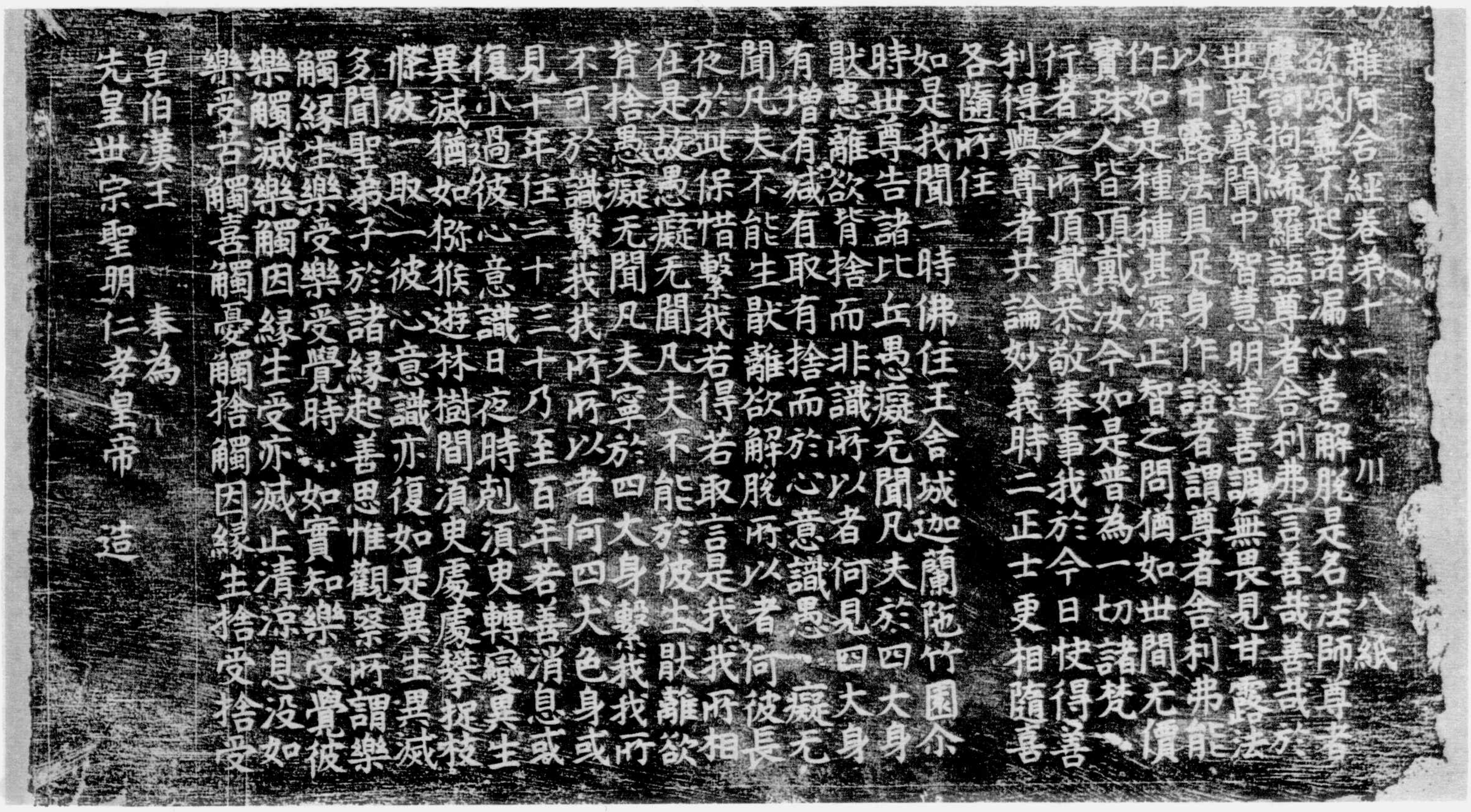


雜阿含經卷弟十二　川　六紙
即隨行我隨行已見故城邑故王宮殿園觀
浴池林流清淨大王可往居止其中王即往
彼止住其中豐樂安隱人民熾盛今我如是
得古仙人道古仙人經古仙人跡古仙人去
處我得隨去謂八聖道正見正志正語正業
正命正方便正念正定我從彼道見老病死
老病死集老病死滅老病死滅道跡見生有
取愛受觸六入處名色識行行集行滅行滅
道跡我於此法自知自覺成等正覺為比丘
比丘尼優婆塞優婆夷及餘外道沙門婆羅
門在家出家彼諸四衆聞法正向信樂知法
善梵行增廣多所饒益開示顯發佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅在耆闍崛
山尒時尊者舍利弗晡時從禪覺詣尊者摩
訶拘絺羅共相問訊慶慰已於一面坐語尊
者摩訶拘絺羅欲有所問寧有閑暇見荅與
不尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言仁者
且問知者當荅尊者舍利弗問尊者摩訶拘
絺羅云何尊者摩訶拘絺羅有老不荅言有
尊者舍利弗復問有死不荅言有復問云何
老死自作耶為他作耶為自他作耶為非自
非他无因作耶荅言尊者舍利弗老死非自
作非他作非自他作亦非非自他作无因作
然彼生緣故有老死如是生有取愛受觸六
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三〇〇

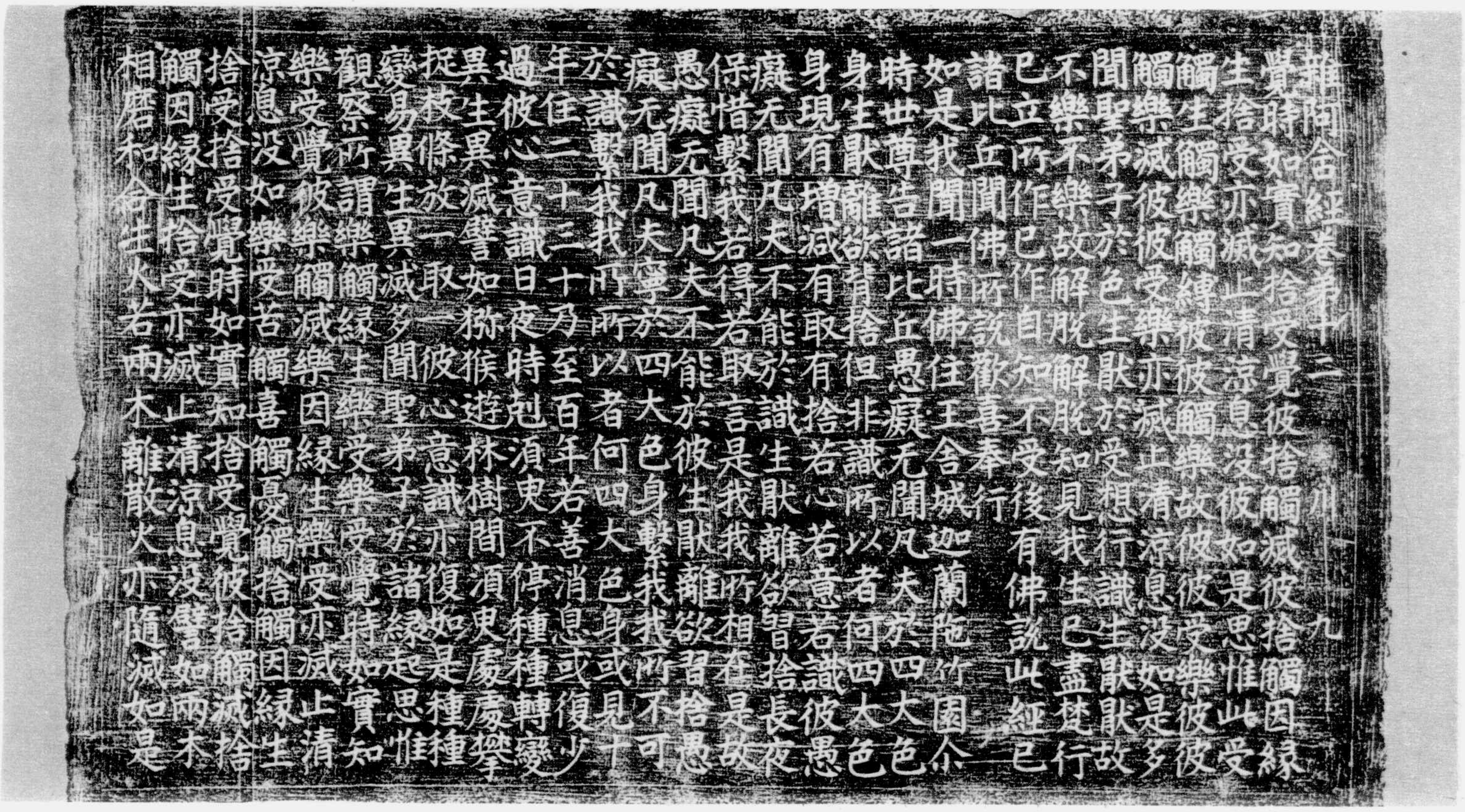


雜阿含經卷弟十二　川　七紙
入處名色為自作為他作為自他作為非自
他无因作荅言尊者舍利弗名色非自作非
他作非自他作非非自他作无因作然彼名
色緣識生復問彼識為自作為他作為自他
作為非自非他无因作荅言尊者舍利弗彼
識非自作非他作非自他作非非自他作无
因作然彼識增名色生尊者舍利弗復問尊
者摩訶拘絺羅先言名色非自作非他作非
自他作非非自他作无因作然彼名色緣識
生而今復言名色緣識此義云何尊者摩訶
拘絺羅荅言今當說譬如智者因譬得解譬
如三蘆立於虛地展轉相依而得竪立若去
其一二亦不立若去其二一亦不立展轉相
依而得竪立識緣名色亦復如是展轉相依
而得生長尊者舍利弗言善哉善哉尊者摩
訶拘絺羅世尊聲聞中智慧明達善調无畏
見甘露法以甘露法具足身作證者謂尊者
摩訶拘絺羅乃有如是甚深義辯種種難問
皆悉能荅如無價寶珠世所頂戴我今頂戴
尊者摩訶拘絺羅亦復如是我今於汝所快
得善利諸餘梵行數詣其所亦得善利以彼
尊者善說法故我今以此尊者摩訶拘絺羅
所說法故當以三十種讚歎稱揚隨喜尊者
摩訶拘絺羅說老死猒患離欲滅盡是名法
師說生有取愛受觸六入處名色識猒患離
欲滅盡是名法師若比丘於老死猒患離欲
滅盡向是名法師乃至識猒患離欲滅盡向
是名法師若比丘於老死猒患離欲滅盡不
起諸漏心善解脫是名法師乃至識猒患離

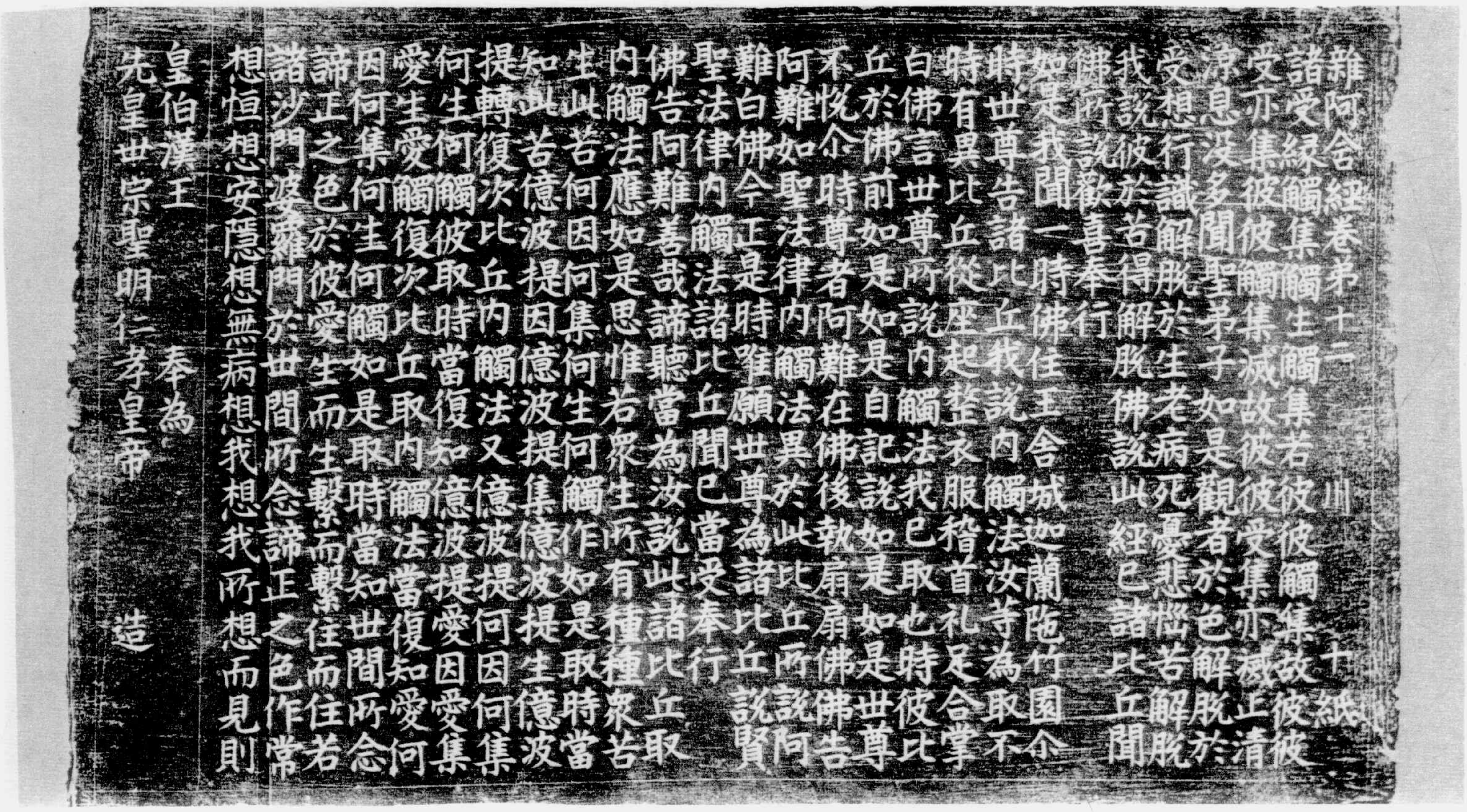


雜阿含經卷弟十一　川　八紙
欲滅盡不起諸漏心善解脫是名法師尊者
摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言善哉善哉於
世尊聲聞中智慧明達善調無畏見甘露法
以甘露法具足身作證者謂尊者舍利弗能
作如是種種甚深正智之問猶如世間无價
寶珠人皆頂戴汝今如是普為一切諸梵
行者之所頂戴恭敬奉事我於今日快得善
利得與尊者共論妙義時二正士更相隨喜
各隨所住
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘愚癡无聞凡夫於四大身
猒患離欲背捨而非識所以者何見四大身
有增有滅有取有捨而於心意識愚癡无
聞凡夫不能生猒離欲解脫所以者何彼長
夜於此保惜繫我若得若取言是我我所相
在是故愚癡无聞凡夫不能於彼生猒離欲
背捨愚癡无聞凡夫寧於四大身繫我我所
不可於識繫我我所所以者何四大色身或
見十年住二十三十乃至百年若善消息或
復小過彼心意識日夜時剋須臾轉變異生
異滅猶如獼猴遊林樹間須臾處處攀捉枝
條放一取一彼心意識亦復如是異生異滅
多聞聖弟子於諸緣起善思惟觀察所謂樂
觸緣生樂受樂受覺時如實知樂受覺彼
樂觸滅樂觸因緣生受亦滅止清涼息沒如
樂受苦觸喜觸憂觸捨觸因緣生捨受捨受
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二九九

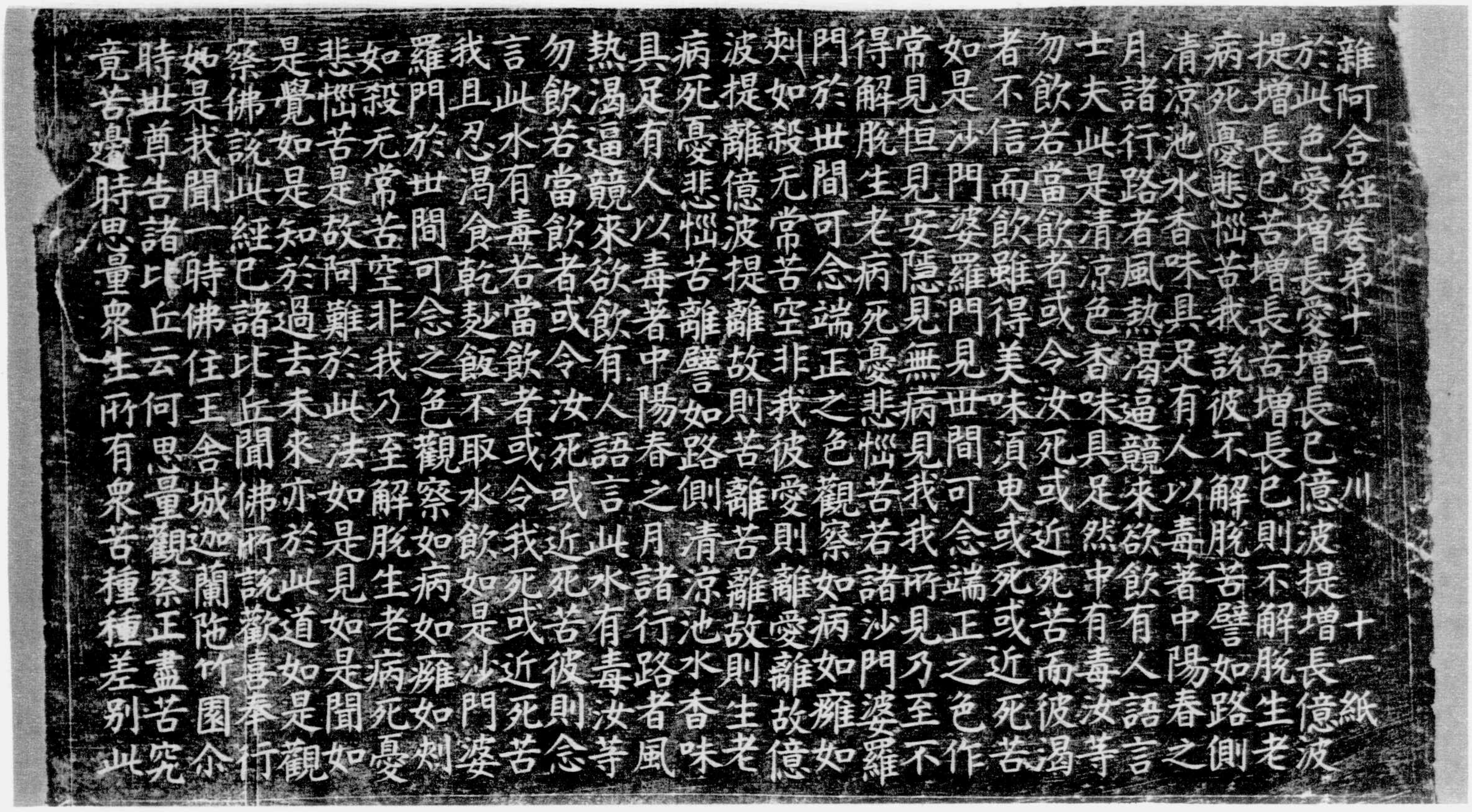


雜阿含經卷第十二　　　川　　九
覺時如實知捨受覺彼捨觸滅彼捨觸因緣
生捨受亦滅上清涼息沒彼如是思惟此受
觸生觸樂觸縛彼彼觸樂故彼彼受樂彼彼
觸樂滅彼彼受樂亦滅上清涼息沒如是多
聞聖弟子於色生猒於受想行識生猒猒故
不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵行
已立所作已作自知不受後有佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行　　　　　一
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘愚癡无聞凡夫於四大色
身生猒離欲有捨但非識所以者何四大色
身現有增減有取有捨若心若意若識彼愚
癡无聞凡夫不能於識生猒離欲習捨長夜
保惜繫我若得若取言是我我所相在是故
愚癡无聞凡夫不能於彼生猒離欲習捨愚
癡无聞凡夫寧於四大色身繫我我所不可
於識繫我我所所以者何四大色身或見十
年住二十三十乃至百年若善消息或復少
過彼心意識日夜時剋須臾不停種種轉變
異生異滅譬如獼猴遊林樹間須臾處處攀
捉枝條放一取一彼心意識亦復如是種種
變易異生異滅多聞聖弟子於諸緣起思惟
觀察所謂樂觸緣生樂受樂受覺時如實知
樂受覺彼樂觸滅樂因緣生樂受亦滅上清
涼息沒如樂受苦觸喜觸憂觸捨觸因緣生
捨受捨受覺時如實知捨受覺彼捨觸滅捨
觸因緣生捨受亦滅上清涼息沒譬如兩木
相磨和合生火若兩木離散火亦隨滅如是

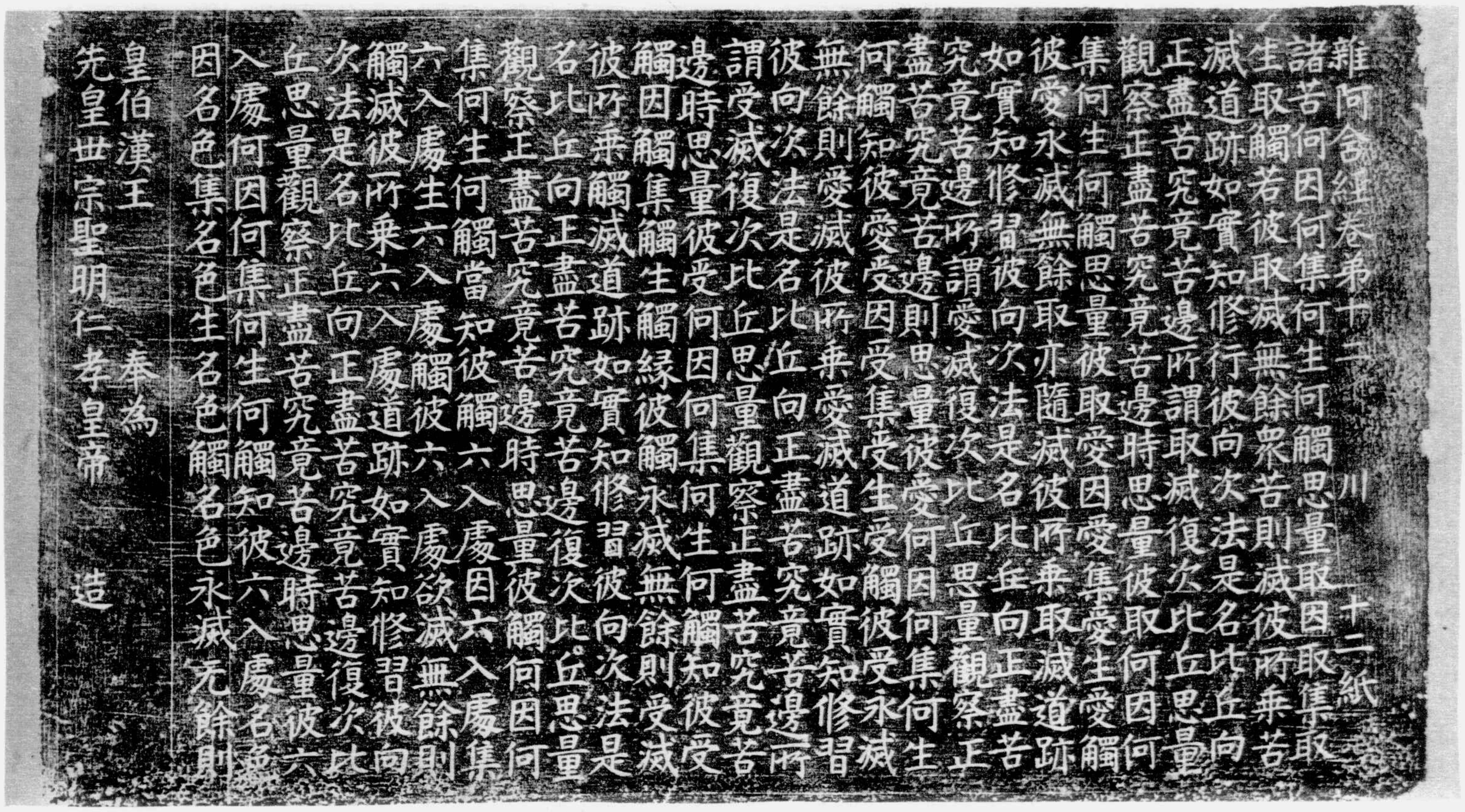


雜阿含經卷第十二　　　川　　　十紙
諸受緣觸集觸生觸集若彼彼觸集故彼彼
受亦集彼彼觸集滅故彼彼受集亦滅上清
涼息沒多聞聖弟子如是觀者於色解脫於
受想行識解脫於生老病死憂悲惱苦解脫
我說彼於苦得解脫佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘我說內觸法汝等為取不
時有異比丘從座起整衣服稽首礼足合掌
白佛言世尊所說內觸法我已取也時彼比
丘於佛前如是如是自記說如是如是世尊
不悅尒時尊者阿難在佛後執扇扇佛佛告
阿難如聖法律內觸法異於此比丘所說阿
難白佛今正是時唯願世尊為諸比丘說賢
聖法律內觸法諸比丘聞已當受奉行
佛告阿難善哉諦聽當為汝說此諸比丘取
內觸法應如是思惟若眾生所有種種眾苦
生此苦何因何集何生何觸作如是取時當
知此苦億波提因億波提集億波提生億波
提轉復次比丘內觸法又億波提何因何集
何生何觸彼取時當復知億波提愛因愛集
愛生愛觸復次比丘取內觸法當復知愛何
因何集何生何觸如是取時當知世間所念
諦正之色於彼愛生而生繫而繫住而住若
諸沙門婆羅門於世間所念諦正之色作常
想恒想安隱想無病想我想我所想而見則
皇伯漢王　　　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　　　造

塔下七二九八



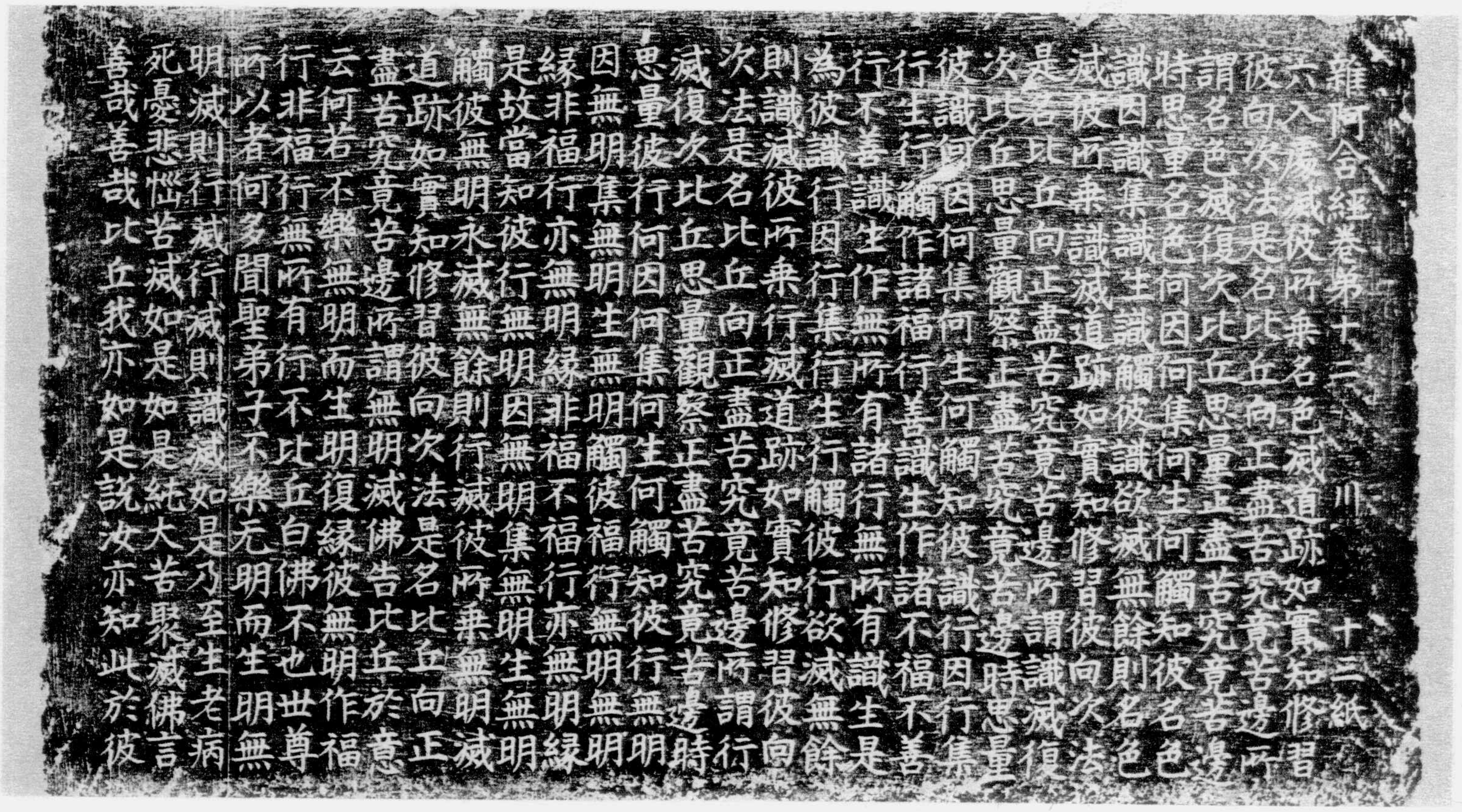
雜阿含經卷第十二　川　十一紙
於此色愛增長愛增長已億波提增長億波
提增長已苦增長苦增長已則不解脫生老
病死憂悲惱苦我說彼不解脫苦譬如路側
清涼池水香味具足有人以毒著中陽春之
月諸行路者風熱渴逼競來欲飲有人語言
士夫此是清涼色香味具足然中有毒汝等
勿飲若當飲者或令汝死或近死苦而彼渴
者不信而飲雖得美味須臾或死或近死苦
如是沙門婆羅門見世間可念端正之色作
常見恒見安隱見無病見我我所見乃至不
得解脫生老病死憂悲惱苦若諸沙門婆羅
門於世間可念端正之色觀察如病如癰如
剌如殺无常苦空非我彼愛則離愛離故億
波提離億波提離故則苦離苦離故則生老
病死憂悲惱苦離譬如路側清涼池水香味
具足有人以毒著中陽春之月諸行路者風
熱渴逼競來欲飲有人語言此水有毒汝等
勿飲若當飲者或令汝死或近死苦彼則念
言此水有毒若當飲者或令我死或近死苦
我且忍渴食乾麨飯不取水飲如是沙門婆
羅門於世間可念之色觀察如病如癰如剌
如殺无常苦空非我乃至解脫生老病死憂
悲惱苦是故阿難於此法如是見如是聞如
是覺如是知於過去未來亦於此道如是觀
察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘云何思量觀察王盡苦究
竟苦邊時思量衆生所有衆苦種種差別此



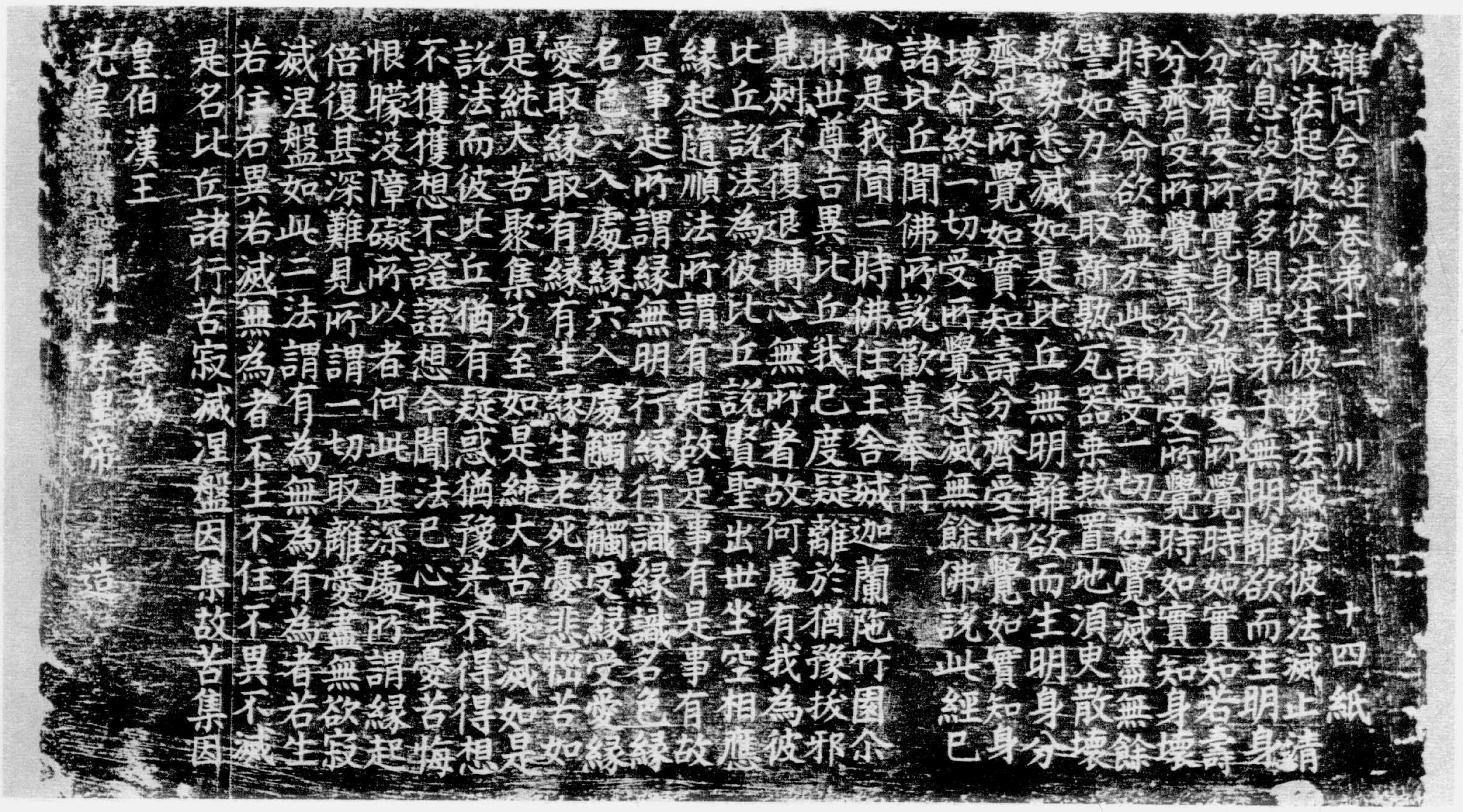
雜阿含經卷第十二　川　十二紙
諸苦何因何集何生何觸思量取因取集取
生取觸若彼取滅無餘衆苦則滅彼所乘苦
滅道跡如實知修行彼向次法是名比丘向
正盡苦究竟苦邊所謂取滅復次比丘思量
觀察王盡苦究竟苦邊時思量彼取何因何
集何生何觸思量彼取愛因愛集愛生愛觸
彼愛永滅無餘取亦隨滅彼所乘取滅道跡
如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦
究竟苦邊所謂愛滅復次比丘思量觀察正
盡苦究竟苦邊時思量彼愛何因何集何生
何觸知彼愛受因受集受生受觸彼受永滅
無餘則愛滅彼所乘愛滅道跡如實知修習
彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所
謂受滅復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦
邊時思量彼受何因何集何生何觸知彼受
觸因觸集觸生觸緣彼觸永滅無餘則受滅
彼所乘觸滅道跡如實知修習彼向次法是
名比丘向王盡苦究竟苦邊復次比丘思量
觀察王盡苦究竟苦邊時思量彼觸何因何
集何生何觸當知彼觸六入處因六入處集
六入處生六入處觸彼六入處欲滅無餘則
觸滅彼所乘六入處道跡如實知修習彼向
次法是名比丘向王盡苦究竟苦邊復次比
丘思量觀察正盡苦究竟苦邊時思量彼六
入處何因何集何生何觸知彼六入處名色
因名色集名色生名色觸名色永滅无餘則

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二九七

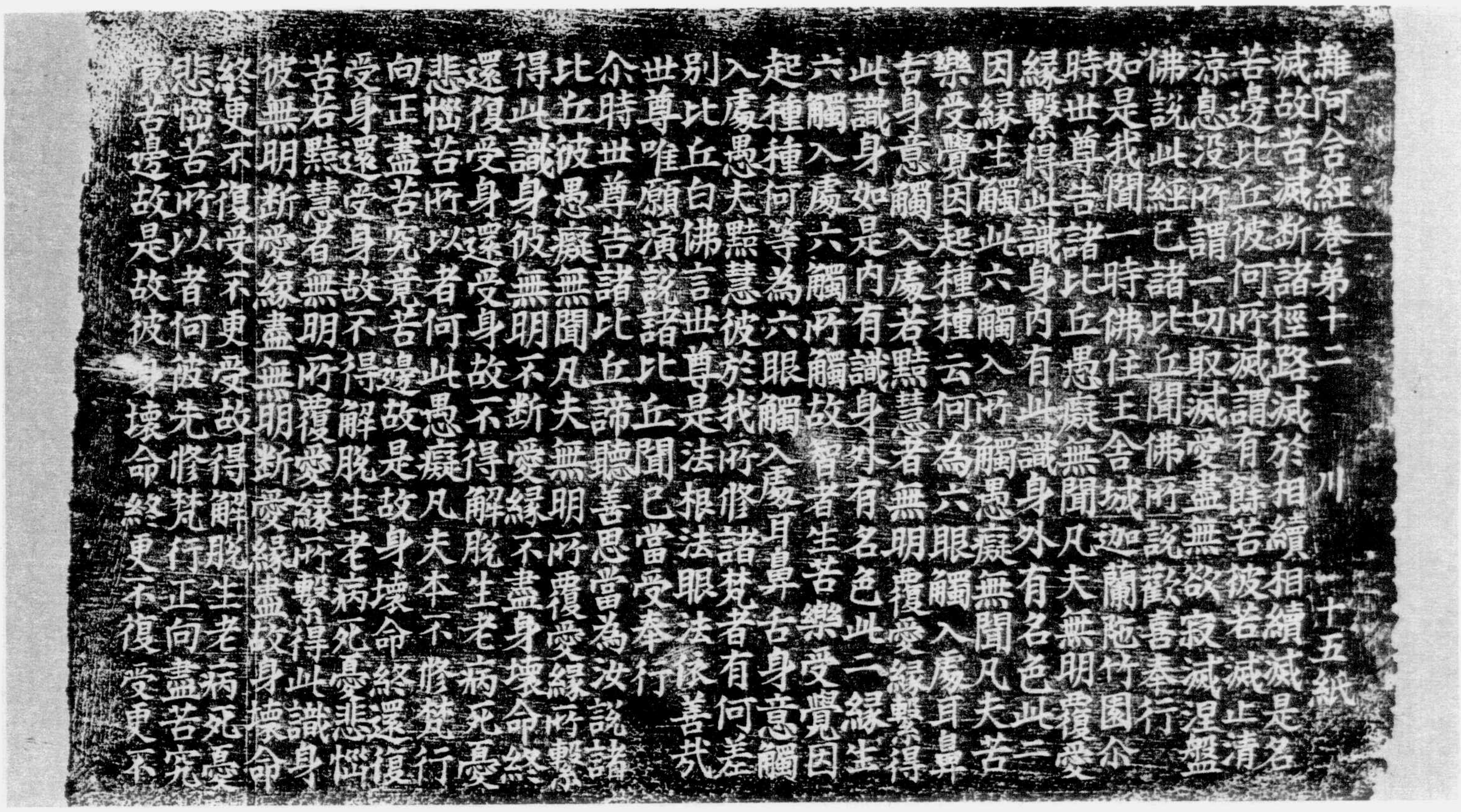


雜阿含經卷第十二　川　十三紙
六入處滅彼所乘名色滅道跡如實知修習
彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所
謂名色滅復次比丘思量正盡苦究竟苦邊
時思量名色何因何集何生何觸知彼名色
識因識集識生識觸彼識欲滅無餘則名色
滅彼所乘識滅道跡如實知修習彼向次法
是若比丘向正盡苦究竟苦邊所謂識滅復
次比丘思量觀察正盡苦究竟苦邊時思量
彼識何因何集何生何觸知彼識行因行集
行生行觸作諸福行善識生作諸不福不善
行不善識生作無所有諸行無所有識生是
為彼識行因行集行生行觸彼行欲滅無餘
則識滅彼所乘行滅道跡如實知修習彼向
次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂行
滅復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦邊時
思量彼行何因何集何生何觸知彼行無明
因無明集無明生無明觸彼福行無明無明
緣非福行亦無明緣非福不福行亦無明緣
是故當知彼行無明因無明集無明生無明
觸彼無明永滅無餘則行滅彼所乘無明滅
道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正
盡苦究竟苦邊所謂無明滅佛告比丘於意
云何若不樂無明而生明復緣彼無明作福
行非福行無所有行不比丘白佛不也世尊
所以者何多聞聖弟子不樂无明而生明無
明滅則行滅行滅則識滅如是乃至生老病
死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅佛言
善哉善哉比丘我亦如是說汝亦知此於彼

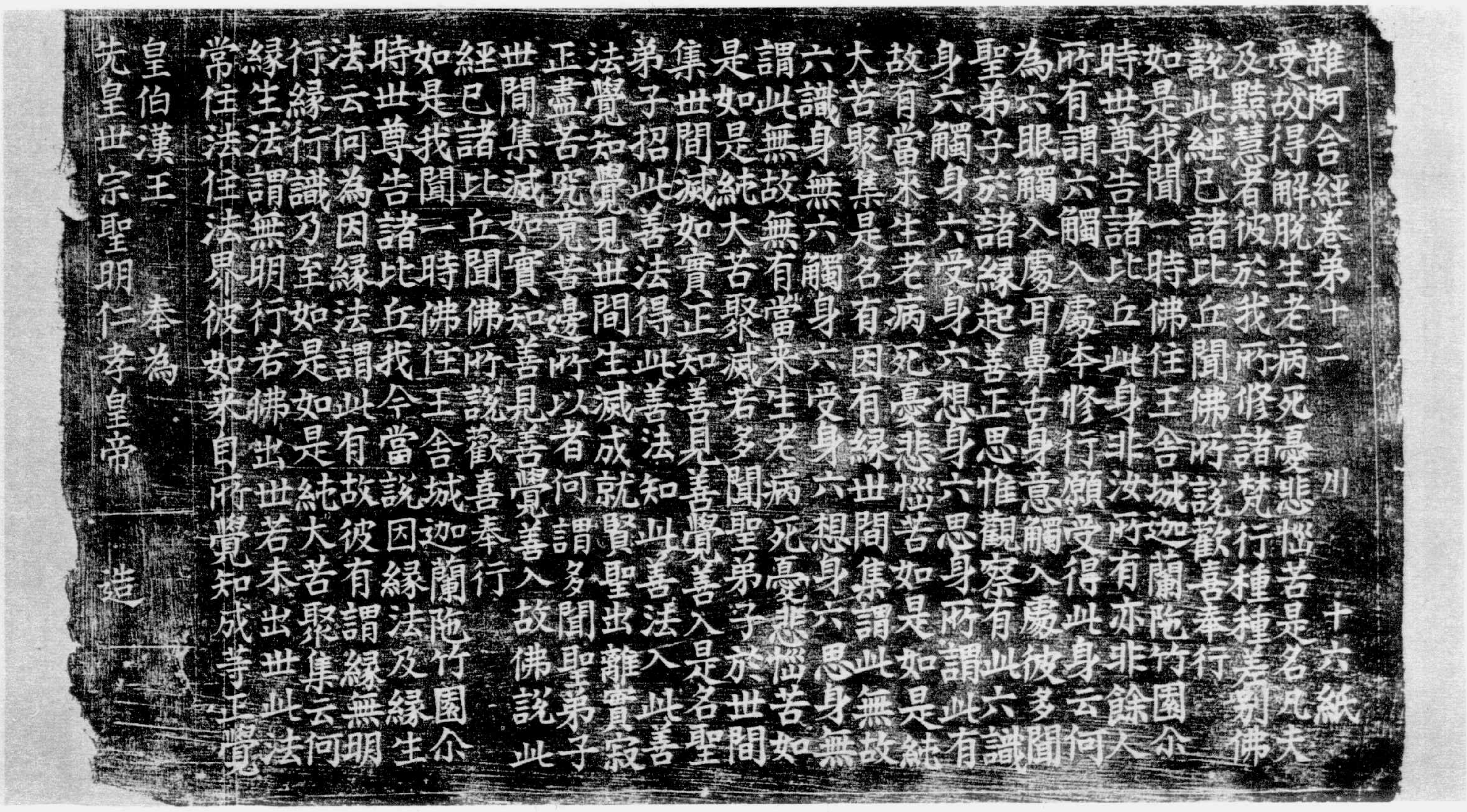


雜阿含經卷第十二　川　十四紙
彼法起彼彼法生彼彼法滅彼彼法滅止清
涼息沒若多聞聖弟子無明離欲而生明身
分齊受所覺身分齊受所覺時如實知若壽
分齊受所覺壽分齊受所覺時如實知身壞
時壽命欲盡於此諸受一切所覺滅盡無餘
譬如力士取新熟瓦器棄熱置地須臾散壞
熱勢悉滅如是比丘無明離欲而生明身分
齊受所覺如實知壽分齊受所覺如實知身
壞命終一切受所覺悉滅無餘佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告異比丘我已度疑離於猶豫拔邪
見刺不復退轉心無所著故何處有我為彼
比丘說法為彼比丘說賢聖出世空相應
緣起隨順法所謂有是故是事有是事有故
是事起所謂緣無明行緣行識緣識名色緣
名色六入處緣六入處觸緣觸受緣受愛緣
愛取緣取有緣有生緣生老死憂悲惱苦如
是純大苦聚集乃至如是純大苦聚滅如是
說法而彼比丘猶有疑惑猶豫先不得得想
不獲獲想不證證想今聞法已心生憂苦悔
恨矇沒障礙所以者何此甚深處所謂緣起
倍復甚深難見所謂一切取離愛盡無欲寂
滅涅盤如此二法謂有為無為有為者若生
若住若異若滅無為者不生不住不異不滅
是名比丘諸行苦寂滅涅盤因集故苦集因
皇伯漢王　奉為
先皇[illegible]明仁孝皇帝　造

塔下七二九六



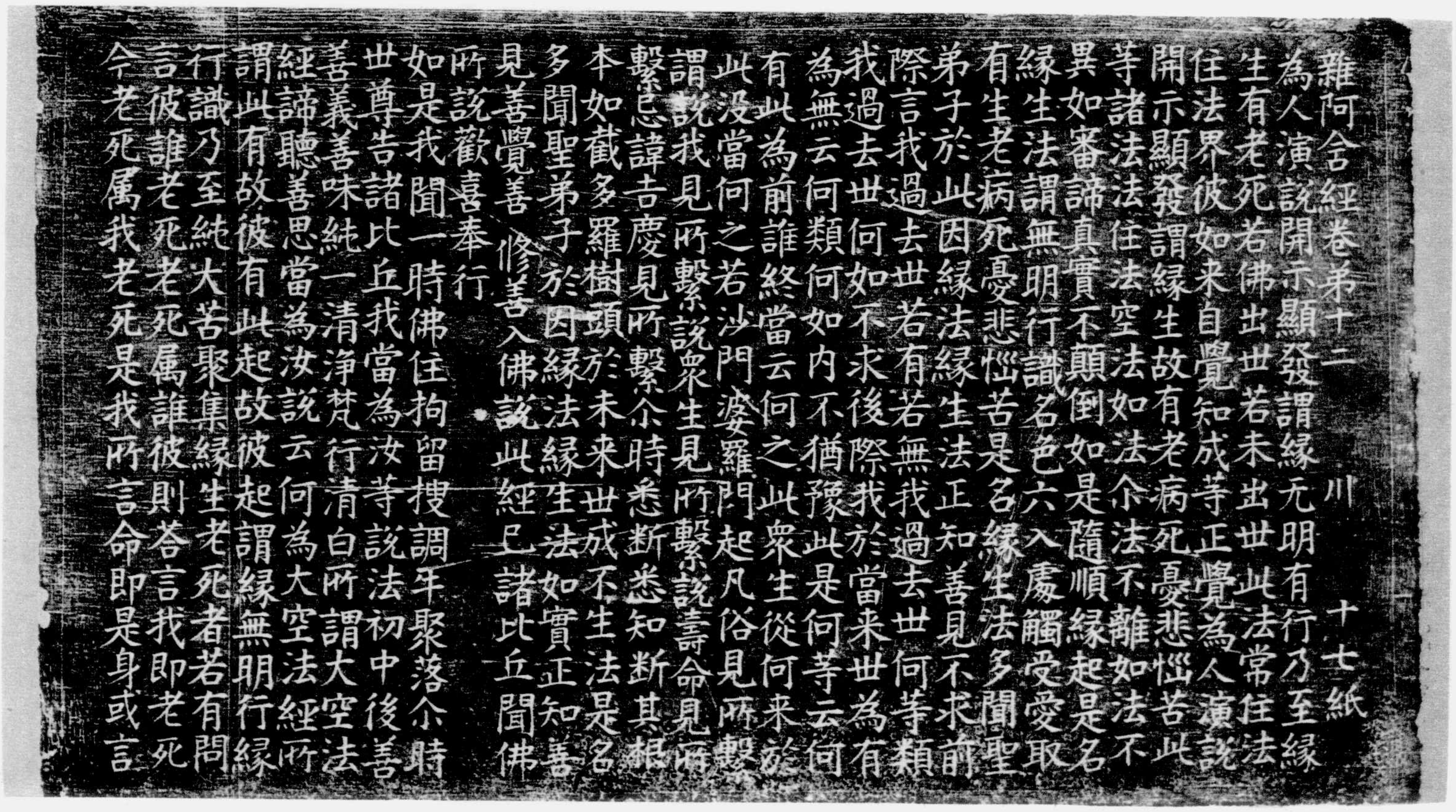
雜阿含經卷第十二　川　十五紙
滅故苦滅斷諸徑路滅於相續相續滅是名
苦邊比丘彼何所滅謂有餘苦彼若滅止清
涼息沒所謂一切取滅愛盡無欲寂滅涅盤
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘愚癡無聞凡夫無明覆愛
緣繫得此識身內有此識身外有名色此二
因緣生觸此六觸入所觸愚癡無聞凡夫苦
樂受覺因起種種云何為六眼觸入處耳鼻
舌身意觸入處若黠慧者無明覆愛緣繫得
此識身如是內有識身外有名色此二緣生
六觸入處六觸所觸故智者生苦樂受覺因
起種種何等為六眼觸入處耳鼻舌身意觸
入處愚夫黠慧彼於我所修諸梵者有何差
別比丘白佛言世尊是法根法眼法依善哉
世尊唯願演說諸比丘聞已當受奉行
尒時世尊告諸比丘諦聽善思當為汝說諸
比丘彼愚癡無聞凡夫無明所覆愛緣所繫
得此識身彼無明不斷愛緣不盡身壞命終
還復受身還受身故不得解脫生老病死憂
悲惱苦所以者何此愚癡凡夫本不修梵行
向正盡苦究竟苦邊故是故身壞命終還復
受身還受身故不得解脫生老病死憂悲惱
苦若黠慧者無明所覆愛緣所繫得此識身
彼無明斷愛緣盡無明斷愛緣盡故身壞命
終更不復受更不受故得解脫生老病死憂
悲惱苦所以者何彼先修梵行正向盡苦究
竟苦邊故是故彼身壞命終更不復受更不



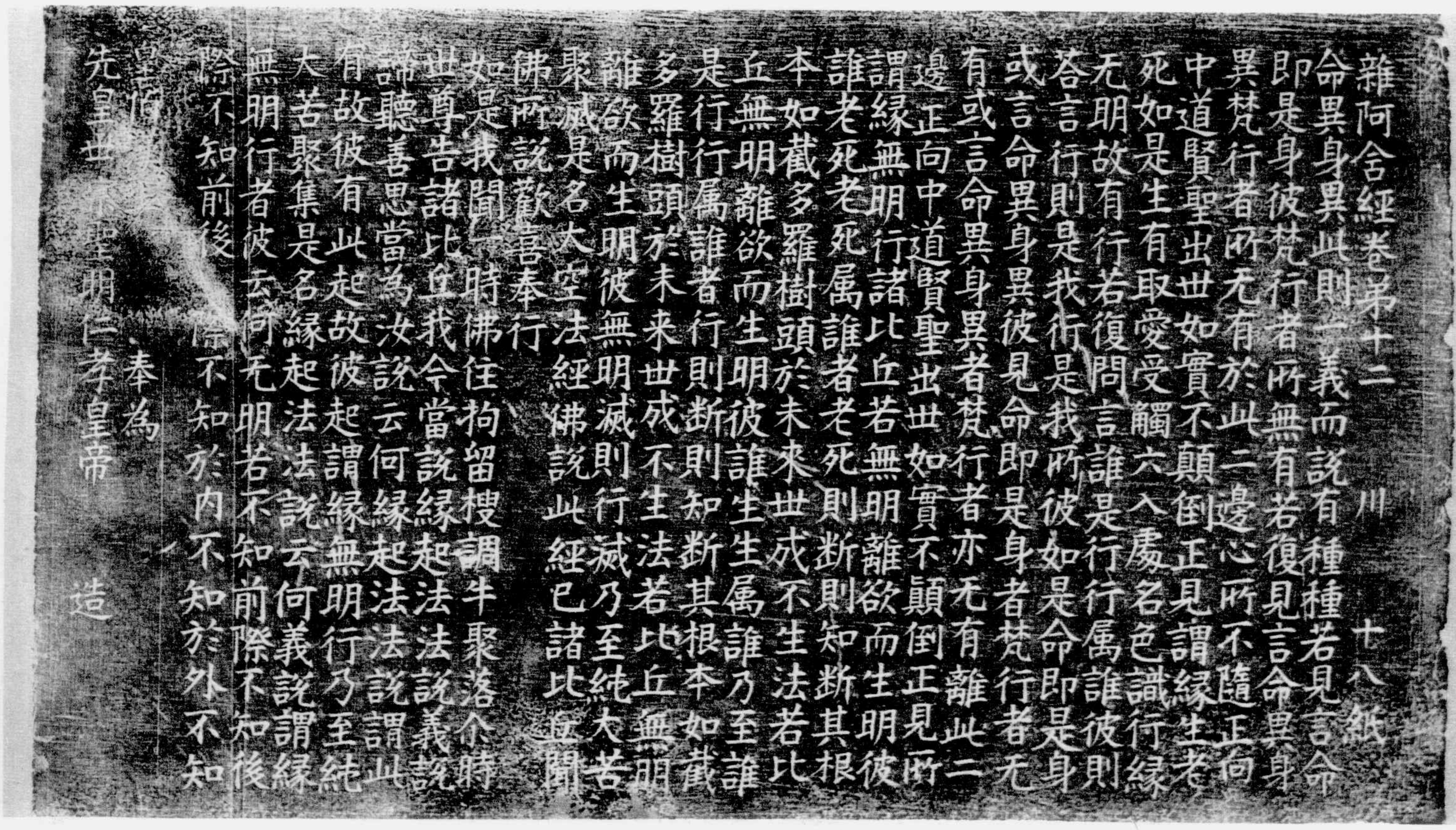
雜阿含經卷第十二　川　十六紙
受故得解脫生老病死憂悲惱苦是名凡夫
及黠慧者彼於我所修諸梵行種種差別佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘此身非汝所有亦非餘人
所有謂六觸入處本修行願受得此身云何
為六眼觸入處耳鼻舌身意觸入處彼多聞
聖弟子於諸緣起善正思惟觀察有此六識
身六觸身六受身六想身六思身所謂此有
故有當来生老病死憂悲惱苦如是如是純
大苦聚集是名有因有緣世間集謂此無故
六識身無六觸身六受身六想身六思身無
謂此無故無有當来生老病死憂悲惱苦如
是如是純大苦聚滅若多聞聖弟子於世間
集世間滅如實正知善見善覺善入是名聖
弟子招此善法得此善法知此善法入此善
法覺知覺見世間生滅成就賢聖出離實寂
正盡苦究竟苦邊所以者何謂多聞聖弟子
世間集滅如實知善見善覺善入故佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘我今當說因緣法及緣生
法云何為因緣法謂此有故彼有謂緣無明
行緣行識乃至如是如是純大苦聚集云何
緣生法謂無明行若佛出世若未出世此法
常住法住法界彼如来自所覺知成等正覺

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二九五

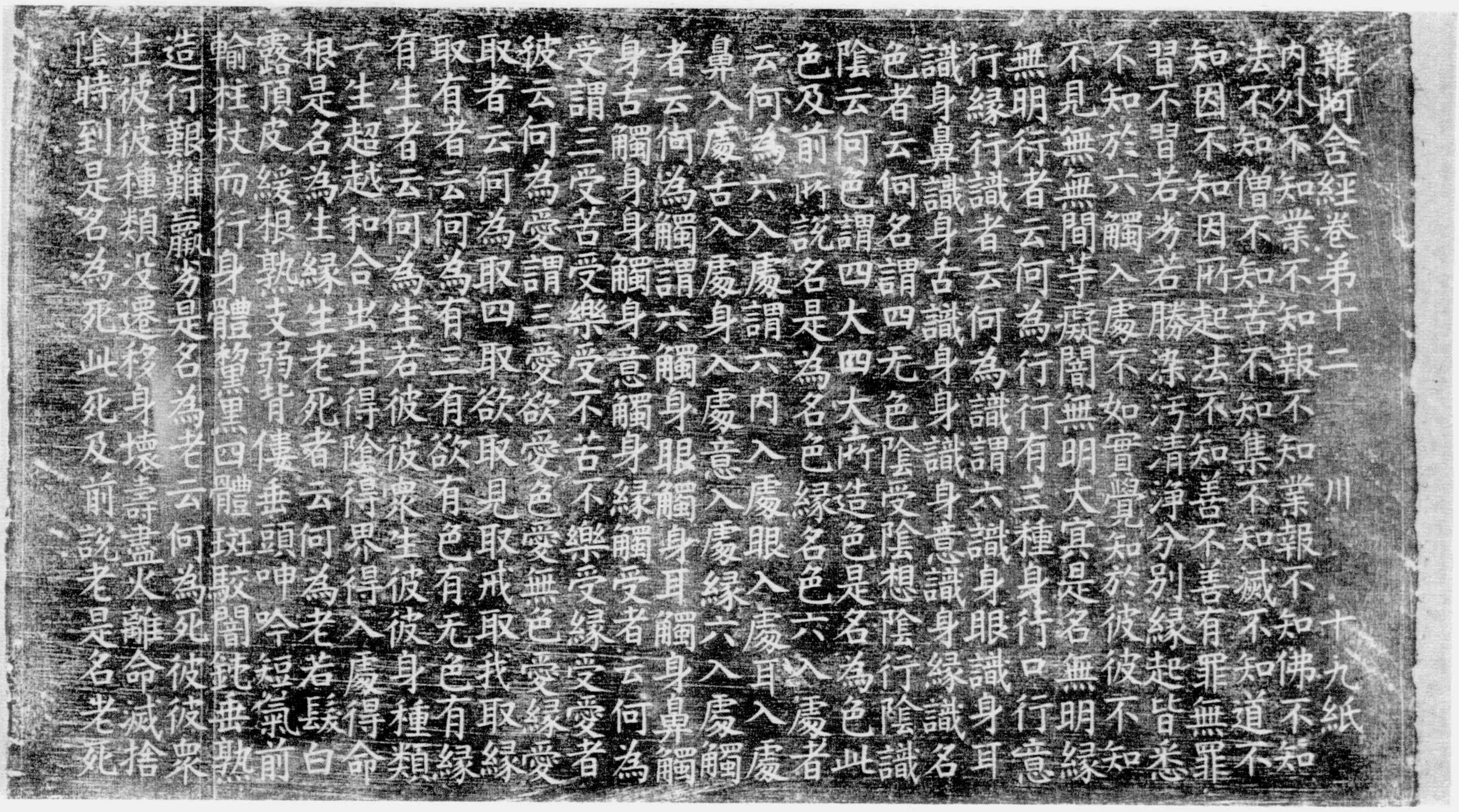


雜阿含經卷第十二　川　十七紙
為人演說開示顯發謂緣无明有行乃至緣
生有老死若佛出世若未出世此法常住法
住法界彼如来自覺知成等正覺為人演說
開示顯發謂緣生故有老病死憂悲惱苦此
等諸法法住法空法如法尒法不離如法不
異如審諦真實不顛倒如是隨順緣起是名
緣生法謂無明行識名色六入處觸受愛取
有生老病死憂悲惱苦是名緣生法多聞聖
弟子於此因緣法緣生法正知善見不求前
際言我過去世若有若無我過去世何等類
我過去世何如不求後際我於當来世為有
為無云何類何如內不猶豫此是何等云何
有此為前誰終當云何之此衆生從何来於
此沒當何之若沙門婆羅門起凡俗見所繫
謂說我見所繫說衆生見所繫說壽命見所
繫忌諱吉慶見所繫尒時悉斷悉知斷其根
本如截多羅樹頭於未来世成不生法是名
多聞聖弟子於因緣法緣生法如實正知善
見善覺善修善入佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘留搜調年聚落尒時
世尊告諸比丘我當為汝等說法初中後善
善義善味純一清淨梵行清白所謂大空法
經諦聽善思當為汝說云何為大空法經所
謂此有故彼有此起故彼起謂緣無明行緣
行識乃至純大苦聚集緣生老死者若有問
言彼誰老死老死屬誰彼則答言我即老死
今老死屬我老死是我所言命即是身或言

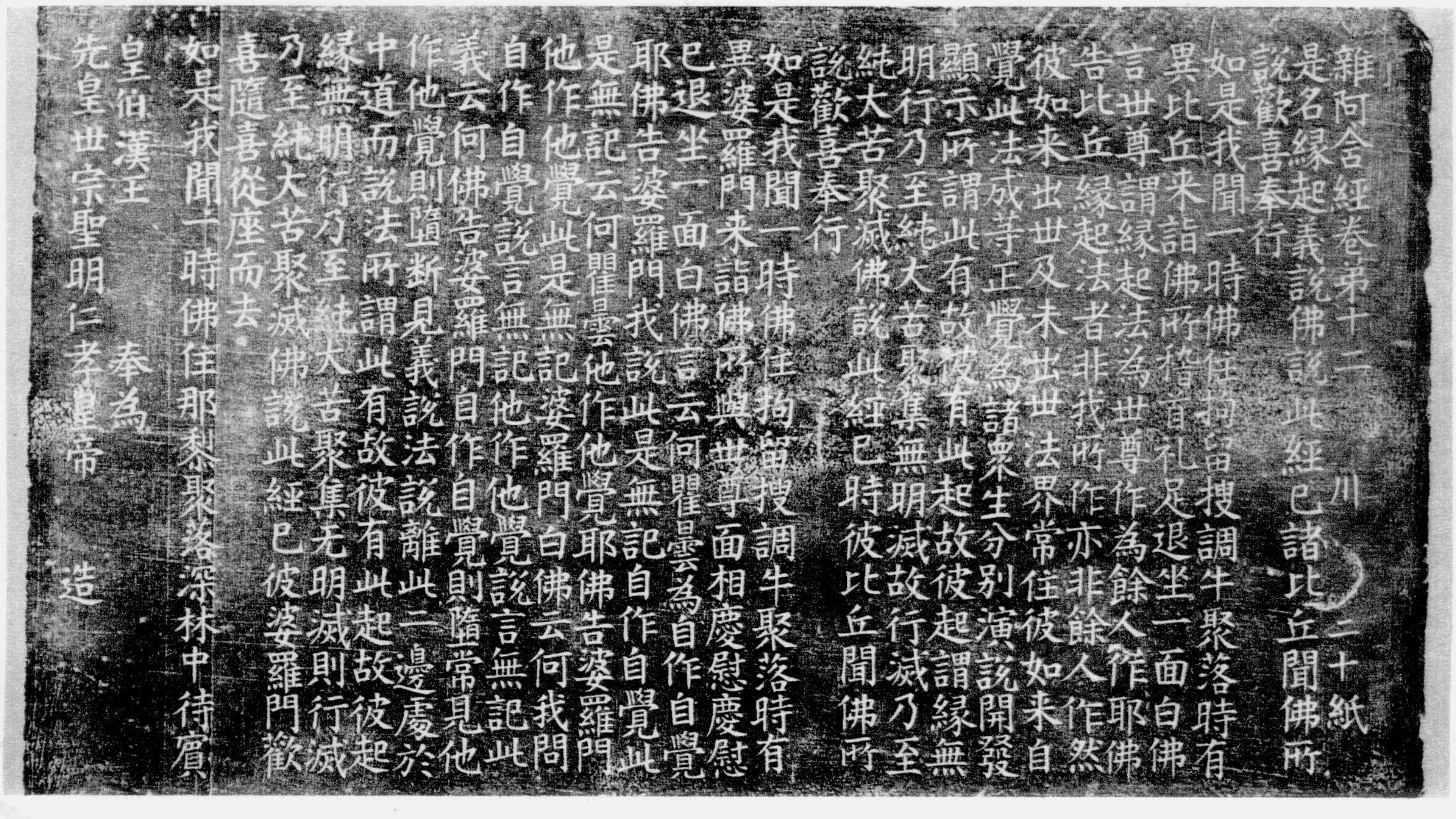


雜阿含經卷第十二　川　十八紙
命異身異此則一義而說有種種若見言命
即是身彼梵行者所無有若復見言命異身
異梵行者所无有於此二邊心所不隨正向
中道賢聖出世如實不顛倒正見謂緣生老
死如是生有取愛受觸六入處名色識行緣
无明故有行若復問言誰是行行屬誰彼則
答言行則是我行是我所彼如是命即是身
或言命異身異彼見命即是身者梵行者无
有或言命異身異者梵行者亦无有離此二
邊正向中道賢聖出世如實不顛倒正見所
謂緣無明行諸比丘若無明離欲而生明彼
誰老死老死屬誰者老死則斷則知斷其根
本如截多羅樹頭於未来世成不生法若比
丘無明離欲而生明彼誰生生屬誰乃至誰
是行行屬誰者行則斷則知斷其根本如截
多羅樹頭於未来世成不生法若比丘無明
離欲而生明彼無明滅則行滅乃至純大苦
聚滅是名大空法經佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落尒時
世尊告諸比丘我今當說緣起法法說義說
諦聽善思當為汝說云何緣起法法說謂此
有故彼有此起故彼起謂緣無明行乃至純
大苦聚集是名緣起法法說云何義說謂緣
無明行者彼云何无明若不知前際不知後
際不知前後際不知於內不知於外不知
皇伯[illegible]　奉為
先皇世[illegible]聖明仁孝皇帝　造

塔下七二九四

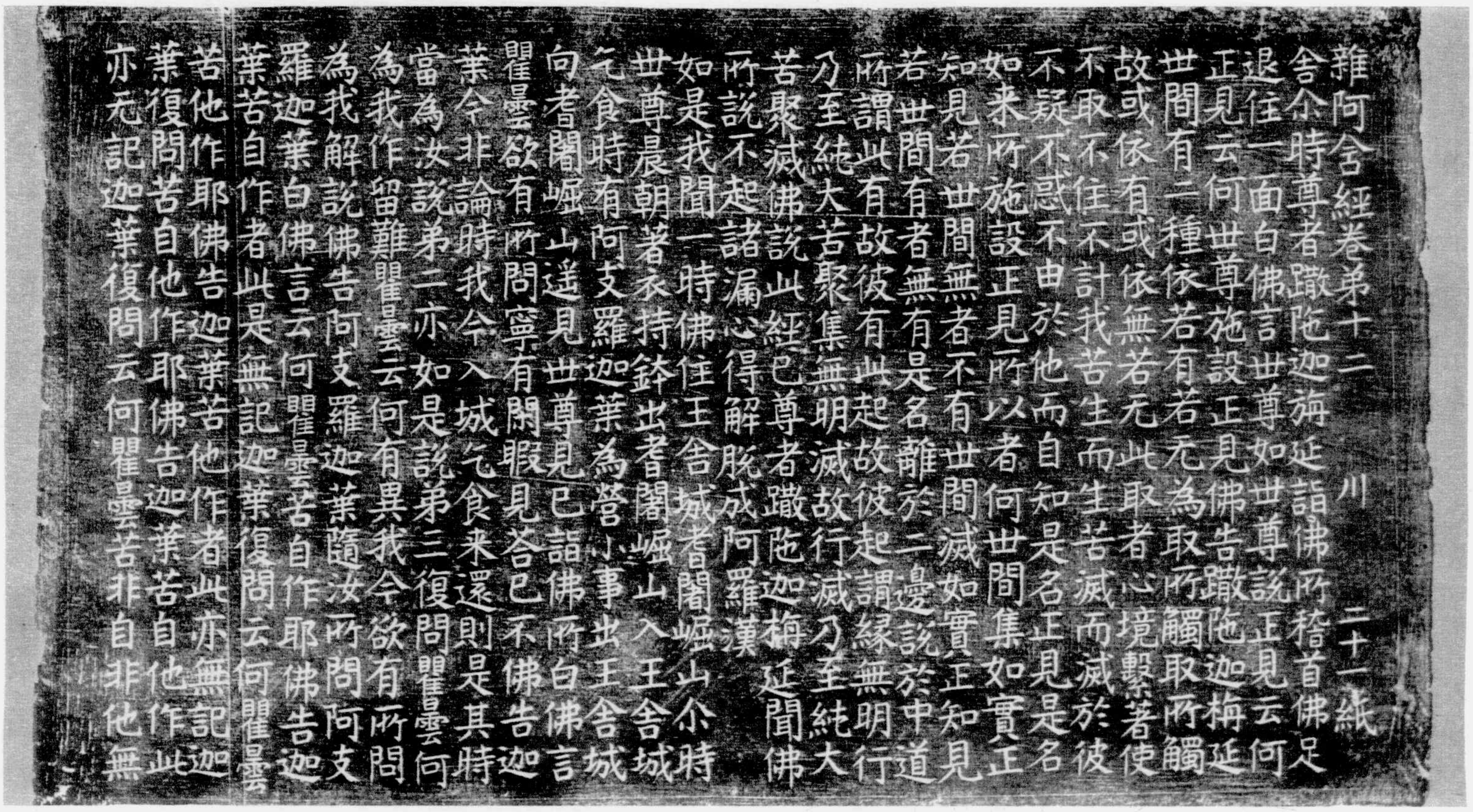


雜阿含經卷弟十二　川　十九紙
内外不知業不知報不知業報不知佛不知
法不知僧不知苦不知集不知滅不知道不
知因不知因所起法不知善不善有罪無罪
習不習若劣若勝染污清淨分別緣起皆悉
不知於六觸入處不如實覺知於彼彼不知
不見無無間等癡闇無明大冥是名無明緣
無明行者云何為行行有三種身行口行意
行緣行識者云何為識謂六識身眼識身耳
識身鼻識身舌識身身識身意識身緣識名
色者云何名謂四无色陰受陰想陰行陰識
陰云何色謂四大四大所造色是名為色此
色及前所說名是為名色緣名色六入處者
云何為六入處謂六内入處眼入處耳入處
鼻入處舌入處身入處意入處緣六入處觸
者云何為觸謂六觸身眼觸身耳觸身鼻觸
身舌觸身身觸身意觸身緣觸受者云何為
受謂三受苦受樂受不苦不樂受緣受愛者
彼云何為愛謂三愛欲愛色愛無色愛緣愛
取者云何為取四取欲取見取戒取我取緣
取有者云何為有三有欲有色有无色有緣
有生者云何為生若彼彼眾生彼彼身種類
一生超越和合出生得陰得界得入處得命
根是名為生緣生老死者云何為老若髮白
露頂皮緩根熟支弱背僂垂頭呻吟短氣前
輸柱杖而行身體黧黑四體斑駮闇鈍垂熟
造行艱難羸劣是名為老云何為死彼彼眾
生彼彼種類沒遷移身壞壽盡火離命滅捨
陰時到是名為死此死及前說老是名老死

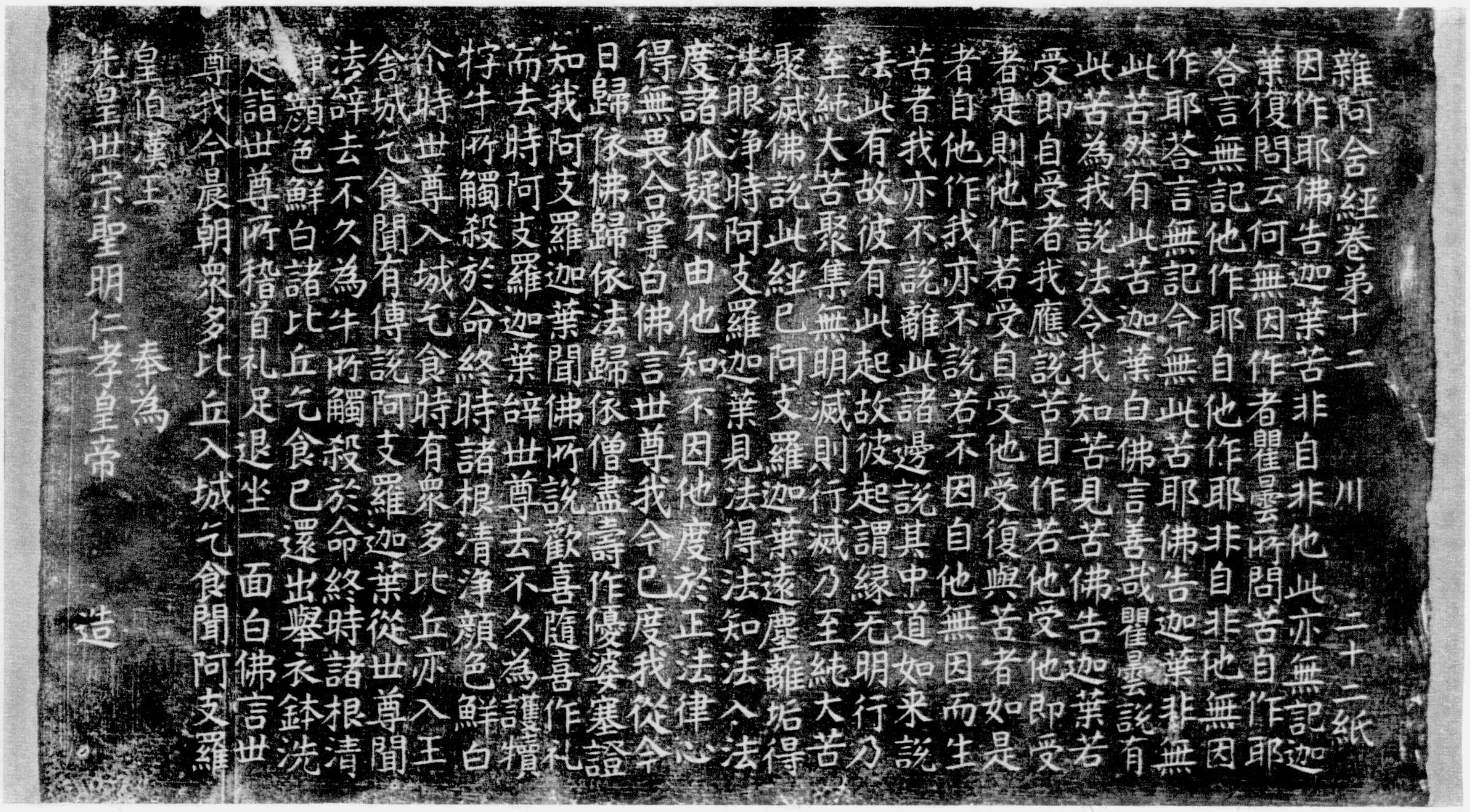


雜阿含經卷弟十二　川　二十紙
是名緣起義說佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落時有
異比丘来詣佛所稽首礼足退坐一面白佛
言世尊謂緣起法為世尊作為餘人作耶佛
告比丘緣起法者非我所作亦非餘人作然
彼如来出世及未出世法界常住彼如来自
覺此法成等正覺為諸眾生分別演說開發
顯示所謂此有故彼有此起故彼起謂緣無
明行乃至純大苦聚集無明滅故行滅乃至
純大苦聚滅佛說此經已時彼比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落時有
異婆羅門来詣佛所與世尊面相慶慰慶慰
已退坐一面白佛言云何瞿曇為自作自覺
耶佛告婆羅門我說此是無記自作自覺此
是無記云何瞿曇他作他覺耶佛告婆羅門
他作他覺此是無記婆羅門白佛云何我問
自作自覺說言無記他作他覺說言無記此
義云何佛告婆羅門自作自覺則墮常見他
作他覺則墮斷見義說法說離此二邊處於
中道而說法所謂此有故彼有此起故彼起
緣無明行乃至純大苦聚集无明滅則行滅
乃至純大苦聚滅佛說此經已彼婆羅門歡
喜隨喜從座而去
如是我聞一時佛住那梨聚落深林中待賓
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三三九

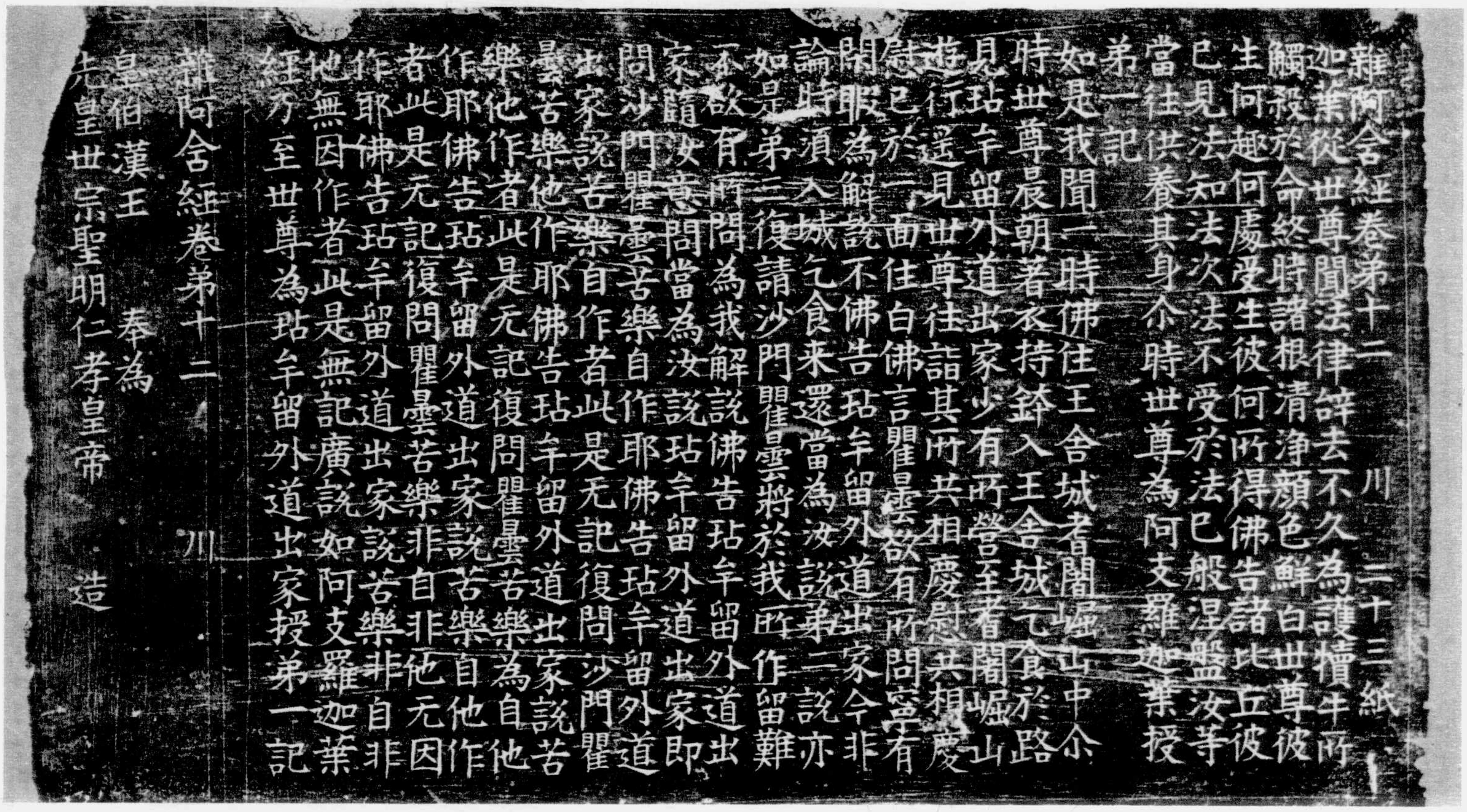


雜阿含經卷第十二　川　二十一紙
舍尒時尊者蹴陁迦旃延詣佛所稽首佛足
退住一面白佛言世尊如世尊說正見云何
正見云何世尊施設正見佛告蹴陁迦栴延
世間有二種依若有若无為取所觸取所觸
故或依有或依無若无此取者心境繫著使
不取不住不計我苦生而生苦滅而滅於彼
不疑不惑不由於他而自知是名正見是名
如来所施設正見所以者何世間集如實正
知見若世間無者不有世間滅如實正知見
若世間有者無有是名離於二邊說於中道
所謂此有故彼有此起故彼起謂緣無明行
乃至純大苦聚集無明滅故行滅乃至純大
苦聚滅佛說此經已尊者蹴陁迦栴延聞佛
所說不起諸漏心得解脫成阿羅漢
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山尒時
世尊晨朝著衣持鉢出耆闍崛山入王舍城
乞食時有阿支羅迦葉為營小事出王舍城
向耆闍崛山遥見世尊見已詣佛所白佛言
瞿曇欲有所問寧有閑暇見荅已不佛告迦
葉今非論時我今入城乞食来還則是其時
當為汝說弟二亦如是說弟三復問瞿曇何
為我作留難瞿曇云何有異我今欲有所問
為我解說佛告阿支羅迦葉隨汝所問阿支
羅迦葉白佛言云何瞿曇苦自作耶佛告迦
葉苦自作者此是無記迦葉復問云何瞿曇
苦他作耶佛告迦葉苦他作者此亦無記迦
葉復問苦自他作耶佛告迦葉苦自他作此
亦无記迦葉復問云何瞿曇苦非自非他無



雜阿含經卷第十二　川　二十二紙
因作耶佛告迦葉苦非自非他此亦無記迦
葉復問云何無因作者瞿曇所問苦自作耶
荅言無記他作耶自他作耶非自非他無因
作耶荅言無記今無此苦耶佛告迦葉非無
此苦然有此苦迦葉白佛言善哉瞿曇說有
此苦為我說法令我知苦見苦佛告迦葉若
受即自受者我應說苦自作若他受他即受
者是則他作若受自受他受復與苦者如是
者自他作我亦不說若不因自他無因而生
苦者我亦不說離此諸邊說其中道如来說
法此有故彼有此起故彼起謂緣无明行乃
至純大苦聚集無明滅則行滅乃至純大苦
聚滅佛說此經已阿支羅迦葉遠塵離垢得
法眼淨時阿支羅迦葉見法得法知法入法
度諸狐疑不由他知不因他度於正法律心
得無畏合掌白佛言世尊我今已度我從今
日歸依佛歸依法歸依僧盡壽作優婆塞證
知我阿支羅迦葉聞佛所說歡喜隨喜作礼
而去時阿支羅迦葉辞世尊去不久為護犢
牸牛所觸殺於命終時諸根清淨顏色鮮白
尒時世尊入城乞食時有眾多比丘亦入王
舍城乞食聞有傳說阿支羅迦葉從世尊聞
法辞去不久為牛所觸殺於命終時諸根清
淨顏色鮮白諸比丘乞食已還出舉衣鉢洗
足詣世尊所稽首礼足退坐一面白佛言世
尊我今晨朝眾多比丘入城乞食聞阿支羅
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三三八



雜阿含經卷弟十二　川　二十三紙

迦葉從世尊聞法律辞去不久為護犢牛所觸殺於命終時諸根清淨顏色鮮白世尊彼生何趣何處受生彼何所得佛告諸比丘彼已見法知法次法不受於法已般涅盤汝等當往供養其身尒時世尊為阿支羅迦葉授弟一記

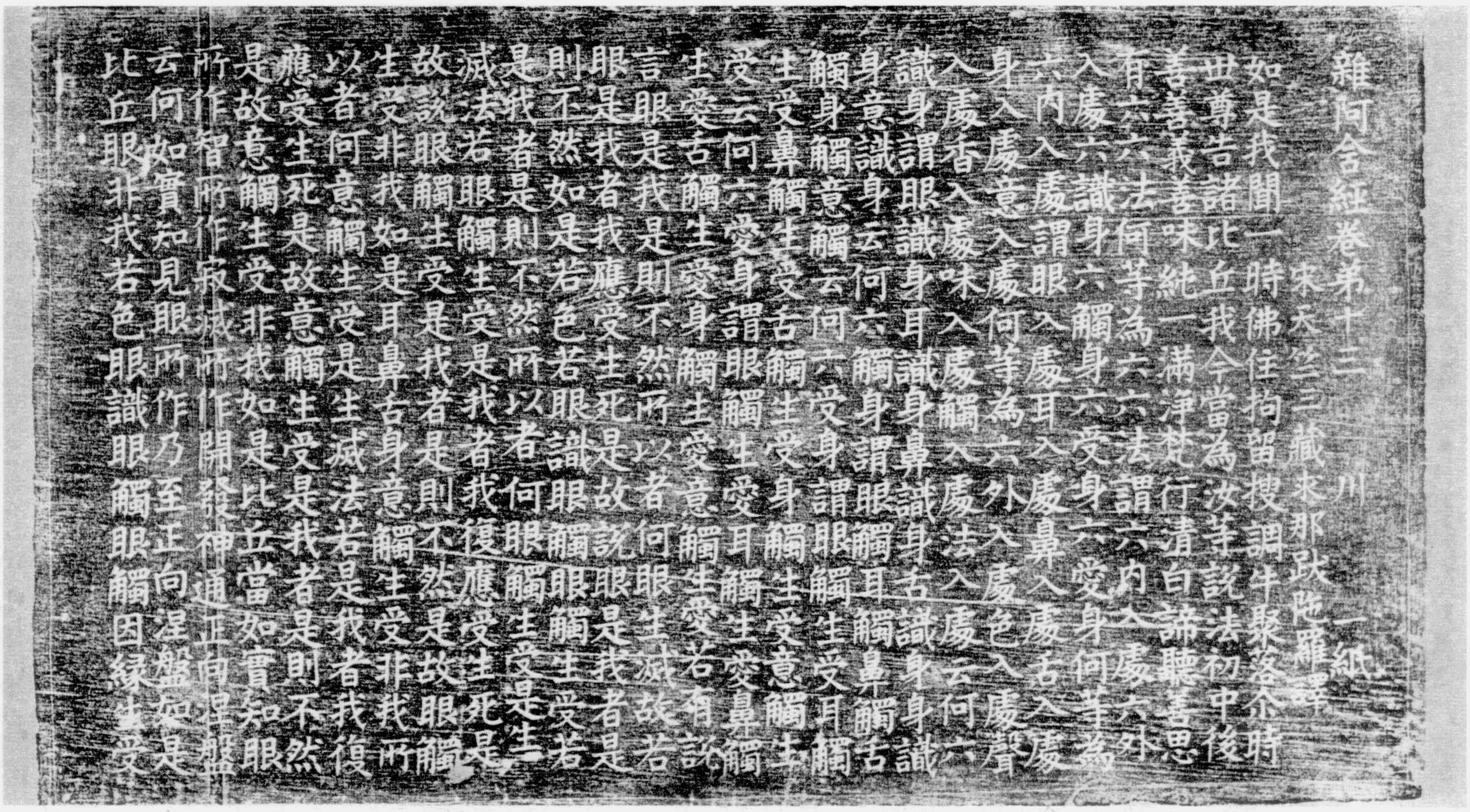
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中尒時世尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食於路見玷牟留外道出家少有所營至耆闍崛山遊行還見世尊往詣其所共相慶慰共相慶慰已於一面住白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇為解說不佛告玷牟留外道出家今非論時須入城乞食来還當為汝說弟二說亦如是弟三復請沙門瞿曇將於我所作留難不欲肎所問為我解說佛告玷牟留外道出家隨汝意問當為汝說玷牟留外道出家即問沙門瞿曇苦樂自作耶佛告玷牟留外道出家說苦樂自作者此是无記復問沙門瞿曇苦樂他作耶佛告玷牟留外道出家說苦樂他作者此是无記復問瞿曇苦樂為自他作耶佛告玷牟留外道出家說苦樂自他作者此是无記復問瞿曇苦樂非自非他无因作耶佛告玷牟留外道出家說苦樂非自非他無因作者此是無記廣說如阿支羅迦葉經乃至世尊為玷牟留外道出家授弟一記

雜阿含經卷弟十二　川

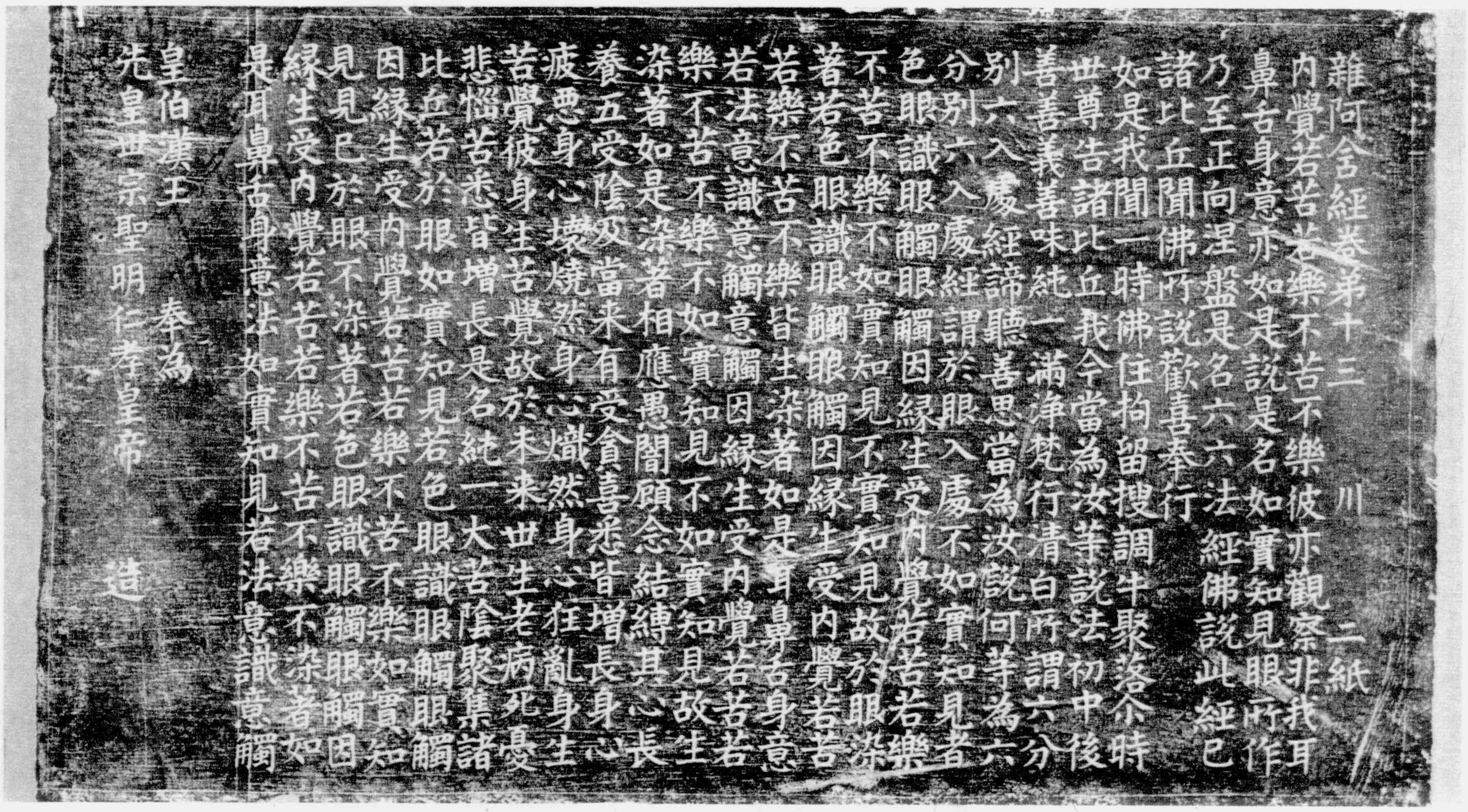
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三三七

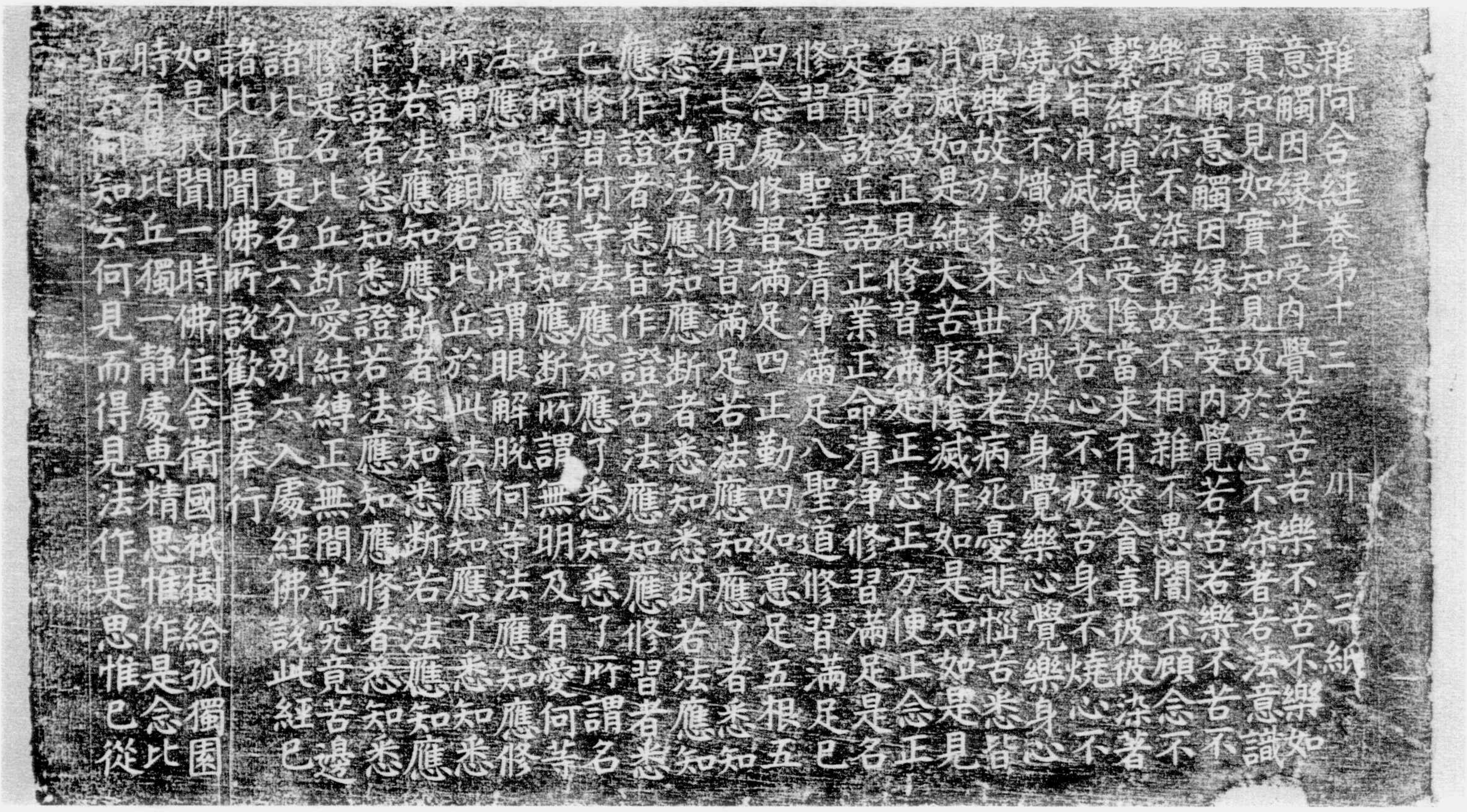


雜阿含經卷第十三　川　一紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落尒時
世尊告諸比丘我今當為汝等說法初中後
善善義善味純一滿淨梵行清白諦聽善思
有六六法何等為六六法謂六內入處六外
入處六識身六觸身六受身六愛身何等為
六內入處謂眼入處耳入處鼻入處舌入處
身入處意入處何等為六外入處色入處聲
入處香入處味入處觸入處法入處云何六
識身謂眼識身耳識身鼻識身舌識身身識
身意識身云何六觸身謂眼觸耳觸鼻觸舌
觸身觸意觸云何六受身謂眼觸生受耳觸
生受鼻觸生受舌觸生受身觸生受意觸生
受云何六愛身謂眼觸生愛耳觸生愛鼻觸
生愛舌觸生愛身觸生愛意觸生愛若有說
言眼是我是則不然所以者何眼生滅故若
眼是我者我應受生死是故說眼是我者是
則不然如是若色若眼識眼觸眼觸生受若
是我者是則不然所以者何眼觸生受是生
滅法若眼觸生受是我者我復應受生死是
故說眼觸生受是我者是則不然是故眼觸
生受非我如是耳鼻舌身意觸生受非我所
以者何意觸生受是生滅法若是我者我復
應受生死是故意觸生受是我者是則不然
是故意觸生受非我如是比丘當如實知眼
所作智所作寂滅所作開發神通正向涅盤
云何如實知見眼所作乃至正向涅盤如是
比丘眼非我若色眼識眼觸眼觸因緣生受



雜阿含經卷第十三　川　二紙
內覺若苦若樂不苦不樂彼亦觀察非我耳
鼻舌身意亦如是說是名如實知見眼所作
乃至正向涅盤是名六六法經佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落尒時
世尊告諸比丘我今當為汝等說法初中後
善善義善味純一滿淨梵行清白所謂六分
別六入處經諦聽善思當為汝說何等為六
分別六入處經謂於眼入處不如實知見者
色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂
不苦不樂不如實知見不實知見故於眼染
著若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦
若樂不苦不樂皆生染著如是耳鼻舌身意
若法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若
樂不苦不樂不如實知見不如實知見故生
染著如是染著相應愚闇顧念結縛其心長
養五受陰及當來有受貪喜悉皆增長身心
疲惡身心壞燒然身心熾然身心狂亂身生
苦覺彼身生苦覺故於未來世生老病死憂
悲惱苦悉皆增長是名純一大苦陰聚集諸
比丘若於眼如實知見若色眼識眼觸眼觸
因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂如實知
見見已於眼不染著若色眼識眼觸眼觸因
緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不染著如
是耳鼻舌身意法如實知見若法意識意觸
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三一二

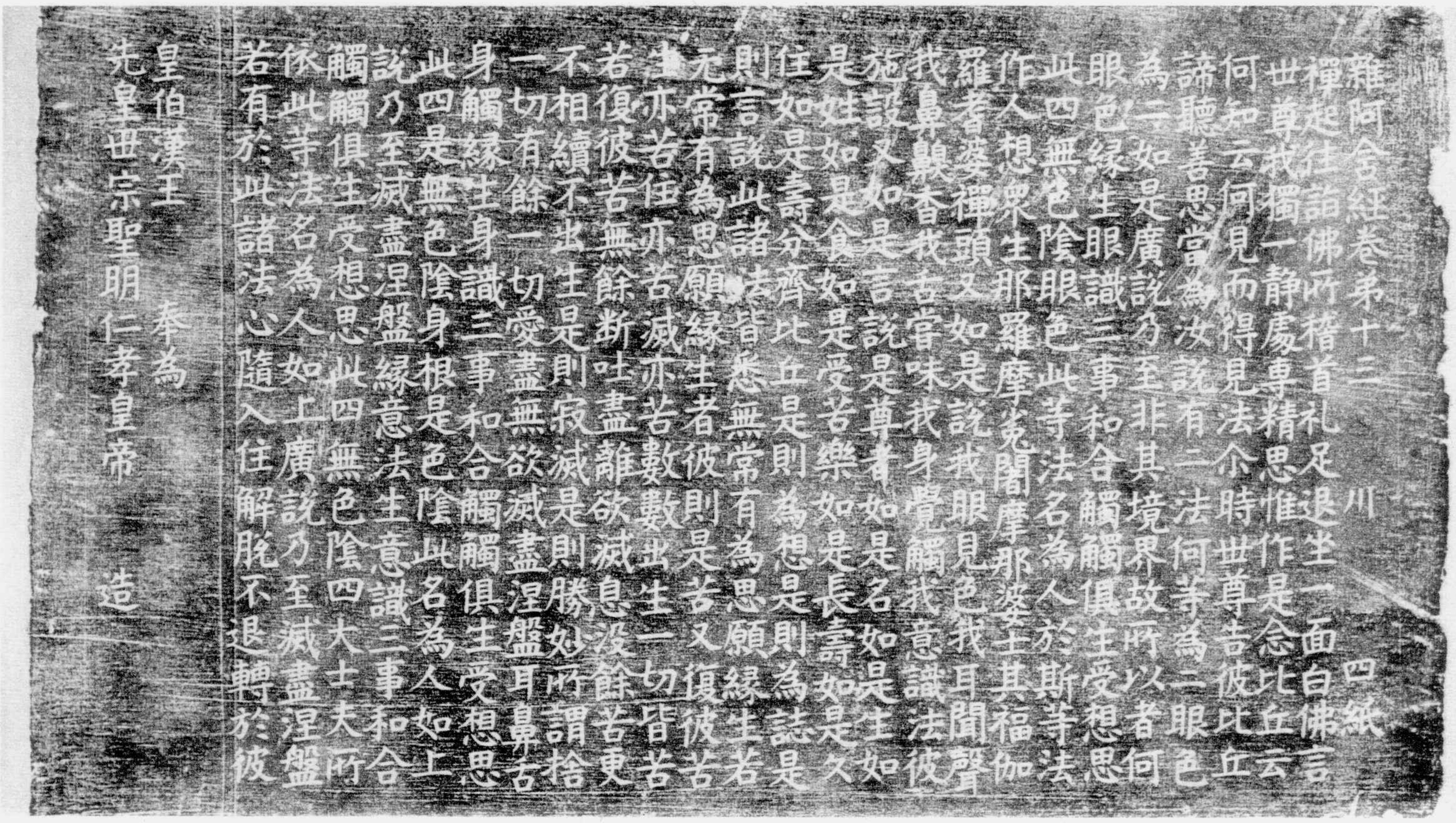


雜阿含經卷第十三　川　三紙

意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂如實知見如實知見故於意不染著若法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不染不染著故不相雜不愚闇不顧念不繫縛損減五受陰當來有愛貪喜彼彼染著悉皆消滅身不疲苦心不疲苦身不燒心不燒身不熾然心不熾然身覺樂心覺樂身心覺樂故於未來世生老病死憂悲惱苦悉皆消滅如是純大苦聚陰滅作如是知如是見者名為正見修習滿足正志正方便正念正定前說正語正業正命清淨修習滿足是名修習八聖道清淨滿足八聖道修習滿足已四念處修習滿足四正勤四如意足五根五力七覺分修習滿足若法應知應了者悉知悉了若法應知應斷者悉知悉斷若法應知應作證者悉皆作證若法應知應修習者悉已修習何等法應知應了悉知悉了所謂名色何等法應知應斷所謂無明及有愛何等法應知應證所謂眼解脫何等法應知應修所謂止觀若比丘於此法應知應了悉知悉了若法應知應斷者悉知悉斷若法應知應作證者悉知悉證若法應知應修者悉知悉修是名比丘斷愛結縛正無間等究竟苦邊諸比丘是名六分別六入處經佛說此經已

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘獨一靜處專精思惟作是念比丘云何知云何見而得見法作是思惟已從

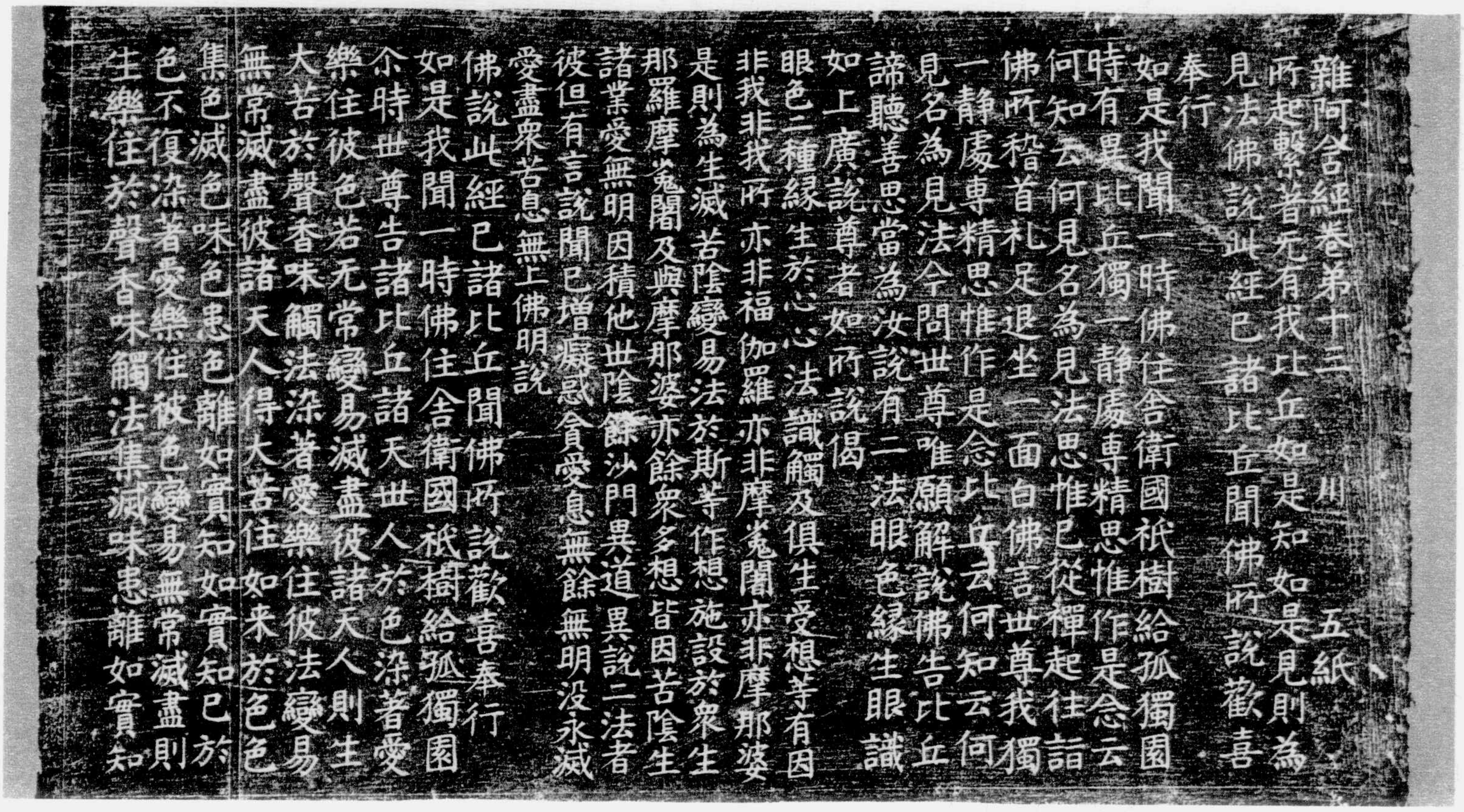


雜阿含經卷第十三　川　四紙

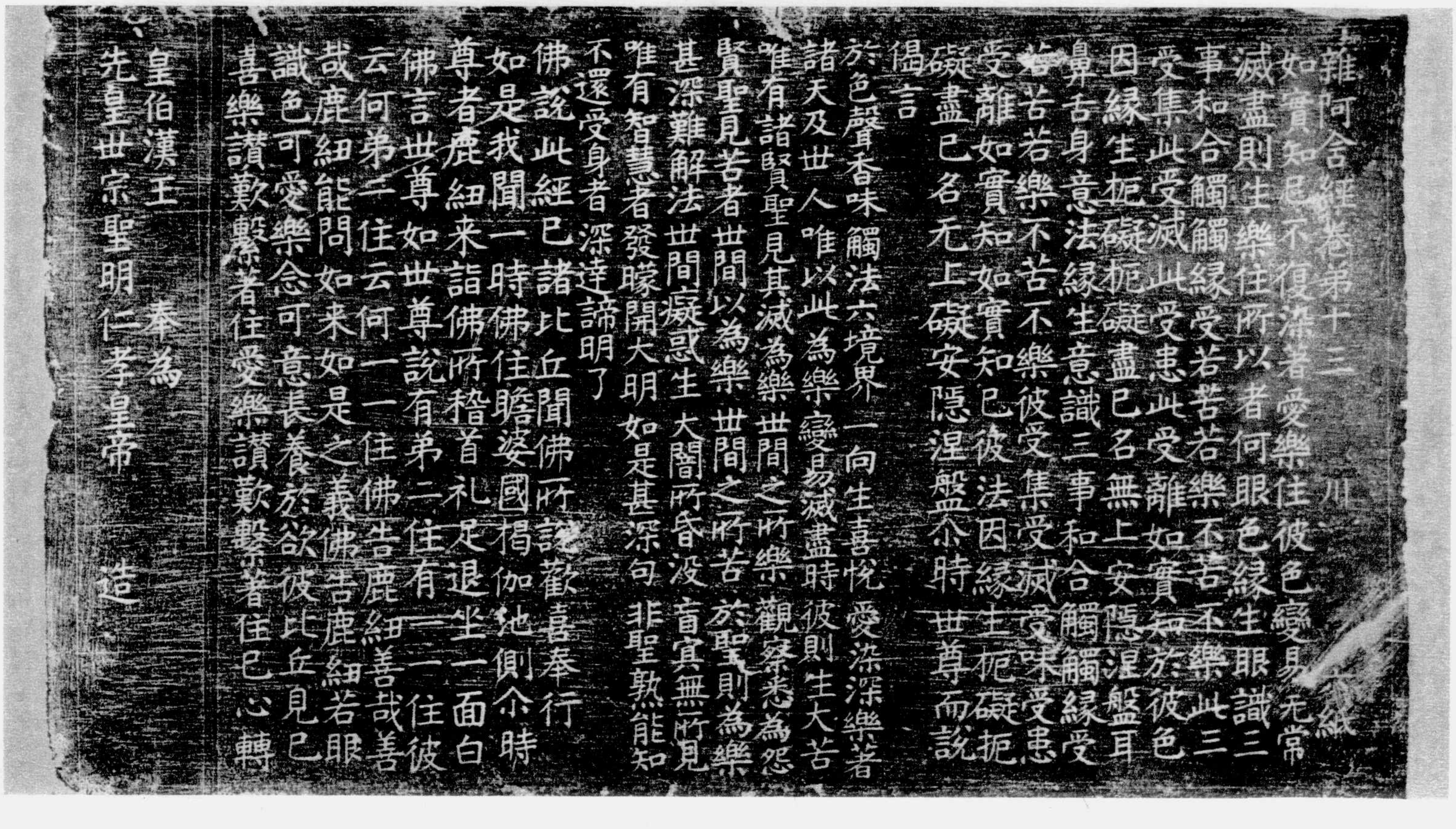
禪起往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我獨一靜處專精思惟作是念比丘云何知云何見而得見法尒時世尊告彼比丘諦聽善思當為汝說有二法何等為二眼色為二如是廣說乃至非其境界故所以者何眼色緣生眼識三事和合觸觸俱生受想思此四無色陰眼色此等法名為人於斯等法作人想衆生那羅摩㝹闍摩那婆士其福伽羅耆婆禪頭又如是說我眼見色我耳聞聲我鼻齅香我舌嘗味我身覺觸我意識法彼施設又如是言說是尊者如是名如是生如是姓如是食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽分齊比丘是則為想是則為誌是則言說此諸法皆悉無常有為思願緣生若无常有為思願緣生者彼則是苦又復彼苦生亦苦住亦苦滅亦苦數數出生一切皆苦若復彼苦無餘斷吐盡離欲滅息沒餘苦更不相續不出生是則寂滅是則勝妙所謂捨一切有餘一切愛盡無欲滅盡涅盤耳鼻舌身觸緣生身識三事和合觸觸俱生受想思此四是無色陰身根是色陰此名為人如上說乃至滅盡涅盤緣意法生意識三事和合觸觸俱生受想思此四無色陰四大士夫所依此等法名為人如上廣說乃至滅盡涅盤若有於此諸法心隨入住解脫不退轉於彼

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三一一

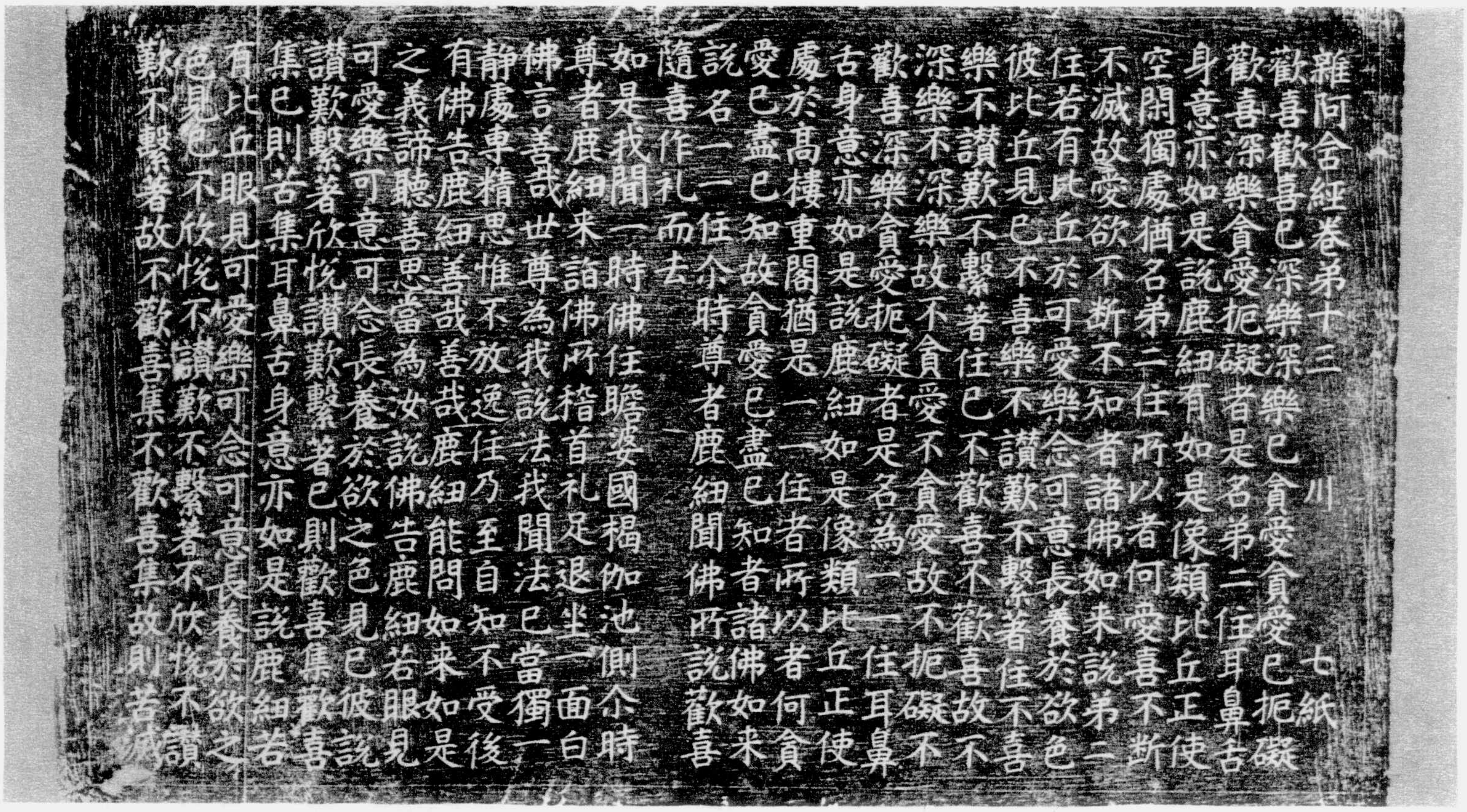


雜阿含經卷第十三　川　五紙
所起繫著无有我比丘如是知如是見則為
見法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘獨一靜處專精思惟作是念云
何知云何見名為見法思惟已從禪起往詣
佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我獨
一靜處專精思惟作是念比丘云何知云何
見名為見法今問世尊唯願解說佛告比丘
諦聽善思當為汝說有二法眼色緣生眼識
如上廣說尊者如所說偈
眼色二種緣生於心心法識觸及俱生受想等有因
非我非我所亦非福伽羅亦非摩㝹闍亦非摩那婆
是則為生滅苦陰變易法於斯等作想施設於衆生
那羅摩㝹闍及與摩那婆亦餘衆多想皆因苦陰生
諸業愛無明因積他世陰餘沙門異道異說二法者
彼但有言說聞已增癡惑貪愛息無餘無明沒永滅
愛盡衆苦息無上佛明說
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘諸天世人於色染著愛
樂住彼色若无常變易滅盡彼諸天人則生
大苦於聲香味觸法染著愛樂住彼法變易
無常滅盡彼諸天人得大苦住如来於色色
集色滅色味色患色離如實知如實知已於
色不復染著愛樂住彼色變易無常滅盡則
生樂住於聲香味觸法集滅味患離如實知

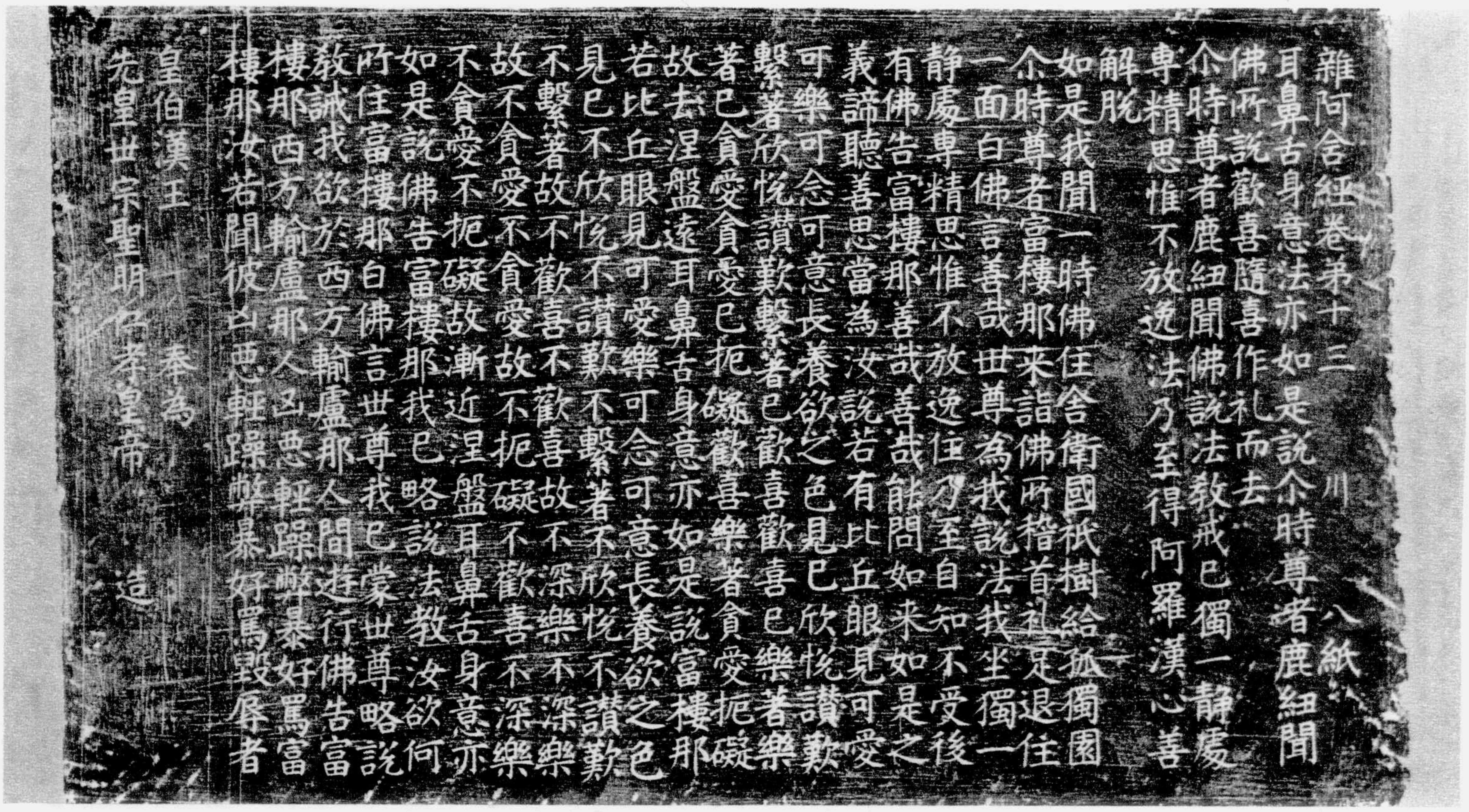


雜阿含經卷第十三　川　紙
如實知已不復染著愛樂住彼色變易无常
滅盡則生樂住所以者何眼色緣生眼識三
事和合觸觸緣受若苦若樂不苦不樂此三
受集此受滅此受患此受離如實知於彼色
因緣生扼礙扼礙盡已名無上安隱涅盤耳
鼻舌身意法緣生意識三事和合觸緣受
若苦若樂不苦不樂彼受集受滅受味受患
受離如實知如實知已彼法因緣生扼礙扼
礙盡已名无上礙安隱涅盤尒時世尊而說
偈言
於色聲香味觸法六境界一向生喜悅愛染深樂著
諸天及世人唯以此為樂變易滅盡時彼則生大苦
唯有諸賢聖見其滅為樂世間之所樂觀察悉為怨
賢聖見苦者世間以為樂世間之所苦於聖則為樂
甚深難解法世間癡惑生大闇所昏沒盲冥無所見
唯有智慧者發矇開大明如是甚深句非聖孰能知
不還受身者深達諦明了
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側尒時
尊者鹿紐来詣佛所稽首礼足退坐一面白
佛言世尊如世尊說有第二住有一住彼
云何第二住云何一住佛告鹿紐善哉善
哉鹿紐能問如来如是之義佛告鹿紐若眼
識色可愛樂念可意長養於欲彼比丘見已
喜樂讚歎繫著住愛樂讚歎繫著住已心轉

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

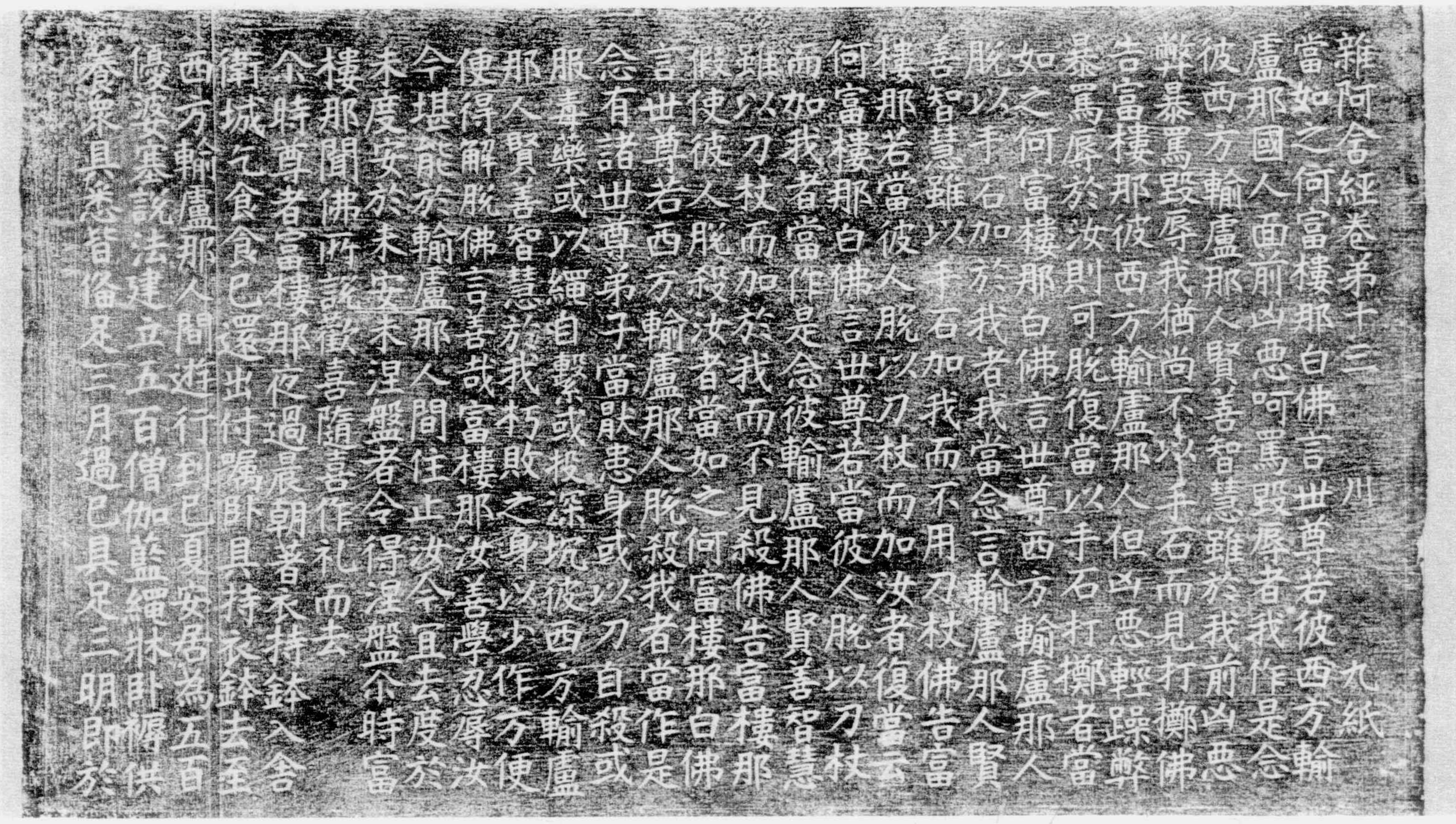


雜阿含經卷弟十三　川　七紙
歡喜歡喜已深樂深樂已貪愛貪愛已扼礙
歡喜深樂貪愛扼礙者是名弟二任耳鼻舌
身意亦如是說鹿紐有如是像類比丘正使
空閑獨處猶名弟二任所以者何愛喜不斷
不滅故愛欲不斷不知者諸佛如來說弟二
任若有比丘於可愛樂念可意長養於欲色
彼比丘見已不喜樂不讚歎不繫著任不喜
樂不讚歎不繫著任已不歡喜不歡喜故不
深樂不深樂故不貪愛不貪愛故不扼礙不
歡喜深樂貪愛扼礙者是名為一任耳鼻
舌身意亦如是說鹿紐如是像類比丘正使
處於高樓重閣猶是一任者所以者何貪
愛已盡已知故貪愛已盡已知者諸佛如來
說名一一任尒時尊者鹿紐聞佛所說歡喜
隨喜作礼而去
如是我聞一時佛任瞻婆國揭伽池側尒時
尊者鹿紐来詣佛所稽首礼足退坐一面白
佛言善哉世尊為我說法我聞法已當獨一
靜處專精思惟不放逸任乃至自知不受後
有佛告鹿紐善哉善哉鹿紐能問如来如是
之義諦聽善思當為汝說佛告鹿紐若眼見
可愛樂可意可念長養於欲之色見已彼說
讚歎繫著欣悅讚歎繫著已則歡喜集歡喜
集已則苦集耳鼻舌身意亦如是說鹿紐若
有比丘眼見可愛樂可念可意長養於欲之
色見已不欣悅不讚歎不繫著不欣悅不讚
歎不繫著故不歡喜集不歡喜集故則苦滅



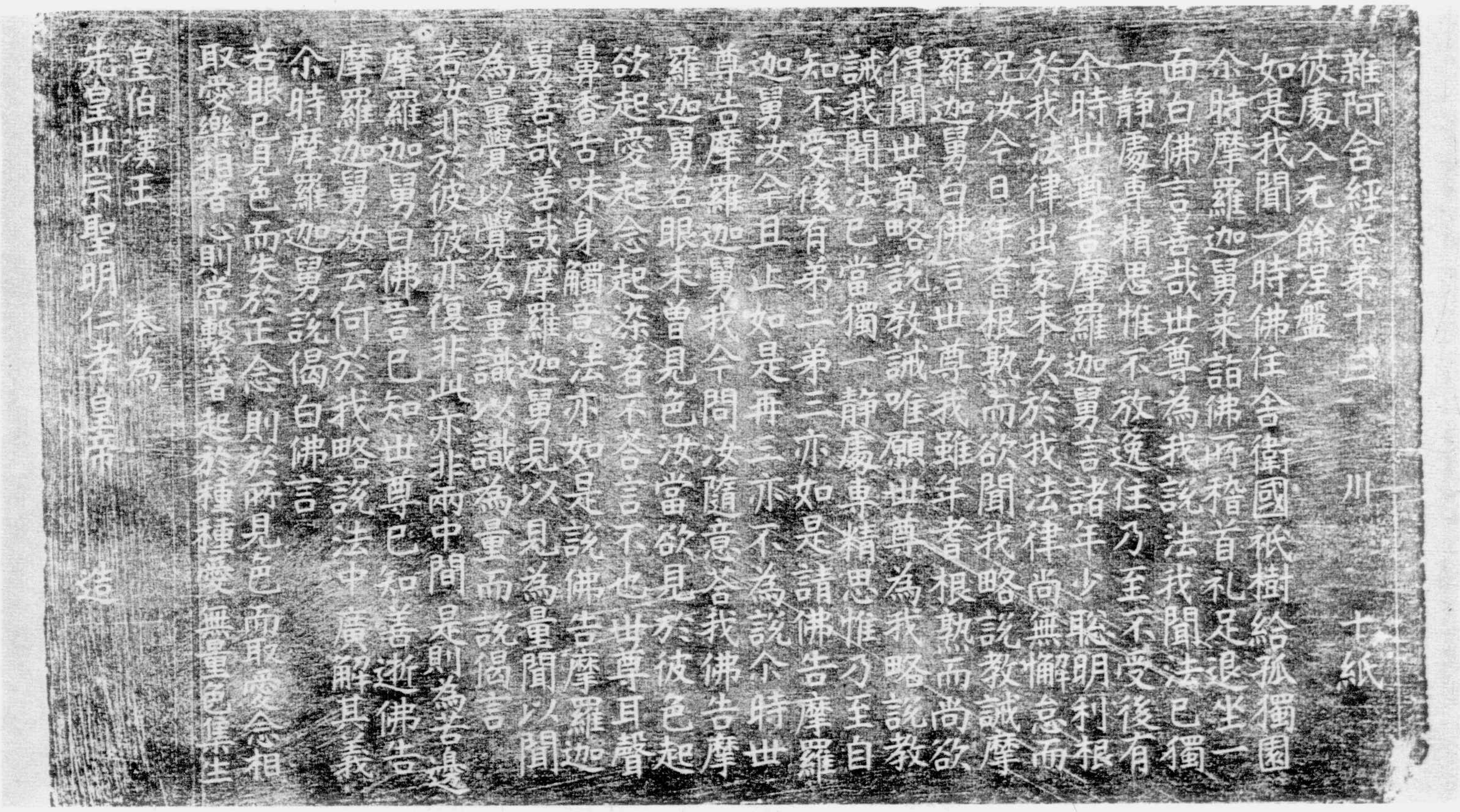
雜阿含經卷弟十三　川　八紙
耳鼻舌身意法亦如是說尒時尊者鹿紐聞
佛所說歡喜隨喜作礼而去
尒時尊者鹿紐聞佛說法教戒已獨一靜處
專精思惟不放逸法乃至得阿羅漢心善
解脫
如是我聞一時佛任舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者富樓那来詣佛所稽首礼足退任
一面白佛言善哉世尊為我說法我坐獨一
靜處專精思惟不放逸任乃至自知不受後
有佛告富樓那善哉善哉能問如来如是之
義諦聽善思當為汝說若有比丘眼見可愛
可樂可念可意長養欲之色見已欣悅讚歎
繫著欣悅讚歎繫著已歡喜歡喜已樂著樂
著已貪愛貪愛已扼礙歡喜樂著貪愛扼礙
故去涅盤遠耳鼻舌身意亦如是說富樓那
若比丘眼見可愛樂可念可意長養欲之色
見已不欣悅不讚歎不繫著不欣悅不讚歎
不繫著故不歡喜不歡喜故不深樂不深樂
故不貪愛不貪愛故不扼礙不歡喜不深樂
不貪愛不扼礙故漸近涅盤耳鼻舌身意亦
如是說佛告富樓那我已略說法教汝欲何
所住富樓那白佛言世尊我已蒙世尊略說
教誡我欲於西方輸盧那人間遊行佛告富
樓那西方輸盧那人凶惡輕躁弊暴好罵富
樓那汝若聞彼凶惡輕躁弊暴好罵毀辱者
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三〇九



雜阿含經卷第十三　川　九紙
當如之何富樓那白佛言世尊若彼西方輸
盧那國人面前凶惡呵罵毀辱者我作是念
彼西方輸盧那人賢善智慧雖於我前凶惡
弊暴罵毀辱我猶尚不以手石而見打擲佛
告富樓那彼西方輸盧那人但凶惡輕躁弊
暴罵辱於汝則可脫復當以手石打擲者當
如之何富樓那白佛言世尊西方輸盧那人
脫以手石加於我者我當念言輸盧那人賢
善智慧雖以手石加我而不用刀杖佛告富
樓那若當彼人脫以刀杖而加汝者復當云
何富樓那白佛言世尊若當彼人脫以刀杖
而加我者當作是念彼輸盧那人賢善智慧
雖以刀杖而加於我而不見殺佛告富樓那
假使彼人脫殺汝者當如之何富樓那白佛
言世尊若西方輸盧那人脫殺我者當作是
念有諸世尊弟子當猒患身或以刀自殺或
服毒藥或以繩自繫或投深坑彼西方輸盧
那人賢善智慧於我朽敗之身以少作方便
便得解脫佛言善哉富樓那汝善學忍辱汝
今堪能於輸盧那人間住止汝今宜去度於
未度安於未安未涅槃者令得涅槃尒時富
樓那聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

尒時尊者富樓那夜過晨朝著衣持鉢入舍
衛城乞食食已還出付囑卧具持衣鉢去至
西方輸盧那人間遊行到已夏安居為五百
優婆塞說法建立五百僧伽藍繩牀卧褥供
養衆具悉皆備足三月過已具足三明即於

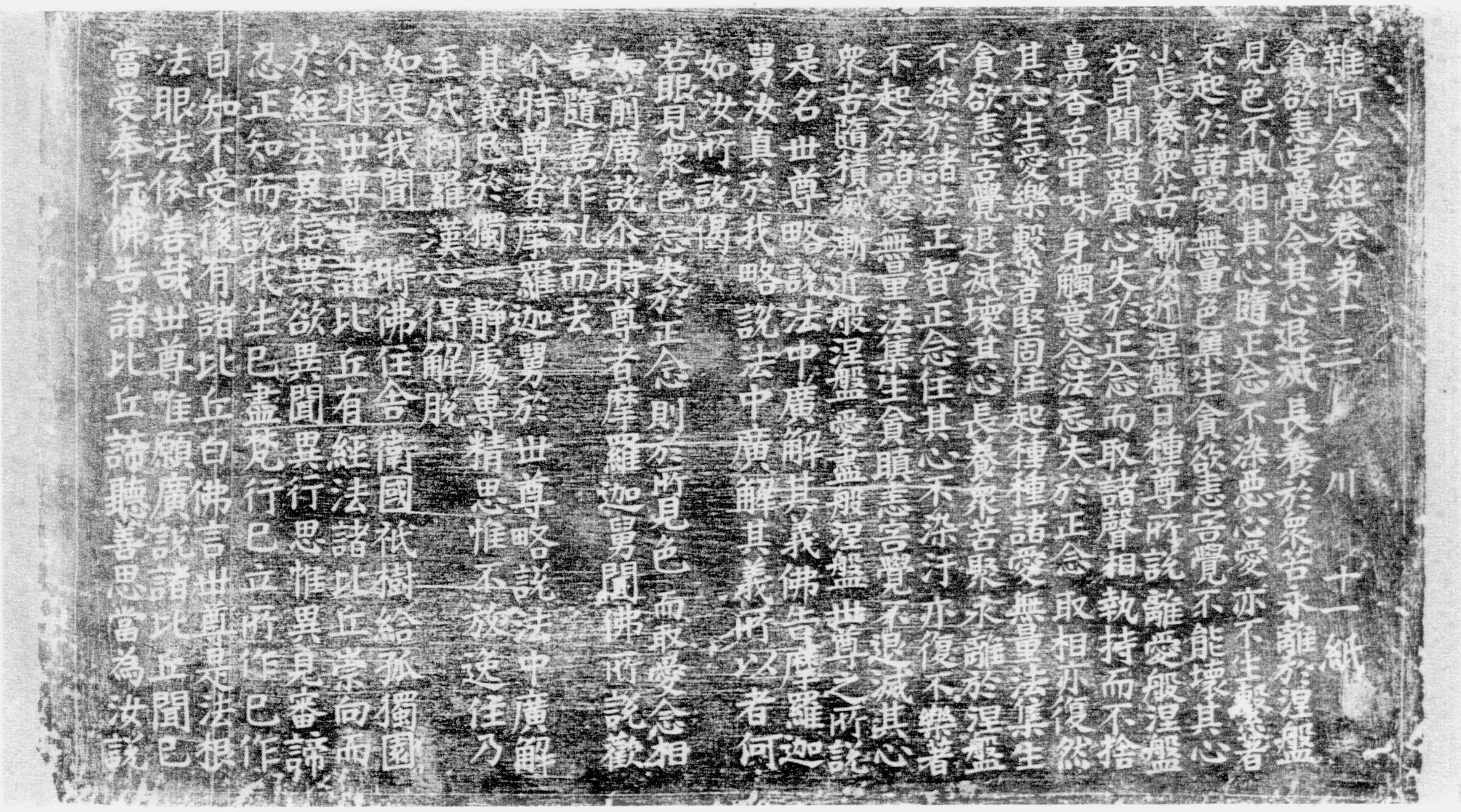


雜阿含經卷第十三　川　七紙
彼處入无餘涅盤

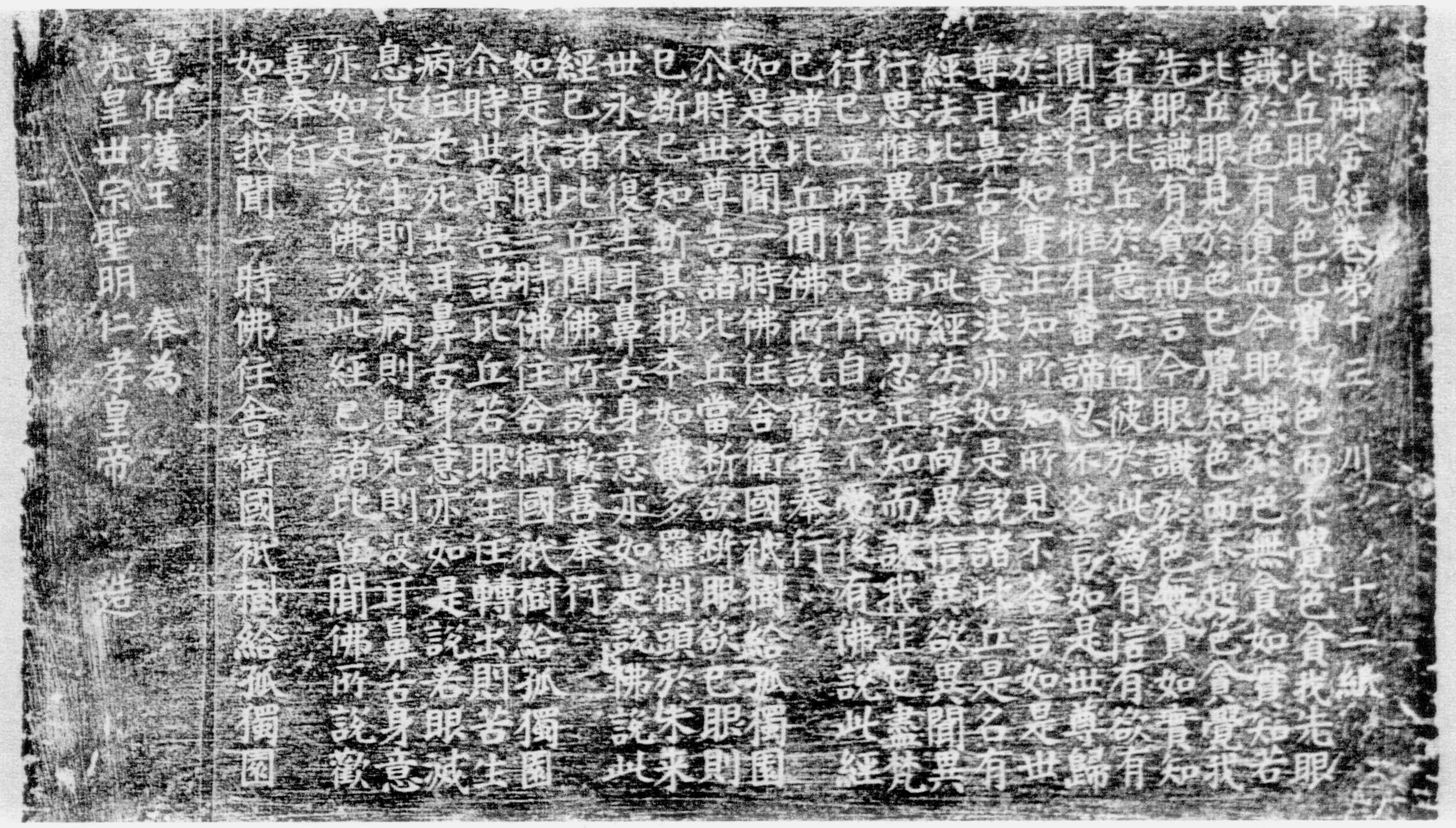
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時摩羅迦舅来詣佛所稽首礼足退坐一
面白佛言善哉世尊為我說法我聞法已獨
一靜處專精思惟不放逸住乃至不受後有
尒時世尊告摩羅迦舅言諸年少聰明利根
於我法律出家未久於我法律尚無懈怠而
況汝今日年耆根熟而欲聞我略說教誡摩
羅迦舅白佛言世尊我雖年耆根熟而尚欲
得聞世尊略說教誡唯願世尊為我略說教
誡我聞法已當獨一靜處專精思惟乃至自
知不受後有第二第三亦如是請佛告摩羅
迦舅汝今且止如是再三亦不為說尒時世
尊告摩羅迦舅我今問汝隨意答我佛告摩
羅迦舅若眼未曾見色汝當欲見於彼色起
欲起愛起念起染著不答言不也世尊耳聲
鼻香舌味身觸意法亦如是說佛告摩羅迦
舅善哉善哉摩羅迦舅見以見為量聞以聞
為量覺以覺為量識以識為量而說偈言
若汝非於彼彼亦復非此亦非兩中間是則為苦邊
摩羅迦舅白佛言已知世尊已知善逝佛告
摩羅迦舅汝云何於我略說法中廣解其義
尒時摩羅迦舅說偈白佛言
若眼已見色而失於正念則於所見色而取愛念相
取愛樂相者心則常繫著起於種種愛無量色集生

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三〇八



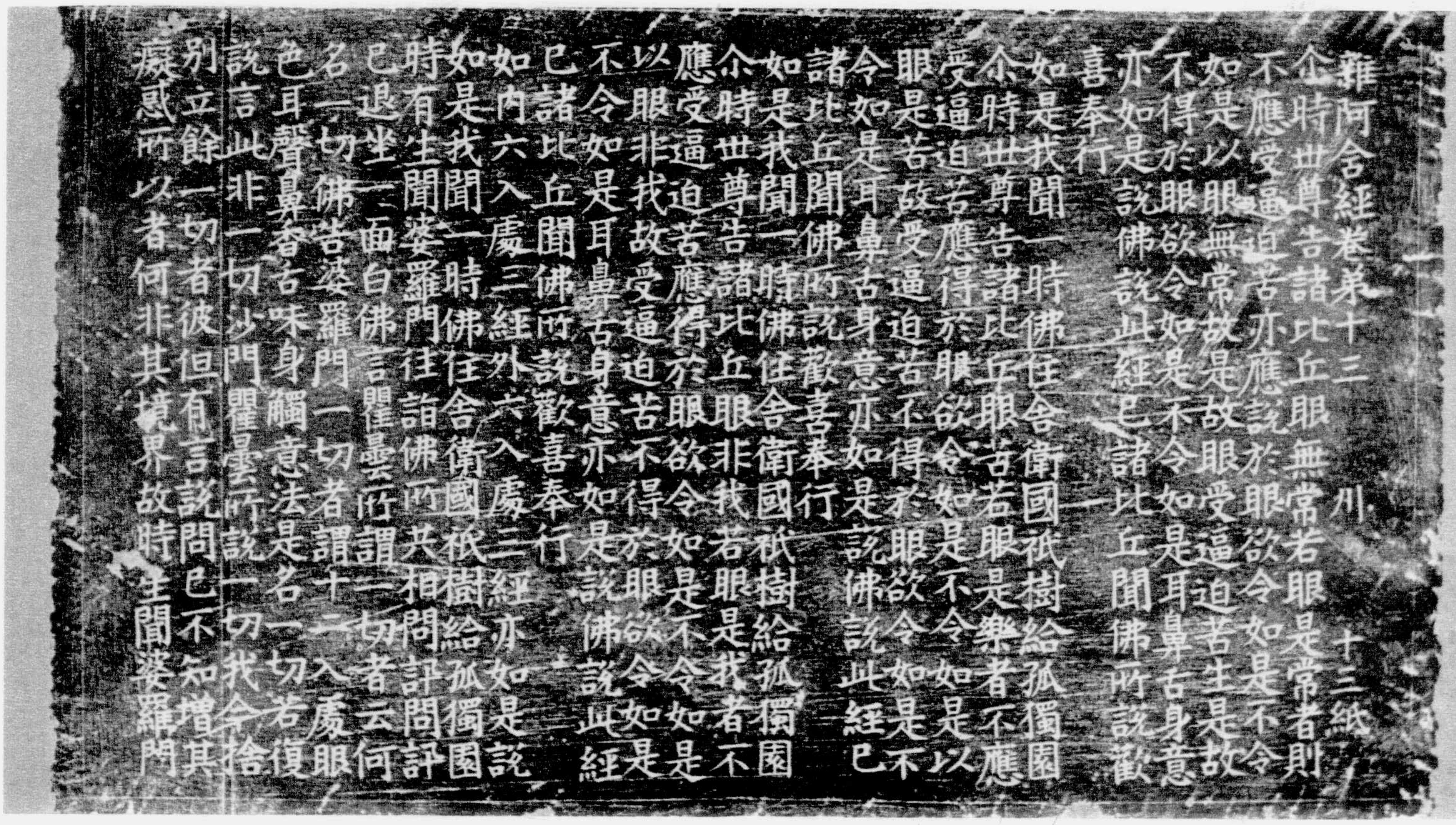
雜阿含經卷第十三　川　十一紙
貪欲恚害覺令其心退減長養於衆苦永離於涅槃
見色不取相其心隨正念不染惡心愛亦不生繫著
不起於諸愛無量色集生貪欲恚害覺不能壞其心
不長養衆苦漸次近涅槃日種尊所說離愛般涅槃
若耳聞諸聲心失於正念而取諸聲相執持而不捨
鼻香舌嘗味身觸意念法忘失於正念取相亦復然
其心生愛樂繫著堅固住起種種諸愛無量法集生
貪欲恚害覺退減壞其心長養衆苦聚永離於涅槃
不染於諸法正智正念住其心不染汙亦復不樂著
不起於諸愛無量法集生貪瞋恚害覺不退減其心
衆苦隨積減漸近般涅槃愛盡般涅槃世尊之所說
是名世尊略說法中廣解其義佛告摩羅迦
舅汝真於我略說法中廣解其義所以者何
如汝所說偈
若眼見衆色忘失於正念則於所見色而取愛念相
如前廣說尒時尊者摩羅迦舅聞佛所說歡
喜隨喜作礼而去
尒時尊者摩羅迦舅於世尊略說法中廣解
其義已於獨一靜處專精思惟不放逸住乃
至成阿羅漢心得解脫
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有經法諸比丘常向而
於經法異信異欲異聞異行思惟異見審諦
忍正知而說我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有諸比丘白佛言世尊是法根
法眼法依善哉世尊唯願廣說諸比丘聞已
當受奉行佛告諸比丘諦聽善思當爲汝說



雜阿含經卷第十三　川　十二紙
比丘眼見色已覺知色而不覺色貪我先眼
識於色有貪而今眼識於色無貪如實知若
比丘眼見於色已覺知色而不覺色貪覺我
先眼識有貪而言今眼識於色無貪如實知
者諸比丘於意云何彼於此爲有信有欲有
聞有行思惟有審諦忍不答言如是世尊歸
於此法如實正知所知所見不答言如是世
尊耳鼻舌身意法亦如是說諸比丘是名有
經法比丘於此經法常向異信異欲異聞異
行思惟異見審諦忍正知而說我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘當斷欲斷眼欲已眼則
已斷已知斷其根本如截多羅樹頭於未來
世永不復生耳鼻舌身意亦如是說佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若眼生住轉出則苦生
病住老死出耳鼻舌身意亦如是說若眼滅
息沒苦生則滅病則息死則沒耳鼻舌身意
亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

皇伯漢王　奉爲
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三〇七



雜阿含經卷第十三　川　十三紙

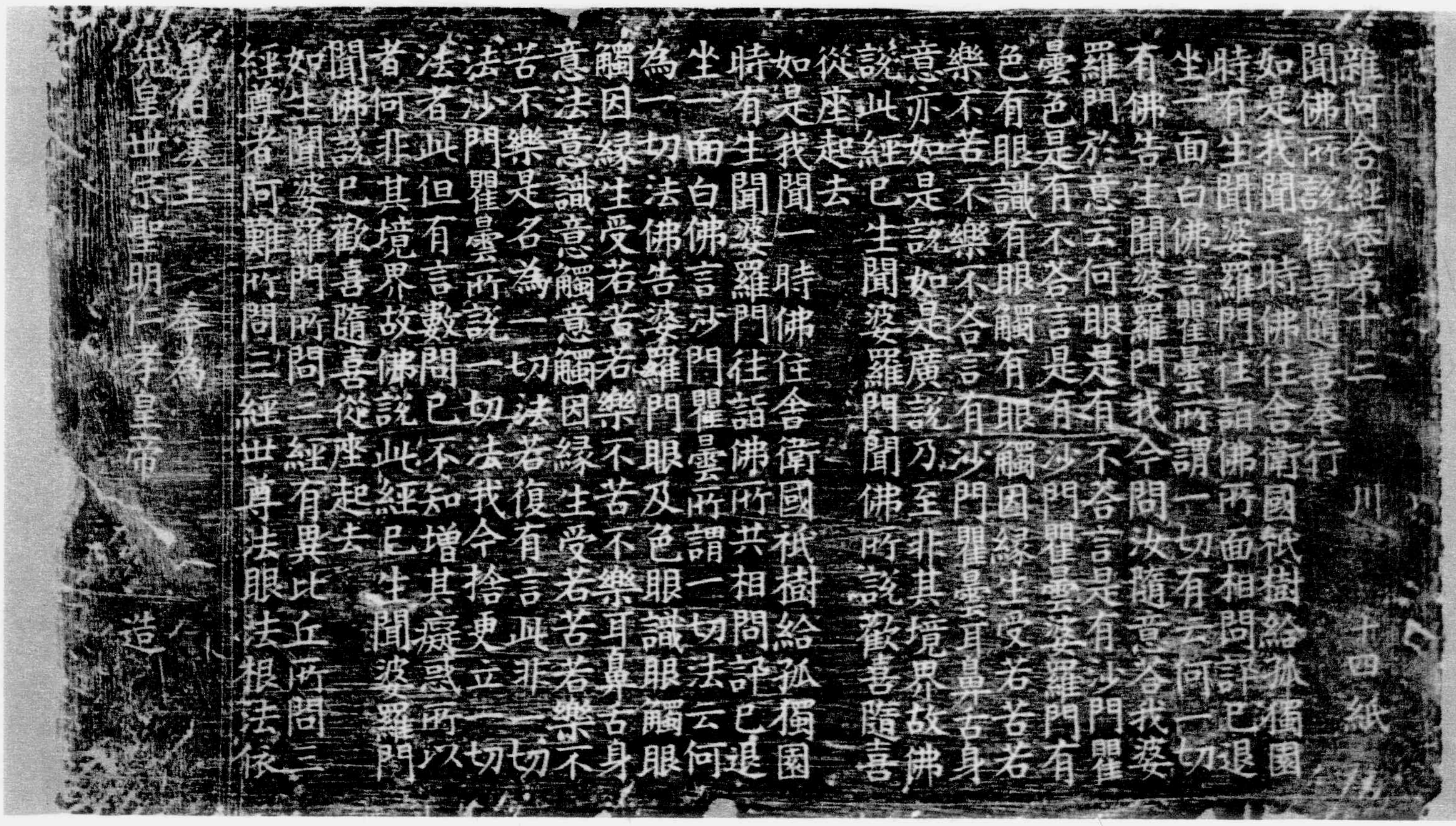
尒時世尊告諸比丘眼無常若眼是常者則不應受逼迫苦亦應說於眼欲令如是不令如是以眼無常故是故眼受逼迫苦生是故不得於眼欲令如是不令如是耳鼻舌身意亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘眼苦若眼是樂者不應受逼迫苦應得於眼欲令如是不令如是以眼是苦故受逼迫苦不得於眼欲令如是不令如是耳鼻舌身意亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘眼非我若眼是我者不應受逼迫苦應得於眼欲令如是不令如是以眼非我故受逼迫苦不得於眼欲令如是不令如是耳鼻舌身意亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處三經外六入處三經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門往詣佛所共相問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇所謂一切者云何名一切佛告婆羅門一切者謂十二入處眼色耳聲鼻香舌味身觸意法是名一切若復說言此非一切沙門瞿曇所說一切我今捨別立餘一切者彼但有言說問已不知增其癡惑所以者何非其境界故時生聞婆羅門



雜阿含經卷第十三　川　十四紙

聞佛所說歡喜隨喜奉行

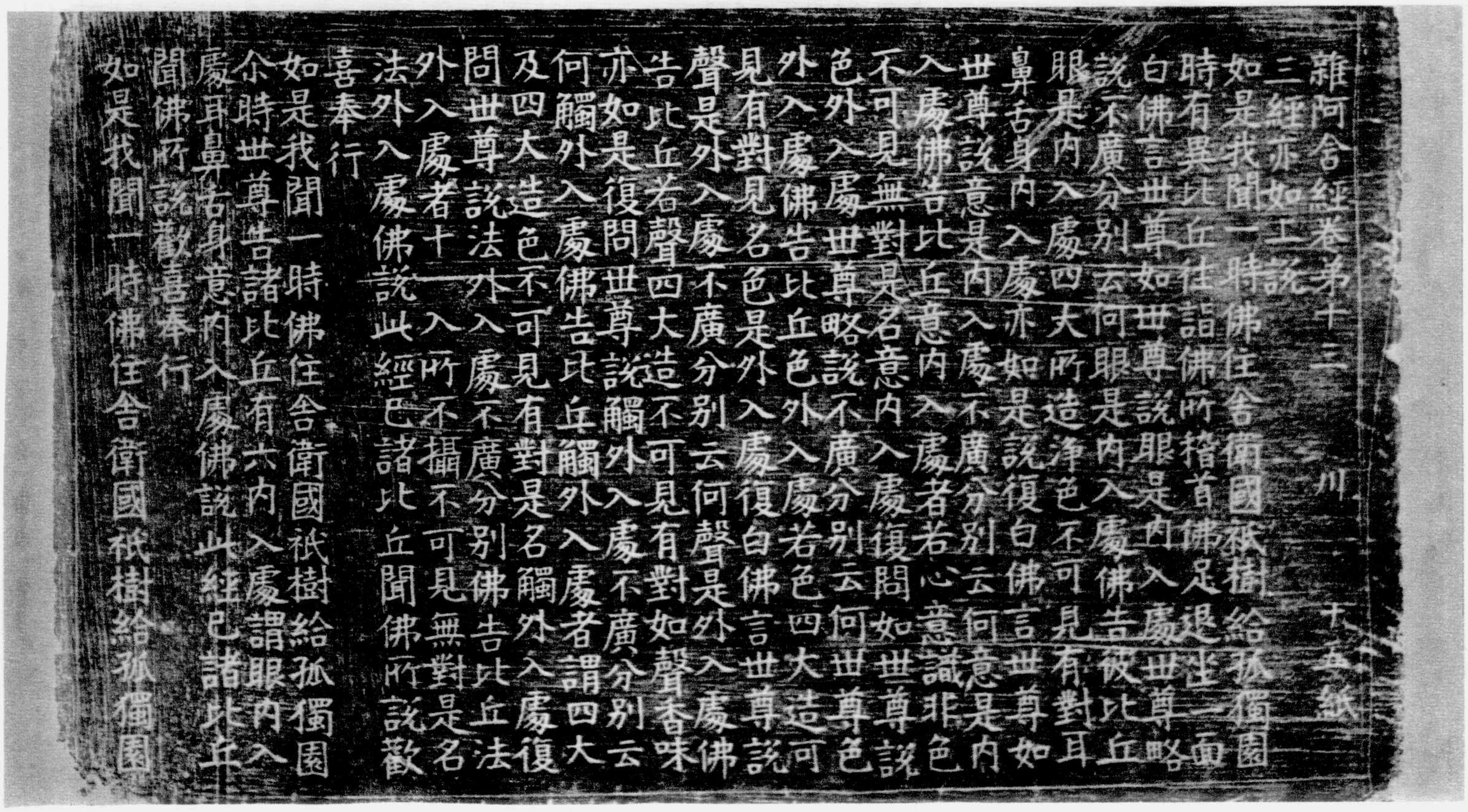
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門往詣佛所面相問訊已退坐一面白佛言瞿曇所謂一切有云何一切有佛告生聞婆羅門我今問汝隨意答我婆羅門於意云何眼是有不答言是有沙門瞿曇色是有不答言是有沙門瞿曇婆羅門有色有眼識有眼觸有眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂不答言有沙門瞿曇耳鼻舌身意亦如是說如是廣說乃至非其境界故佛說此經已生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門往詣佛所共相問訊已退坐一面白佛言沙門瞿曇所謂一切法云何為一切法佛告婆羅門眼及色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意法意識意觸意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂是名為一切法若復有言此非一切法沙門瞿曇所說一切法我今捨更立一切法者此但有言數問已不知增其癡惑所以者何非其境界故佛說此經已生聞婆羅門聞佛說已歡喜隨喜從座起去

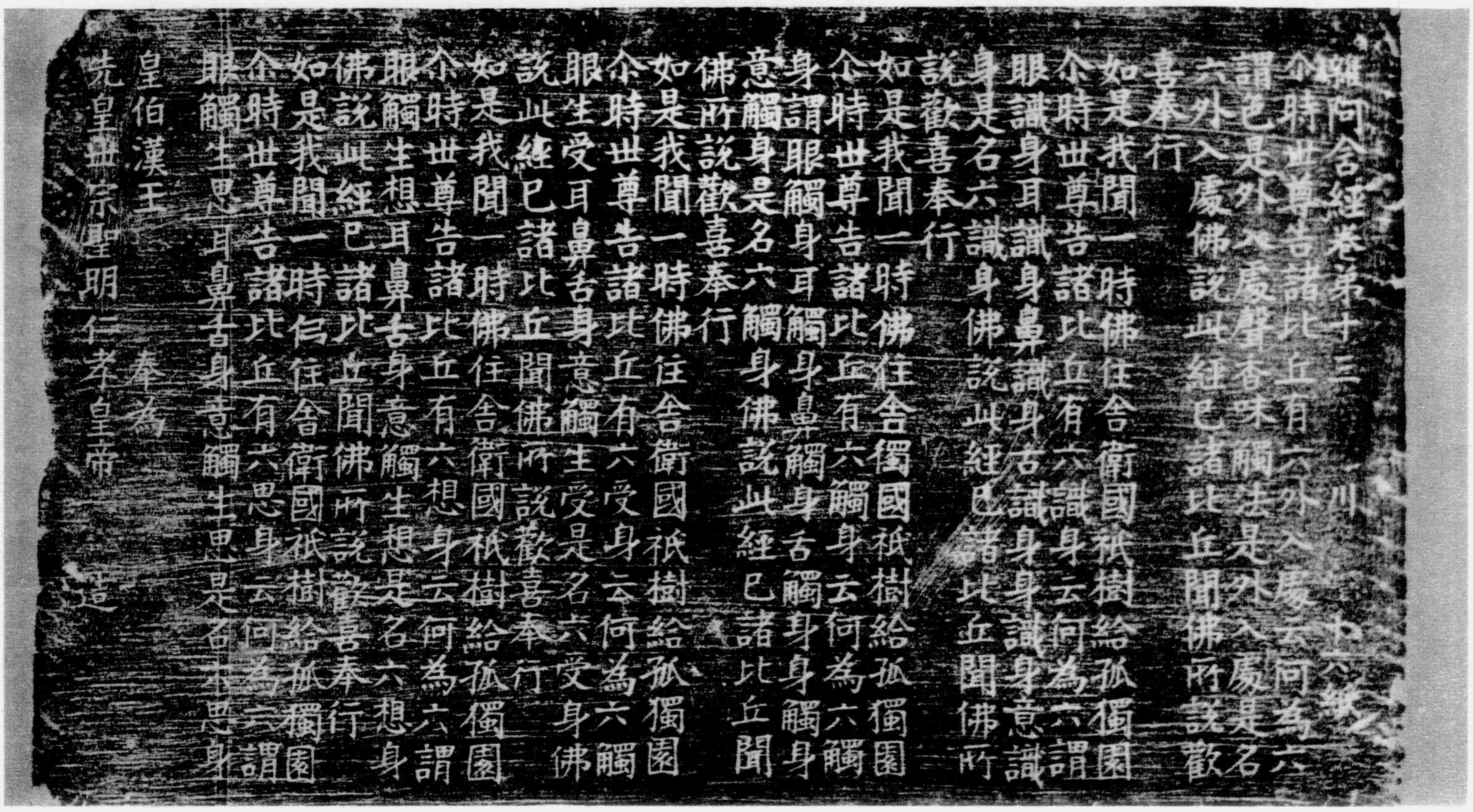
如生聞婆羅門所問二經有異比丘所問三經尊者阿難所問三經世尊法眼法根法依

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三〇六

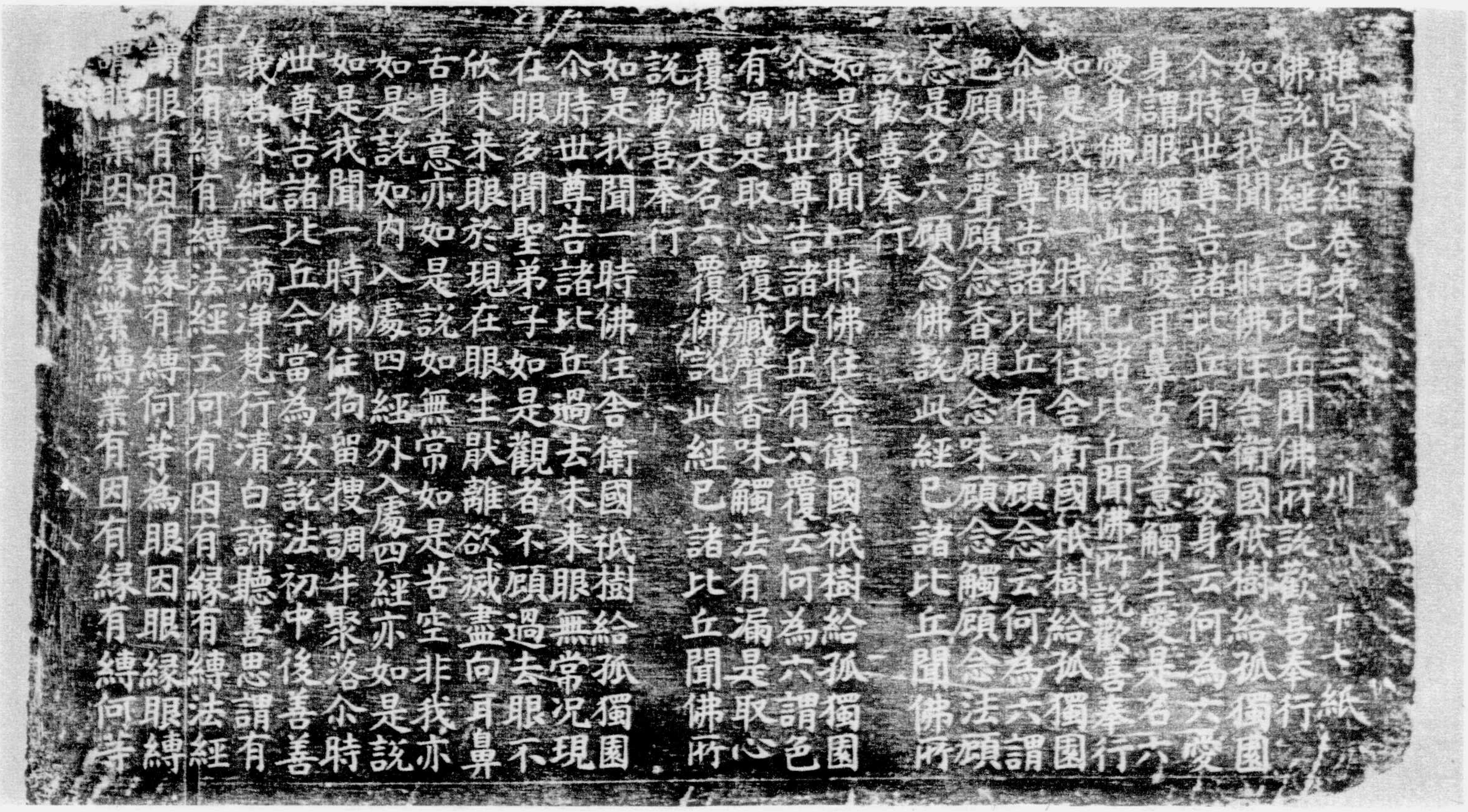


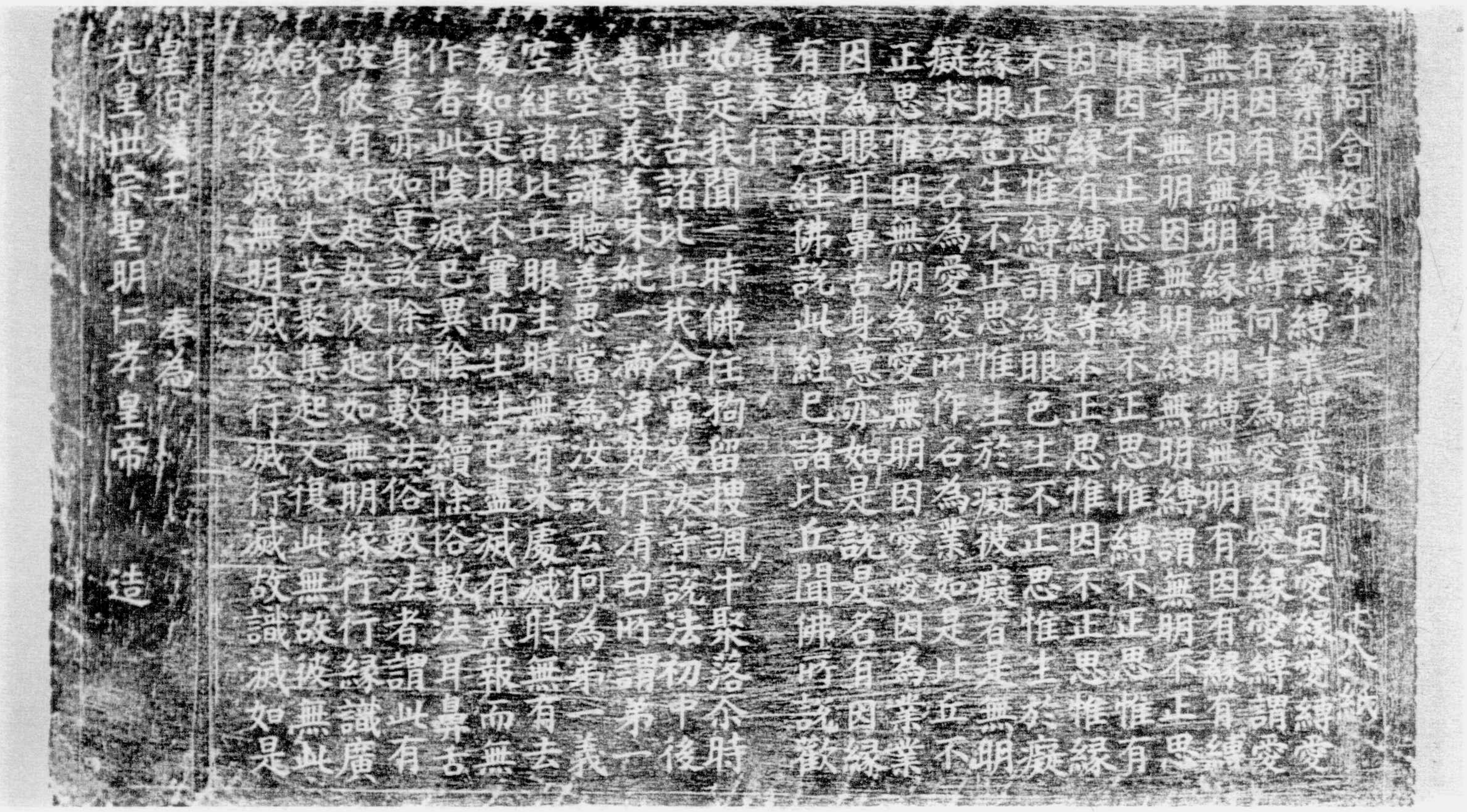
雜阿含經卷第十三　川　十五紙
三經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘往詣佛所稽首佛足退坐一面
白佛言世尊如世尊說眼是內入處世尊略
說不廣分別云何眼是內入處佛告彼比丘
眼是內入處四大所造淨色不可見有對耳
鼻舌身內入處亦如是說復白佛言世尊如
世尊說意是內入處不廣分別云何意是內
入處佛告比丘意內入處者若心意識非色
不可見無對是名意內入處復問如世尊說
色外入處世尊略說不廣分別云何世尊色
外入處佛告比丘色外入處若色四大造可
見有對是名色是外入處復白佛言世尊說
聲是外入處不廣分別云何聲是外入處佛
告比丘若聲四大造不可見有對如聲香味
亦如是復問世尊說觸外入處不廣分別云
何觸外入處佛告比丘觸外入處者謂四大
及四大造色不可見有對是名觸外入處復
問世尊說法外入處不廣分別佛告比丘法
外入處者十一入所不攝不可見無對是名
法外入處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有六內入處謂眼內入
處耳鼻舌身意內入處佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園



雜阿含經卷第十三　川　十六紙
尒時世尊告諸比丘有六外入處云何為六
謂色是外入處聲香味觸法是外入處是名
六外入處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有六識身云何為六謂
眼識身耳識身鼻識身舌識身身識身意識
身是名六識身佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有六觸身云何為六觸
身謂眼觸身耳觸身鼻觸身舌觸身身觸身
意觸身是名六觸身佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有六受身云何為六觸
眼生受耳鼻舌身意觸生受是名六受身佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有六想身云何為六謂
眼觸生想耳鼻舌身意觸生想是名六想身
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有六思身云何為六謂
眼觸生思耳鼻舌身意觸生思是名六思身
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

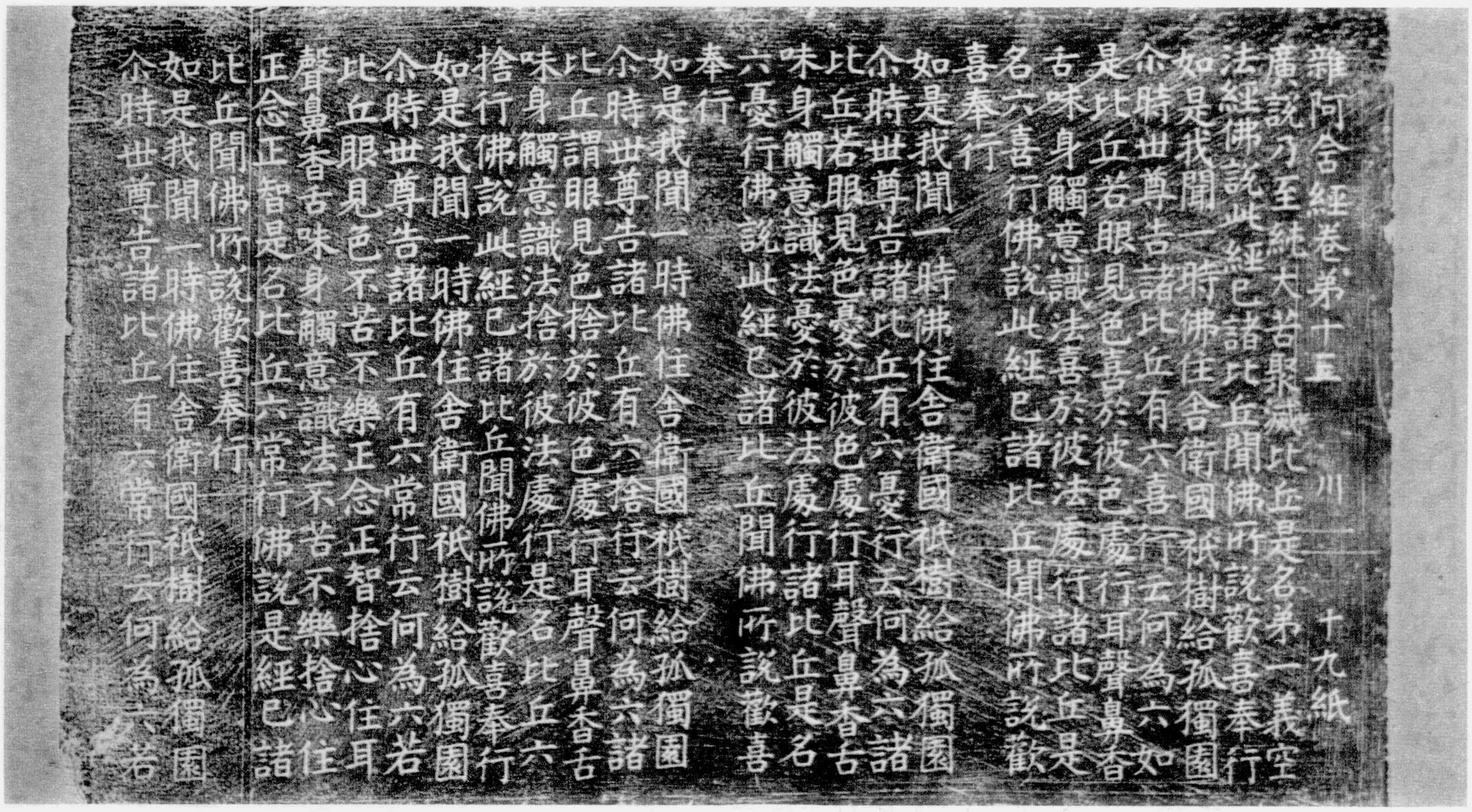
塔下七三〇五


雜阿含經卷第十三　川　十七紙
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有六愛身云何為六愛
身謂眼觸生愛耳鼻舌身意觸生愛是名六
愛身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有六顧念云何為六謂
色顧念聲顧念香顧念味顧念觸顧念法顧
念是名六顧念佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有六覆云何為六謂色
有漏是取心覆藏聲香味觸法有漏是取心
覆藏是名六覆佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘過去未來眼無常況現
在眼多聞聖弟子如是觀者不顧過去眼不
欣未來眼於現在眼生猒離欲滅盡向耳鼻
舌身意亦如是說如無常如是苦空非我亦
如是說如內入處四經外入處四經亦如是說
如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落尒時
世尊告諸比丘今當為汝說法初中後善善
義善味純一滿淨梵行清白諦聽善思謂有
因有緣有縛法經云何有因有緣有縛法經
謂眼有因有緣有縛何等為眼因眼緣眼縛
謂眼業因業緣業縛業有因有緣有縛何等

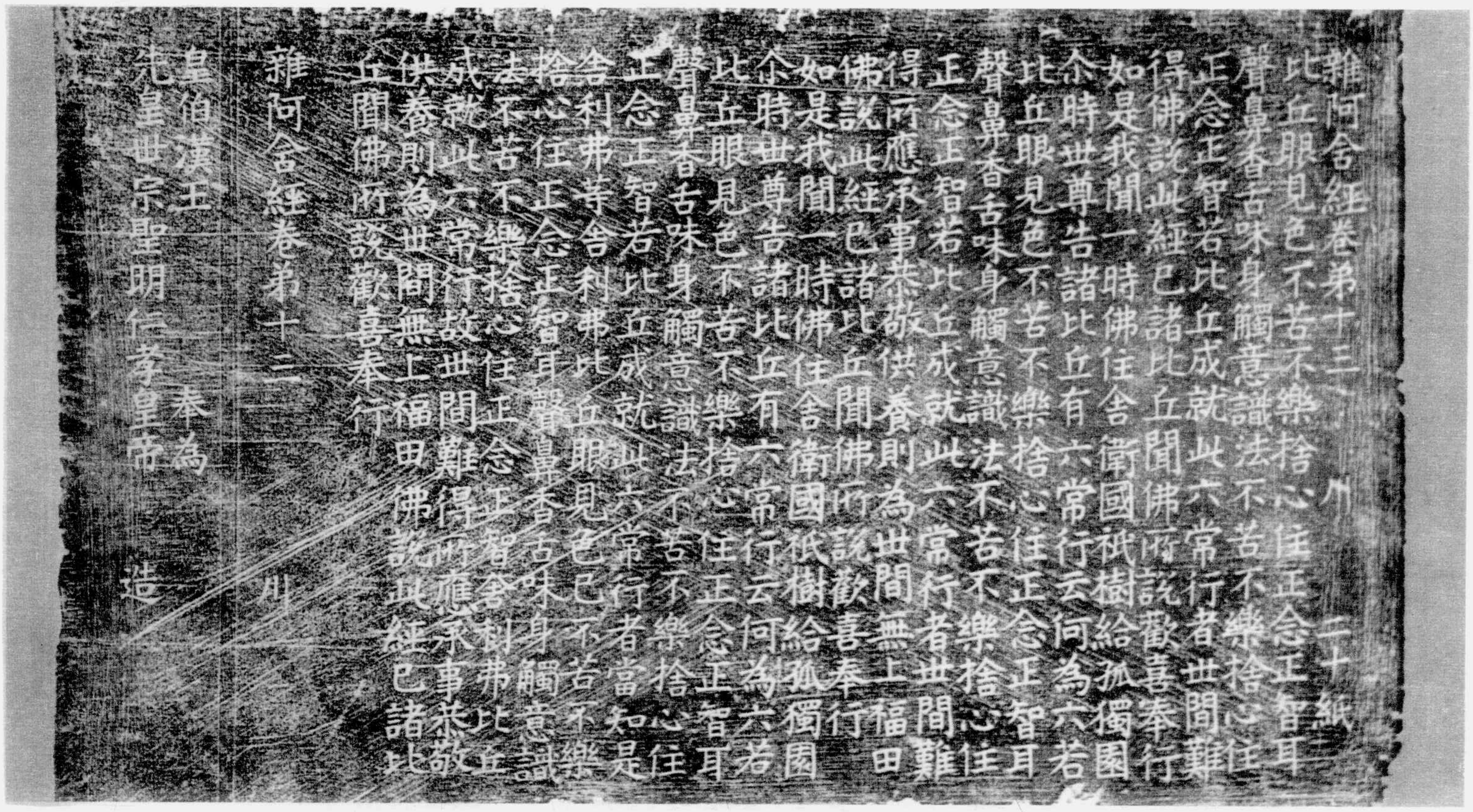

雜阿含經卷第十三　川　十八紙
為業因業緣業縛業謂業愛因愛緣愛縛愛
有因有緣有縛何等為愛因愛緣愛縛謂愛
無明因無明緣無明縛無明有因有緣有縛
何等無明因無明緣無明縛謂無明不正思
惟因不正思惟緣不正思惟縛不正思惟有
因有緣有縛何等不正思惟因不正思惟緣
不正思惟縛謂緣眼色生不正思惟生於癡
緣眼色生不正思惟生於癡彼癡者是無明
癡求欲名為愛愛所作名為業如是比丘不
正思惟因無明為愛無明因愛愛因為業業
因為眼耳鼻舌身意亦如是說是名有因緣
有縛法經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落尒時
世尊告諸比丘我今當為汝等說法初中後
善善義善味純一滿淨梵行清白所謂第一
義空經諦聽善思當為汝說云何為第一義
空經諸比丘眼生時無有來處滅時無有去
處如是眼不實而生生已盡滅有業報而無
作者此陰滅已異陰相續除俗數法耳鼻舌
身意亦如是說除俗數法俗數法者謂此有
故彼有此起故彼起如無明緣行行緣識廣
說乃至純大苦聚集起又復此無故彼無此
滅故彼滅無明滅故行滅行滅故識滅如是

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三〇四

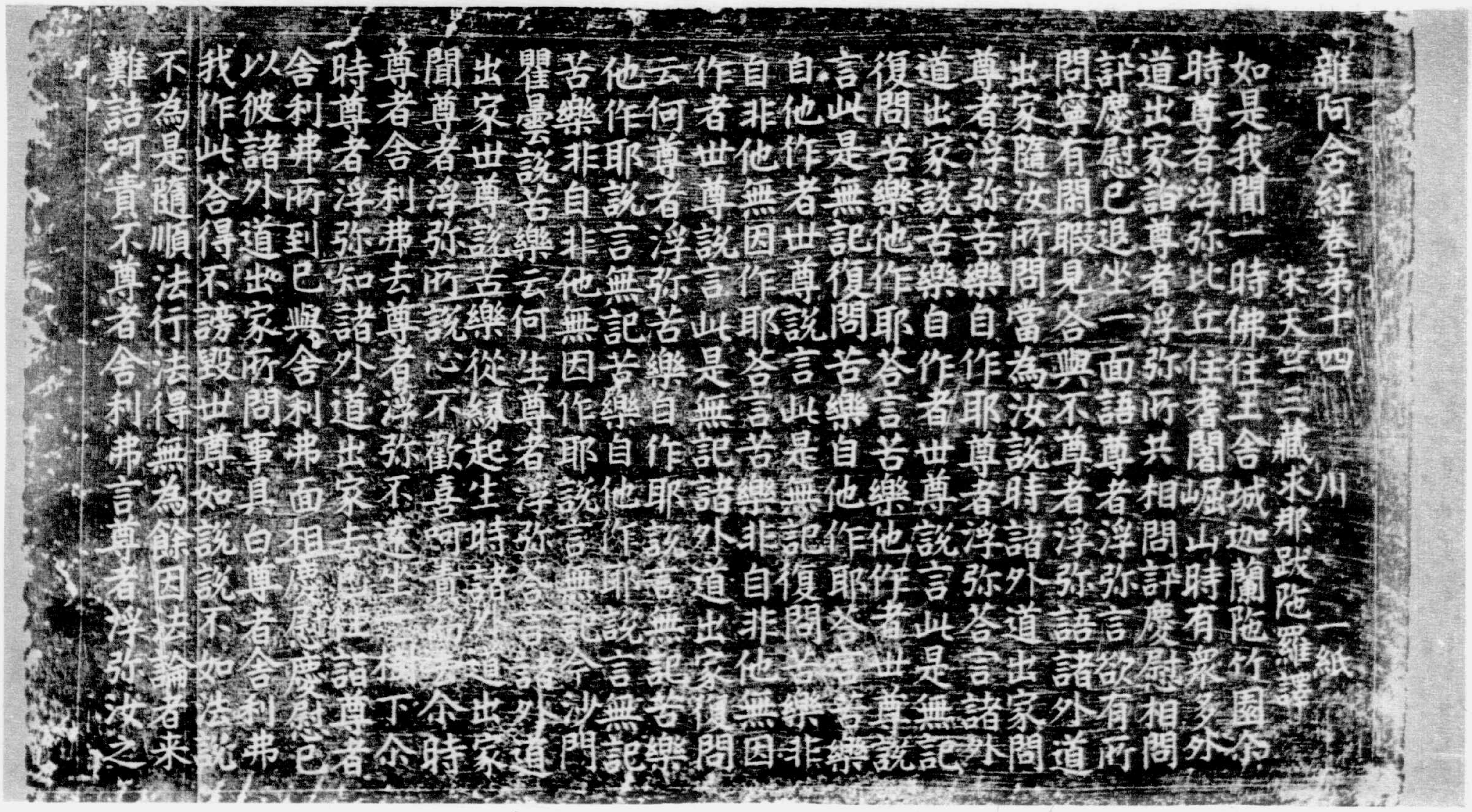


雜阿含經卷第十三　川　十九紙
廣說乃至純大苦聚滅比丘是名第一義空
法經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有六喜行云何為六如
是比丘若眼見色喜於彼色處行耳聲鼻香
舌味身觸意識法喜於彼法處行諸比丘是
名六喜行佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有六憂行云何為六諸
比丘若眼見色憂於彼色處行耳聲鼻香舌
味身觸意識法憂於彼法處行諸比丘是名
六憂行佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有六捨行云何為六諸
比丘謂眼見色捨於彼色處行耳聲鼻香舌
味身觸意識法捨於彼法處行是名比丘六
捨行佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有六常行云何為六若
比丘眼見色不苦不樂正念正智捨心住耳
聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂捨心住
正念正智是名比丘六常行佛說是經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有六常行云何為六若

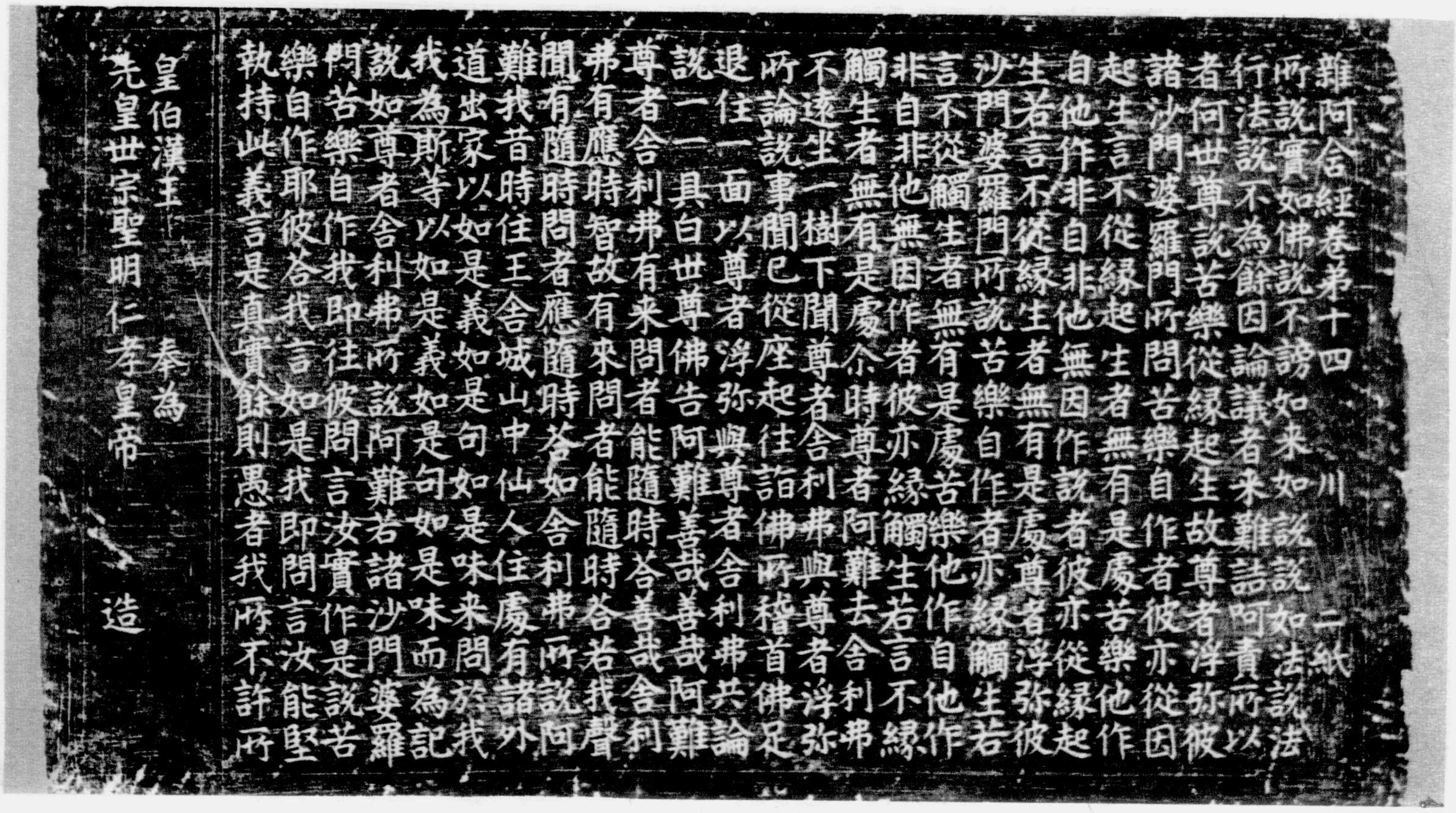


雜阿含經卷第十三　川　二十紙
比丘眼見色不苦不樂捨心住正念正智耳
聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂捨心住
正念正智若比丘成就此六常行者世間難
得佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有六常行云何為六若
比丘眼見色不苦不樂捨心住正念正智耳
聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂捨心住
正念正智若比丘成就此六常行者世間難
得所應承事恭敬供養則為世間無上福田
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有六常行云何為六若
比丘眼見色不苦不樂捨心住正念正智耳
聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂捨心住
正念正智若比丘成就此六常行者當知是
舍利弗等舍利弗比丘眼見色已不苦不樂
捨心住正念正智耳聲鼻香舌味身觸意識
法不苦不樂捨心住正念正智舍利弗比丘
成就此六常行故世間難得所應承事恭敬
供養則為世間無上福田佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
雜阿含經卷第十二　川
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三〇三



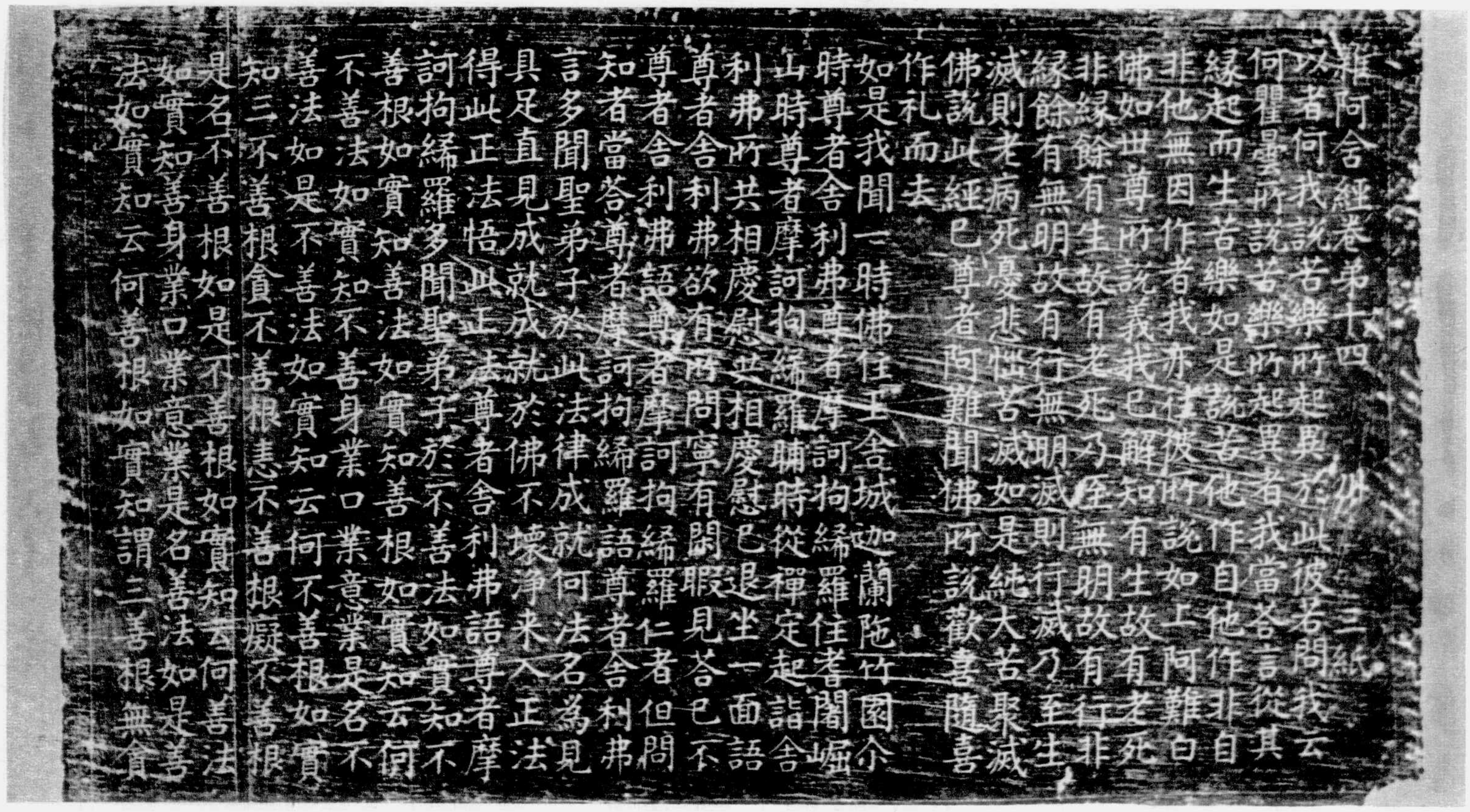
雜阿含經卷弟十四　川　一紙
宋天竺三藏求那跋陁羅譯
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時尊者浮弥比丘住耆闍崛山時有衆多外
道出家詣尊者浮弥所共相問訊慶慰相問
訊慶慰已退坐一面語尊者浮弥言欲有所
問寧有閒暇見答與不尊者浮弥語諸外道
出家隨汝所問當為汝說時諸外道出家問
尊者浮弥苦樂自作耶尊者浮弥答言諸外
道出家說苦樂自作者世尊說言此是無記
復問苦樂他作耶答言苦樂他作者世尊說
言此是無記復問苦樂自他作耶答言苦樂
自他作者世尊說言此是無記復問苦樂非
自非他無因作耶答言苦樂非自非他無因
作者世尊說言此是無記諸外道出家復問
云何尊者浮弥苦樂自作耶說言無記苦樂
他作耶說言無記苦樂自他作耶說言無記
苦樂非自非他無因作耶說言無記今沙門
瞿曇說苦樂云何生尊者浮弥答言諸外道
出家世尊說苦樂從緣起生時諸外道出家
聞尊者浮弥所說心不歡喜呵責而去尒時
尊者舍利弗去尊者浮弥不遠坐一樹下尒
時尊者浮弥知諸外道出家去已往詣尊者
舍利弗所到已與舍利弗面相慶慰慶慰已
以彼諸外道出家所問事具白尊者舍利弗
我作此答得不謗毀世尊如說說不如法說
不為是隨順法行法得無為餘因法論者来
難詰呵責不尊者舍利弗言尊者浮弥汝之



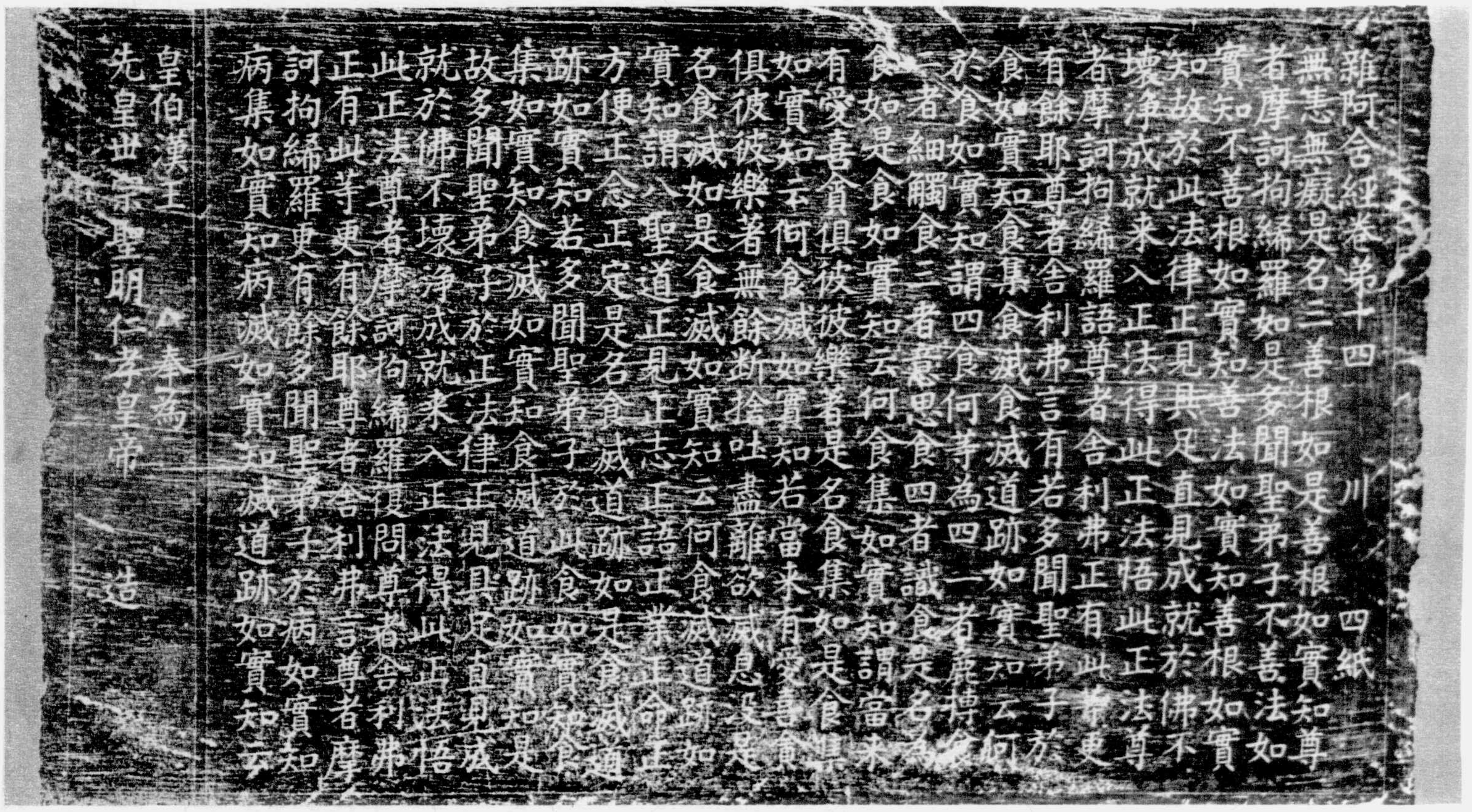
雜阿含經卷弟十四　川　二紙
所說實如佛說不謗如来如說說如法說法
行法說不為餘因論議者来難詰阿責所以
者何世尊說苦樂從緣起生故尊者浮弥彼
諸沙門婆羅門所問苦樂自作者彼亦從因
起生言不從緣起生者無有是處苦樂他作
自他作非自非他無因作說者彼亦從緣起
生若言不從緣生者無有是處尊者浮弥彼
沙門婆羅門所說苦樂自作者亦緣觸生若
言不從觸生者無有是處苦樂他作自他作
非自非他無因作者彼亦緣觸生若言不緣
觸生者無有是處尒時尊者阿難去舍利弗
不遠坐一樹下聞尊者舍利弗與尊者浮弥
所論說事聞已從座起往詣佛所稽首佛足
退住一面以尊者浮弥與尊者舍利弗共論
說一一具白世尊佛告阿難善哉善哉阿難
尊者舍利弗有来問者能隨時答善哉舍利
弗有應時智故有来問者能隨時答若我聲
聞有隨應時問者應隨時答如舍利弗所說阿
難我昔時住王舍城山中仙人住處有諸外
道出家以如是義如是句如是味来問於我
我為斯等以如是義如是句如是味而為記
說如尊者舍利弗所說阿難若諸沙門婆羅
門苦樂自作我即往彼問言汝實作是說若
樂自作耶彼答我言如是我即問言汝能堅
執持此義言是真實餘則愚者我所不許所

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二二七



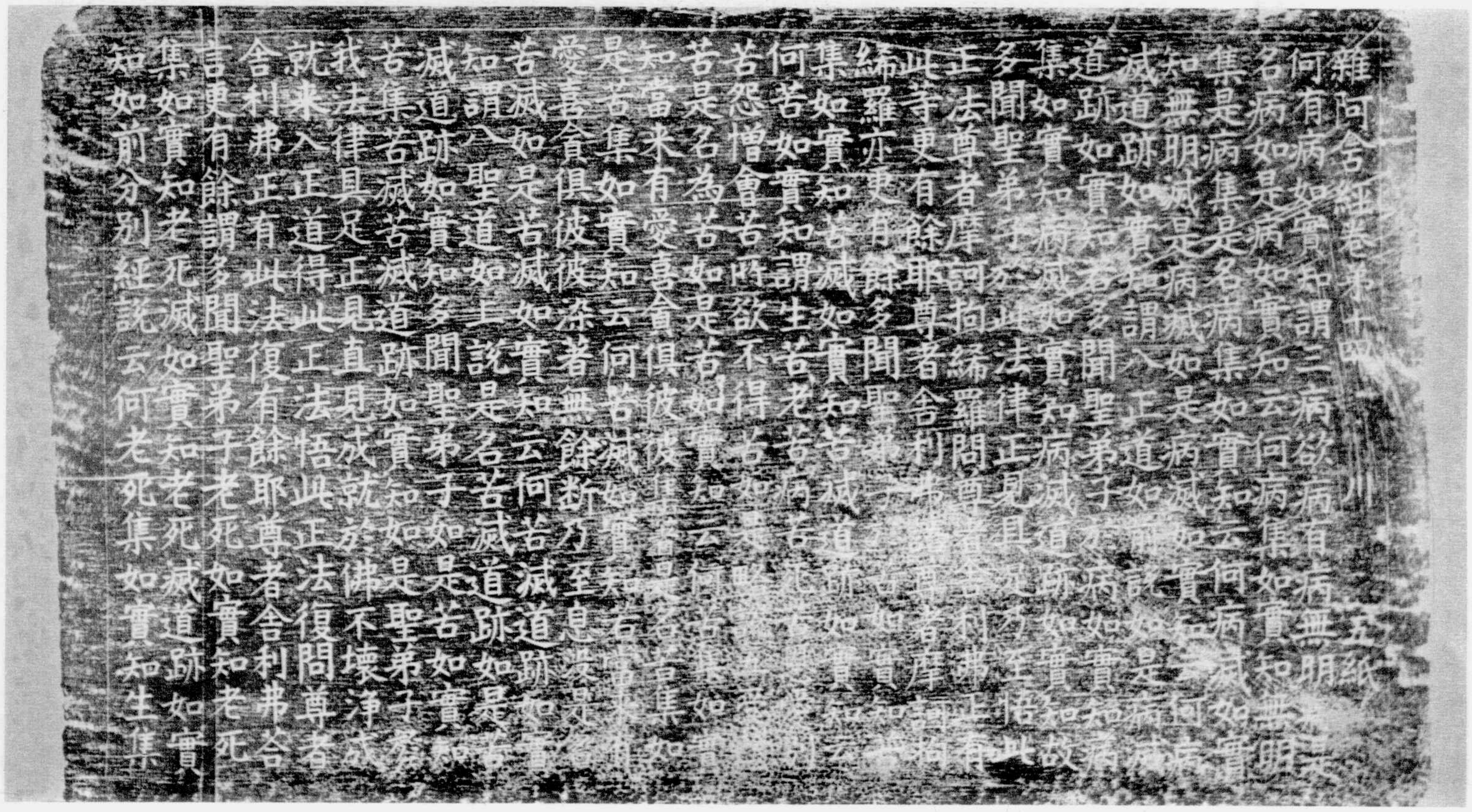
雜阿含經卷弟十四　卅　三紙
以者何我說若樂所起異於此彼若問我云
何瞿曇所說苦樂所起異者我當荅言從其
緣起而生苦樂如是說若他作自他作非自
非他無因作者我亦往彼所說如上阿難白
佛如世尊所說義我已解知有生故有老死
非緣餘有生故有老死乃至無明故有行非
緣餘有無明故有行無明滅則行滅乃至生
滅則老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅
佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜
作礼而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園介
時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅住耆闍崛
山時尊者摩訶拘絺羅晡時從禪定起詣舍
利弗所共相慶慰共相慶慰已退坐一面語
尊者舍利弗欲有所問寧有閑暇見荅已不
尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅仁者但問
知者當荅尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗
言多聞聖弟子於此法律成就何法名為見
具足直見成就成就於佛不壞淨来入正法
得此正法悟此正法尊者舍利弗語尊者摩
訶拘絺羅多聞聖弟子於不善法如實知不
善根如實知善法如實知善根如實知云何
不善法如實知不善身業口業意業是名不
善法如是不善法如實知云何不善根如實
知三不善根貪不善根恚不善根癡不善根
是名不善根如是不善根如實知云何善法
如實知善身業口業意業是名善法如是善
法如實知云何善根如實知謂三善根無貪



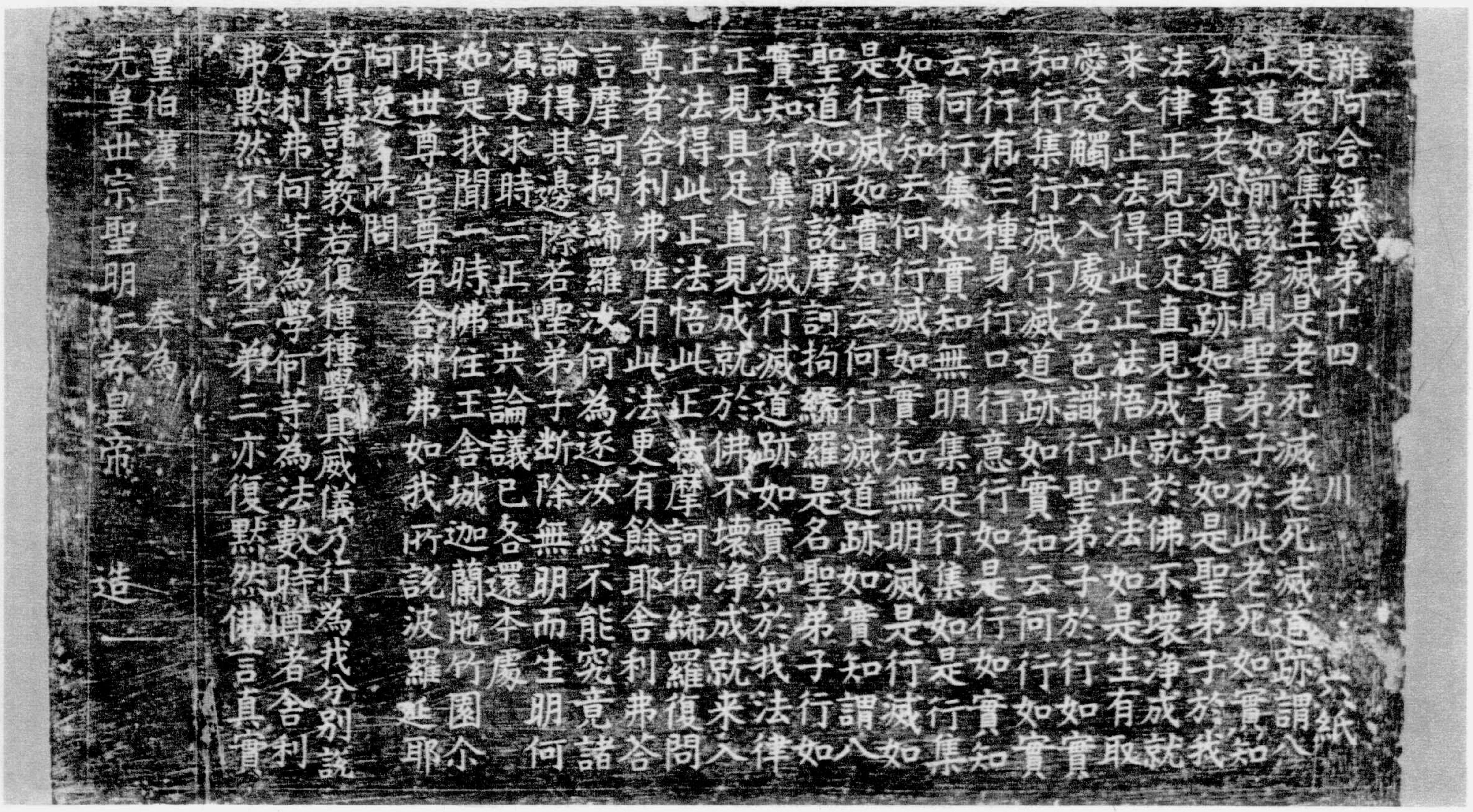
雜阿含經卷弟十四　川　四紙
無恚無癡是名三善根如是善根如實知尊
者摩訶拘絺羅如是多聞聖弟子不善法如
實知不善根如實知善法如實知善根如實
知故於此法律正見具足直見成就於佛不
壞淨成就来入正法得此正法悟此正法尊
者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗正有此耶更
有餘耶尊者舍利弗言有若多聞聖弟子於
食如實知食集食滅食滅道跡如實知云何
食如實知謂四食何等為四一者麤摶食
一者細觸食三者意思食四者識食是名為
食如是食如實知云何食集如實知謂當来
有愛喜貪俱彼彼樂著是名食集如是食集
如實知云何食滅如實知若當来有愛喜貪
俱彼彼樂著無餘斷捨吐盡離欲滅息没是
名食滅如是食滅如實知云何食滅道跡如
實知謂八聖道正見正志正語正業正命正
方便正念正定是名食滅道跡如是食滅道
跡如實知若多聞聖弟子於此食如實知食
集如實知食滅如實知食滅道跡如實知是
故多聞聖弟子於正法律正見具足直見成
就於佛不壞淨成就来入正法得此正法悟
此正法尊者摩訶拘絺羅復問尊者舍利弗
正有此等更有餘耶尊者舍利弗言尊者摩
訶拘絺羅更有餘多聞聖弟子於病如實知
病集如實知病滅如實知病滅道跡如實知云

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二六

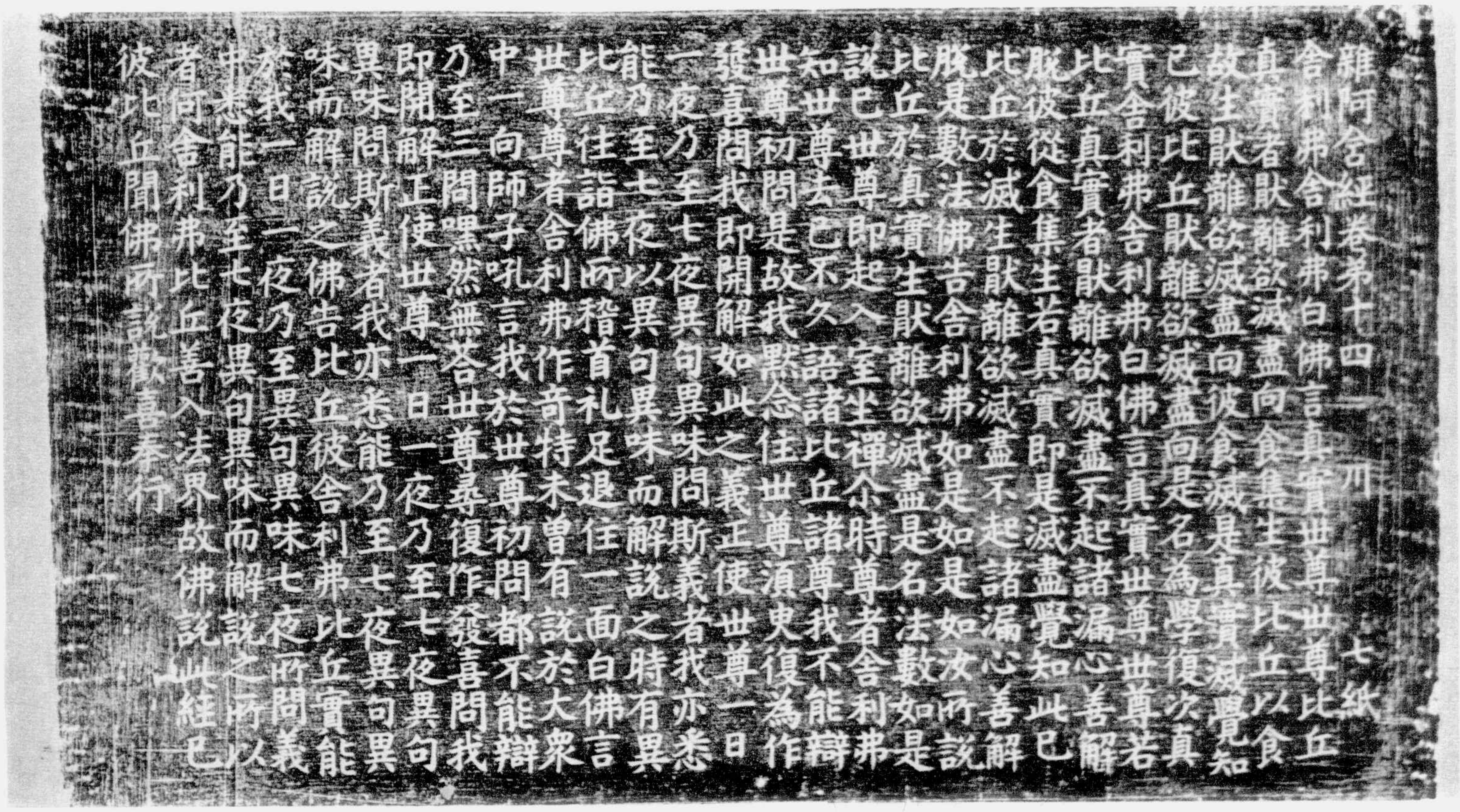


雜阿含經卷第十四　川　五紙
何有病如實知謂三病欲病有病無明病是
名病如是病如實知云何病集如實知無明
集是病集是名病集如實知云何病滅如實
知無明滅是病滅如是病滅如實知云何病
滅道跡如實知謂八正道如前說如是病滅
道跡如實知若多聞聖弟子於病如實知病
集如實知病滅如實知病滅道跡如實知故
多聞聖弟子於此法律正見具足乃至悟此
正法尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗唯有
此等更有餘耶尊者舍利弗言尊者摩訶拘
絺羅亦更有餘多聞聖弟子於苦如實知苦
集如實知苦滅如實知苦滅道跡如實知云
何苦如實知謂生苦老苦病苦死苦恩愛別
苦怨憎會苦所欲不得苦如是略說五受陰
苦是名為苦如是苦如實知云何苦集如實
知當來有愛喜貪俱彼彼集著是名苦集如
是苦集如實知云何苦滅如實知若當來有
愛喜貪俱彼彼染著無餘斷乃至息沒是名
苦滅如是苦滅如實知云何苦滅道跡如實
知謂八聖道如上說是名苦滅道跡如是苦
滅道跡如實知多聞聖弟子如是苦如實知
苦集苦滅苦滅道跡如實知如是聖弟子於
我法律具足正見直見成就於佛不壞淨成
就來入正道得此正法悟此正法復問尊者
舍利弗唯有此法復有餘耶尊者舍利弗答
言更有餘謂多聞聖弟子老死如實知老死
集如實知老死滅如實知老死滅道跡如實
知如前分別經說云何老死集如實知生集

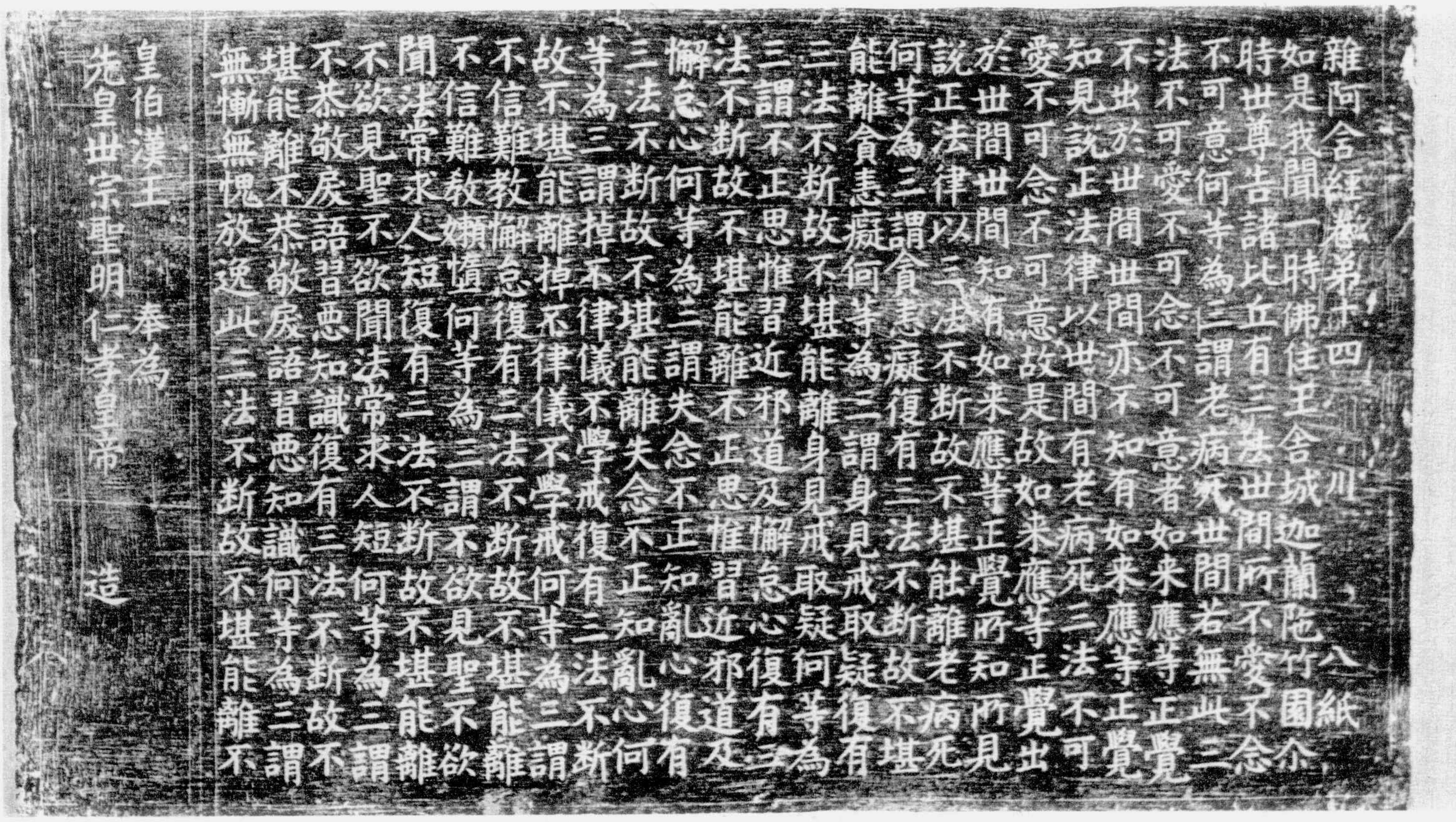


雜阿含經卷第十四　川　六紙
是老死集生滅是老死滅老死滅道跡謂八
正道如前說多聞聖弟子於此老死如實知
乃至老死滅道跡如實知如是聖弟子於我
法律正見具足直見成就於佛不壞淨成就
來入正法得此正法悟此正法如是生有取
愛受觸六入處名色識行聖弟子於行如實
知行集行滅行滅道跡如實知云何行如實
知行有三種身行口行意行如是行如實知
云何行集如實知無明集是行集如是行集
如實知云何行滅如實知無明滅是行滅如
是行滅如實知云何行滅道跡如實知謂八
聖道如前說摩訶拘絺羅是名聖弟子行如
實知行集行滅行滅道跡如實知於我法律
正見具足直見成就於佛不壞淨成就來入
正法得此正法悟此正法摩訶拘絺羅復問
尊者舍利弗唯有此法更有餘耶舍利弗答
言摩訶拘絺羅汝何為逐汝終不能究竟諸
論得其邊際若聖弟子斷除無明而生明何
須更求時二正士共論議已各還本處
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告尊者舍利弗如我所說波羅延耶
阿逸多所問
若得諸法教若復種種學具威儀及行為我分別說
舍利弗何等為學何等為法數時尊者舍利
弗默然不答第二第三亦復默然佛言真實
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二二五



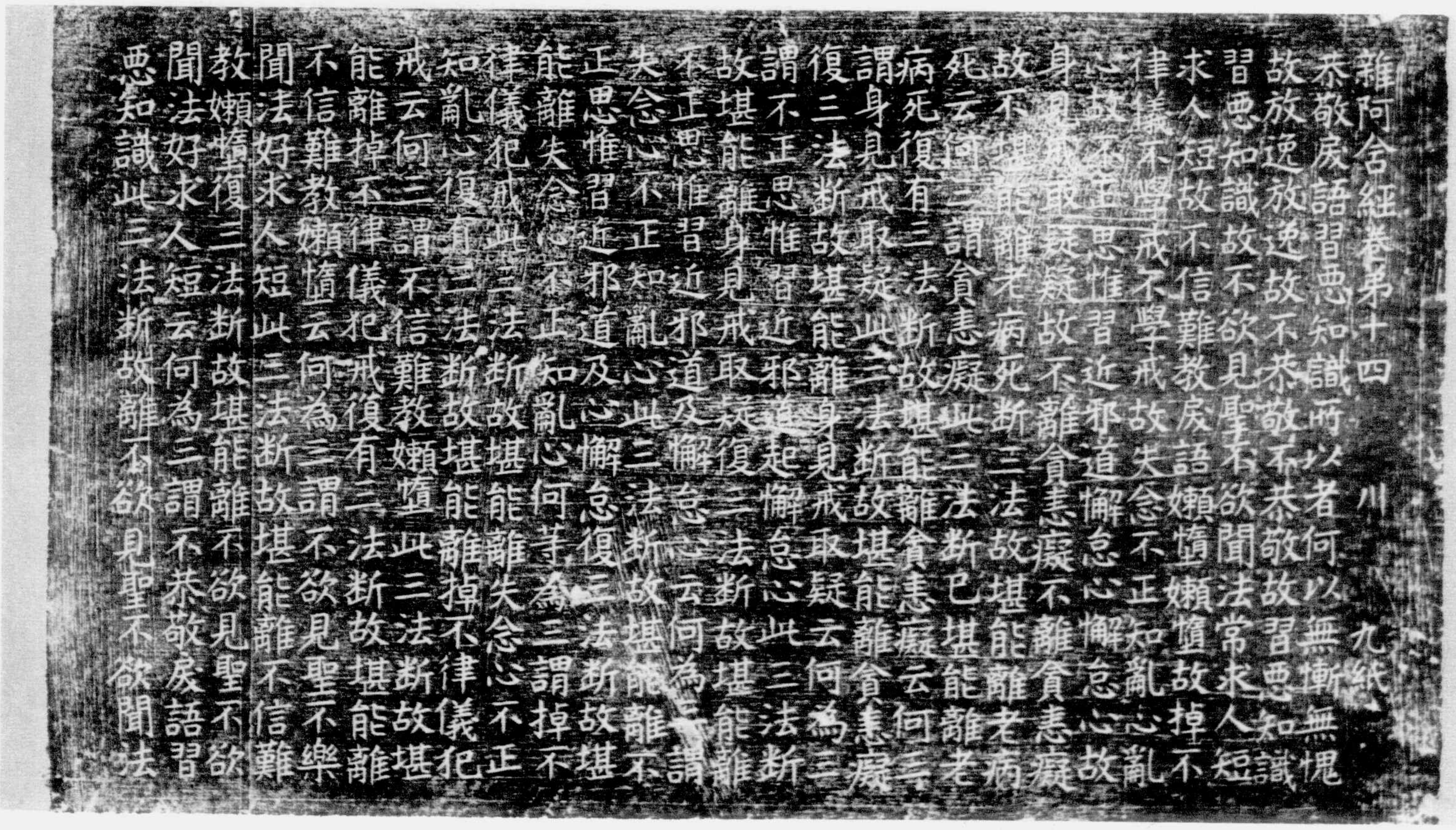
雜阿含經卷第十四一　川　七紙
舍利弗舍利弗白佛言真實世尊世尊比丘
真實者猒離欲滅盡向食集生彼比丘以食
故生猒離欲滅盡向彼食滅是真實滅覺知
已彼比丘猒離欲滅盡向是名為學復次真
實舍利弗舍利弗白佛言真實世尊世尊若
比丘真實者猒離欲滅盡不起諸漏心善解
脫彼從食集生若真實即是滅盡覺知此已
比丘於滅生猒離欲滅盡不起諸漏心善解
脫是數法佛告舍利弗如是如是如汝所說
比丘於真實生猒離欲滅盡是名法數如是
說已世尊即起入室坐禪尒時尊者舍利弗
知世尊去已不久語諸比丘諸尊我不能辯
世尊初問是故我默念住世尊須臾復為作
發喜問我即開解如此之義正使世尊一日
一夜乃至七夜異句異味問斯義者我亦悉
能乃至七夜以異句異味而解說之時有異
比丘往詣佛所稽首礼足退住一面白佛言
世尊尊者舍利弗作奇特未曾有說於大衆
中一向師子吼言我於世尊初問都不能辯
乃至三問嘿然無荅世尊尋復作發喜問我
即開解正使世尊一日一夜乃至七夜異句
異味問斯義者我亦悉能乃至七夜異句異
味而解說之佛告比丘彼舍利弗比丘實能
於我一日一夜乃至異句異味七夜所問義
中悉能乃至七夜異句異味而解說之所以
者何舍利弗比丘善入法界故佛說此經已
彼比丘聞佛所說歡喜奉行



雜阿含經卷第十四　川　八紙
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘有三法世間所不愛不念
不可意何等為三謂老病死世間若無此三
法不可愛不可念不可意者如来應等正覺
不出於世間世間亦不知有如来應等正覺
知見說正法律以世間有老病死三法不可
愛不可念不可意故是故如来應等正覺出
於世間世間知有如来應等正覺所知所見
說正法律以三法不斷故不堪能離老病死
何等為三謂貪恚癡復有三法不斷故不堪
能離貪恚癡何等為三謂身見戒取疑復有
三法不斷故不堪能離身見戒取疑何等為
三謂不正思惟習近邪道及懈怠心復有三
法不斷故不堪能離不正思惟習近邪道及
懈怠心何等為三謂失念不正知亂心復有
三法不斷故不堪能離失念不正知亂心何
等為三謂掉不律儀不學戒復有三法不斷
故不堪能離掉不律儀不學戒何等為三謂
不信難教懈怠復有三法不斷故不堪能離
不信難教嬾憒何等為三謂不欲見聖不欲
聞法常求人短復有三法不斷故不堪能離
不欲見聖不欲聞法常求人短何等為三謂
不恭敬戾語習惡知識復有三法不斷故不
堪能離不恭敬戾語習惡知識何等為三謂
無慚無愧放逸此三法不斷故不堪能離不

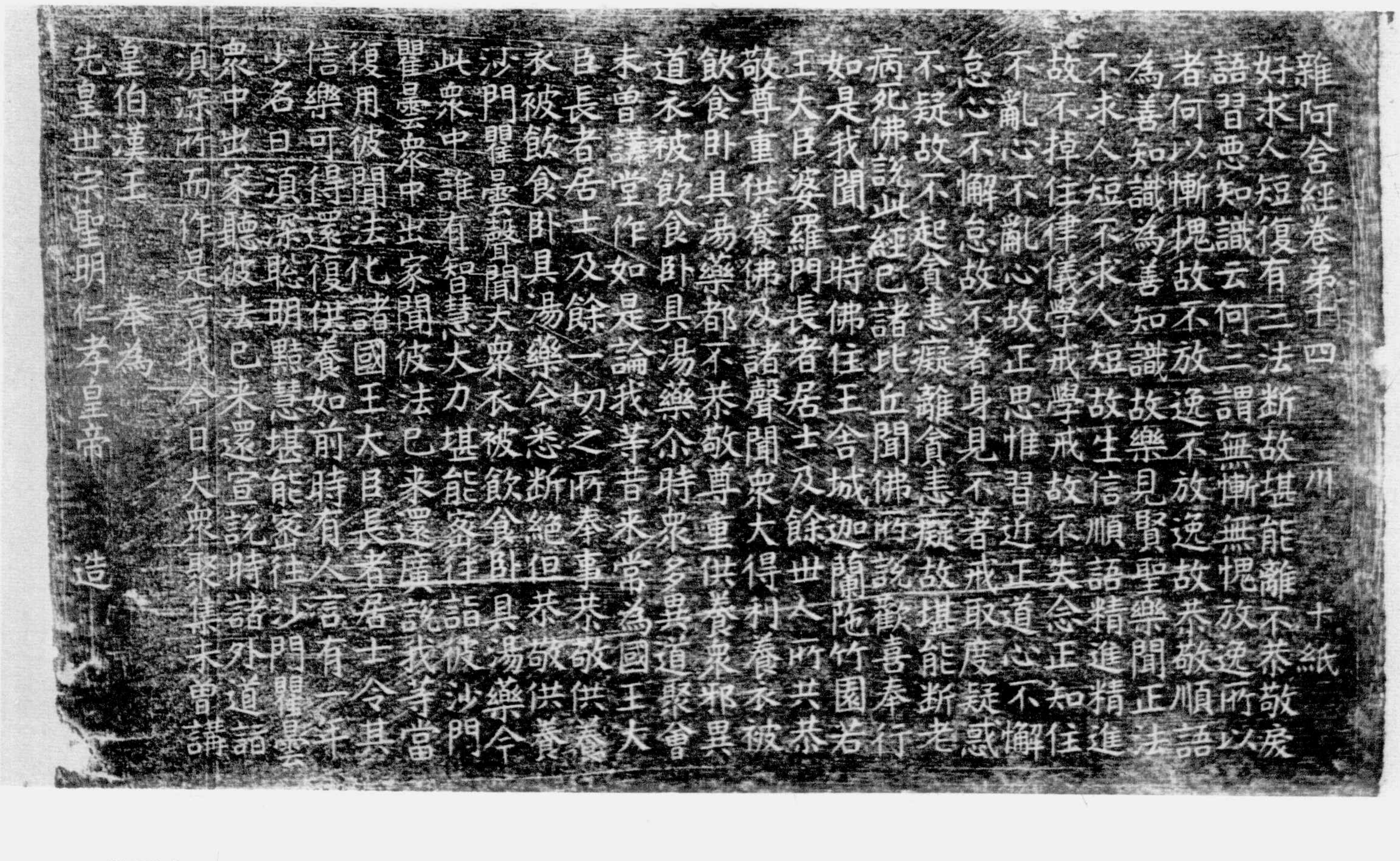
皇伯漢王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝造

塔下七二二四



雜阿含經卷第十四　川　九紙

恭敬戾語習惡知識所以者何以無慚無愧故放逸放逸故不恭敬不恭敬故習惡知識習惡知識故不欲見聖不欲聞法常求人短求人短故不信難教戾語嬾墮嬾墮故掉不律儀不學戒不學戒故失念不正知亂心亂心故不正思惟習近邪道懈怠心懈怠心故身見戒取疑疑故不離貪恚癡不離貪恚癡故不堪能離老病死斷三法故堪能離老病死云何三謂貪恚癡此三法斷已堪能離老病死復有三法斷故堪能離貪恚癡云何三謂身見戒取疑此三法斷故堪能離貪恚癡復三法斷故堪能離身見戒取疑云何為三謂不正思惟習近邪道起懈怠心此三法斷故堪能離身見戒取疑復三法斷故堪能離不正思惟習近邪道及懈怠心云何為三謂失念心不正知亂心此三法斷故堪能離不正思惟習近邪道及心懈怠復三法斷故堪能離失念心不正知亂心何等為三謂掉不律儀犯戒此三法斷故堪能離失念心不正知亂心復有三法斷故堪能離掉不律儀犯戒云何三謂不信難教嬾墮此三法斷故堪能離掉不律儀犯戒復有三法斷故堪能離不信難教嬾墮云何為三謂不欲見聖不樂聞法好求人短此三法斷故堪能離不信難教嬾墮復三法斷故堪能離不欲見聖不欲聞法好求人短云何為三謂不恭敬戾語習惡知識此三法斷故離不欲見聖不欲聞法



雜阿含經卷第十四　川　十紙

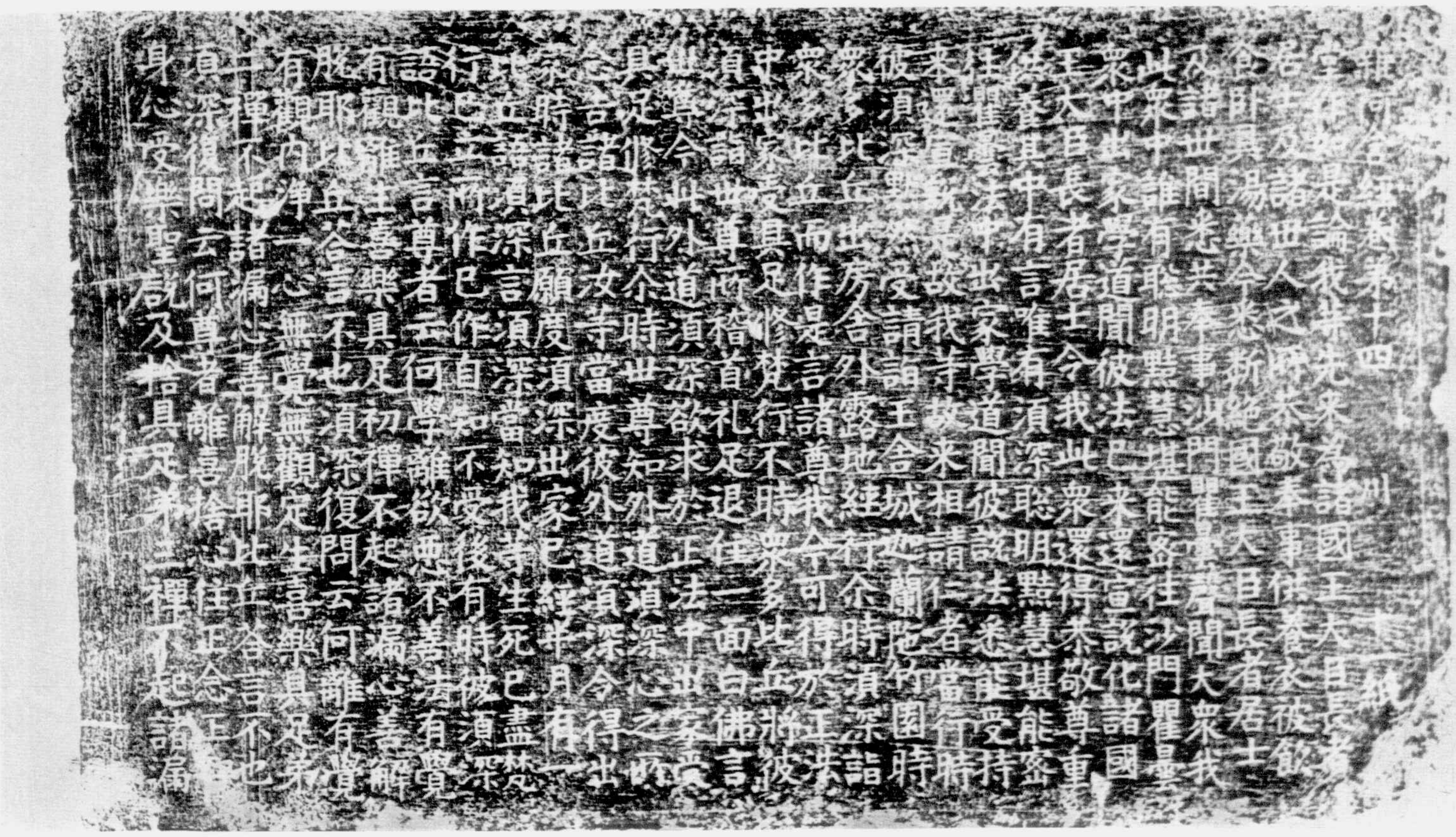
好求人短復有三法斷故堪能離不恭敬戾語習惡知識云何三謂無慚無愧放逸所以者何以慚愧故不放逸不放逸故恭敬順語為善知識為善知識故樂見賢聖樂聞正法不求人短不求人短故生信順語精進精進故不掉住律儀學戒學戒故不失念正知住不亂心不亂心故正思惟習近正道心不懈怠心不懈怠故不著身見不著戒取度疑惑不疑故不起貪恚癡離貪恚癡故堪能斷老病死佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園若王大臣婆羅門長者居士及餘世人所共恭敬尊重供養佛及諸聲聞衆大得利養衣被飲食卧具湯藥都不恭敬尊重供養衆邪異道衣被飲食卧具湯藥尒時衆多異道聚會未曾講堂作如是論我等昔來常為國王大臣長者居士及餘一切之所奉事恭敬供養衣被飲食卧具湯藥今悉斷絕但恭敬供養沙門瞿曇聲聞大衆衣被飲食卧具湯藥今此衆中誰有智慧大力堪能密往詣彼沙門瞿曇衆中出家聞彼法已来還廣說我等當復用彼聞法化諸國王大臣長者居士令其信樂可得還復供養如前時有人言有一年少名曰須深聰明黠慧堪能密往沙門瞿曇衆中出家聽彼法已来還宣說時諸外道詣須深所而作是言我今日大衆聚集未曾講

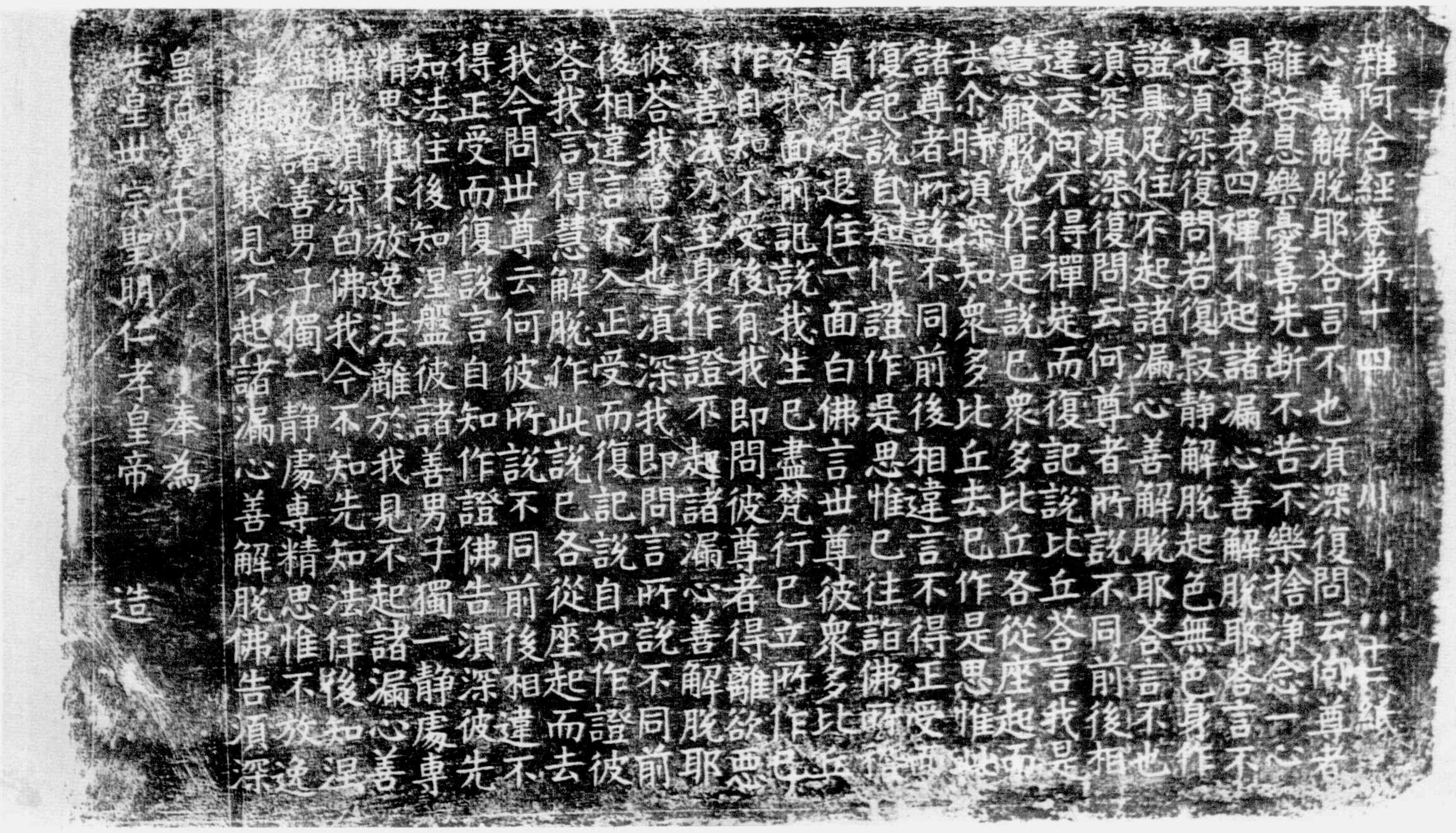
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二二三



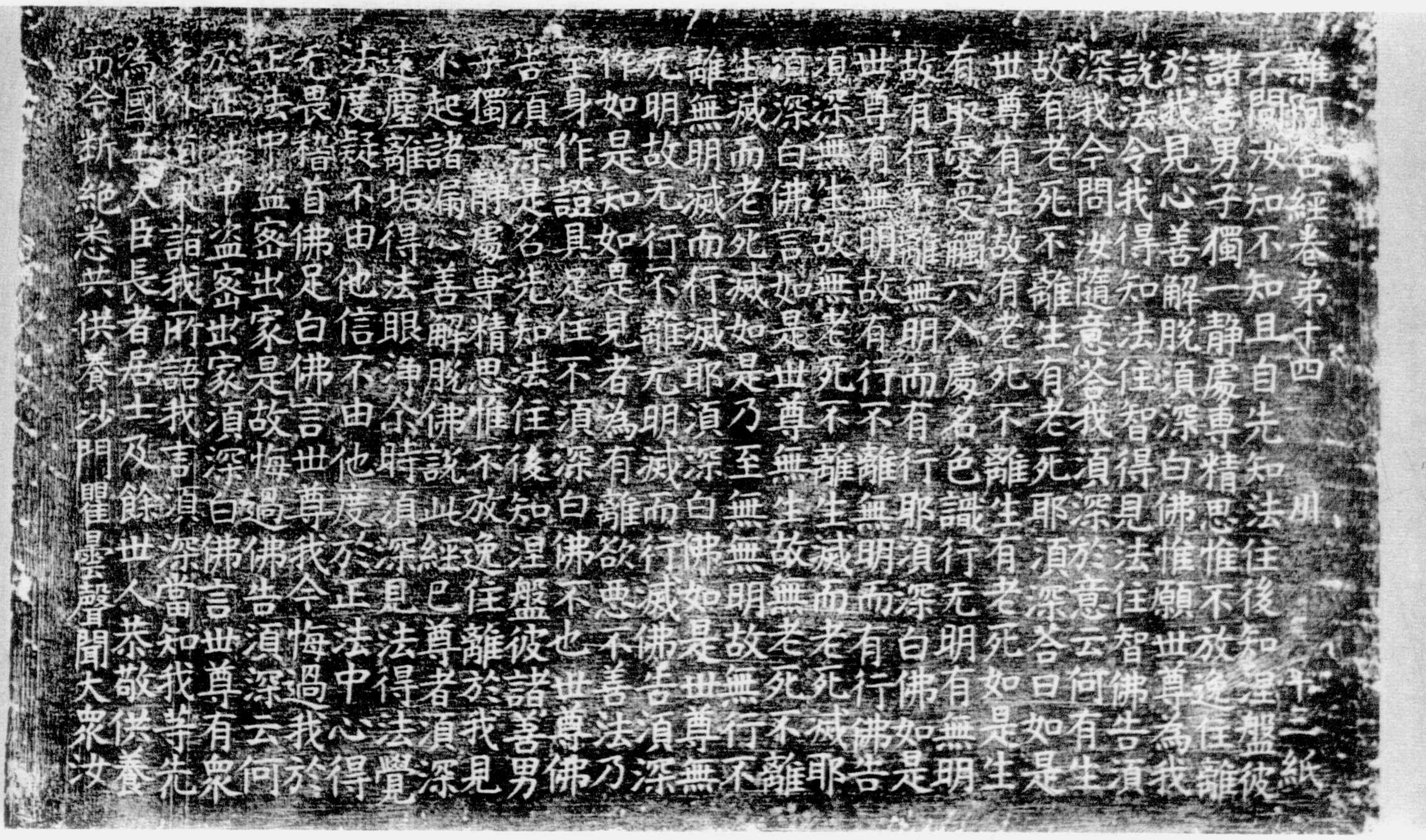
雜阿含經卷第十四　川　[illegible]紙
堂作如是論我等先来為諸國王大臣長者
居士及諸世人之所[illegible]
[illegible]
之[illegible]諸比丘汝等當度彼外道須深令得出
家時諸比丘願度須深出家已經半月有一
比丘語須深言須深當知我等生死已盡梵
行已立所作已作自知不受後有時彼須深
語比丘言尊者云何學離欲惡不善法有覺
有觀離生喜樂具足初禪不起諸漏心善解
脫耶比丘荅言不也須深復問云何離有覺
有觀內淨一心無覺無觀定生喜樂具足弟
二禪不起諸漏心善解脫耶比丘荅言不也
須深復問云何尊者離喜捨心住正念正智
身心受樂聖說及捨具足弟三禪不起諸漏



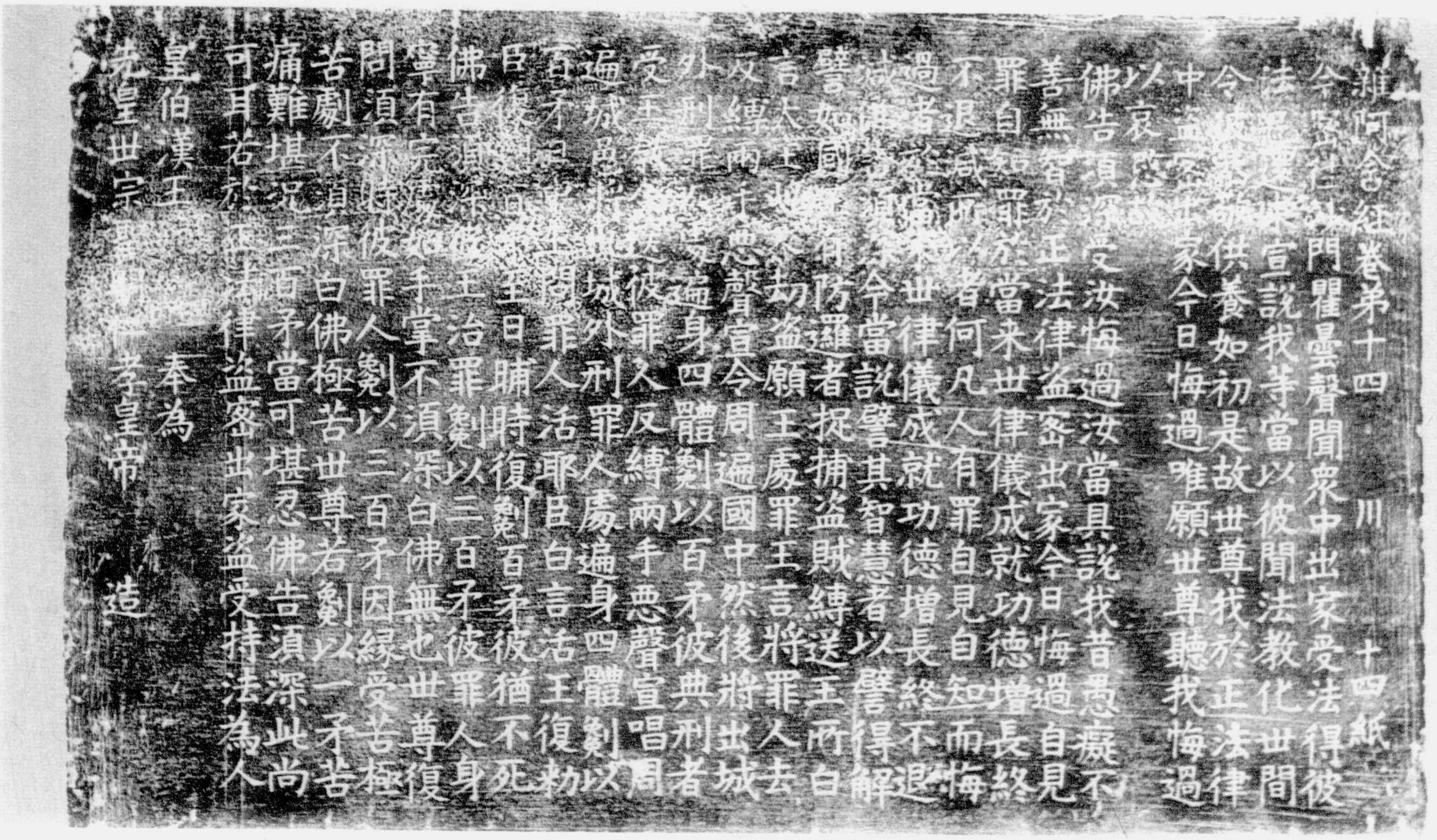
雜阿含經卷第十四　川　廿[illegible]紙
心善解脫耶荅言不也須深復問云何尊者
離苦息樂憂喜先斷不苦不樂捨淨念一心
具足弟四禪不起諸漏心善解脫耶荅言不
也須深復問若復寂靜解脫起色無色身作
證具足住不起諸漏心善解脫耶荅言不也
須深須深復問云何尊者所說不同前後相
違云何不得禪定而復記說比丘荅言我是
慧解脫也作是說已眾多比丘各從座起而
去尒時須深知眾多比丘去已作是思惟此
諸尊者所說不同前後相違言不得正受而
復記說自知作證作是思惟已往詣佛所稽
首礼足退住一面白佛言世尊彼眾多比丘
於我面前記說我生已盡梵行已立所作已
作自知不受後有我即問彼尊者得離欲惡
不善法乃至身作證不起諸漏心善解脫耶
彼荅我言不也須深我即問言所說不同前
後相違言不入正受而復記說自知作證彼
荅我言得慧解脫作此說已各從座起而去
我今問世尊云何彼所說不同前後相違不
得正受而復說言自知作證佛告須深彼先
知法住後知涅盤彼諸善男子獨一靜處專
精思惟不放逸法離於我見不起諸漏心善
解脫須深白佛我今不知先知法住後知涅
盤彼諸善男子獨一靜處專精思惟不放逸
法離於我見不起諸漏心善解脫佛告須深

皇伯尊王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二二二

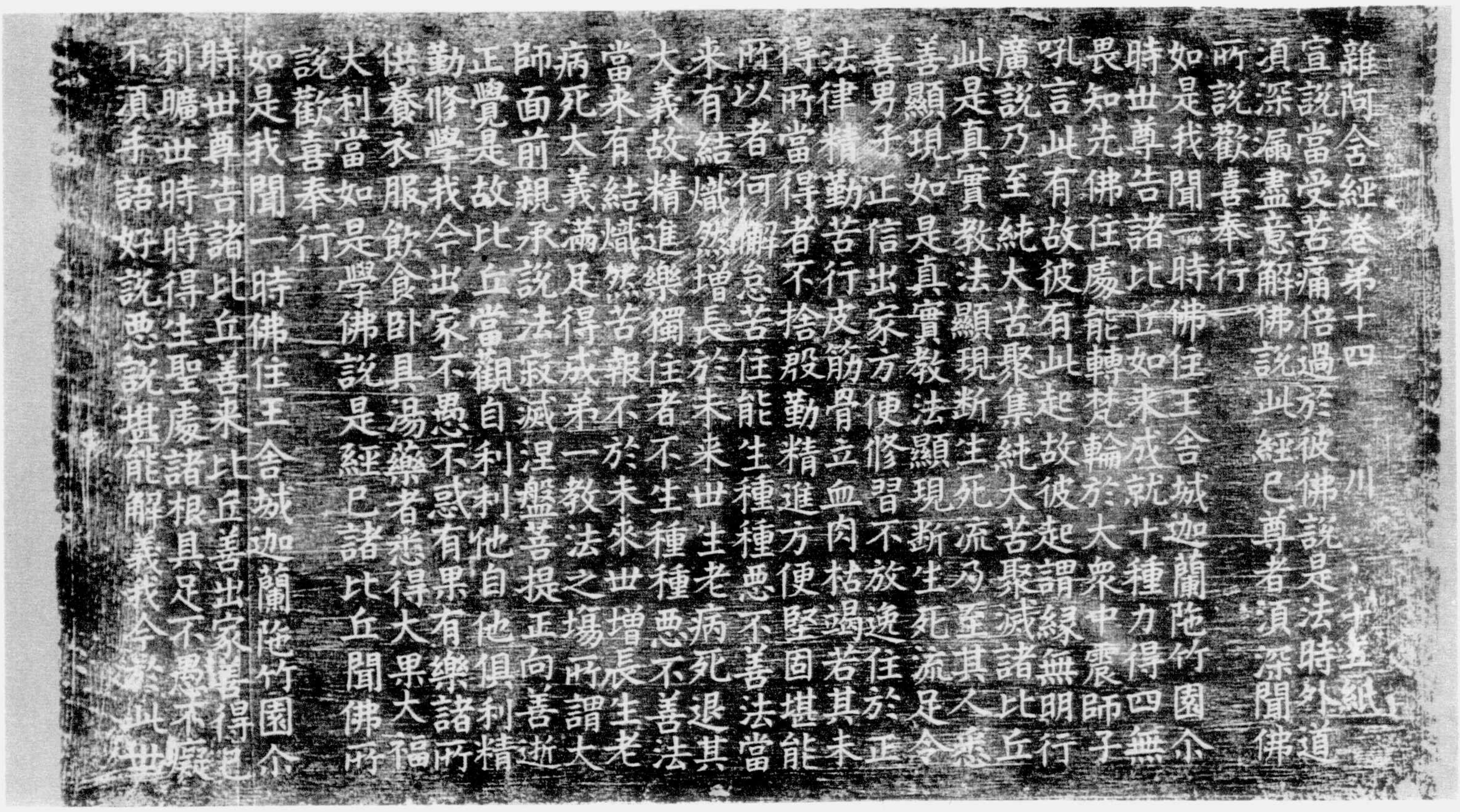


雜阿含經卷弟十四　朋　十二紙
不聞汝知不知且自先知法住後知涅盤彼
諸善男子獨一靜處專精思惟不放逸住離
於我見心善解脫須深白佛惟願世尊為我
說法令我得知法住智得見法住智佛告須
深我今問汝隨意答我須深於意云何有生
故有老死不離生有老死耶須深答曰如是
世尊有生故有老死不離生有老死如是生
有取愛受觸六入處名色識行无明有無明
故有行不離無明而有行耶須深白佛如是
世尊有無明故有行不離無明而有行佛告
須深無生故無老死不離生滅而老死滅耶
須深白佛言如是世尊無生故無老死不離
生滅而老死滅如是乃至無無明故無行不
離無明滅而行滅耶須深白佛如是世尊無
无明故无行不離无明滅而行滅佛告須深
作如是知如是見者為有離欲悪不善法乃
至身作證具足住不須深白佛不也世尊佛
告須深是名先知法住後知涅盤彼諸善男
子獨一靜處專精思惟不放逸住離於我見
不起諸漏心善解脫佛說此經已尊者須深
達塵離垢得法眼淨尒時須深見法得法覺
法度疑不由他信不由他度於正法中心得
无畏稽首佛足白佛言世尊我今悔過我於
正法中盜密出家是故悔過佛告須深云何
於正法中盜密出家須深白佛言世尊有衆
多外道來詣我所語我言須深當知我等先
為國王大臣長者居士及餘世人恭敬供養
而今斷絕悉共供養沙門瞿曇聲聞大衆汝

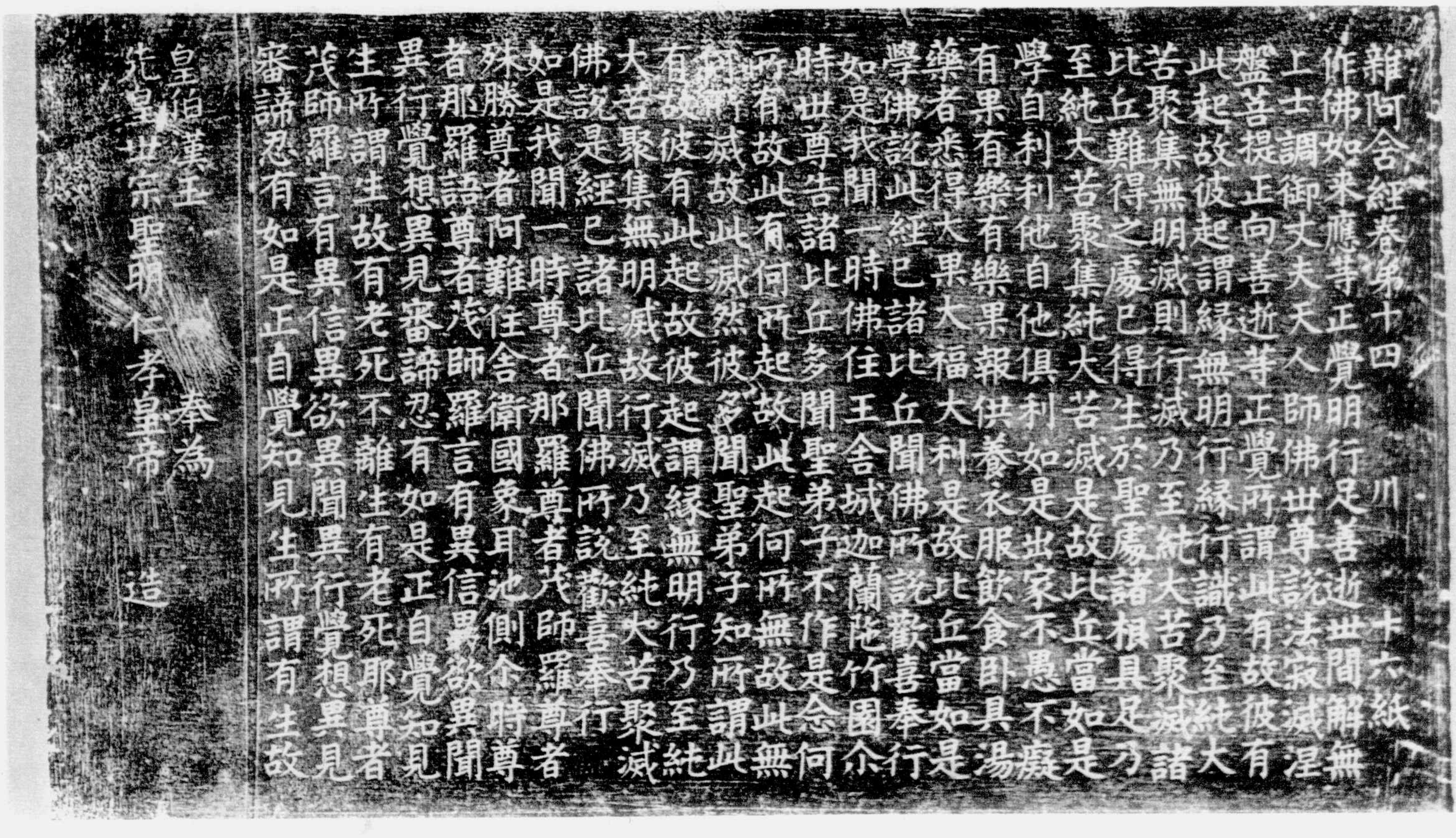


雜阿含經卷弟十四　川　十四紙
今密[illegible]門瞿曇聲聞衆中出家受法得彼
法[illegible]宣說我等當以彼聞法教化世間
令[illegible]供養如初是故世尊我於正法律
中盜密出家今日悔過唯願世尊聽我悔過
以哀愍故
佛告須深受汝悔過汝當具說我昔愚癡不
善無智於正法律盜密出家今日悔過自見
罪自知罪於當來世律儀成就功德增長終
不退減所以者何凡人有罪自見自知而悔
過者於當來世律儀成就功德增長終不退
減佛[illegible]今當說譬其智慧者以譬得解
譬如國[illegible]防邏者捉捕盜賊縛送王所白
言大王[illegible]劫盜願王處罪王言將罪人去
反縛兩[illegible]聲宣令周遍國中然後將出城
外刑罪[illegible]遍身四體劖以百矛彼典刑者
受王[illegible]彼罪人反縛兩手悪聲宣唱周
遍[illegible]城外刑罪人處遍身四體劖以
百矛[illegible]問罪人活耶臣白言活王復勅
臣復[illegible]至日晡時復劖百矛彼猶不死
佛告須[illegible]王治罪劖以三百矛彼罪人身
寧有完[illegible]如手掌不須深白佛無也世尊復
問須深[illegible]彼罪人劖以三百矛因緣受苦極
苦劇不須深白佛極苦世尊若劖以一矛苦
痛難堪況三百矛當可堪忍佛告須深此尚
可耳若於正法律盜密出家盜受持法為人
皇伯漢王[illegible]奉為
先皇世宗聖[illegible]仁孝皇帝　造

塔下七二二一



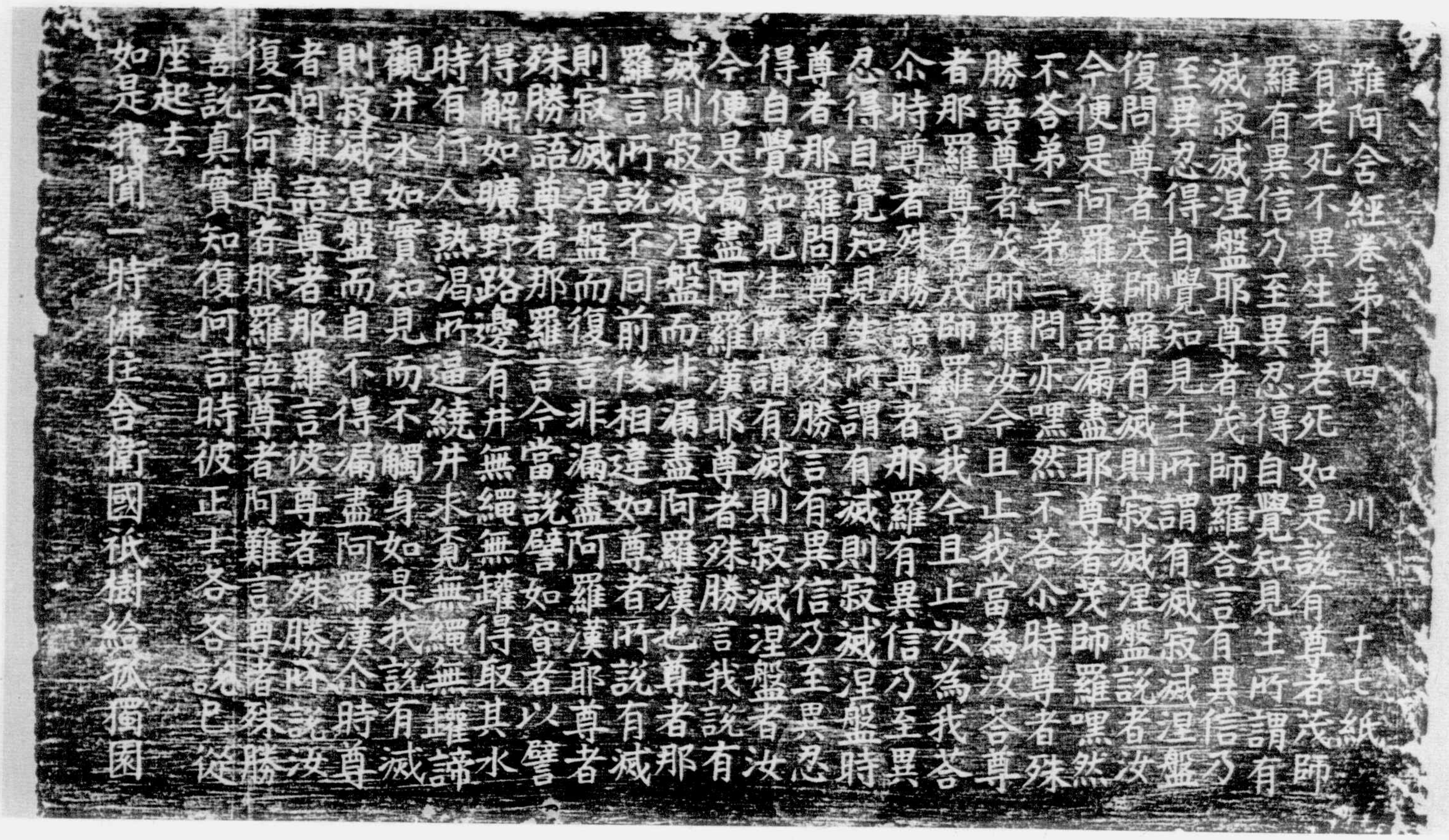
雜阿含經卷第十四　川　十五紙
宣說當受苦痛倍過於彼佛說是法時外道
須深漏盡意解佛說此經已尊者須深聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘如来成就十種力得四無
畏知先佛住處能轉梵輪於大衆中震師子
吼言此有故彼有此起故彼起謂緣無明行
廣說乃至純大苦聚集純大苦聚滅諸比丘
此是真實教法顯現斷生死流乃至其人悉
善顯現如是真實教法顯現斷生死流足令
善男子正信出家方便修習不放逸住於正
法律精勤苦行皮筋骨立血肉枯竭若其未
得所當得者不捨殷勤精進方便堅固堪能
所以者何懈怠苦住能生種種惡不善法當
来有結熾然增長於未来世生老病死退其
大義故精進樂獨住者不生種種惡不善法
當来有結熾然苦報不於未来世增長生老
病死大義滿足得成第一教法之場所謂大
師面前親承說法寂滅涅盤菩提正向善逝
正覺是故比丘當觀自利利他自他俱利精
勤修學我今出家不愚不惑有果有樂諸所
供養衣服飲食臥具湯藥者悉得大果大福
大利當如是學佛說是經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘善来比丘善出家善得己
利聽世時時得生聖處諸根具足不愚不癡
不須手語好說惡說堪能解義我今欲此世



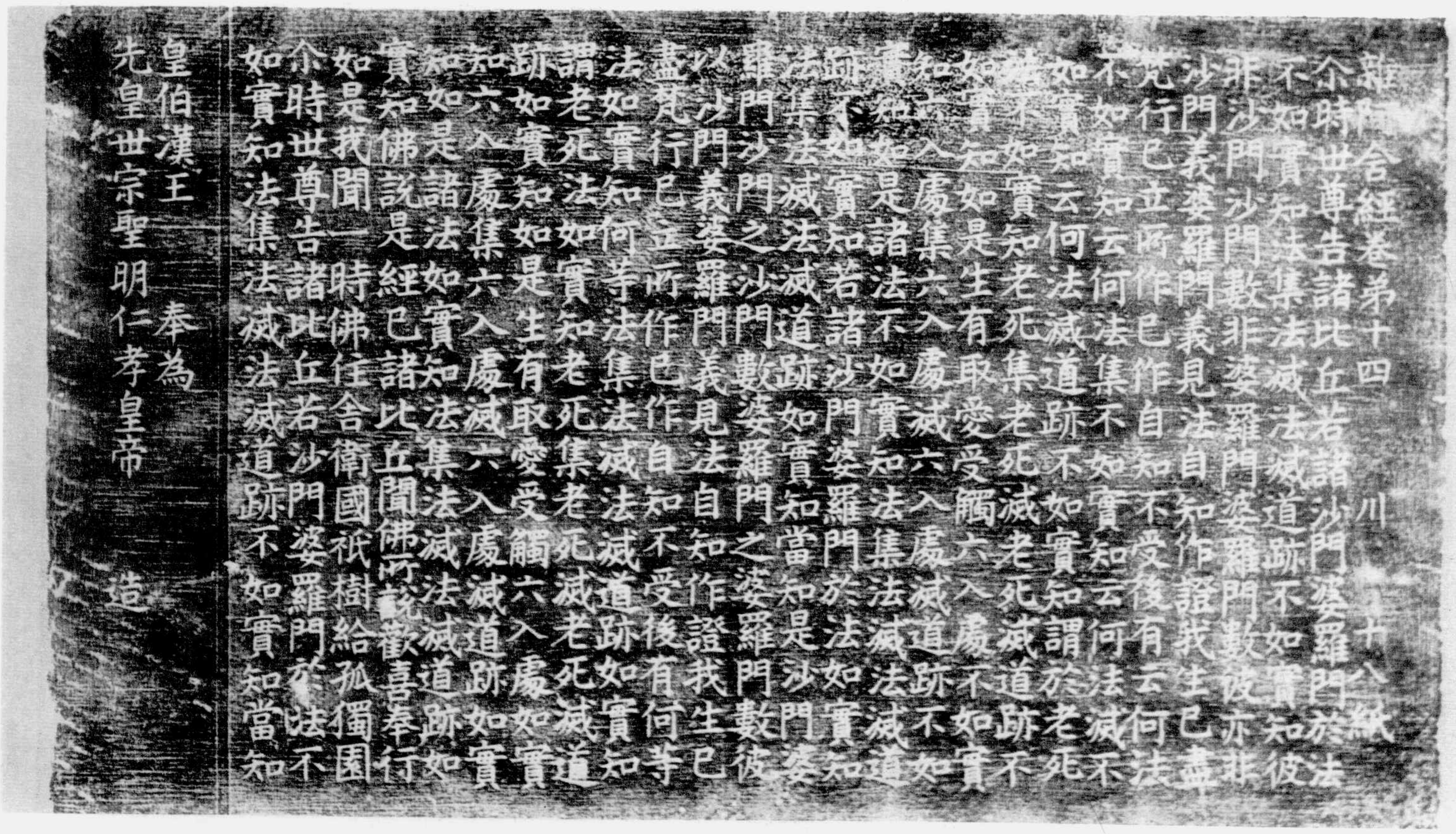
雜阿含經卷第十四　川　十六紙
作佛如来應等正覺明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊說法寂滅涅
盤菩提正向善逝等正覺所謂此有故彼有
此起故彼起謂緣無明行緣行識乃至純大
苦聚集無明滅則行滅乃至純大苦聚滅諸
比丘難得之處已得生於聖處諸根具足乃
至純大苦聚集純大苦滅是故比丘當如是
學自利利他自他俱利如是出家不愚不癡
有果有樂有樂果報供養衣服飲食臥具湯
藥者悉得大果大福大利是故比丘當如是
學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘多聞聖弟子不作是念何
所有故此有何所起故此起何所無故此無
何所滅故此滅然彼多聞聖弟子知所謂此
有故彼有此起故彼起謂緣無明行乃至純
大苦聚集無明滅故行滅乃至純大苦聚滅
佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時尊者那羅尊者茂師羅尊者
殊勝尊者阿難住舍衛國象耳池側尒時尊
者那羅語尊者茂師羅言有異信異欲異聞
異行覺想異見審諦忍有如是正自覺知見
生所謂生故有老死不離生有老死那尊者
茂師羅言有異信異欲異聞異行覺想異見
審諦忍有如是正自覺知見生所謂有生故

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三一七



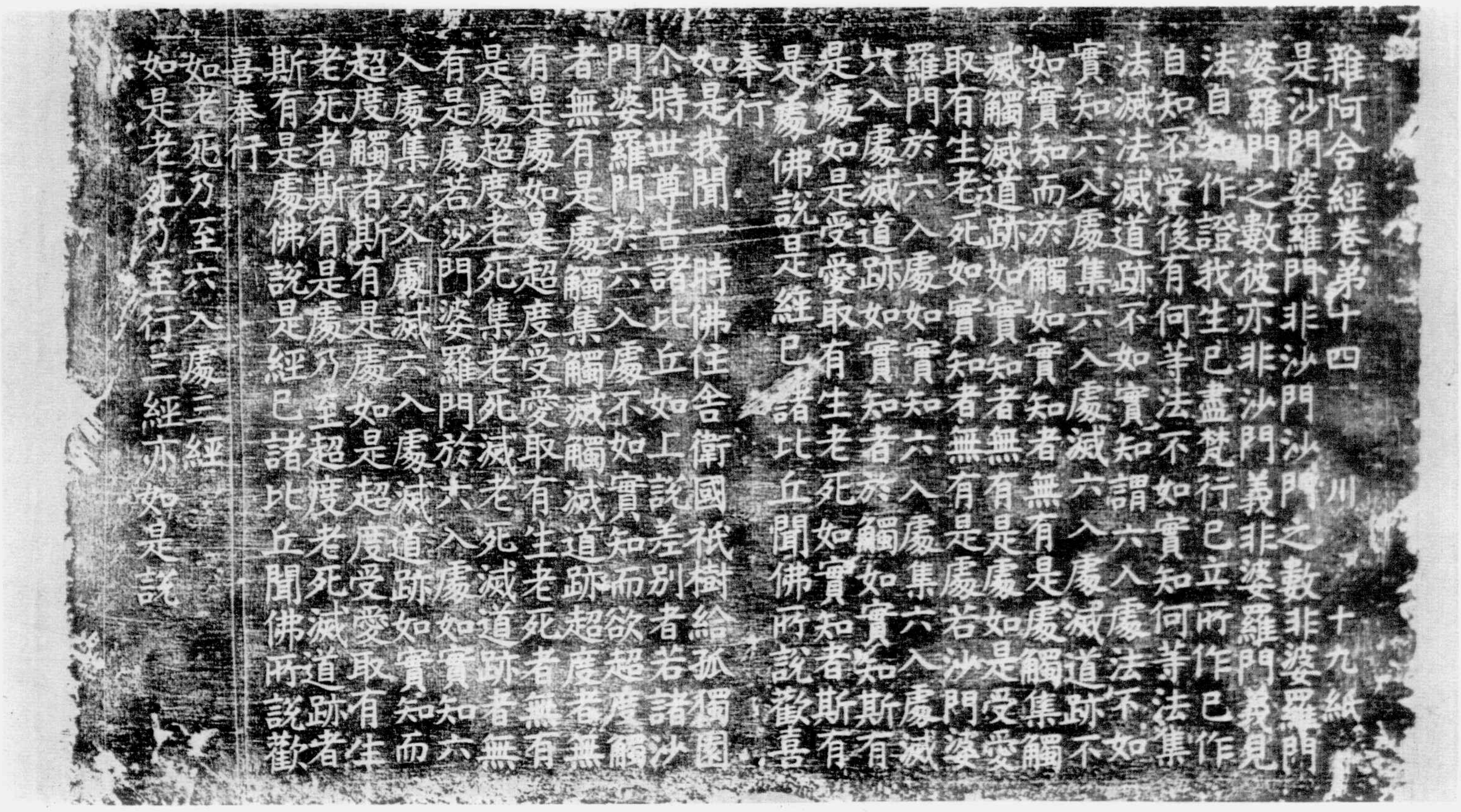
雜阿含經卷第十四　川　十七紙
有老死不異生有老死如是說有尊者茂師
羅有異信乃至異忍得自覺知見生所謂有
滅寂滅涅盤耶尊者茂師羅答言有異信乃
至異忍得自覺知見生所謂有滅寂滅涅盤
復問尊者茂師羅有滅則寂滅涅盤說者汝
今便是阿羅漢諸漏盡耶尊者茂師羅嘿然
不答弟二弟二問亦嘿然不答尒時尊者殊
勝語尊者茂師羅汝今且止我當為汝答尊
者那羅尊者茂師羅言我今且止汝為我答
尒時尊者殊勝語尊者那羅有異信乃至異
忍得自覺知見生所謂有滅則寂滅涅盤時
尊者那羅問尊者殊勝言有異信乃至異忍
得自覺知見生所謂有滅則寂滅涅盤者汝
今便是漏盡阿羅漢耶尊者殊勝言我說有
滅則寂滅涅盤而非漏盡阿羅漢也尊者那
羅言所說不同前後相違如尊者所說有滅
則寂滅涅盤而復言非漏盡阿羅漢耶尊者
殊勝語尊者那羅言今當說譬如智者以譬
得解如曠野路邊有井無繩無罐得取其水
時有行人熱渴所逼繞井求覓無繩無罐諦
觀井水如實知見而不觸身如是我說有滅
則寂滅涅盤而自不得漏盡阿羅漢尒時尊
者阿難語尊者那羅言彼尊者殊勝所說汝
復云何尊者那羅語尊者阿難言尊者殊勝
善說真實知復何言時彼正士各各說已從
座起去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園



雜阿含經卷第十四　川　十八紙
尒時世尊告諸比丘若諸沙門婆羅門於法
不如實知法集法滅法滅道跡不如實知彼
非沙門沙門數非婆羅門婆羅門數彼亦非
沙門義婆羅門義見法自知作證我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有云何法
不如實知云何法集不如實知云何法滅不
如實知云何法滅道跡不如實知謂於老死
[illegible]不如實知老死集老死滅老死滅道跡不
如實知如是生有取愛受觸六入處不如實
知六入處集六入處滅六入處滅道跡不如
實知如是諸法不如實知法集法滅法滅道
跡不如實知若諸沙門婆羅門於法如實知
法集法滅法滅道跡如實知當知是沙門婆
羅門沙門之沙門數婆羅門之婆羅門數彼
以沙門義婆羅門義見法自知作證我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後有何等
法如實知何等法集法滅法滅道跡如實知
謂老死法如實知老死集老死滅老死滅道
跡如實知如是生有取愛受觸六入處如實
知六入處集六入處滅六入處滅道跡如實
知如是諸法如實知法集法滅法滅道跡如
實知佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若沙門婆羅門於法不
如實知法集法滅法滅道跡不如實知當知

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

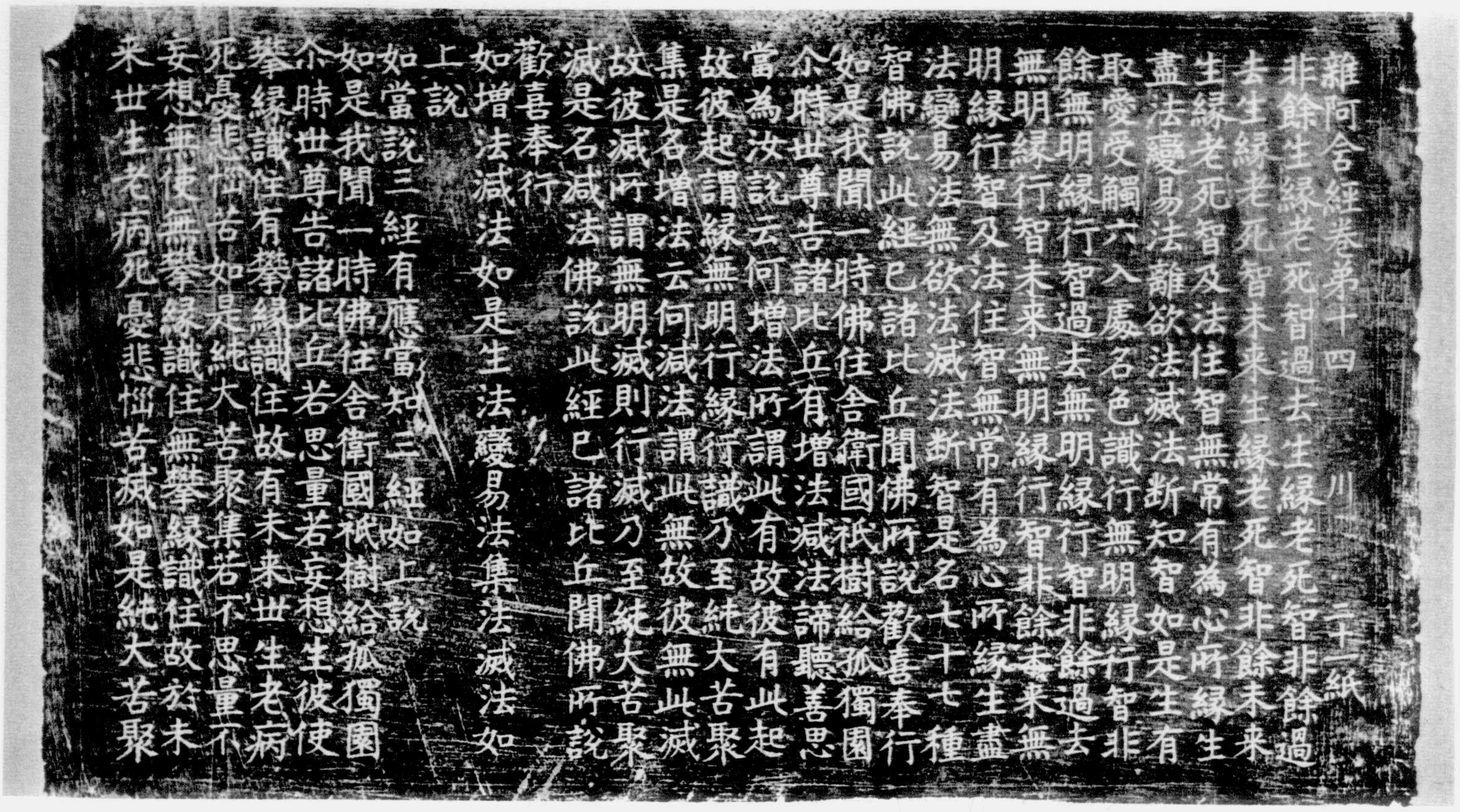
塔下七三一六



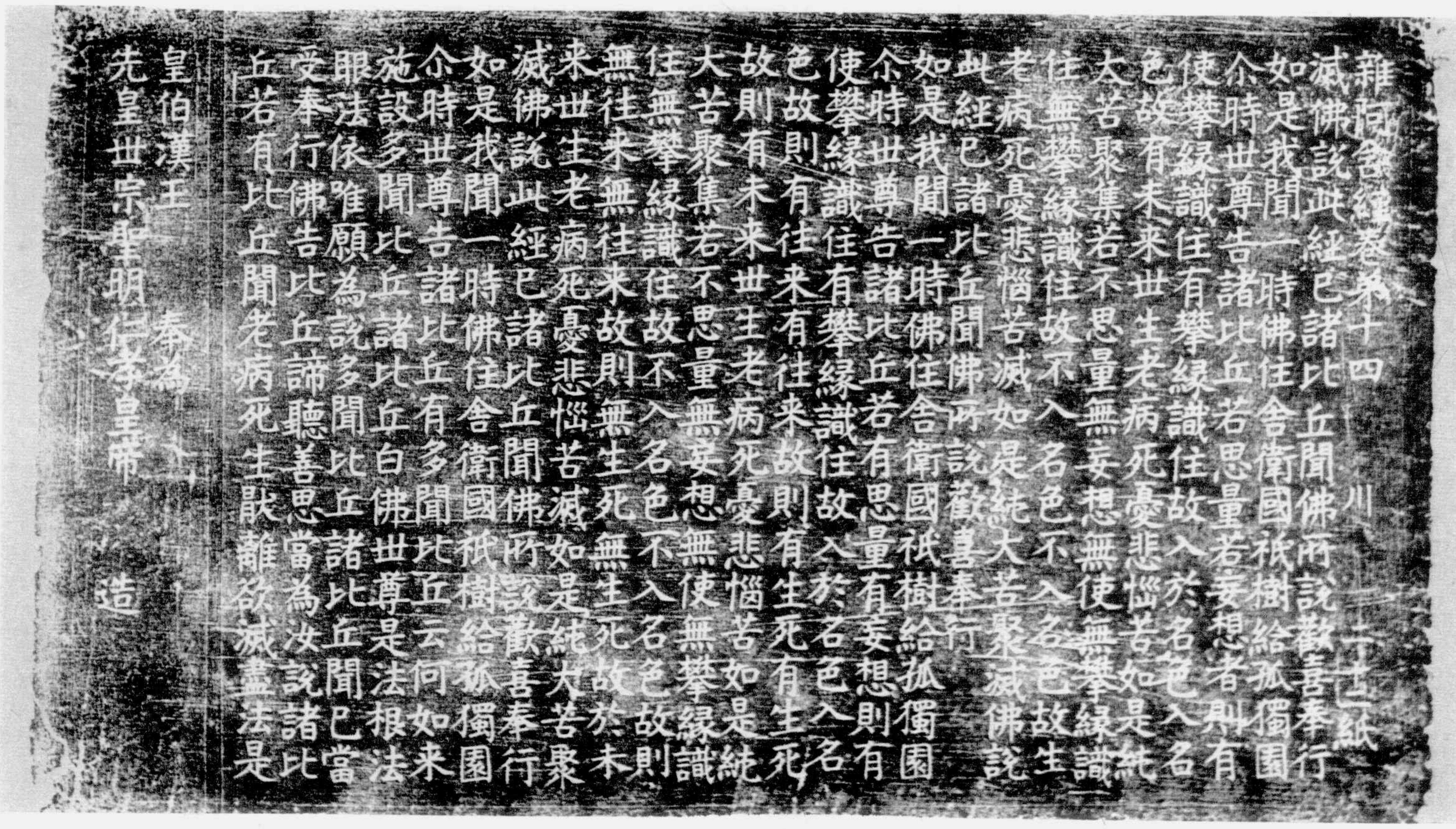
雜阿含經卷第十四　川　十九紙
是沙門婆羅門非沙門沙門之數非婆羅門
婆羅門之數彼亦非沙門義非婆羅門義見
法自知作證我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有何等法不如實知何等法集
法滅法滅道跡不如實知謂六入處法不如
實知六入處集六入處滅六入處滅道跡不
如實知而於觸如實知者無有是處觸集觸
滅觸滅道跡如實知者無有是處如是受愛
取有生老死如實知者無有是處若沙門婆
羅門於六入處如實知六入處集六入處滅
六入處滅道跡如實知者於觸如實知斯有
是處如是受愛取有生老死如實知者斯有
是處佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者若諸沙
門婆羅門於六入處不如實知而欲超度觸
者無有是處觸集觸滅觸滅道跡超度者無
有是處如是超度受愛取有生老死者無有
是處超度老死集老死滅老死滅道跡者無
有是處若沙門婆羅門於六入處如實知六
入處集六入處滅六入處滅道跡如實知而
超度觸者斯有是處如是超度受愛取有生
老死者斯有是處乃至超度老死滅道跡者
斯有是處佛說是經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如老死乃至六入處三經
如是老死乃至行三經亦如是說

雜阿含經卷第廿四　川　二十紙
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘當覺知老死覺知老死
集老死滅老死滅道跡如是乃至當覺知行
行集行滅行滅道跡云何當覺知老死覺知
緣生故有老死如是老死覺知云何老死集
生集是老死集如是老死集覺知云何老死
滅覺知謂生滅是老死滅如是老死滅覺知
云何老死滅道跡覺知謂八聖道是老死滅
道跡如是老死滅道跡覺知乃至云何行覺
知謂三行身行口行意行如是行覺知云何
行集覺知謂無明集是行集如是行集覺知
云何行滅覺知無明滅是行滅如是行滅覺
知云何行滅道跡覺知謂八聖道是行滅道
跡如是行滅道跡覺知佛說是經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四十四種智諦聽善
思當為汝說何等為四十四種智謂老死智
老死集智老死滅智老死滅道跡智如是生
有取愛受觸六入處名色識行智行集智行
滅智行滅道跡智是名四十四種智佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有七十七種智諦聽善
思當為汝說云何七十七種智生緣老死智
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三一五



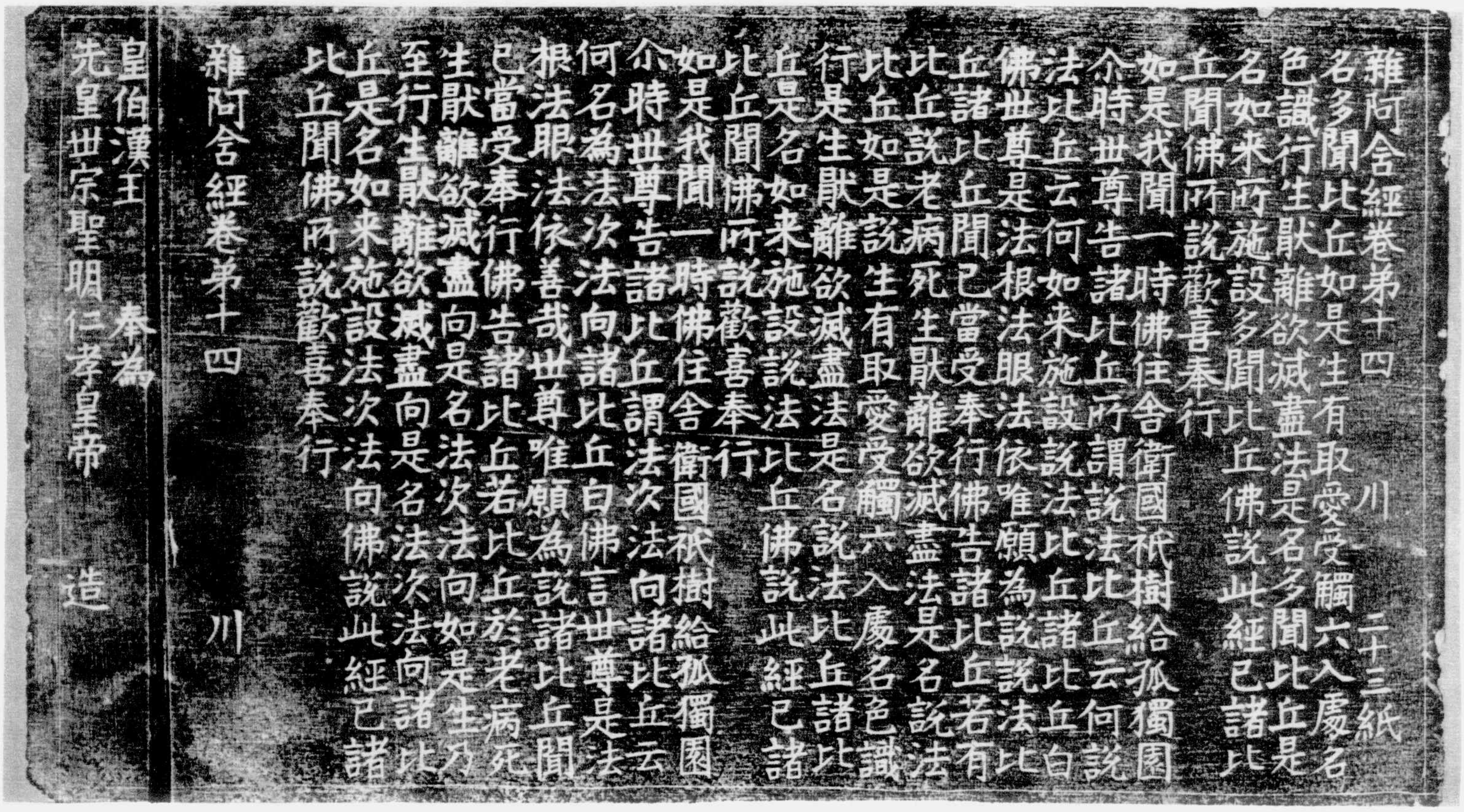
雜阿含經卷第十四　川　二十一紙
非餘生緣老死智過去生緣老死智非餘過
去生緣老死智未来生緣老死智非餘未来
生緣老死智及法住智無常有為心所緣生
盡法變易法離欲法滅法斷知智如是生有
取愛受觸六入處名色識行無明緣行智非
餘無明緣行智過去無明緣行智非餘過去
無明緣行智未来無明緣行智非餘未来無
明緣行智及法住智無常有為心所緣生盡
法變易法無欲法滅法斷智是名七十七種
智佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有增法減法諦聽善思
當為汝說云何增法所謂此有故彼有此起
故彼起謂緣無明行緣行識乃至純大苦聚
集是名增法云何減法謂此無故彼無此滅
故彼滅所謂無明滅則行滅乃至純大苦聚
滅是名減法佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如增法減法如是生法變易法集法滅法如
上說
如當說三經有應當知三經如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若思量若妄想生彼使
攀緣識住有攀緣識住故有未来世生老病
死憂悲惱苦如是純大苦聚集若不思量不
妄想無使無攀緣識住無攀緣識住故於未
来世生老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚



雜阿含經卷第十四　川　二十二紙
滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若思量若妄想者則有
使攀緣識住有攀緣識住故入於名色入名
色故有未来世生老病死憂悲惱苦如是純
大苦聚集若不思量無妄想無使無攀緣識
住無攀緣識住故不入名色不入名色故生
老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若有思量有妄想則有
使攀緣識住有攀緣識住故入於名色入名
色故則有往来有往来故則有生死有生死
故則有未来世生老病死憂悲惱苦如是純
大苦聚集若不思量無妄想無使無攀緣識
住無攀緣識住故不入名色不入名色故則
無往来無往来故則無生死無生死故於未
来世生老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚
滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有多聞比丘云何如来
施設多聞比丘諸比丘白佛世尊是法根法
眼法依唯願為說多聞比丘諸比丘聞已當
受奉行佛告比丘諦聽善思當為汝說諸比
丘若有比丘聞老病死生猒離欲滅盡法是

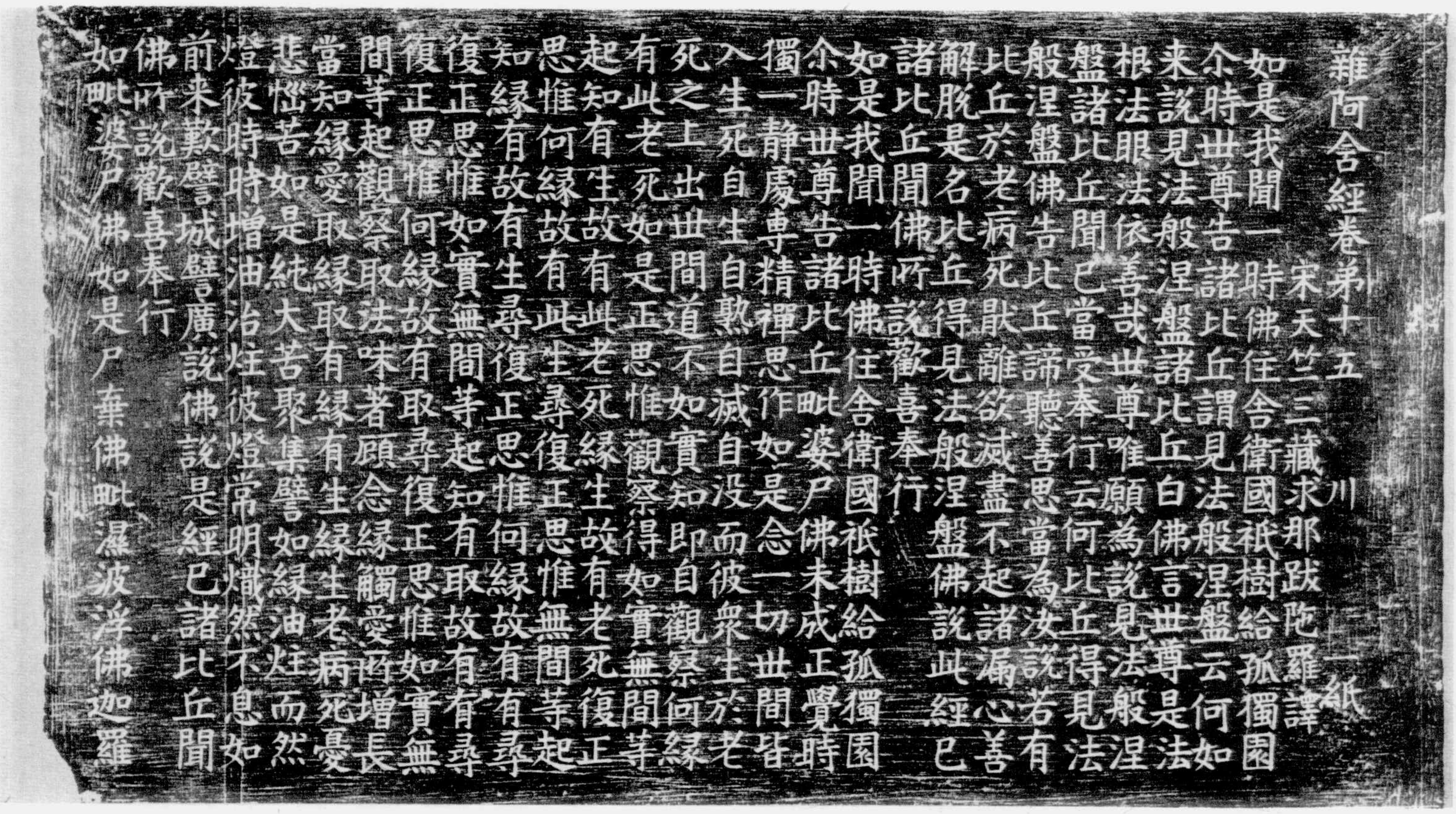
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三一四



雜阿含經卷第十四　川　二十三紙
名多聞比丘如是生有取愛受觸六入處名
色識行生猒離欲滅盡法是名多聞比丘是
名如来所施設多聞比丘佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘所謂說法比丘云何說
法比丘云何如来施設說法比丘諸比丘白
佛世尊是法根法眼法依唯願為說說法比
丘諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘若有
比丘說老病死生猒離欲滅盡法是名說法
比丘如是說生有取愛受觸六入處名色識
行是生猒離欲滅盡法是名說法比丘諸比
丘是名如来施設說法比丘佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘謂法次法向諸比丘云
何名為法次法向諸比丘白佛言世尊是法
根法眼法依善哉世尊唯願為說諸比丘聞
已當受奉行佛告諸比丘若比丘於老病死
生猒離欲滅盡向是名法次法向如是生乃
至行生猒離欲滅盡向是名法次法向諸比
丘是名如来施設法次法向佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
雜阿含經卷第十四　川
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三一三



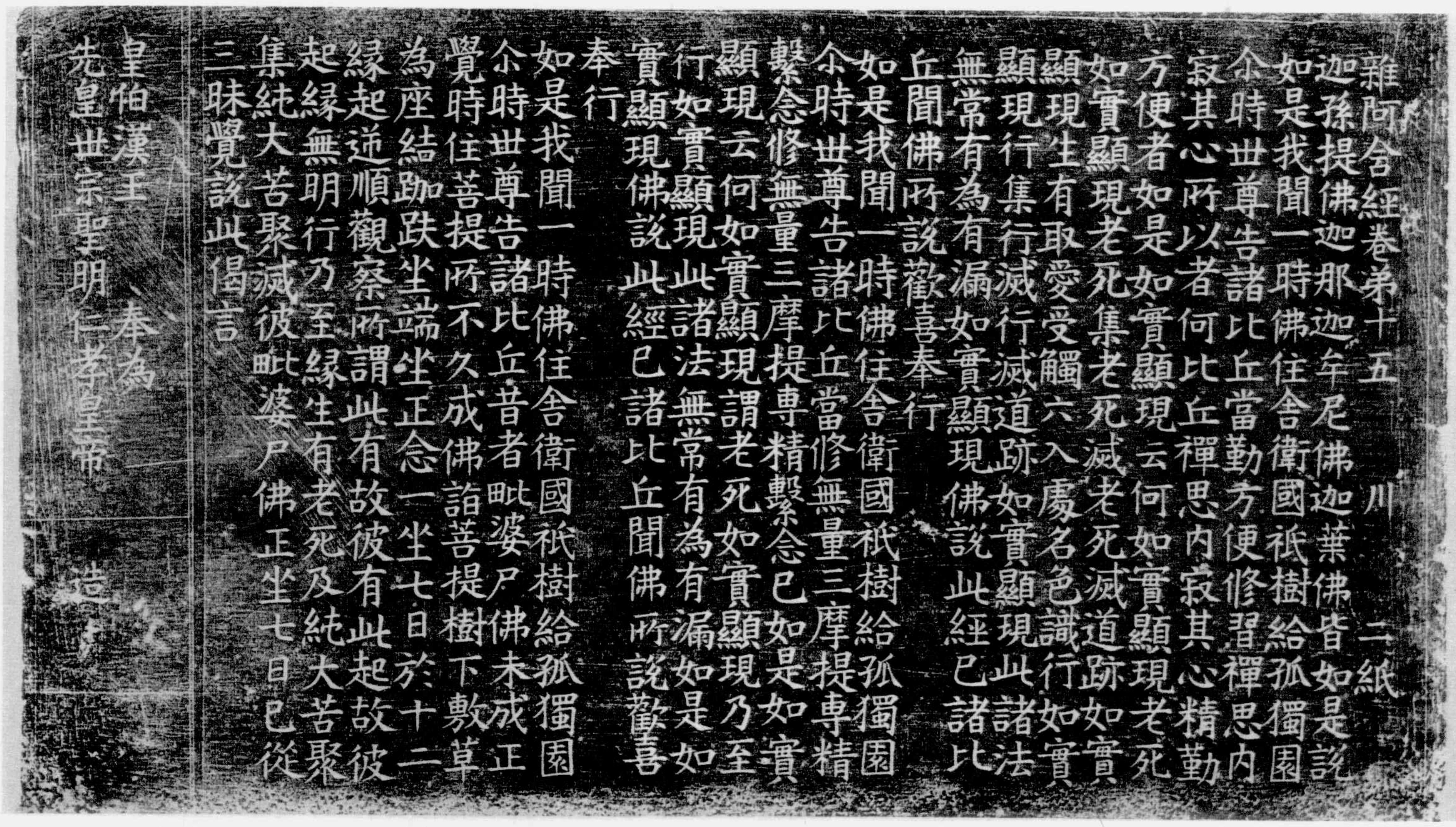
雜阿含經卷第十五　川　一紙

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘謂見法般涅盤云何如来說見法般涅盤諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依善哉世尊唯願為說見法般涅盤諸比丘聞已當受奉行云何比丘得見法般涅盤佛告比丘諦聽善思當為汝說若有比丘於老病死猒離欲滅盡不起諸漏心善解脫是名比丘得見法般涅盤佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘毗婆尸佛未成正覺時獨一靜處專精禪思作如是念一切世間皆入生死自生自熟自滅自没而彼衆生於老死之上出世間道不如實知即自觀察何緣有此老死如是正思惟觀察得如實無間等起知有生故有此老死緣生故有老死復正思惟何緣故有此生尋復正思惟無間等起知緣有故有生尋復正思惟何緣故有有尋復正思惟如實無間等起知有取故有有尋復正思惟何緣故有取尋復正思惟如實無間等起觀察取法味著顧念緣觸愛所增長當知緣愛取緣取有緣有生緣生老病死憂悲惱苦如是純大苦聚集譬如緣油炷而然燈彼時時增油治炷彼燈常明熾然不息如前来歎譬城譬廣說佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如毗婆尸佛如是尸棄佛毗濕波浮佛迦羅



雜阿含經卷第十五　川　二紙

迦孫提佛迦那迦牟尼佛迦葉佛皆如是說

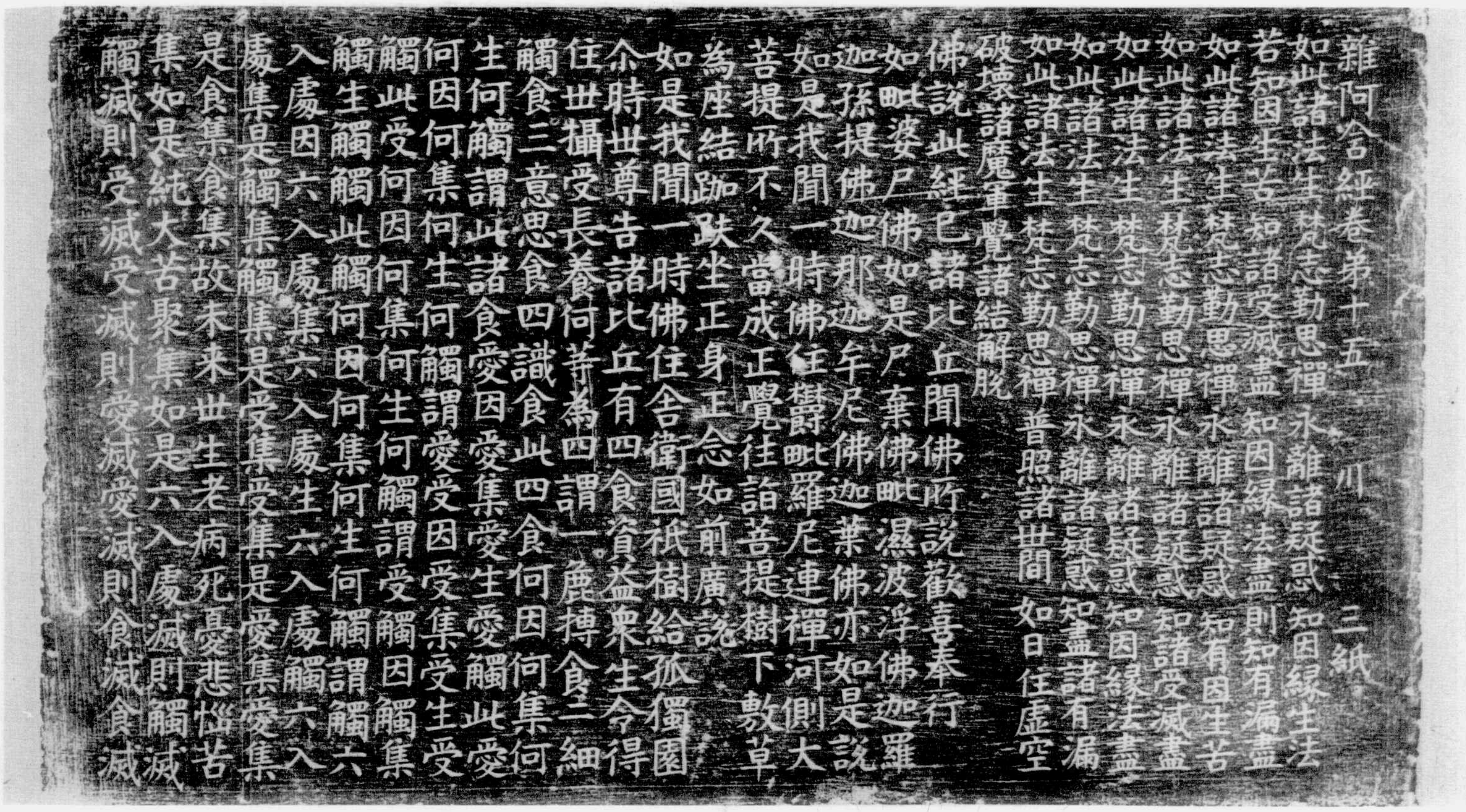
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當勤方便修習禪思內寂其心所以者何比丘禪思內寂其心精勤方便者如是如實顯現云何如實顯現老死如實顯現老死集老死滅老死滅道跡如實顯現生有取愛受觸六入處名色識行如實顯現行集行滅行滅道跡如實顯現此諸法無常有為有漏如實顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修無量三摩提專精繫念修無量三摩提專精繫念已如是如實顯現云何如實顯現謂老死如實顯現乃至行如實顯現此諸法無常有為有漏如是如實顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘昔者毗婆尸佛未成正覺時住菩提所不久成佛詣菩提樹下敷草為座結跏趺坐端坐正念一坐七日於十二緣起逆順觀察所謂此有故彼有此起故彼起緣無明行乃至緣生有老死及純大苦聚集純大苦聚滅彼毗婆尸佛正坐七日已從三昧覺說此偈言

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二三九



雜阿含經卷第十五　川　三紙

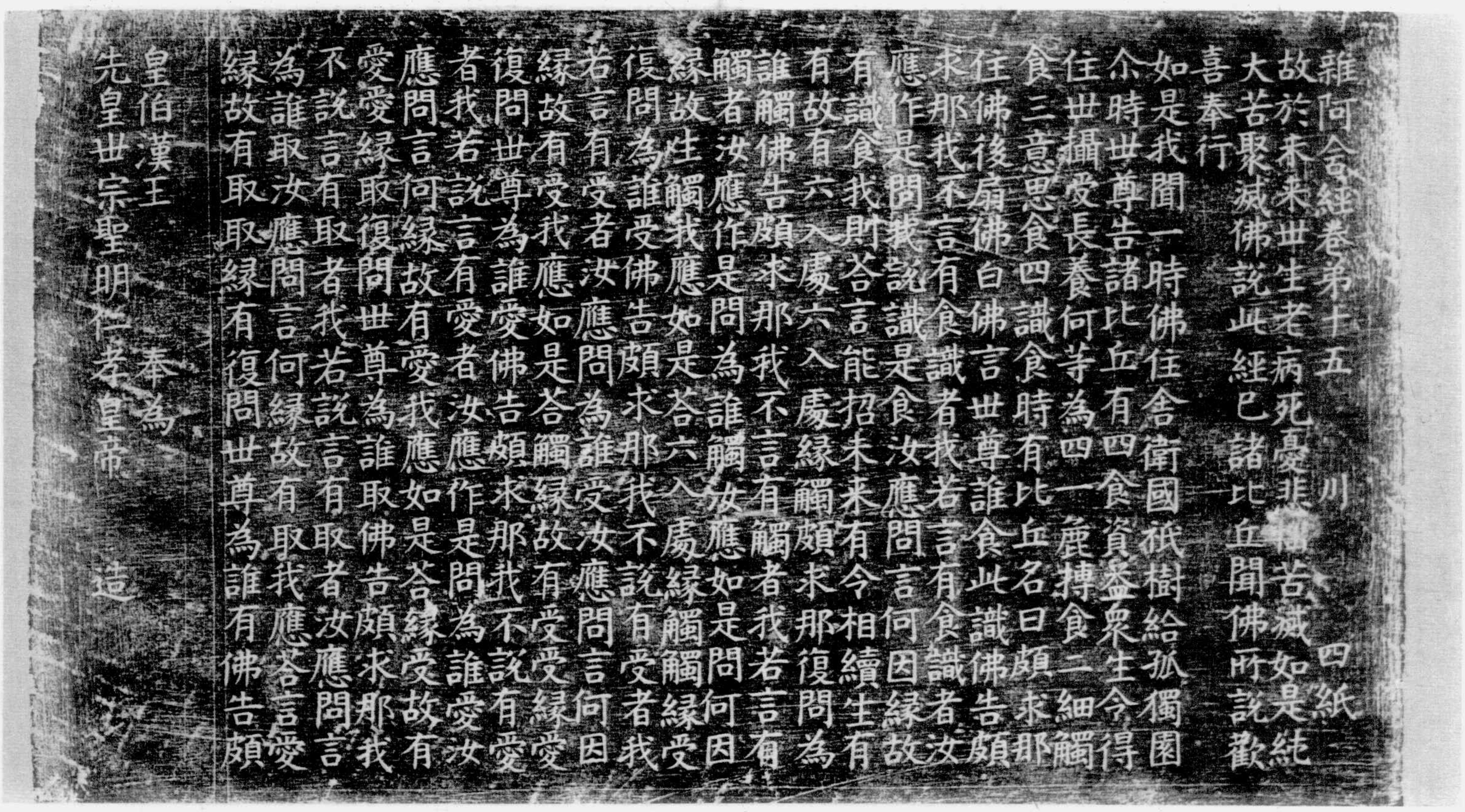
如此諸法生梵志勤思禪永離諸疑惑知因緣生法
若知因生苦知諸受滅盡知因緣法盡則知有漏盡
如此諸法生梵志勤思禪永離諸疑惑知有因生苦
如此諸法生梵志勤思禪永離諸疑惑知諸受滅盡
如此諸法生梵志勤思禪永離諸疑惑知因緣法盡
如此諸法生梵志勤思禪永離諸疑惑知盡諸有漏
如此諸法生梵志勤思禪普照諸世間如日住虛空
破壞諸魔軍覺諸結解脫

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如毗婆尸佛如是尸棄佛毗濕波浮佛迦羅迦孫提佛迦那迦牟尼佛迦葉佛亦如是說

如是我聞一時佛住鬱毗羅尼連禪河側大菩提所不久當成正覺往詣菩提樹下敷草為座結跏趺坐正身正念如前廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四食資益眾生令得住世攝受長養何等為四謂一麁摶食二細觸食三意思食四識食此四食何因何集何生何觸謂此諸食愛因愛集愛生愛觸此愛何因何集何生何觸謂愛受因受集受生受觸此受何因何集何生何觸謂受觸因觸集觸生觸觸此觸何因何集何生何觸謂觸六入處因六入處集六入處生六入處觸六入處集是觸集觸集是受集受集是愛集愛集是食集食集故未來世生老病死憂悲惱苦集如是純大苦聚集如是六入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則食滅食滅



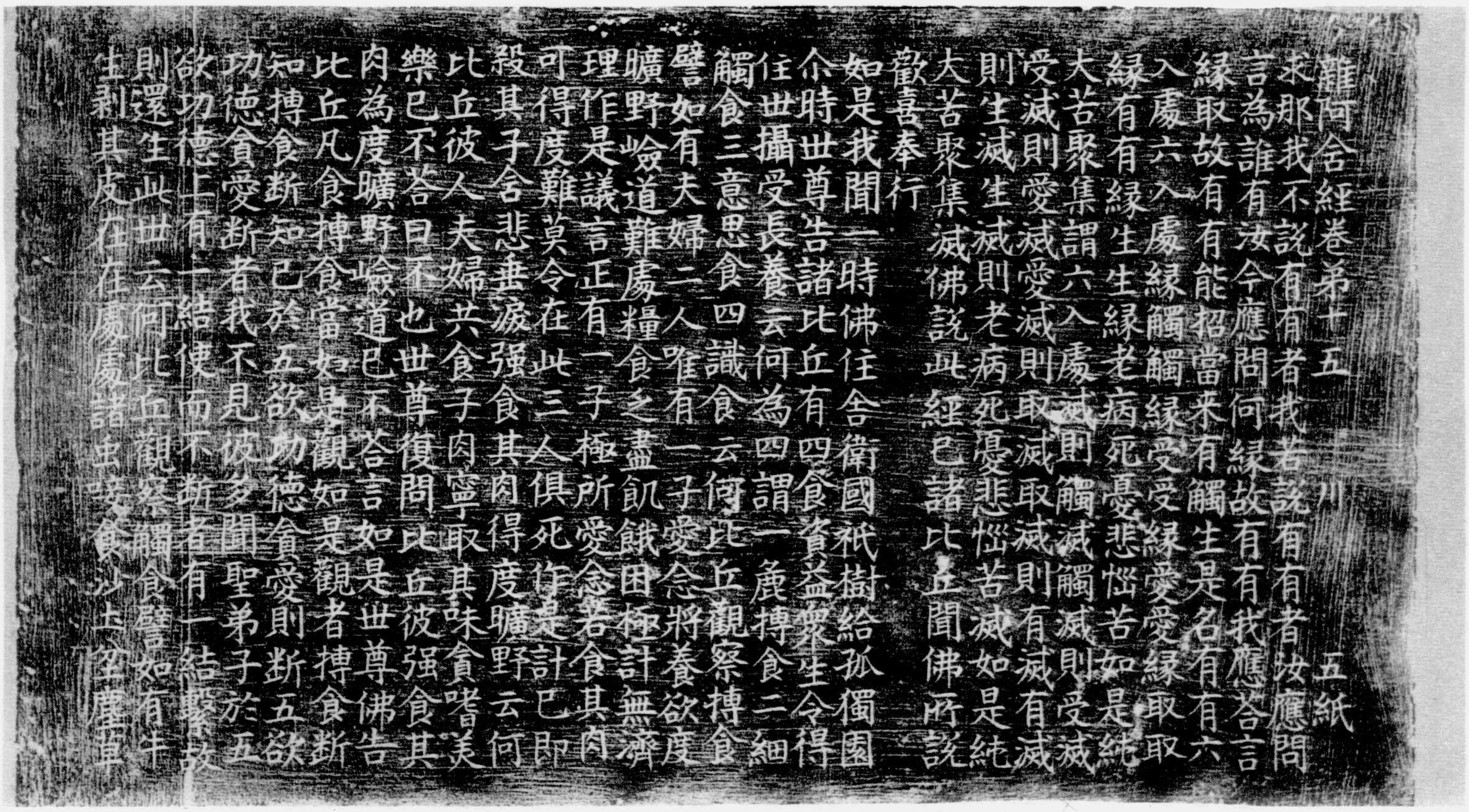
雜阿含經卷第十五　川　四紙

故於未來世生老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四食資益眾生令得住世攝受長養何等為四一麁摶食二細觸食三意思食四識食時有比丘名曰頗求那住佛後扇佛白佛言世尊誰食此識佛告頗求那我不言有食識者我若言有食識者汝應作是問我說識是食汝應問言何因緣故有識食我則答言能招未來有令相續生有有故有六入處六入處緣觸頗求那復問為誰觸佛告頗求那我不言有觸者我若言有觸者汝應作是問為誰觸汝應如是問何因緣故生觸我應如是答六入處緣觸觸緣受復問為誰受佛告頗求那我不說有受者我若言有受者汝應問為誰受汝應問言何因緣故有受我應如是答觸緣故有受受緣愛復問世尊為誰愛佛告頗求那我不說有愛者我若說言有愛者汝應作是問為誰愛汝應問言何緣故有愛我應如是答緣受故有愛愛緣取復問世尊為誰取佛告頗求那我不說言有取者我若說言有取者汝應問言為誰取汝應問言何緣故有取我應答言愛緣故有取取緣有復問世尊為誰有佛告頗

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

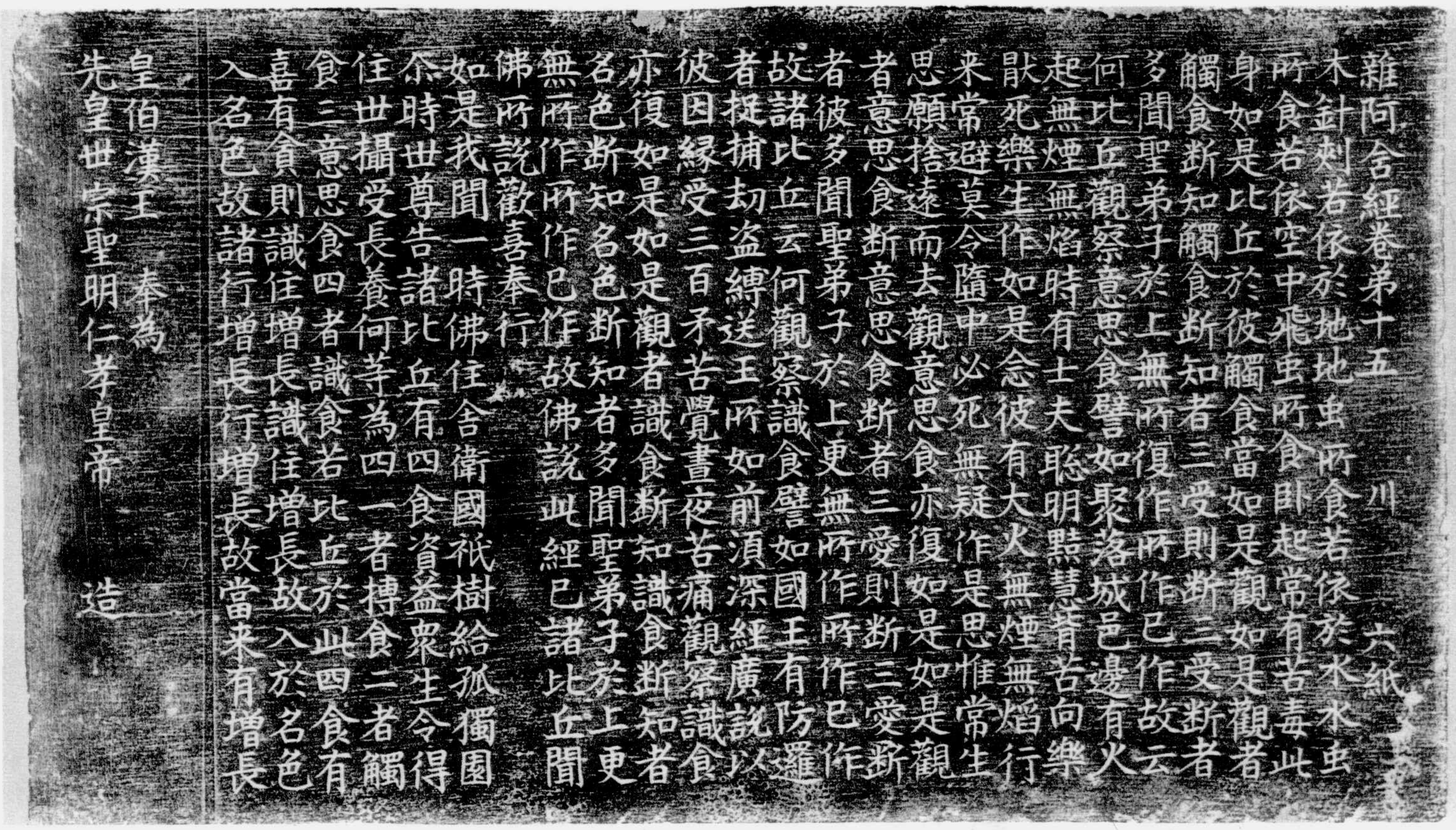
塔下七二三八



雜阿含經卷第十五　川　　五紙

求那我不說有有者我若說有有者汝應問言為誰有汝今應問何緣故有有我應答言緣取故有有能招當来有觸生是名有有六入處六入處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是純大苦聚集謂六入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚集滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四食資益眾生令得住世攝受長養云何為四謂一麁摶食二細觸食三意思食四識食云何比丘觀察摶食譬如有夫婦二人唯有一子愛念將養欲度曠野嶮道難處糧食乏盡飢餓困極計無濟理作是議言正有一子極所愛念若食其肉可得度難莫令在此三人俱死作是計已即殺其子含悲垂淚強食其肉得度曠野云何比丘彼人夫婦共食子肉寧取其味貪嗜美樂已不答曰不也世尊復問比丘彼强食其肉為度曠野嶮道已不答言如是世尊佛告比丘凡食摶食當如是觀如是觀者摶食斷知摶食斷知已於五欲功德貪愛則斷五欲功德貪愛斷者我不見彼多聞聖弟子於五欲功德上有一結使而不斷者有一結繫故則還生此世云何比丘觀察觸食譬如有牛生剝其皮在在處處諸虫唼食沙土坌塵草



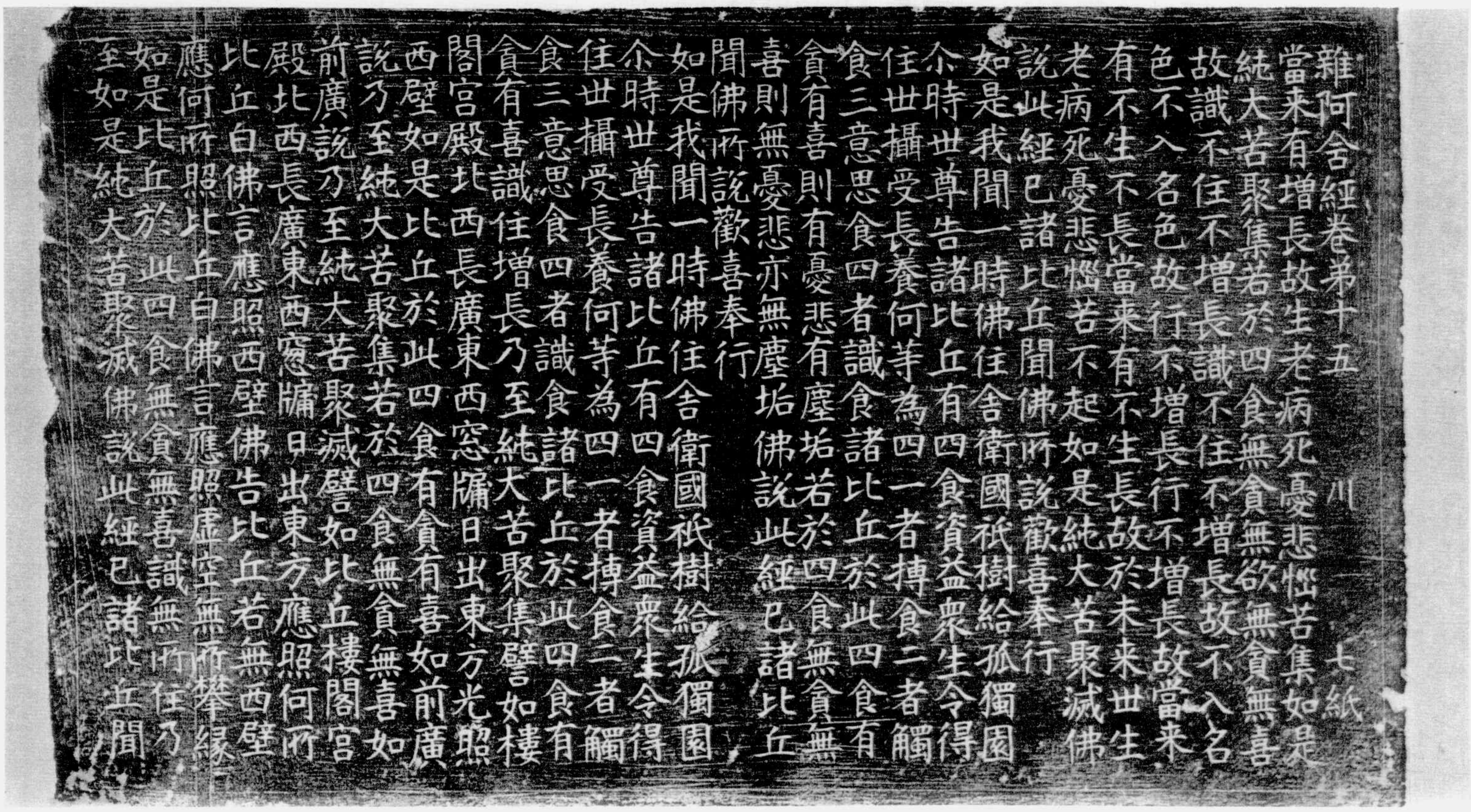
雜阿含經卷第十五　川　　六紙

木針刺若依於地地虫所食若依於水水虫所食若依空中飛虫所食卧起常有苦毒此身如是比丘於彼觸食當如是觀如是觀者觸食斷知觸食斷知者三受則斷三受斷者多聞聖弟子於上無所復作所作已作故云何比丘觀察意思食譬如聚落城邑邊有火起無煙無焰時有士夫聡明黠慧背苦向樂猒死樂生作如是念彼有大火無煙無焰行来常避莫令墮中必死無疑作是思惟常生思願捨遠而去觀意思食亦復如是如是觀者意思食斷意思食斷者三愛則斷三愛斷者彼多聞聖弟子於上更無所作所作已作故諸比丘云何觀察識食譬如國王有防邏者捉捕劫盜縛送王所如前須深經廣說以彼因緣受三百矛苦覺晝夜苦痛觀察識食亦復如是如是觀者識食斷知識食斷知者名色斷知名色斷知者多聞聖弟子於上更無所作所作已作故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

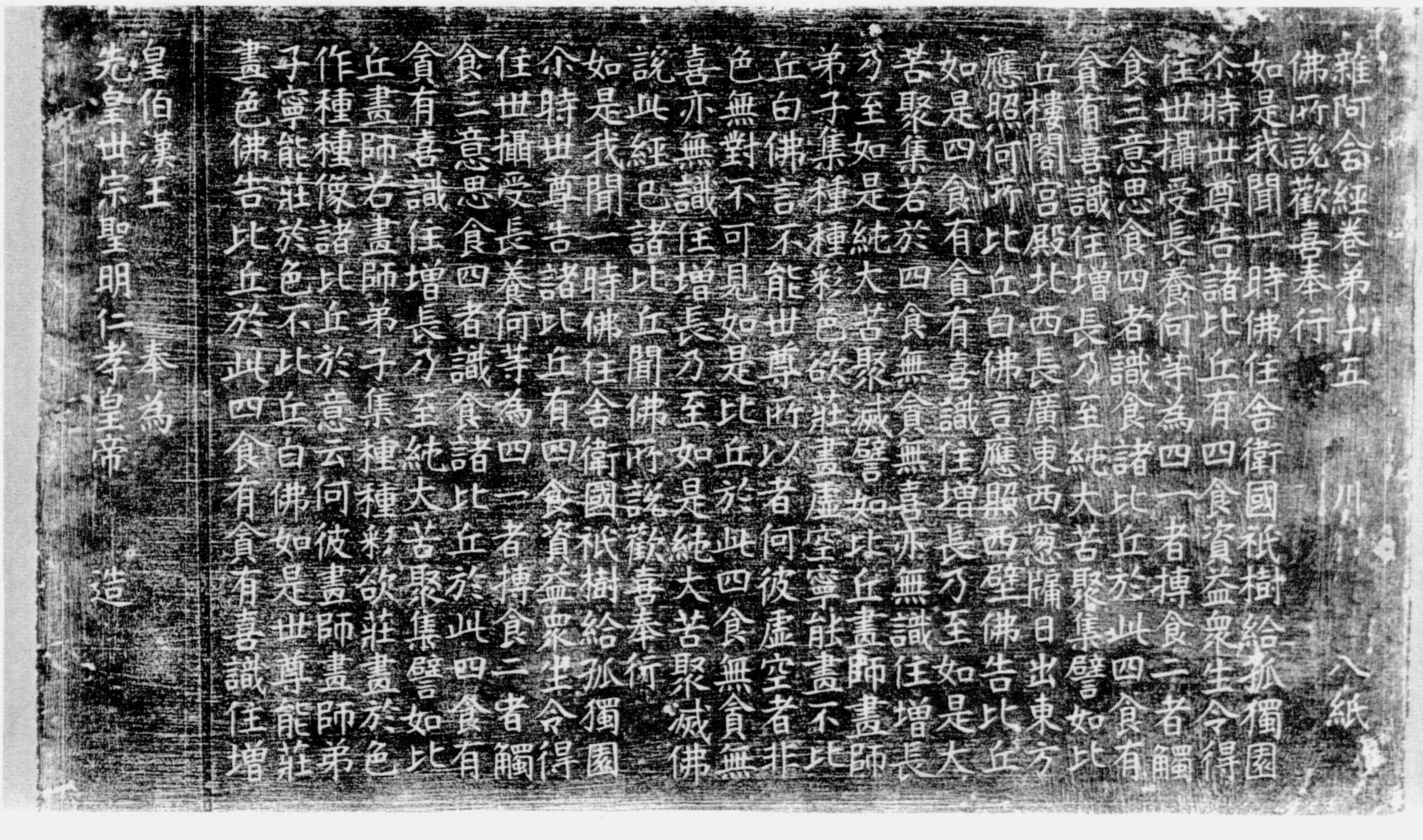
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四食資益眾生令得住世攝受長養何等為四一者摶食二者觸食三意思食四者識食若比丘於此四食有喜有貪則識住增長識住增長故入於名色入名色故諸行增長行增長故當来有增長

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　　造

塔下七二三七



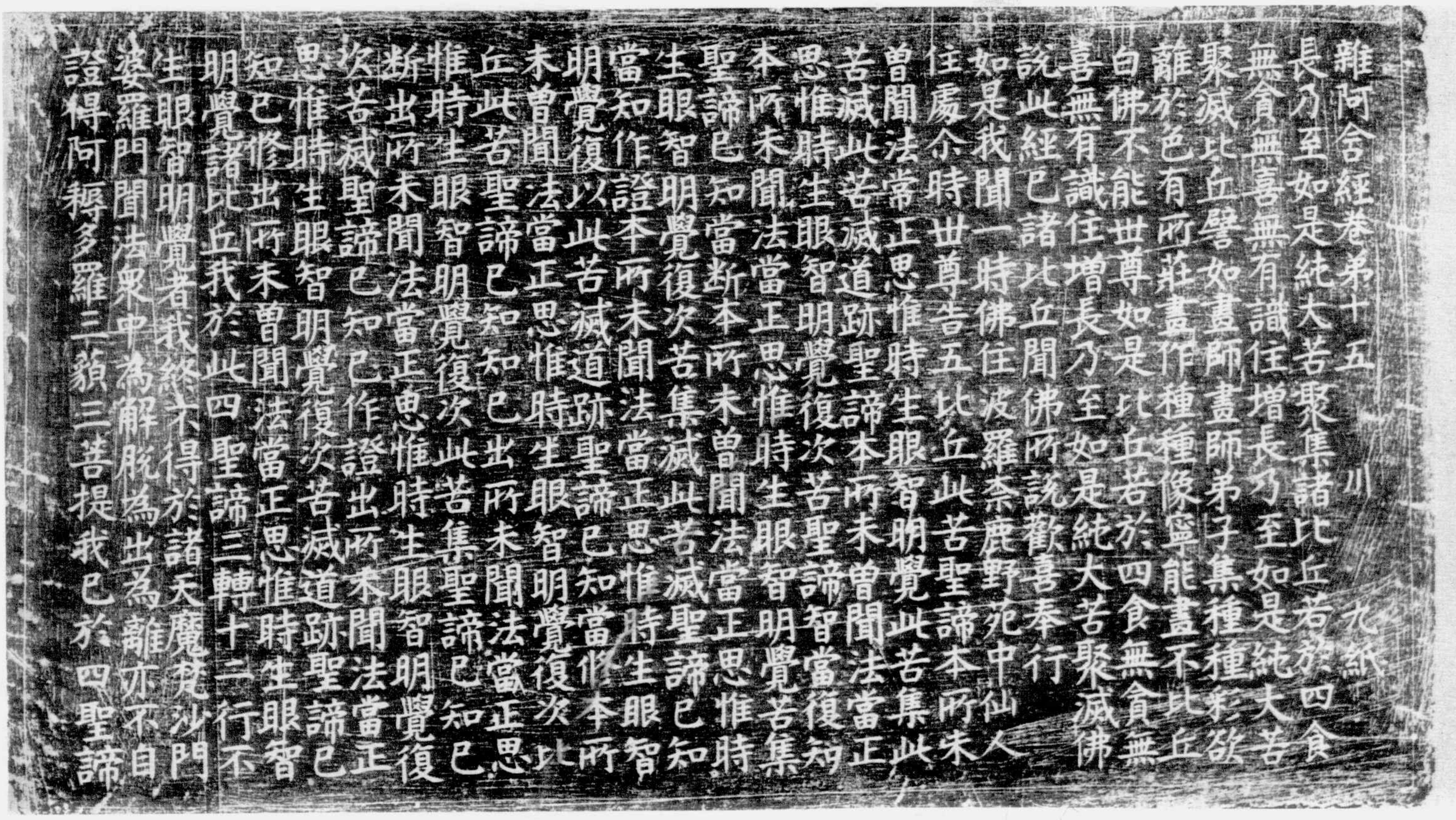
雜阿含經卷弟十五　川　七紙
當来有增長故生老病死憂悲惱苦集如是
純大苦聚集若於四食無貪無欲無貪無喜
故識不住不增長識不住不增長故不入名
色不入名色故行不增長行不增長故當来
有不生不長當来有不生長故於未来世生
老病死憂悲惱苦不起如是純大苦聚滅佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得
住世攝受長養何等為四一者摶食二者觸
食三意思食四者識食諸比丘於此四食有
貪有喜則有憂悲有塵垢若於四食無貪無
喜則無憂悲亦無塵垢佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得
住世攝受長養何等為四一者摶食二者觸
食三意思食四者識食諸比丘於此四食有
貪有喜識住增長乃至純大苦聚集譬如樓
閣宮殿北西長廣東西窓牖日出東方光照
西壁如是比丘於此四食有貪有喜如前廣
說乃至純大苦聚集若於四食無貪無喜如
前廣說乃至純大苦聚滅譬如比丘樓閣宮
殿北西長廣東西窓牖日出東方應照何所
比丘白佛言應照西壁佛告比丘若無西壁
應何所照比丘白佛言應照虛空無所攀緣
如是比丘於此四食無貪無喜識無所住乃
至如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞



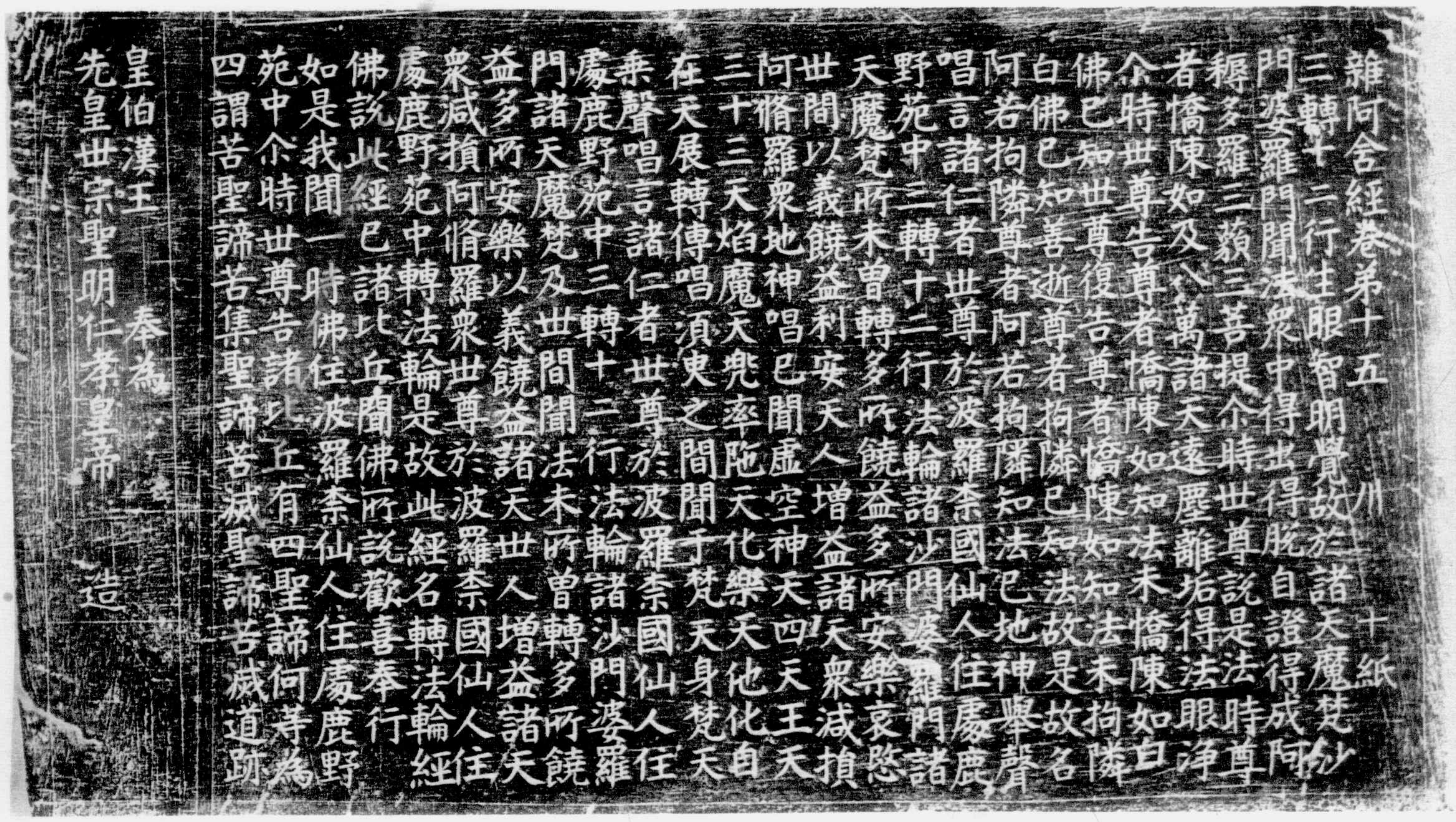
雜阿含經卷弟十五　川　八紙
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得
住世攝受長養何等為四一者摶食二者觸
食三意思食四者識食諸比丘於此四食有
貪有喜識住增長乃至純大苦聚集譬如比
丘樓閣宮殿北西長廣東西窓牖日出東方
應照何所比丘白佛言應照西壁佛告比丘
如是四食有貪有喜識住增長乃至如是大
苦聚集若於四食無貪無喜亦無識住增長
乃至如是純大苦聚滅譬如比丘畫師畫師
弟子集種種彩色欲莊畫虛空寧能畫不比
丘白佛言不能世尊所以者何彼虛空者非
色無對不可見如是比丘於此四食無貪無
喜亦無識住增長乃至如是純大苦聚滅佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得
住世攝受長養何等為四一者摶食二者觸
食三意思食四者識食諸比丘於此四食有
貪有喜識住增長乃至純大苦聚集譬如比
丘畫師若畫師弟子集種種彩欲莊畫於色
作種種像諸比丘於意云何彼畫師畫師弟
子寧能莊於色不比丘白佛如是世尊能莊
畫色佛告比丘於此四食有貪有喜識住增

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二三六

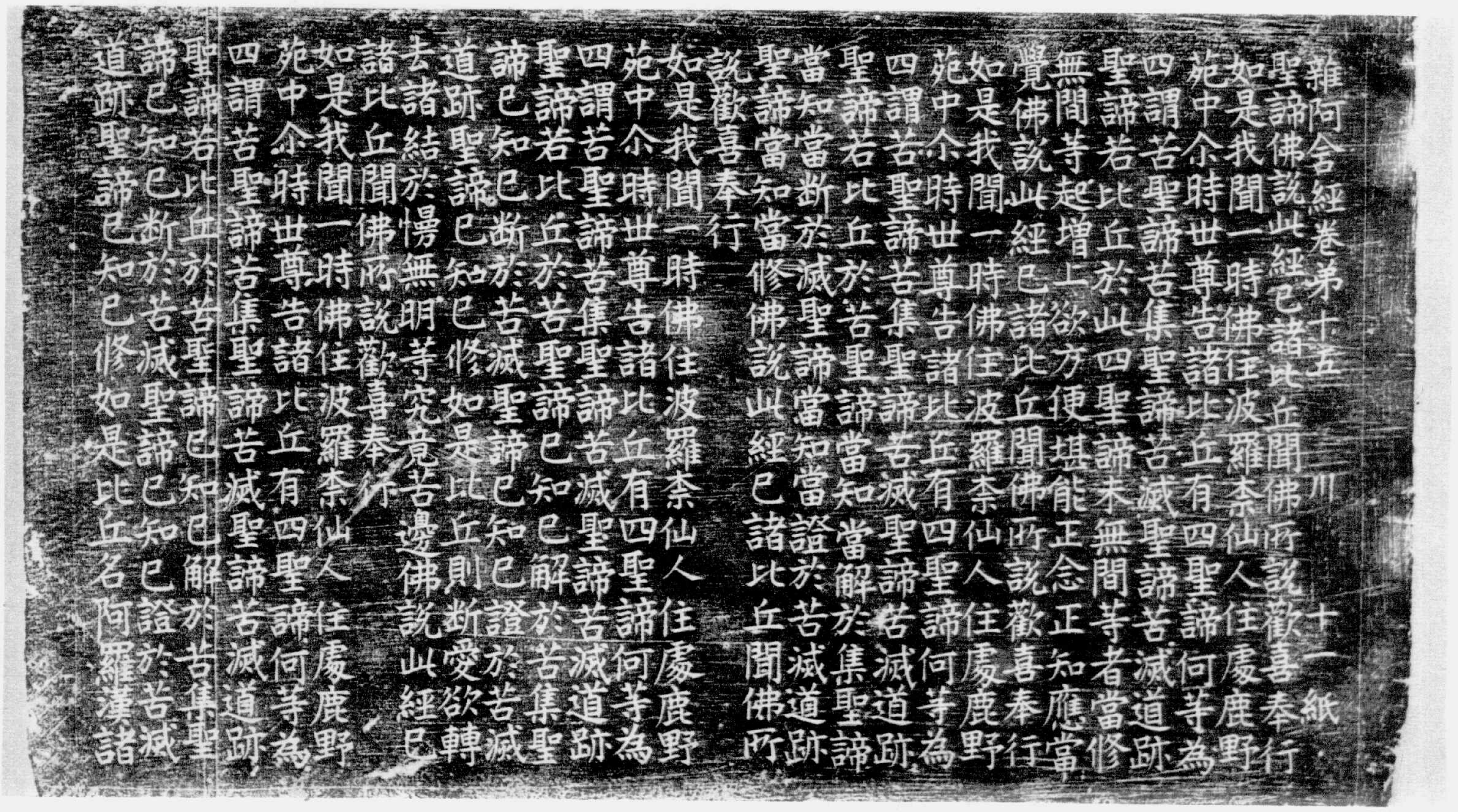


雜阿含經卷第十五　川　九紙
長乃至如是純大苦聚集諸比丘若於四食
無貪無喜無有識住增長乃至如是純大苦
聚滅比丘譬如畫師畫師弟子集種種彩欲
離於色有所莊畫作種種像寧能畫不比丘
白佛不能世尊如是比丘若於四食無貪無
喜無有識住增長乃至如是純大苦聚滅佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰鹿野苑中仙人
住處尒時世尊告五比丘此苦聖諦本所未
曾聞法當正思惟時生眼智明覺此苦集此
苦滅此苦滅道跡聖諦本所未曾聞法當正
思惟時生眼智明覺復次苦聖諦智當復知
本所未聞法當正思惟時生眼智明覺苦集
聖諦已知當斷本所未曾聞法當正思惟時
生眼智明覺復次苦集滅此苦滅聖諦已知
當知作證本所未聞法當正思惟時生眼智
明覺復以此苦滅道跡聖諦已知當修本所
未曾聞法當正思惟時生眼智明覺復次比
丘此苦聖諦已知知已出所未聞法當正思
惟時生眼智明覺復次此苦集聖諦已知已
斷出所未聞法當正思惟時生眼智明覺復
次苦滅聖諦已知已作證出所未聞法當正
思惟時生眼智明覺復次苦滅道跡聖諦已
知已修出所未曾聞法當正思惟時生眼智
明覺諸比丘我於此四聖諦三轉十二行不
生眼智明覺者我終不得於諸天魔梵沙門
婆羅門聞法衆中為解脫為出為離亦不自
證得阿耨多羅三藐三菩提我已於四聖諦

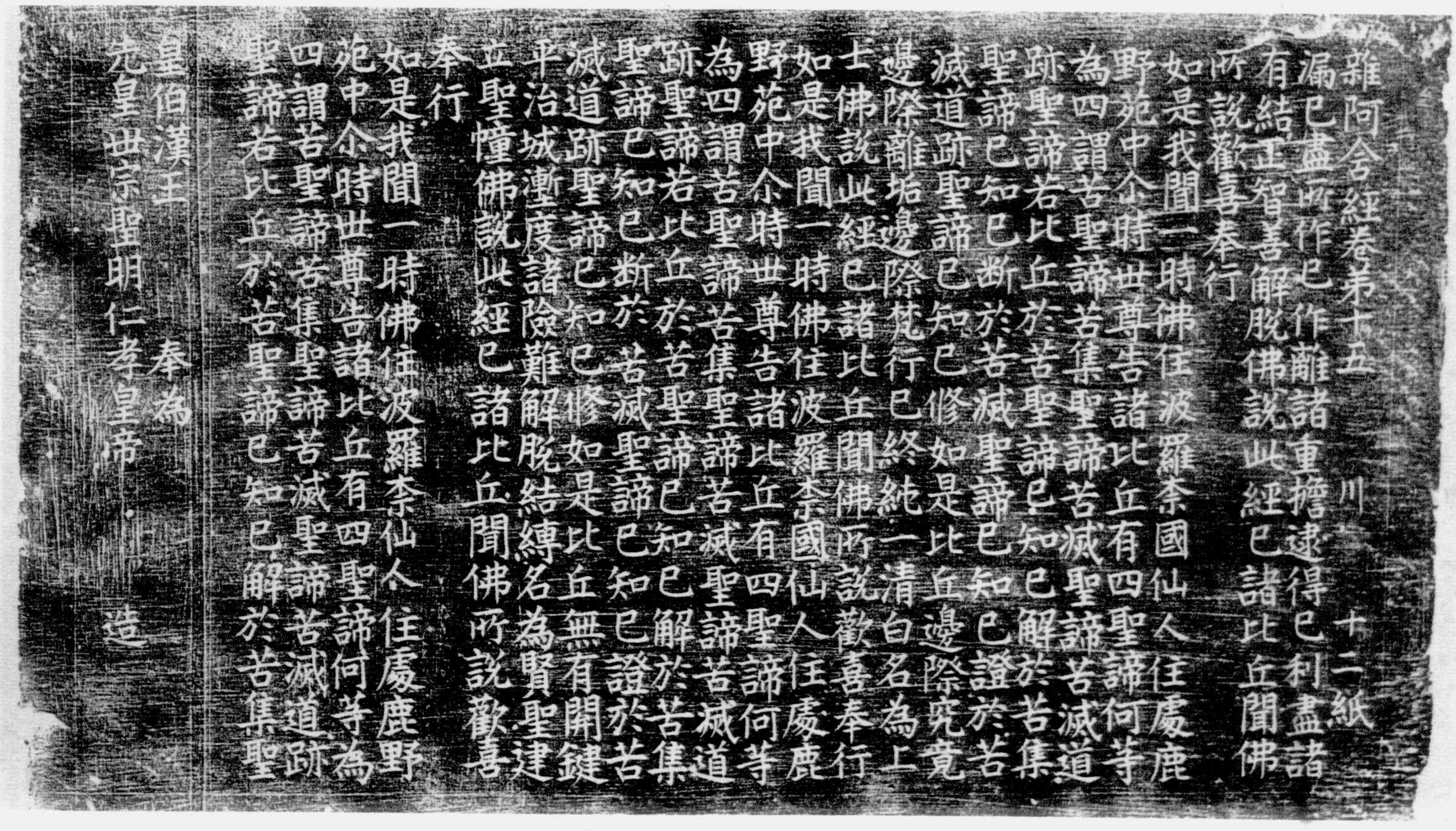


雜阿含經卷第十五　川　十紙
三轉十二行生眼智明覺故於諸天魔梵沙
門婆羅門聞法衆中得出得脫自證得成阿
耨多羅三藐三菩提尒時世尊說是法時尊
者憍陳如及八萬諸天遠塵離垢得法眼淨
尒時世尊告尊者憍陳如知法未憍陳如白
佛已知世尊復告尊者憍陳如知法未拘隣
白佛已知善逝尊者拘隣已知法故是故名
阿若拘隣尊者阿若拘隣知法已地神舉聲
唱言諸仁者世尊於波羅柰國仙人住處鹿
野苑中三轉十二行法輪諸沙門婆羅門諸
天魔梵所未曾轉多所饒益多所安樂哀愍
世間以義饒益利安天人增益諸天衆減損
阿脩羅衆地神唱已聞虛空神天四天王天
三十三天焰魔天兜率陁天化樂天他化自
在天展轉傳唱須臾之間聞于梵天身梵天
衆聲唱言諸仁者世尊於波羅柰國仙人住
處鹿野苑中三轉十二行法輪諸沙門婆羅
門諸天魔梵及世間聞法未所曾轉多所饒
益多所安樂以義饒益諸天世人增益諸天
衆減損阿脩羅衆世尊於波羅柰國仙人住
處鹿野苑中轉法輪是故此經名轉法輪經
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰仙人住處鹿野
苑中尒時世尊告諸比丘有四聖諦何等為
四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二三五

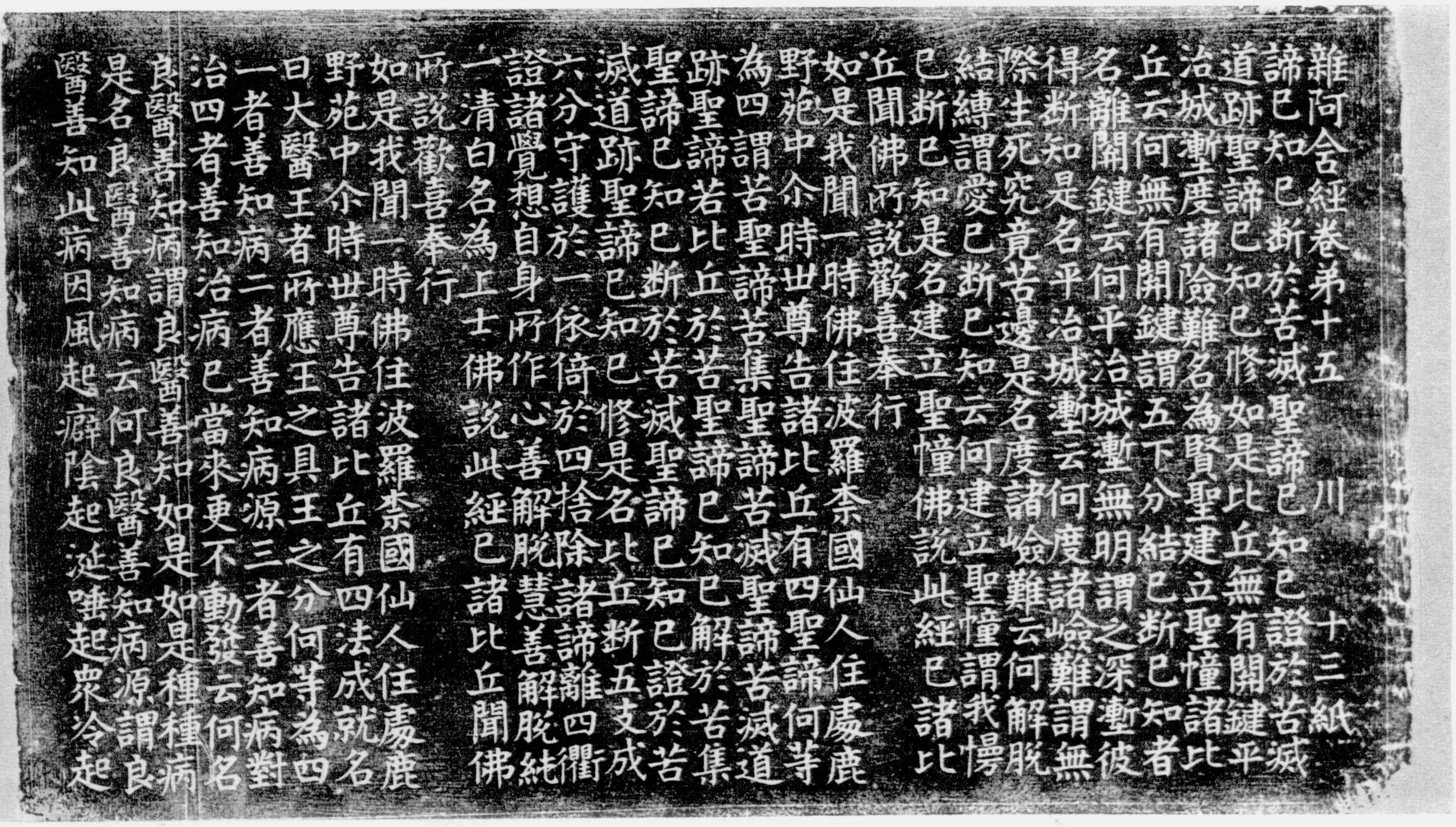


雜阿含經卷第十五　川　十一紙
聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰仙人住處鹿野
苑中尒時世尊告諸比丘有四聖諦何等為
四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡
聖諦若比丘於此四聖諦未無間等者當修
無間等起增上欲方便堪能正念正知應當
覺佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰仙人住處鹿野
苑中尒時世尊告諸比丘有四聖諦何等為
四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡
聖諦若比丘於苦聖諦當知當解於集聖諦
當知當斷於滅聖諦當知當證於苦滅道跡
聖諦當知當修佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰仙人住處鹿野
苑中尒時世尊告諸比丘有四聖諦何等為
四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡
聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集聖
諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦滅
道跡聖諦已知已修如是比丘則斷愛欲轉
去諸結於憍無明等究竟苦邊佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰仙人住處鹿野
苑中尒時世尊告諸比丘有四聖諦何等為
四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡
聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集聖
諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦滅
道跡聖諦已知已修如是比丘名阿羅漢諸

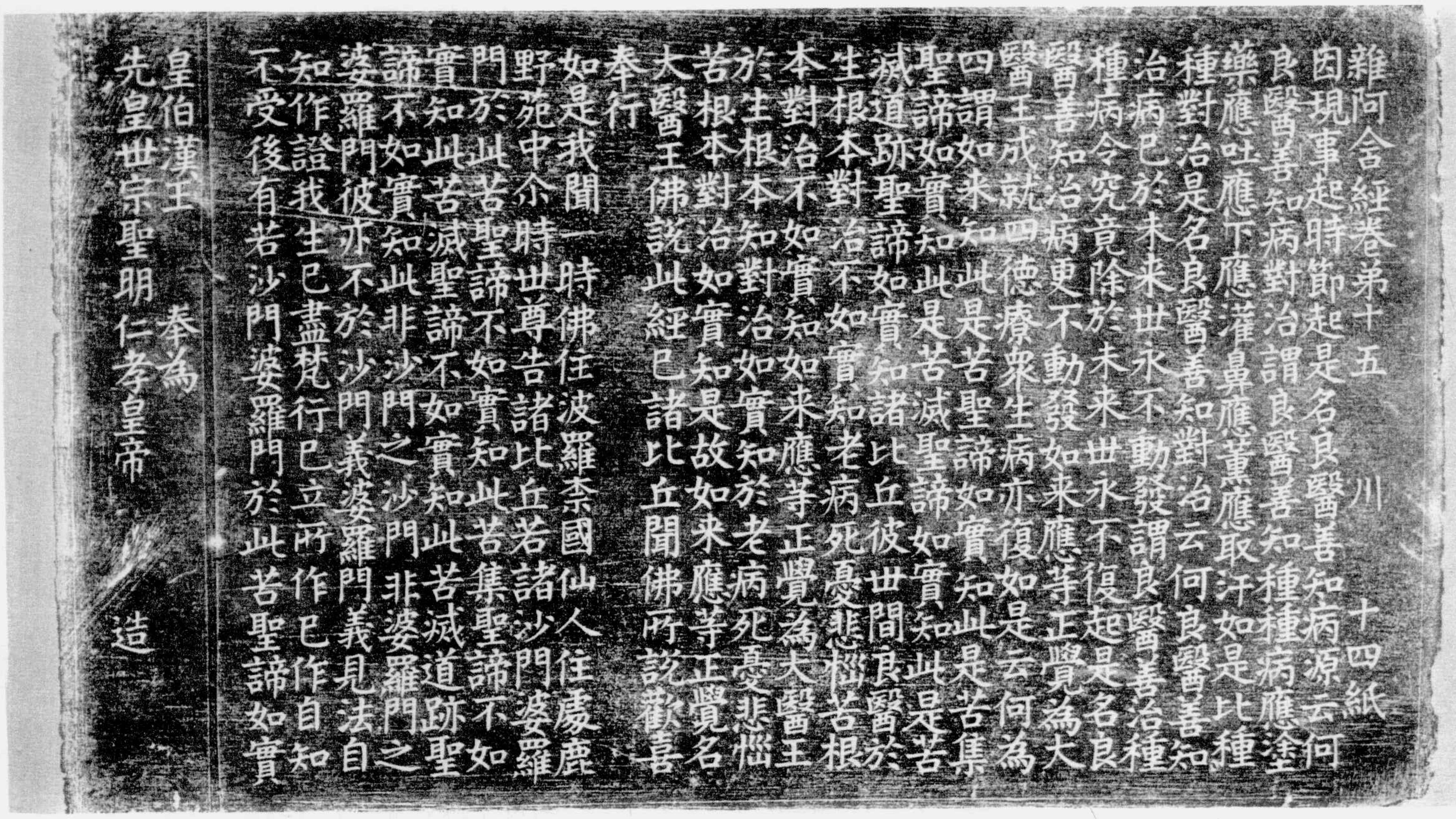


雜阿含經卷第十五　川　十二紙
漏已盡所作已作離諸重擔逮得已利盡諸
有結正智善解脫佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘有四聖諦何等
為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道
跡聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集
聖諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦
滅道跡聖諦已知已修如是比丘邊際究竟
邊際離垢邊際梵行已終純一清白名為上
士佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘有四聖諦何等
為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道
跡聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集
聖諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦
滅道跡聖諦已知已修如是比丘無有閞鍵
平治城壍度諸險難解脫結縛名為賢聖建
立聖幢佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住波羅柰仙人住處鹿野
苑中尒時世尊告諸比丘有四聖諦何等為
四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡
聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集聖
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二三四



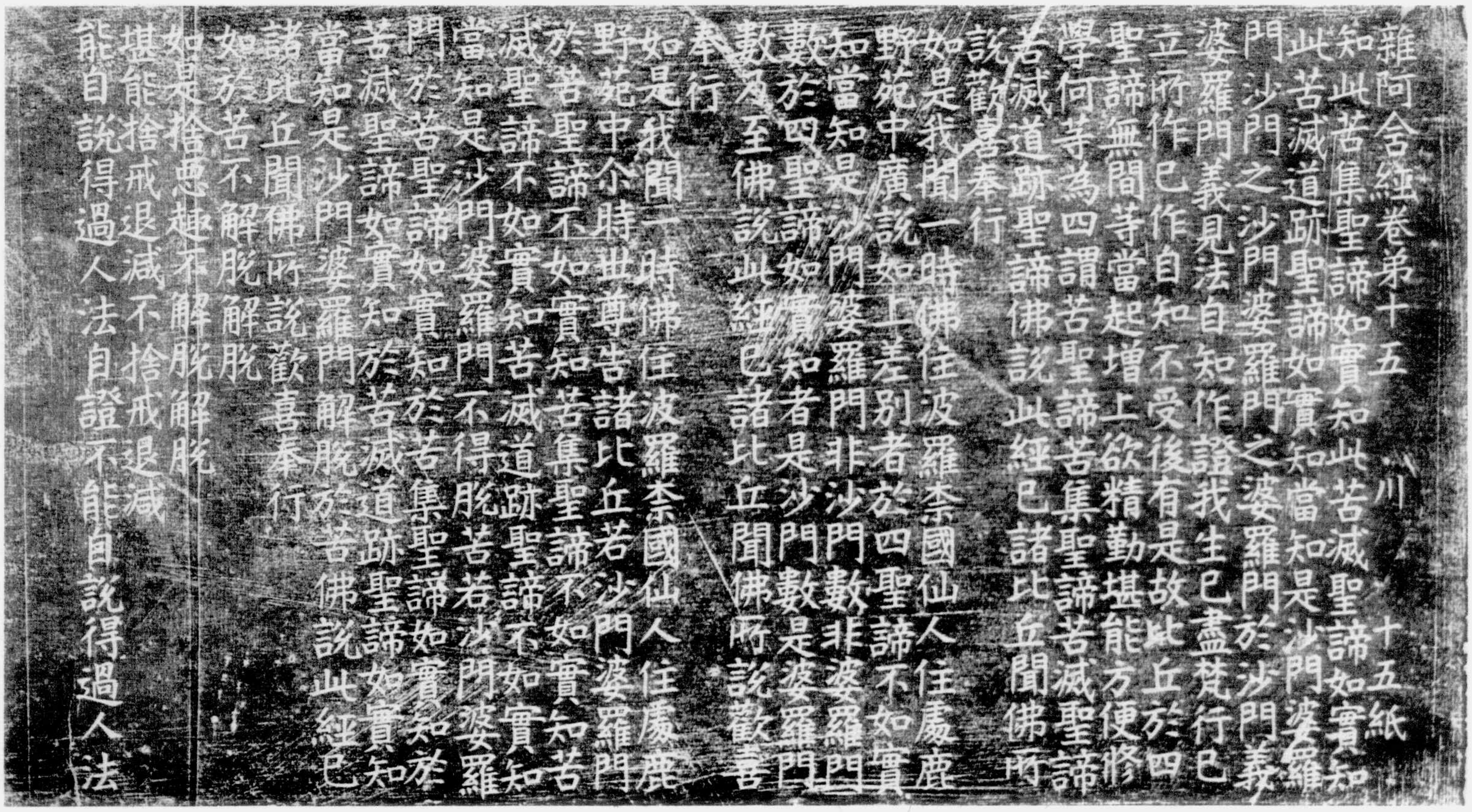
雜阿含經卷弟十五　川　十三紙
諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦滅
道跡聖諦已知已修如是比丘無有開鍵平
治城塹度諸險難名為賢聖建立聖幢諸比
丘云何無有開鍵謂五下分結已斷已知者
名離開鍵云何平治城塹無明謂之深塹彼
得斷知是名平治城塹云何度諸嶮難謂無
際生死究竟苦邊是名度諸嶮難云何解脫
結縛謂愛已斷已知云何建立聖幢謂我慢
已斷已知是名建立聖幢佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘有四聖諦何等
為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道
跡聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集
聖諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦
滅道跡聖諦已知已修是名比丘斷五支成
六分守護於一依倚於四捨除諸諦離四衢
證諸覺想自身所作心善解脫慧善解脫純
一清白名為上士佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘有四法成就名
曰大醫王者所應王之具王之分何等為四
一者善知病二者善知病源三者善知病對
治四者善知治病已當来更不動發云何名
良醫善知病謂良醫善知如是如是種種病
是名良醫善知病云何良醫善知病源謂良
醫善知此病因風起癖陰起涎唾起衆冷起



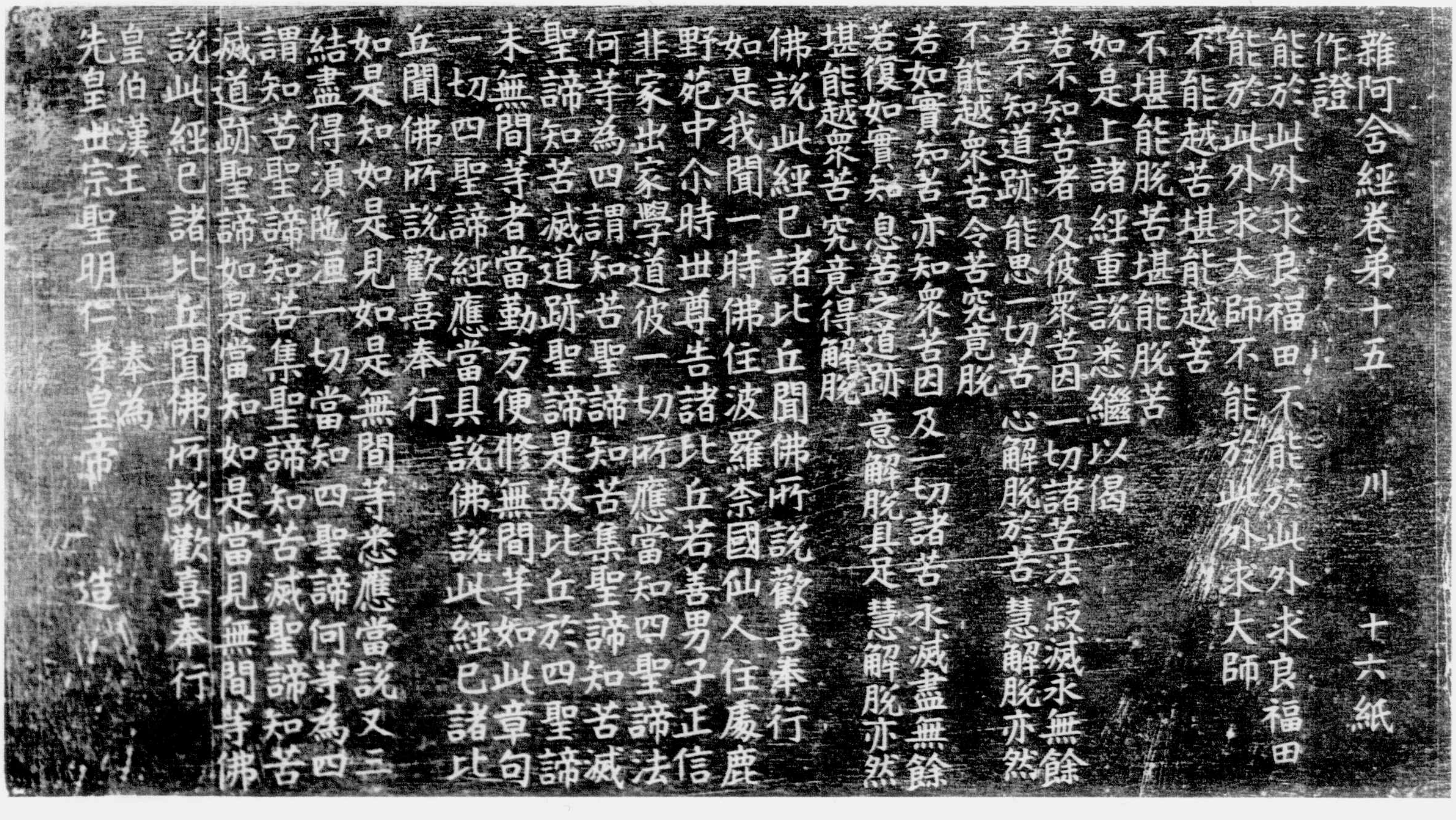
雜阿含經卷弟十五　川　十四紙
因現事起時節起是名良醫善知病源云何
良醫善知病對治謂良醫善知種種病應塗
藥應吐應下應灌鼻應熏應取汗如是比種
種對治是名良醫善知對治云何良醫善知
治病已於未来世永不動發謂良醫善治種
種病令究竟除於未来世永不復起是名良
醫善知治病更不動發如来應等正覺為大
醫王成就四德療衆生病亦復如是云何為
四謂如来知此是苦聖諦如實知此是苦集
聖諦如實知此是苦滅聖諦如實知此是苦
滅道跡聖諦如實知諸比丘彼世間良醫於
生根本對治不如實知老病死憂悲惱苦根
本對治不如實知如来應等正覺為大醫王
於生根本知對治如實知於老病死憂悲惱
苦根本對治如實知是故如来應等正覺名
大醫王佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘若諸沙門婆羅
門於此苦聖諦不如實知此苦集聖諦不如
實知此苦滅聖諦不如實知此苦滅道跡聖
諦不如實知此非沙門之沙門非婆羅門之
婆羅門彼亦不於沙門義婆羅門義見法自
知作證我生已盡梵行已立所作已作自知
不受後有若沙門婆羅門於此苦聖諦如實

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二三二（甲）

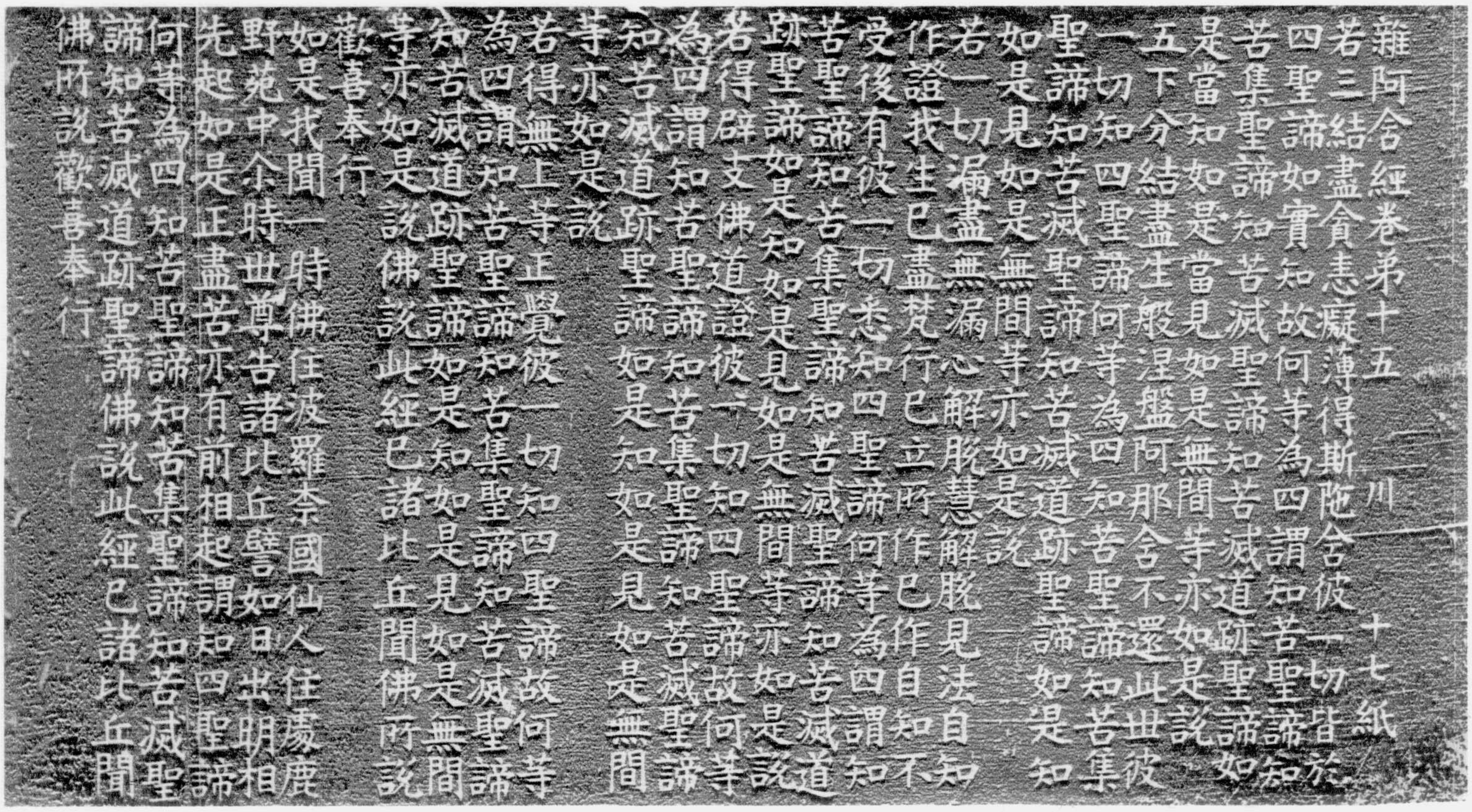


雜阿含經卷第十五　川　十五紙
知此苦集聖諦如實知此苦滅聖諦如實知
此苦滅道跡聖諦如實知當知是沙門婆羅
門沙門之沙門婆羅門之婆羅門於沙門義
婆羅門義見法自知作證我生已盡梵行已
立所作已作自知不受後有是故比丘於四
聖諦無間等當起增上欲精勤堪能方便修
學何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦
苦滅道跡聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中廣說如上差別者於四聖諦不如實
知當知是沙門婆羅門非沙門數非婆羅門
數於四聖諦如實知者是沙門數是婆羅門
數乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘若沙門婆羅門
於苦聖諦不如實知苦集聖諦不如實知苦
滅聖諦不如實知苦滅道跡聖諦不如實知
當知是沙門婆羅門不得脫苦若沙門婆羅
門於苦聖諦如實知於苦集聖諦如實知於
苦滅聖諦如實知於苦滅道跡聖諦如實知
當知是沙門婆羅門解脫於苦佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如於苦不解脫解脫
如是捨惡趣不解脫解脫
堪能捨戒退減不捨戒退減
能自說得過人法自證不能自說得過人法



雜阿含經卷第十五　川　十六紙
作證
能於此外求良福田不能於此外求良福田
能於此外求大師不能於此外求大師
不能越苦堪能越苦
不堪能脫苦堪能脫苦
如是上諸經重說悉繼以偈
若不知苦者　及彼衆苦因　一切諸苦法　寂滅永無餘
若不知道跡　能思一切苦　心解脫於苦　慧解脫亦然
不能越衆苦　令苦究竟脫
若如實知苦　亦知衆苦因　及一切諸苦　永滅盡無餘
若復如實知　息苦之道跡　意解脫具足　慧解脫亦然
堪能越衆苦　究竟得解脫
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘若善男子正信
非家出家學道彼一切所應當知四聖諦法
何等為四謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅
聖諦知苦滅道跡聖諦是故比丘於四聖諦
未無間等者當勤方便修無間等如此章句
一切四聖諦經應當具說佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是知如是見如是無間等悉應當說又三
結盡得須陁洹一切當知四聖諦何等為四
謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦
滅道跡聖諦如是當知如是當見無間等佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二三二（乙）



雜阿含經卷第十五　川　十七紙

若三結盡貪恚癡薄得斯陀含彼一切皆於四聖諦如實知故何等為四謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是當知如是當見如是無間等亦如是說

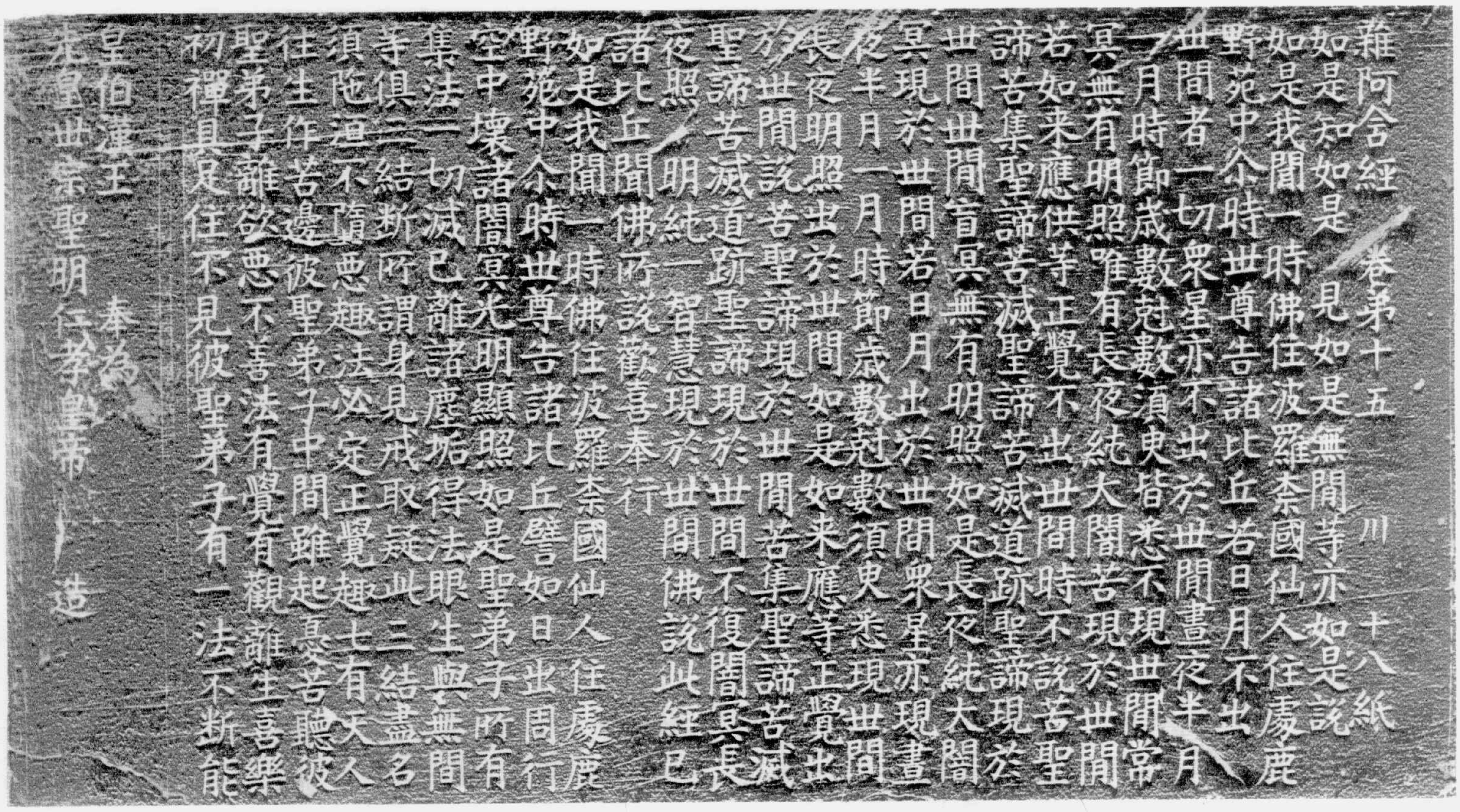
五下分結盡生般涅盤阿那含不還此世彼一切知四聖諦何等為四知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是知如是見如是無間等亦如是說

若一切漏盡無漏心解脫慧解脫見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有彼一切悉知四聖諦何等為四謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是知如是見如是無間等亦如是說

若得辟支佛道證彼一切知四聖諦故何等為四謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是知如是見如是無間等亦如是說

若得無上等正覺彼一切知四聖諦故何等為四謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是知如是見如是無間等亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘譬如日出明相先起如是正盡苦亦有前相起謂知四聖諦何等為四知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行



雜阿含經卷第十五　川　十八紙

如是知如是見如是無間等亦如是說

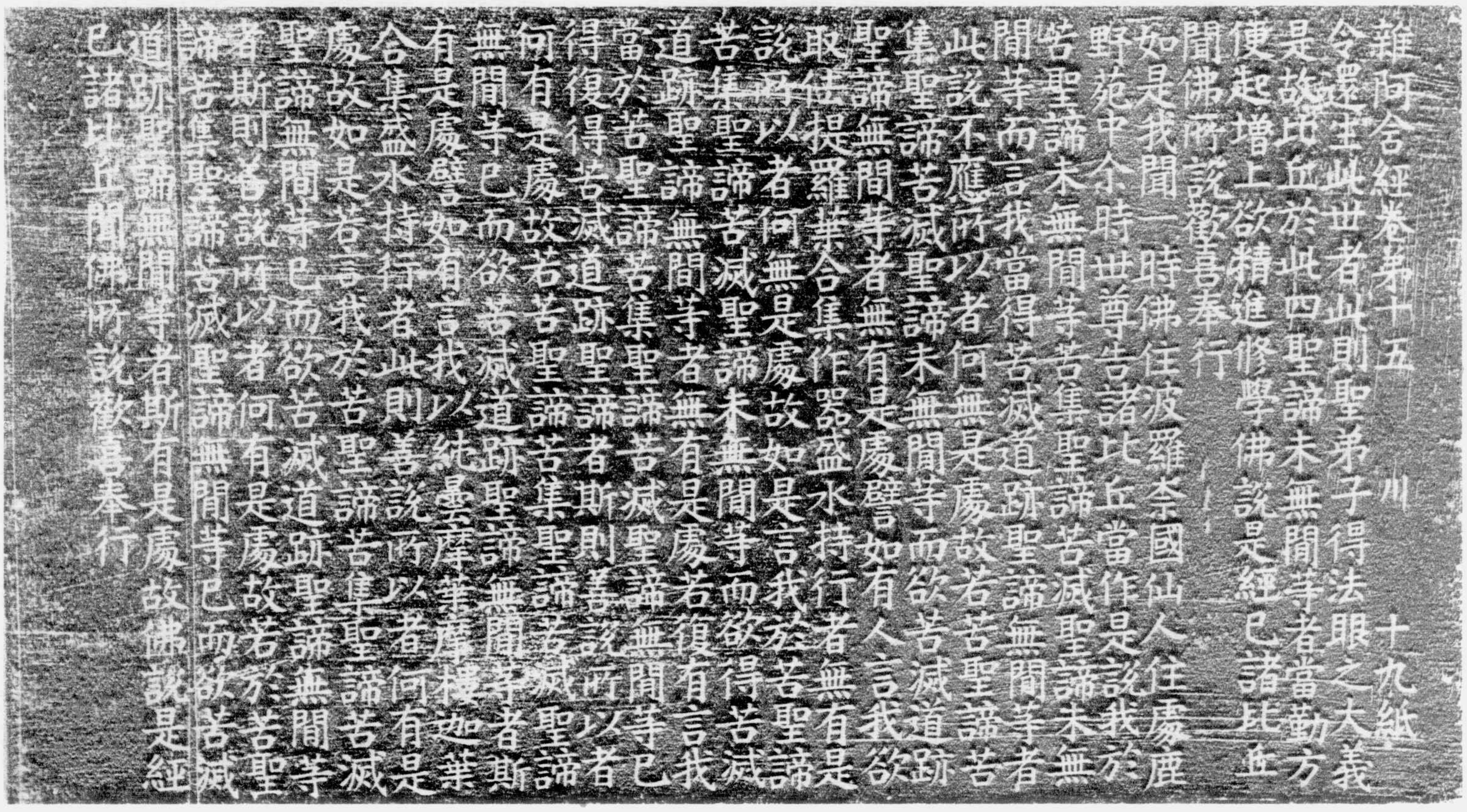
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘若日月不出世間者一切衆星亦不出於世間晝夜半月一月時節歲數尅數須臾皆悉不現世間常冥無有明照唯有長夜純大闇苦現於世間若如来應供等正覺不出世時不說苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦現於世間世間盲冥無有明照如是長夜純大闇冥現於世間若日月出於世間衆星亦現晝夜半月一月時節歲數尅數須臾悉現世間長夜明照出於世間如是如来應等正覺出於世間說苦聖諦現於世間苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦現於世間不復闇冥長夜照明純一智慧現於世間佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘譬如日出周行空中壞諸闇冥光明顯照如是聖弟子所有集法一切滅已離諸塵垢得法眼生與無間等俱三結斷所謂身見戒取疑此三結盡名須陀洹不墮惡趣法必定正覺趣七有天人往生作苦邊彼聖弟子中間雖起憂苦聽彼聖弟子離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住不見彼聖弟子有一法不斷能

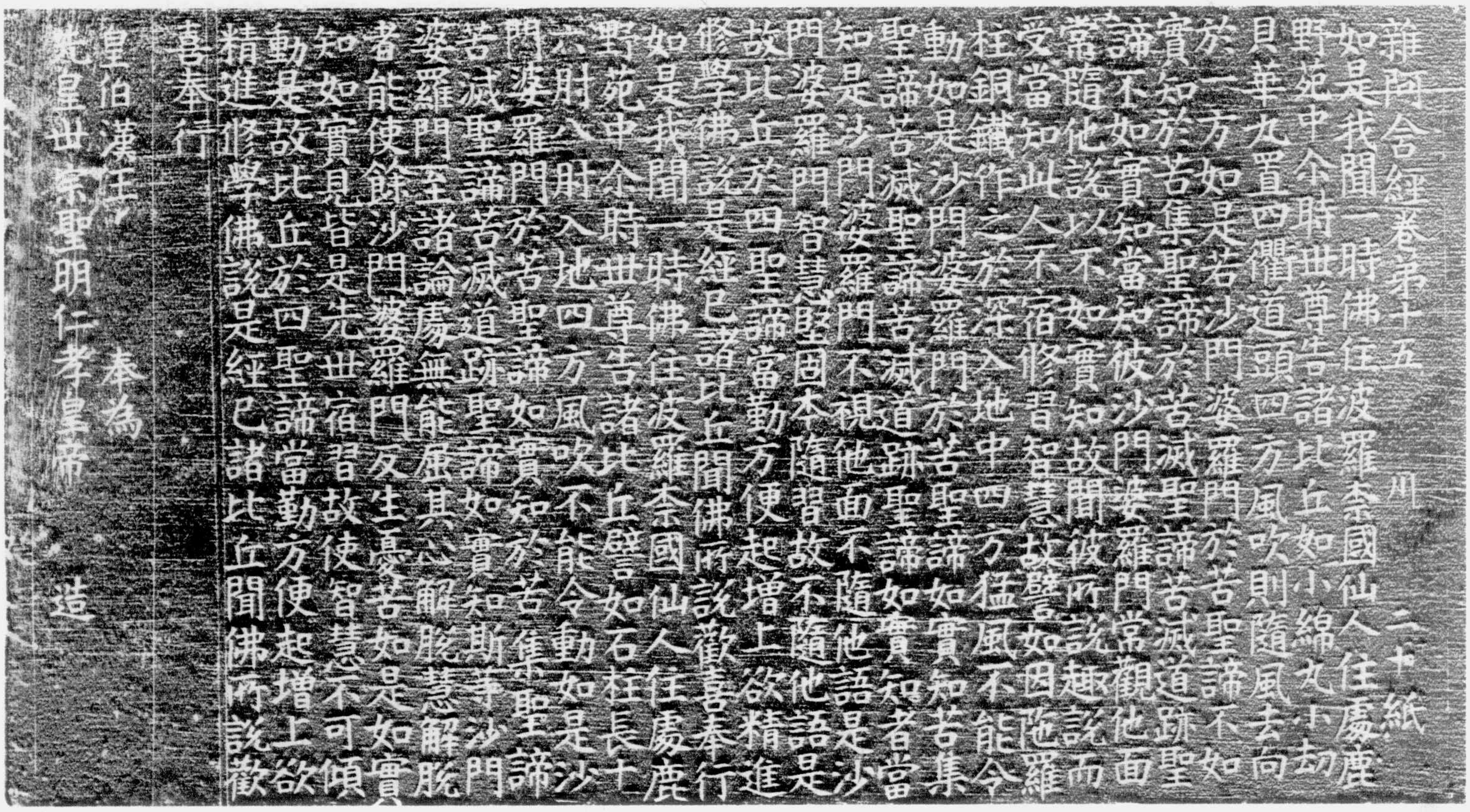
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二三一

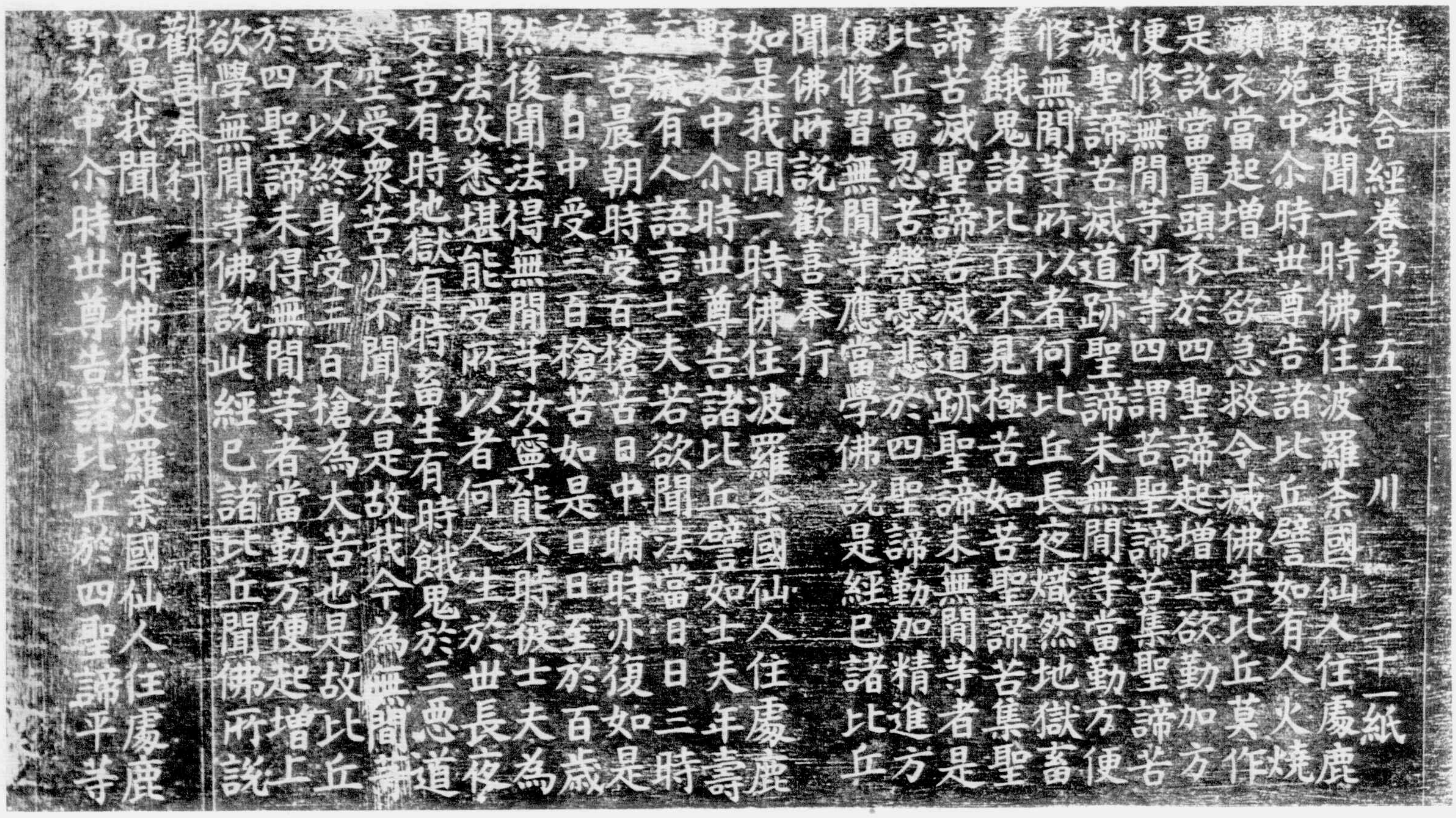


雜阿含經卷第十五　川　十九紙
今還生此世者此則聖弟子得法眼之大義
是故比丘於此四聖諦未無間等者當勤方
便起增上欲精進修學佛說是經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘當作是說我於
苦聖諦未無間等苦集聖諦苦滅聖諦未無
間等而言我當得苦滅道跡聖諦無間等者
此說不應所以者何無是處故若苦聖諦苦
集聖諦苦滅聖諦未無間等而欲苦滅道跡
聖諦無間等者無有是處譬如有人言我欲
取佉提羅葉合集作器盛水持行者無有是
說所以者何無是處故如是言我於苦聖諦
苦集聖諦苦滅聖諦未無間等而欲得苦滅
道跡聖諦無間等者無有是處若復有言我
當於苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦無間等已
得復得苦滅道跡聖諦者斯則善說所以者
何有是處故若苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦
無間等已而欲苦滅道跡聖諦無間等者斯
有是處譬如有言我以純曇摩葉摩樓迦葉
合集盛水持行者此則善說所以者何有是
處故如是若言我於苦聖諦苦集聖諦苦滅
聖諦無間等已而欲苦滅道跡聖諦無間等
者斯則善說所以者何有是處故若於苦聖
諦苦集聖諦苦滅聖諦無間等已而欲苦滅
道跡聖諦無間等者斯有是處故佛說是經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

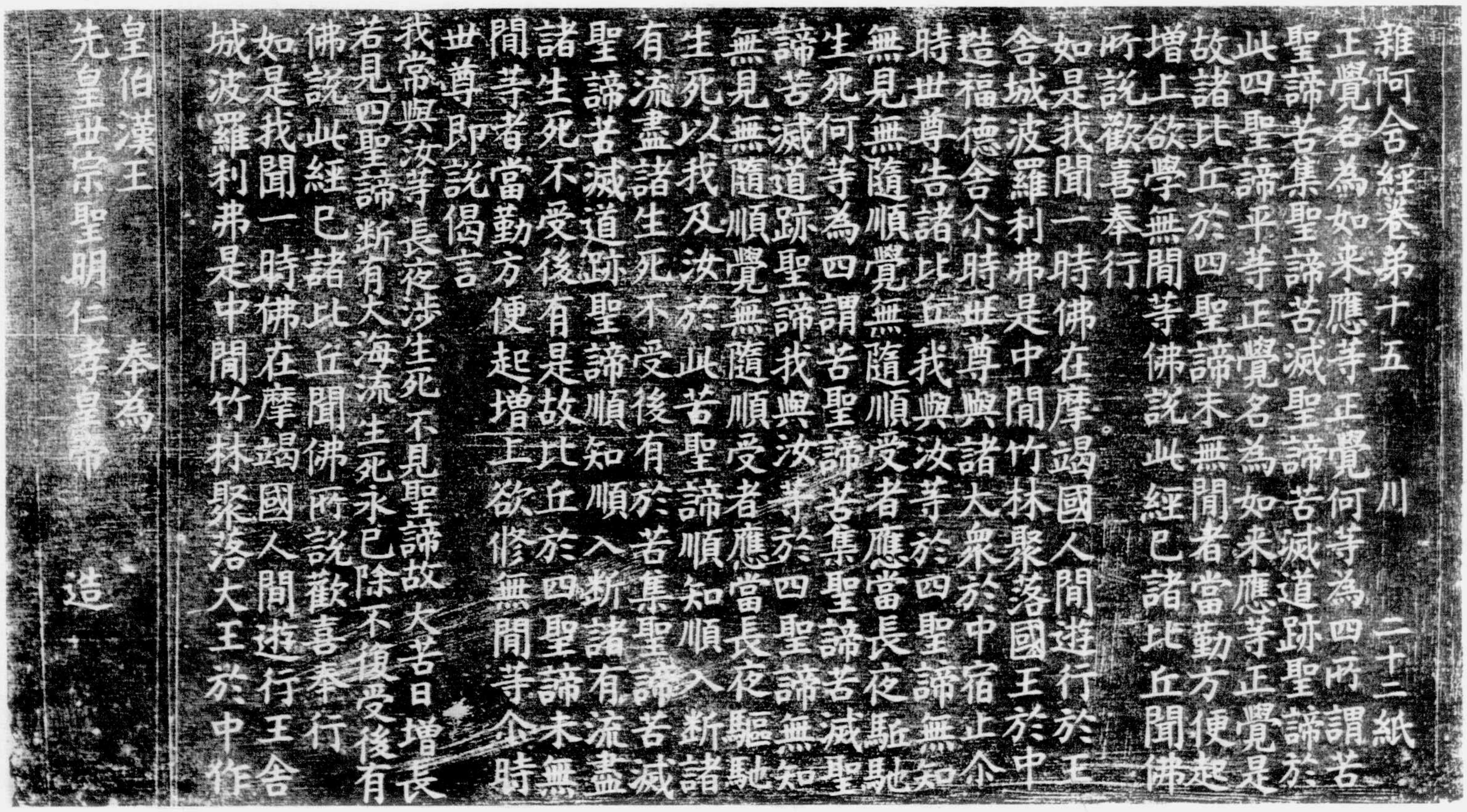


雜阿含經卷第十五　川　二十紙
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘如小綿丸小劫
貝華丸置四衢道頭四方風吹則隨風去向
於一方如是若沙門婆羅門於苦聖諦不如
實知於苦集聖諦於苦滅聖諦苦滅道跡聖
諦不如實知當知彼沙門婆羅門常觀他面
常隨他說以不如實知故聞彼所說趣說而
受當知此人不宿修習智慧故譬如因陁羅
柱銅鐵作之於深入地中四方猛風不能令
動如是沙門婆羅門於苦聖諦如實知苦集
聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知者當
知是沙門婆羅門不視他面不隨他語是沙
門婆羅門智慧堅固本隨習故不隨他語是
故比丘於四聖諦當勤方便起增上欲精進
修學佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘譬如石柱長十
六肘八肘入地四方風吹不能令動如是沙
門婆羅門於苦聖諦如實知於苦集聖諦
苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知斯等沙門
婆羅門至諸論處無能屈其心解脫慧解脫
者能使餘沙門婆羅門反生憂苦如是如實
知如實見皆是先世宿習故使智慧不可傾
動是故比丘於四聖諦當勤方便起增上欲
精進修學佛說是經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二三〇



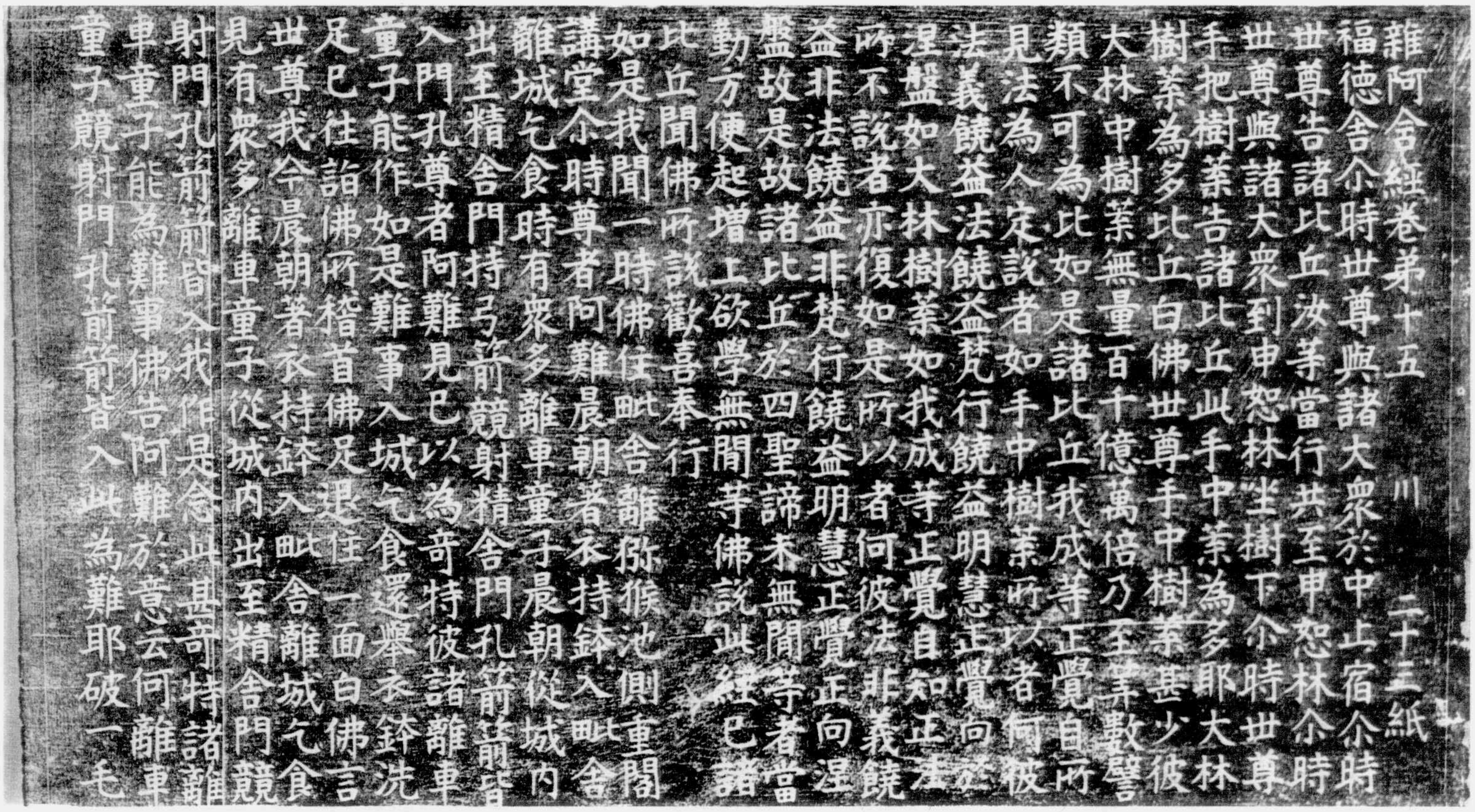
雜阿含經卷第十五　川　二十一紙
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘譬如有人火燒
頭衣當起增上欲急救令滅佛告比丘莫作
是說當置頭衣於四聖諦起增上欲勤加方
便修無間等何等四謂苦聖諦苦集聖諦苦
滅聖諦苦滅道跡聖諦未無間等當勤方便
修無間等所以者何比丘長夜熾然地獄畜
生餓鬼諸比丘不見極苦如苦聖諦苦集聖
諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦未無間等者是
比丘當忍苦樂憂悲於四聖諦勤加精進方
便修習無間等應當學佛說是經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘譬如士夫年壽
百歲有人語言士夫若欲聞法當日日三時
受苦晨朝時受百槍苦日中晡時亦復如是
於一日中受三百槍苦如是日日至於百歲
然後聞法得無間等汝寧能不時彼士夫為
聞法故悉堪能受所以者何人生於世長夜
受苦有時地獄有時畜生有時餓鬼於三惡道
空受衆苦亦不聞法是故我今為無間等
故不以終身受三百槍為大苦也是故比丘
於四聖諦未得無間等者當勤方便起增上
欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘於四聖諦平等



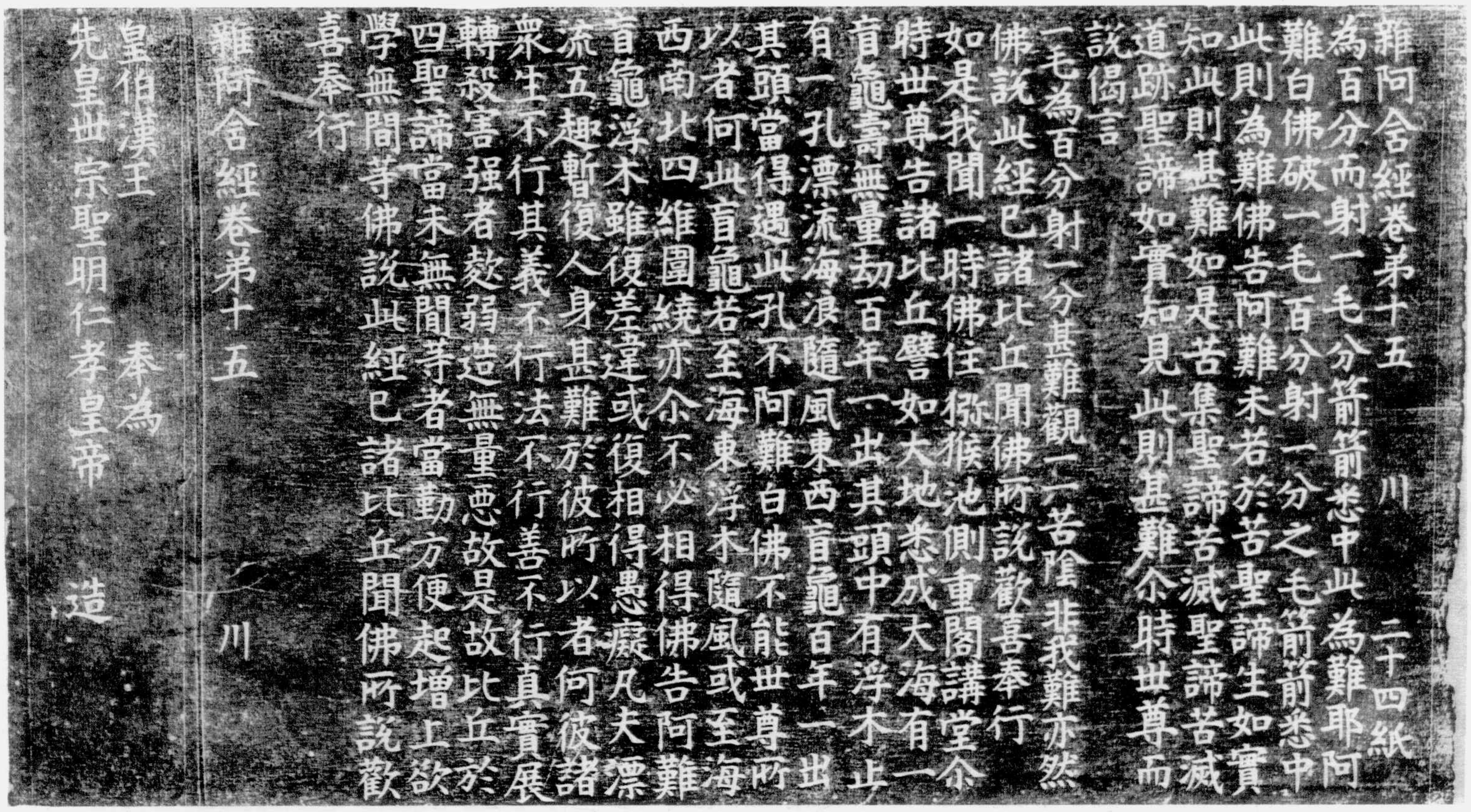
雜阿含經卷第十五　川　二十二紙
正覺名為如来應等正覺何等為四所謂苦
聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦於
此四聖諦平等正覺名為如来應等正覺是
故諸比丘於四聖諦未無間者當勤方便起
增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在摩竭國人間遊行於王
舍城波羅利弗是中間竹林聚落國王於中
造福德舍尒時世尊與諸大衆於中宿止尒
時世尊告諸比丘我與汝等於四聖諦無知
無見無隨順覺無隨順受者應當長夜驅馳
生死何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖
諦苦滅道跡聖諦我與汝等於四聖諦無知
無見無隨順覺無隨順受者應當長夜驅馳
生死以我及汝於此苦聖諦順知順入斷諸
有流盡諸生死不受後有於苦集聖諦苦滅
聖諦苦滅道跡聖諦順知順入斷諸有流盡
諸生死不受後有是故比丘於四聖諦未無
間等者當勤方便起增上欲修無間等尒時
世尊即說偈言
我常與汝等長夜涉生死不見聖諦故大苦日增長
若見四聖諦斷有大海流生死永已除不復受後有
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在摩竭國人間遊行王舍
城波羅利弗是中間竹林聚落大王於中作

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二二九

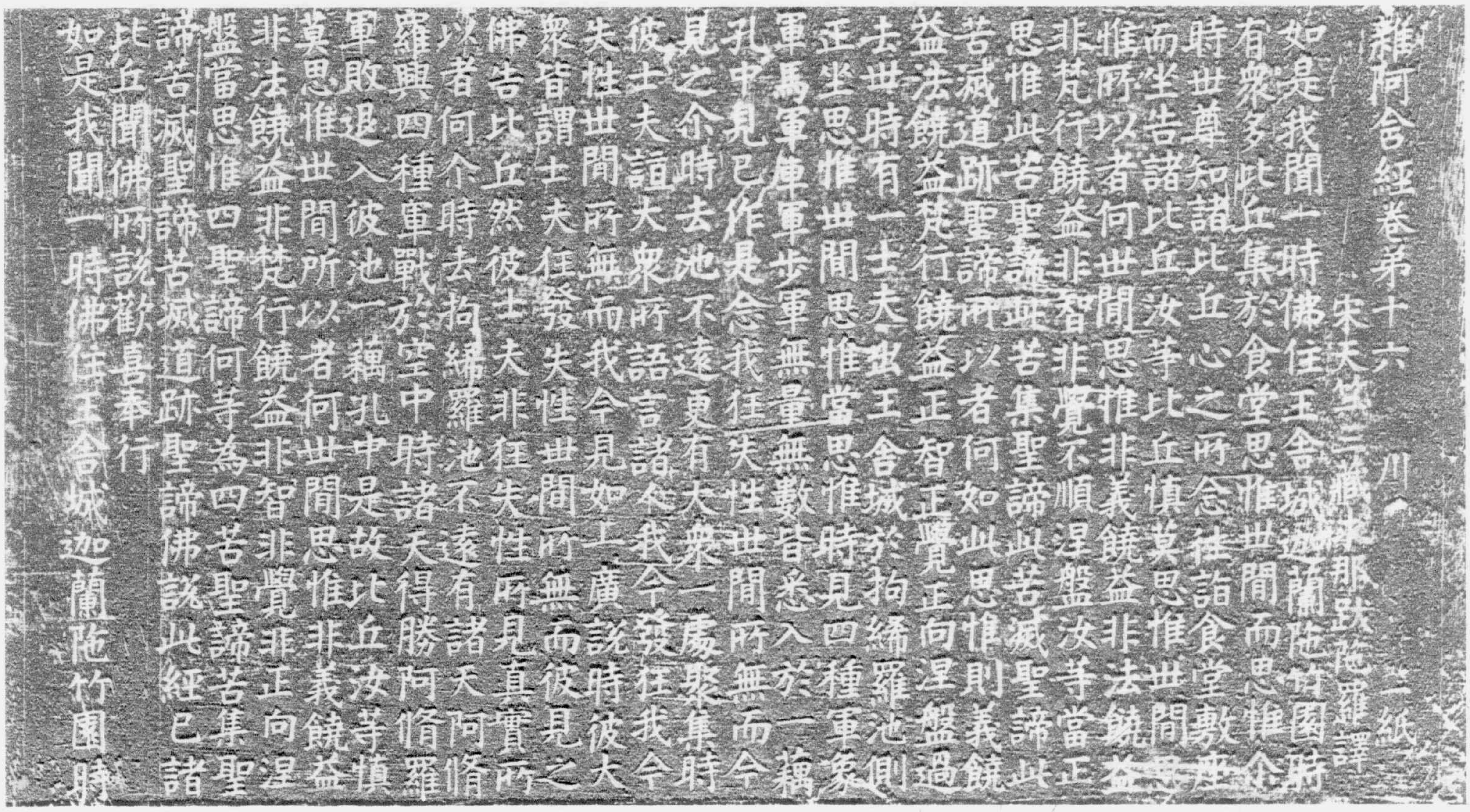


雜阿含經卷弟十五　川　二十三紙
福德舍尒時世尊與諸大衆於中止宿尒時
世尊告諸比丘汝等當行共至申恕林尒時
世尊與諸大衆到申恕林坐樹下尒時世尊
手把樹葉告諸比丘此手中葉為多耶大林
樹葉為多比丘白佛世尊手中樹葉甚少彼
大林中樹葉無量百千億萬倍乃至筭數譬
類不可為比如是諸比丘我成等正覺自所
見法為人定說者如手中樹葉所以者何彼
法義饒益法饒益梵行饒益明慧正覺向於
涅盤如大林樹葉如我成等正覺自知正法
所不說者亦復如是所以者何彼法非義饒
益非法饒益非梵行饒益明慧正覺正向涅
盤故是故諸比丘於四聖諦未無間等者當
勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂尒時尊者阿難晨朝著衣持鉢入毗舍
離城乞食時有衆多離車童子晨朝從城內
出至精舍門持弓箭競射精舍門孔箭箭皆
入門孔尊者阿難見已以為奇特彼諸離車
童子能作如是難事入城乞食還舉衣鉢洗
足已往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言
世尊我今晨朝著衣持鉢入毗舍離城乞食
見有衆多離車童子從城內出至精舍門競
射門孔箭箭皆入我作是念此甚奇特諸離
車童子能為難事佛告阿難於意云何離車
童子競射門孔箭箭皆入此為難耶破一毛

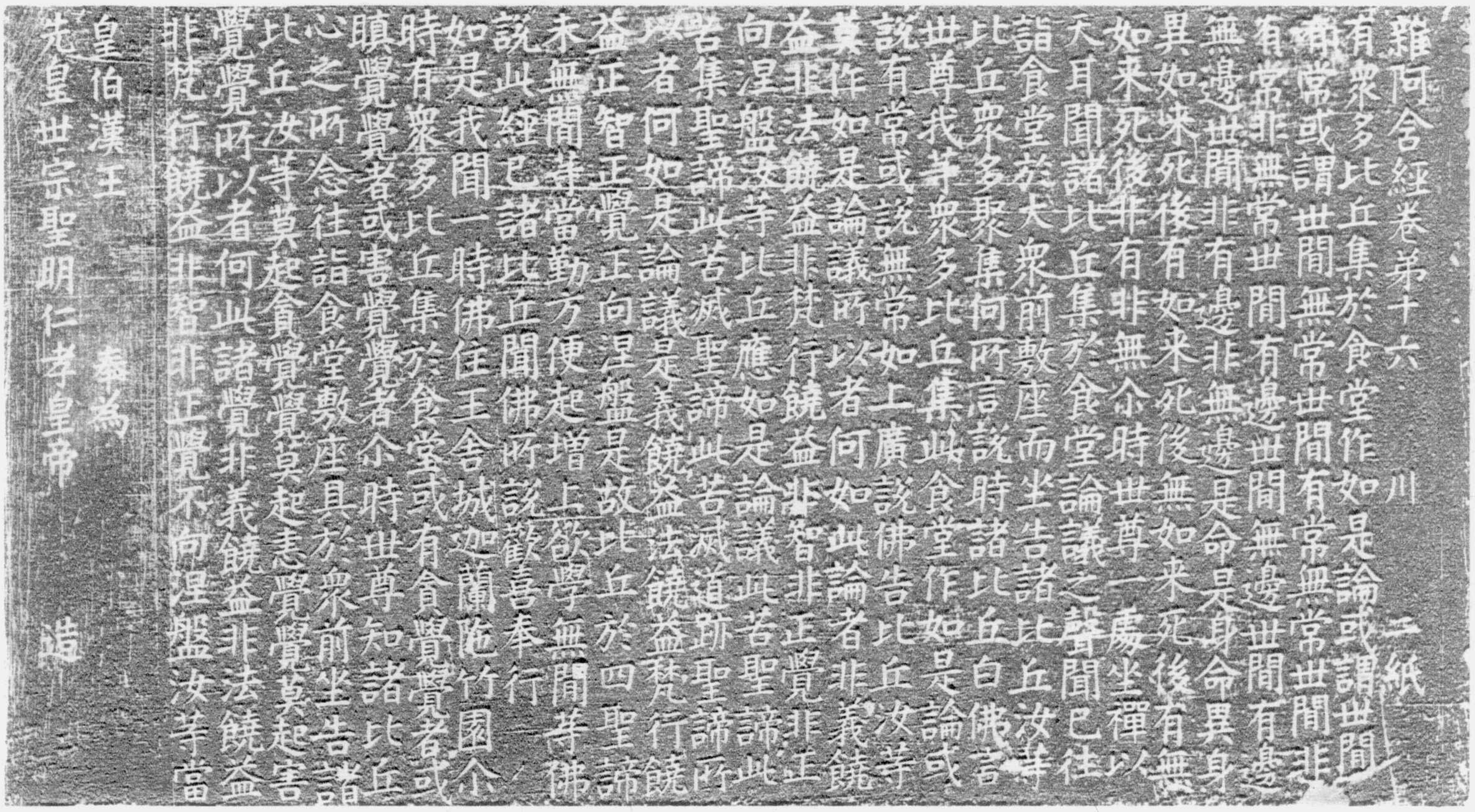


雜阿含經卷弟十五　川　二十四紙
為百分而射一毛分箭箭悉中此為難耶阿
難白佛破一毛百分射一分之毛箭箭悉中
此則為難佛告阿難未若於苦聖諦生如實
知此則甚難如是苦集聖諦苦滅聖諦苦滅
道跡聖諦如實知見此則甚難尒時世尊而
說偈言
一毛為百分射一分甚難觀一一苦陰非我難亦然
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住獼猴池側重閣講堂尒
時世尊告諸比丘譬如大地悉成大海有一
盲龜壽無量劫百年一出其頭中有浮木止
有一孔漂流海浪隨風東西盲龜百年一出
其頭當得遇此孔不阿難白佛不能世尊所
以者何此盲龜若至海東浮木隨風或至海
西南北四維圍繞亦尒不必相得佛告阿難
盲龜浮木雖復差違或復相得愚癡凡夫漂
流五趣暫復人身甚難於彼所以者何彼諸
衆生不行其義不行法不行善不行真實展
轉殺害强者陵弱造無量惡故是故比丘於
四聖諦當未無間等者當勤方便起增上欲
學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
雜阿含經卷弟十五　川
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

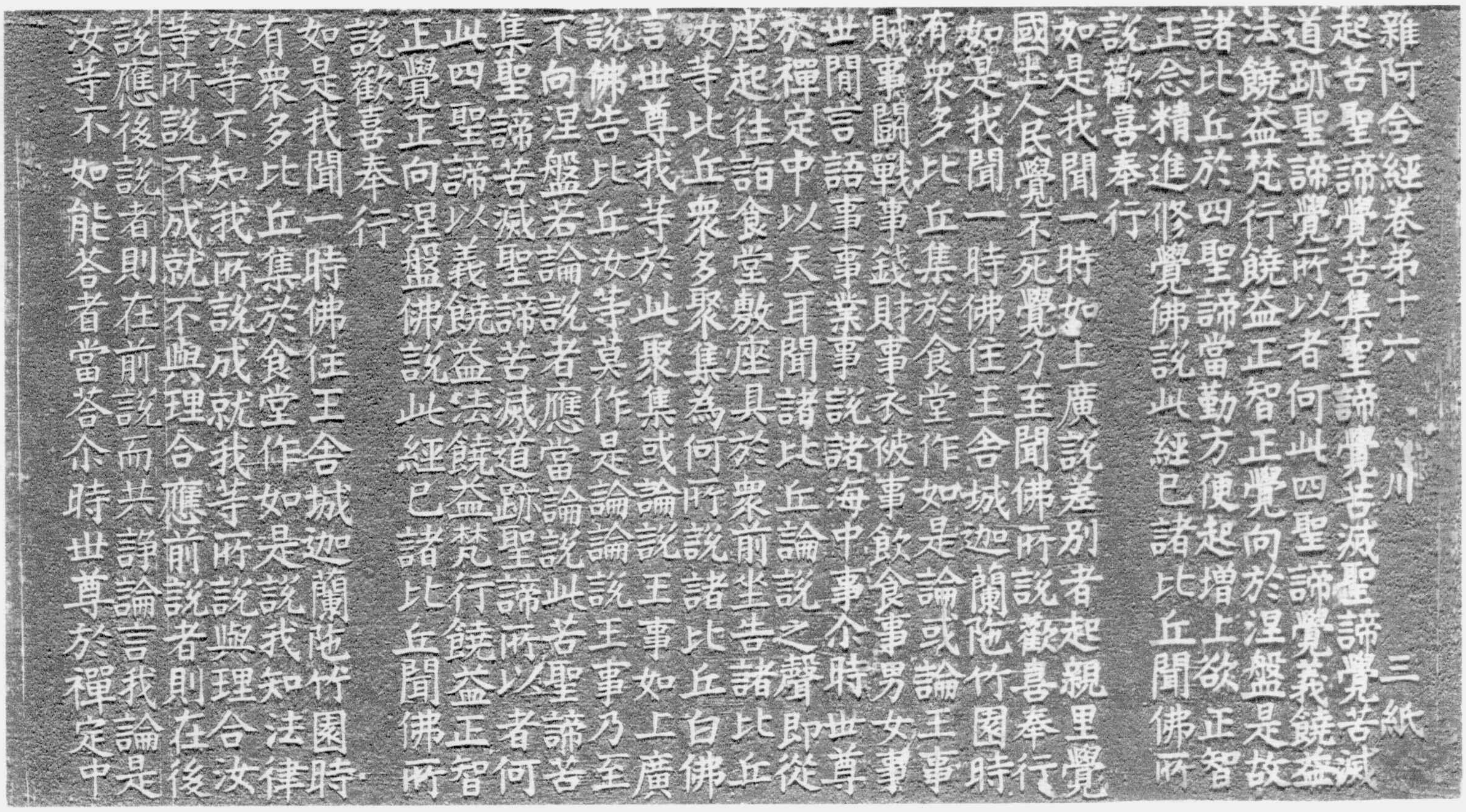
塔下七二二八



雜阿含經卷第十六　川　二紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有衆多比丘集於食堂思惟世間而思惟尒
時世尊知諸比丘心之所念往詣食堂敷座
而坐告諸比丘汝等比丘慎莫思惟世間思
惟所以者何世間思惟非義饒益非法饒益
非梵行饒益非智非覺不順涅盤汝等當正
思惟此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此
苦滅道跡聖諦所以者何如此思惟則義饒
益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅盤過
去世時有一士夫出王舍城於拘絺羅池側
正坐思惟世間思惟當思惟時見四種軍象
軍馬軍車軍步軍無量無數皆悉入於一藕
孔中見已作是念我狂失性世間所無而今
見之尒時去池不遠更有大衆一處聚集時
彼士夫詣大衆所語言諸仁我今發狂我今
失性世間所無而我今見如上廣說時彼大
衆皆謂士夫狂發失性世間所無而彼見之
佛告比丘然彼士夫非狂失性所見真實所
以者何尒時去拘絺羅池不遠有諸天阿脩
羅興四種軍戰於空中時諸天得勝阿脩羅
軍敗退入彼池一藕孔中是故比丘汝等慎
莫思惟世間所以者何世間思惟非義饒益
非法饒益非梵行饒益非智非覺非正向涅
盤當思惟四聖諦何等為四苦聖諦苦集聖
諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時



雜阿含經卷第十六　川　三紙
有衆多比丘集於食堂作如是論或謂世間
有常或謂世間無常世間有常無常世間非
有常非無常世間有邊世間無邊世間有邊
無邊世間非有邊非無邊是命是身命異身
異如来死後有如来死後無如来死後有無
如来死後非有非無尒時世尊一處坐禪以
天耳聞諸比丘集於食堂論議之聲聞已往
詣食堂於大衆前敷座而坐告諸比丘汝等
比丘衆多聚集何所言說時諸比丘白佛言
世尊我等衆多比丘集此食堂作如是論或
說有常或說無常如上廣說佛告比丘汝等
莫作如是論議所以者何如此論者非義饒
益非法饒益非梵行饒益非智非正覺非正
向涅盤汝等比丘應如是論議此苦聖諦此
苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦所
以者何如是論議是義饒益法饒益梵行饒
益正智正覺正向涅盤是故比丘於四聖諦
未無間等當勤方便起增上欲學無間等佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時有衆多比丘集於食堂或有貪覺覺者或
瞋覺覺者或害覺覺者尒時世尊知諸比丘
心之所念往詣食堂敷座具於衆前坐告諸
比丘汝等莫起貪覺覺莫起恚覺覺莫起害
覺覺所以者何此諸覺非義饒益非法饒益
非梵行饒益非智非正覺不向涅盤汝等當
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



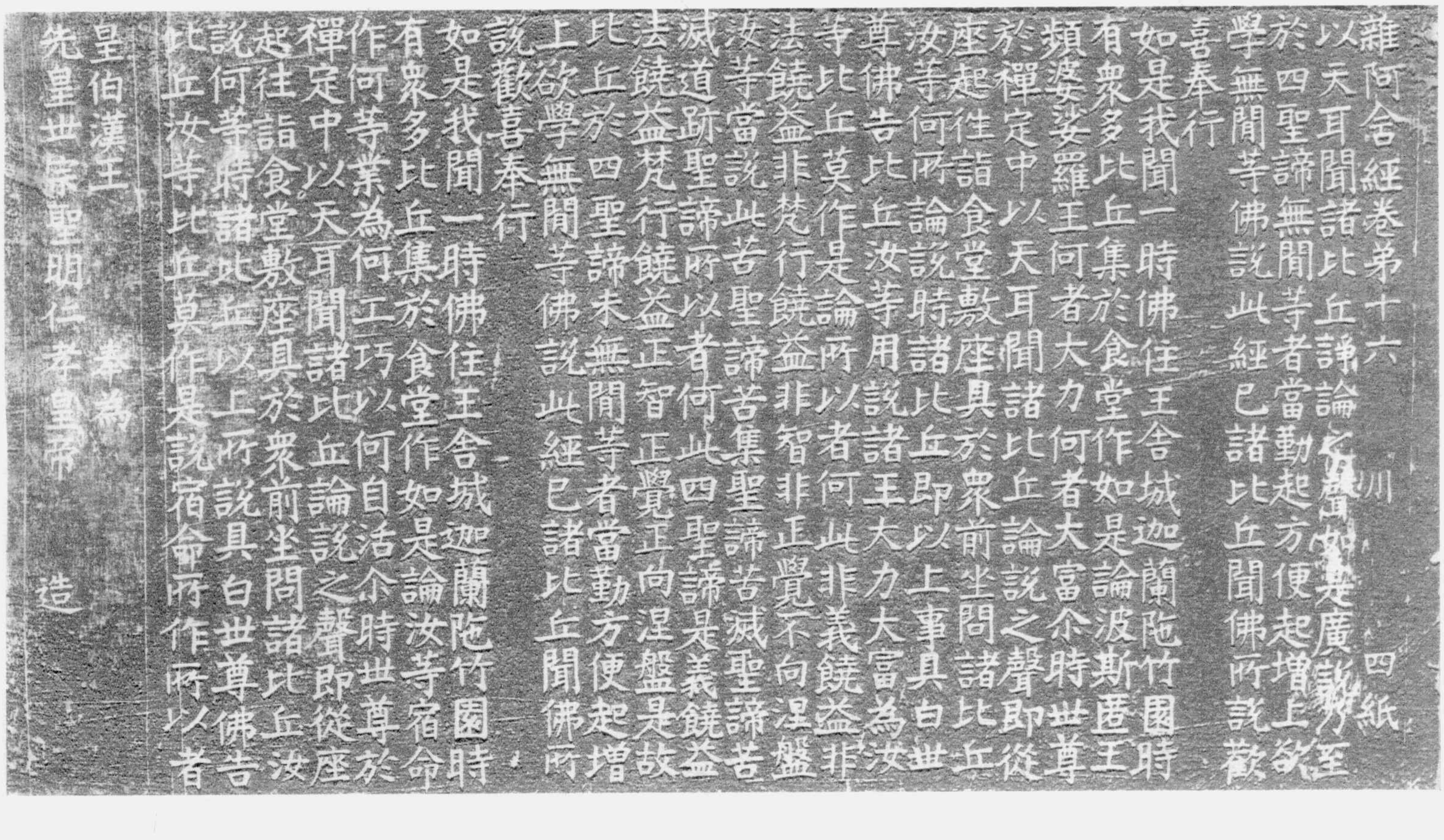
雜阿含經卷第十六　川　三紙

起苦聖諦覺苦集聖諦覺苦滅聖諦覺苦滅道跡聖諦覺所以者何此四聖諦覺義饒益法饒益梵行饒益正智正覺向於涅盤是故諸比丘於四聖諦當勤方便起增上欲正智正念精進修覺佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時如上廣說差別者起親里覺國土人民覺不死覺乃至聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂作如是論或論王事賊事闘戰事錢財事衣被事飲食事男女事世間言語事事業事說諸海中事尒時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘論說之聲即從座起往詣食堂敷座具於衆前坐告諸比丘汝等比丘衆多聚集為何所說諸比丘白佛言世尊我等於此聚集或論說王事如上廣說佛告比丘汝等莫作是論論說王事乃至不向涅盤若論說者應當論說此苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦所以者何此四聖諦以義饒益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅盤佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂作如是說我知法律汝等不知我所說成就我等所說與理合汝等所說不成就不與理合應前說者則在後說應後說者則在前說而共諍論言我論是汝等不如能荅者當荅尒時世尊於禪定中



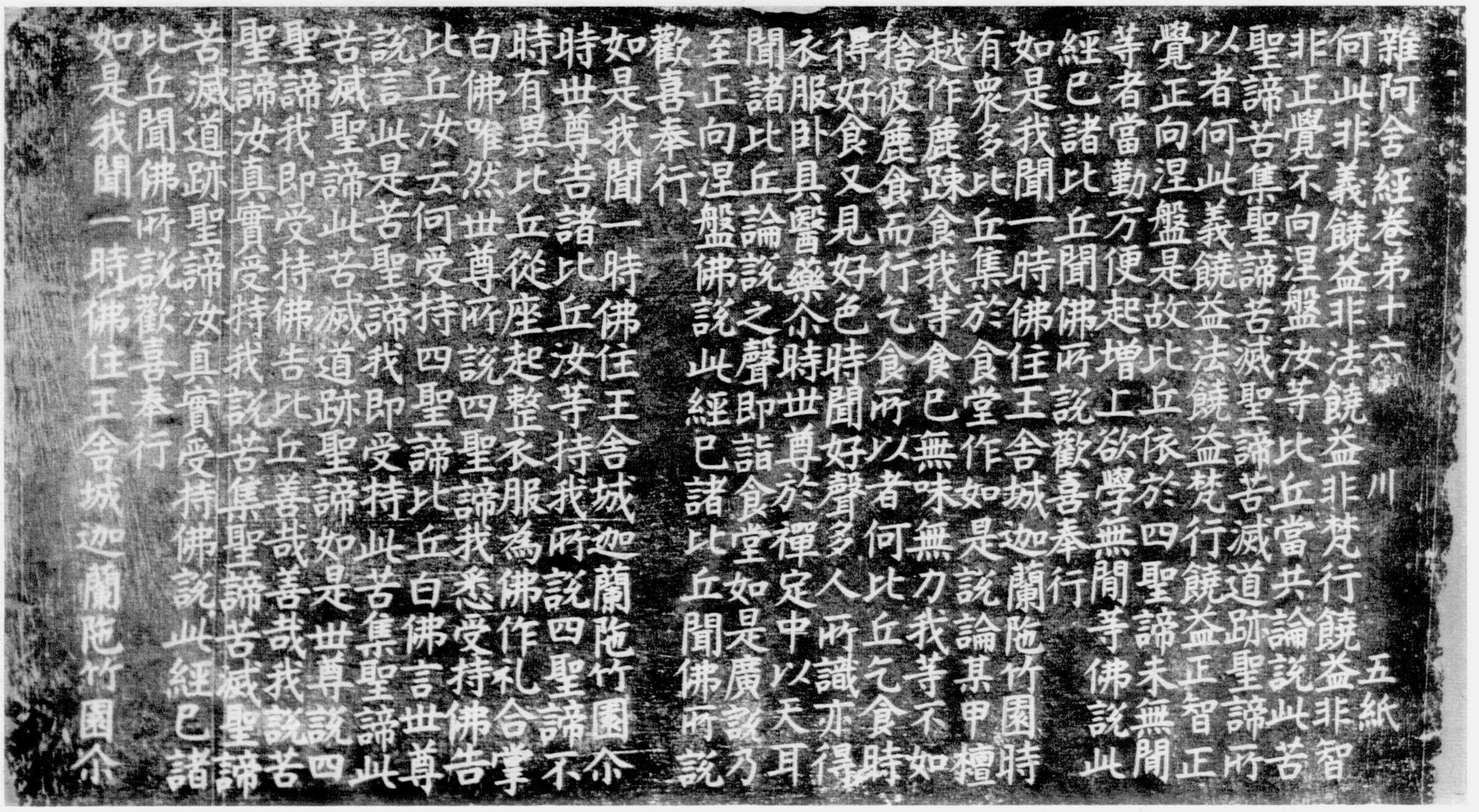
雜阿含經卷第十六　川　四紙

以天耳聞諸比丘諍論之聲如是廣說乃至於四聖諦無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

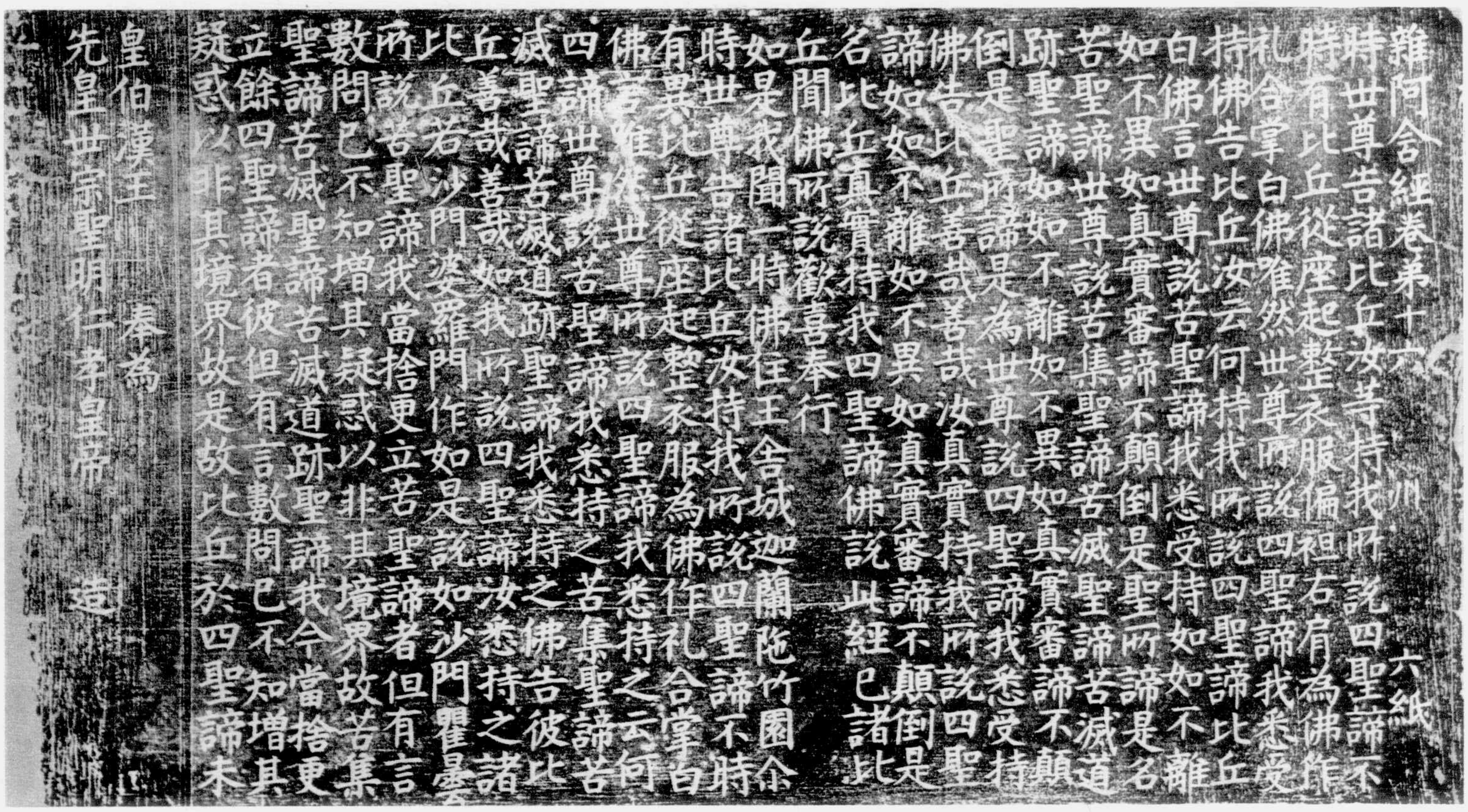
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂作如是論波斯匿王頻婆娑羅王何者大力何者大富尒時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘論說之聲即從座起往詣食堂敷座具於衆前坐問諸比丘汝等何所論說時諸比丘即以上事具白世尊佛告比丘汝等用說諸王大力大富為汝等比丘莫作是論所以者何此非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非正覺不向涅盤汝等當說此苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦所以者何此四聖諦是義饒益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅盤是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂作如是論汝等宿命作何等業為何工巧以何自活尒時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘論說之聲即從座起往詣食堂敷座具於衆前坐問諸比丘汝說何等時諸比丘以上所說具白世尊佛告比丘汝等比丘莫作是說宿命所作所以者

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



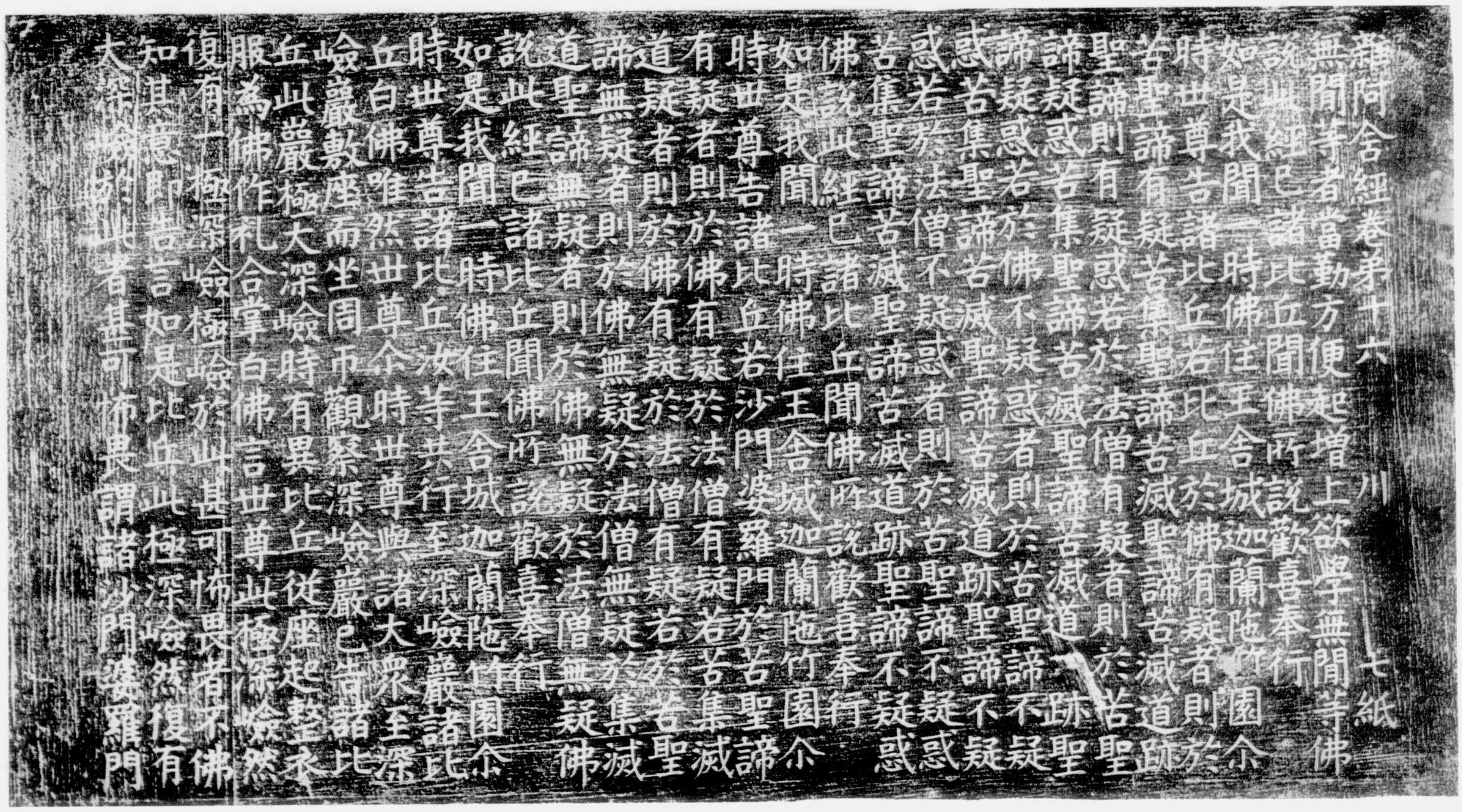
雜阿含經卷第十六　川　五紙
何此非義饒益非法饒益非梵行饒益非智
非正覺不向涅盤汝等比丘當共論說此苦
聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦所
以者何此義饒益法饒益梵行饒益正智正
覺正向涅盤是故比丘依於四聖諦未無間
等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有衆多比丘集於食堂作如是說論其甲檀
越作麤踈食我等食已無味無力我等不如
捨彼麤食而行乞食所以者何比丘乞食時
得好食又見好色時聞好聲多人所識亦得
衣服卧具醫藥尒時世尊於禪定中以天耳
聞諸比丘論說之聲即詣食堂如是廣說乃
至正向涅盤佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘汝等持我所說四聖諦不
時有異比丘從座起整衣服為佛作礼合掌
白佛唯然世尊所說四聖諦我悉受持佛告
比丘汝云何受持四聖諦比丘白佛言世尊
說言此是苦聖諦我即受持此苦集聖諦此
苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦如是世尊說四
聖諦我即受持佛告比丘善哉善哉我說苦
聖諦汝真實受持我說苦集聖諦苦滅聖諦
苦滅道跡聖諦汝真實受持佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒



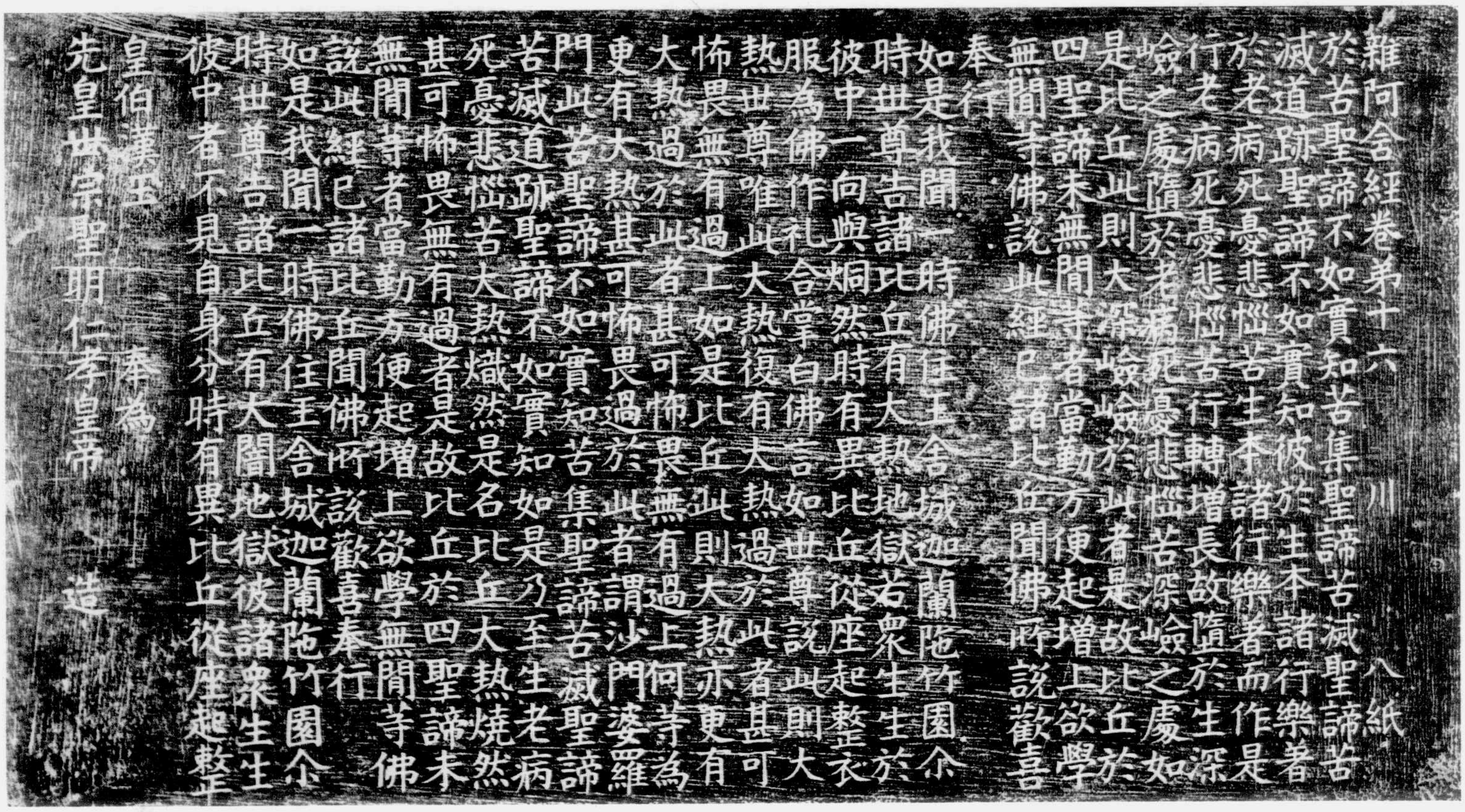
雜阿含經卷第十六　川　六紙
時世尊告諸比丘汝等持我所說四聖諦不
時有比丘從座起整衣服偏袒右肩為佛作
礼合掌白佛唯然世尊所說四聖諦我悉受
持佛告比丘汝云何持我所說四聖諦比丘
白佛言世尊說苦聖諦我悉受持如如不離
如不異如真實審諦不顛倒是聖所諦是名
苦聖諦世尊說苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道
跡聖諦如如不離如不異如真實審諦不顛
倒是聖所諦是為世尊說四聖諦我悉受持
佛告比丘善哉善哉汝真實持我所說四聖
諦如如不離如不異如真實審諦不顛倒是
名比丘真實持我四聖諦佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘汝持我所說四聖諦不時
有異比丘從座起整衣服為佛作礼合掌白
佛言唯然世尊所說四聖諦我悉持之云何
四諦世尊說苦聖諦我悉持之苦集聖諦苦
滅聖諦苦滅道跡聖諦我悉持之佛告彼比
丘善哉善哉如我所說四聖諦汝悉持之諸
比丘若沙門婆羅門作如是說如沙門瞿曇
所說苦聖諦我當捨更立苦聖諦者但有言
數問已不知增其疑惑以非其境界故苦集
聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦我今當捨更
立餘四聖諦者彼但有言數問已不知增其
疑惑以非其境界故是故比丘於四聖諦未

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二四九

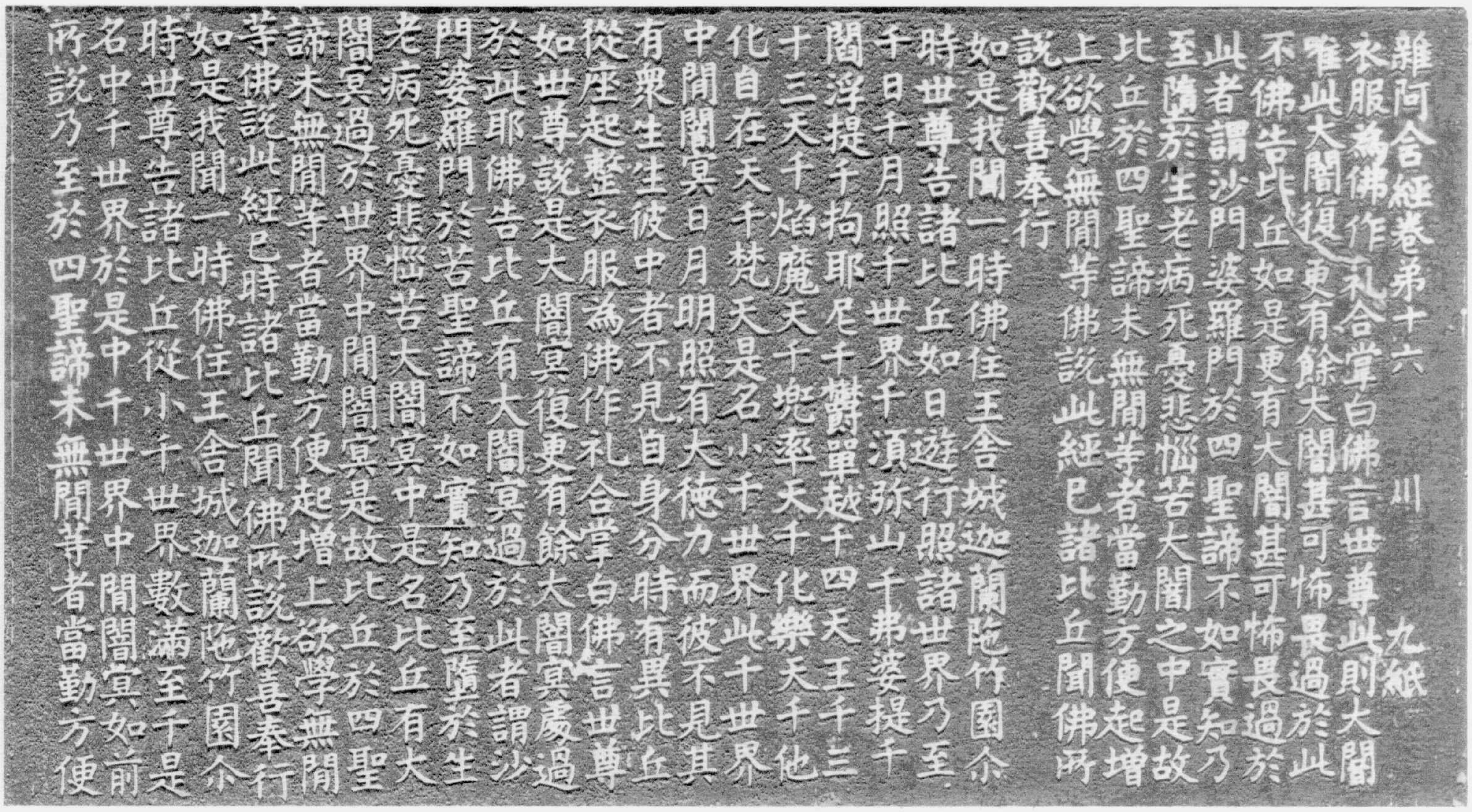


雜阿含經卷第十六　川　七紙
無間等者當勤方便起增上欲學無間等　佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介
時世尊告諸比丘若比丘於佛有疑者則於
苦聖諦有疑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡
聖諦則有疑惑若於法僧有疑者則於苦聖
諦疑惑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖
諦疑惑若於佛不疑惑者則於苦聖諦不疑
惑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不疑
惑若於法僧不疑惑者則於苦聖諦不疑惑
苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不疑惑
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介
時世尊告諸比丘若沙門婆羅門於苦聖諦
有疑者則於佛有疑於法僧有疑若苦集滅
道疑者則於佛有疑於法僧有疑若於苦聖
諦無疑者則於佛無疑於法僧無疑於集滅
道聖諦無疑者則於佛無疑於法僧無疑佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介
時世尊告諸比丘汝等共行至深嶮巖諸比
丘白佛唯然世尊介時世尊與諸大衆至深
嶮巖數座而坐周帀觀察深嶮巖已告諸比
丘此巖極大深嶮時有異比丘從座起整衣
服為佛作礼合掌白佛言世尊此極深嶮然
復有一極深嶮極嶮於此甚可怖畏者不佛
知其意即告言如是比丘此極深嶮然復有
大深嶮於此者甚可怖畏謂諸沙門婆羅門

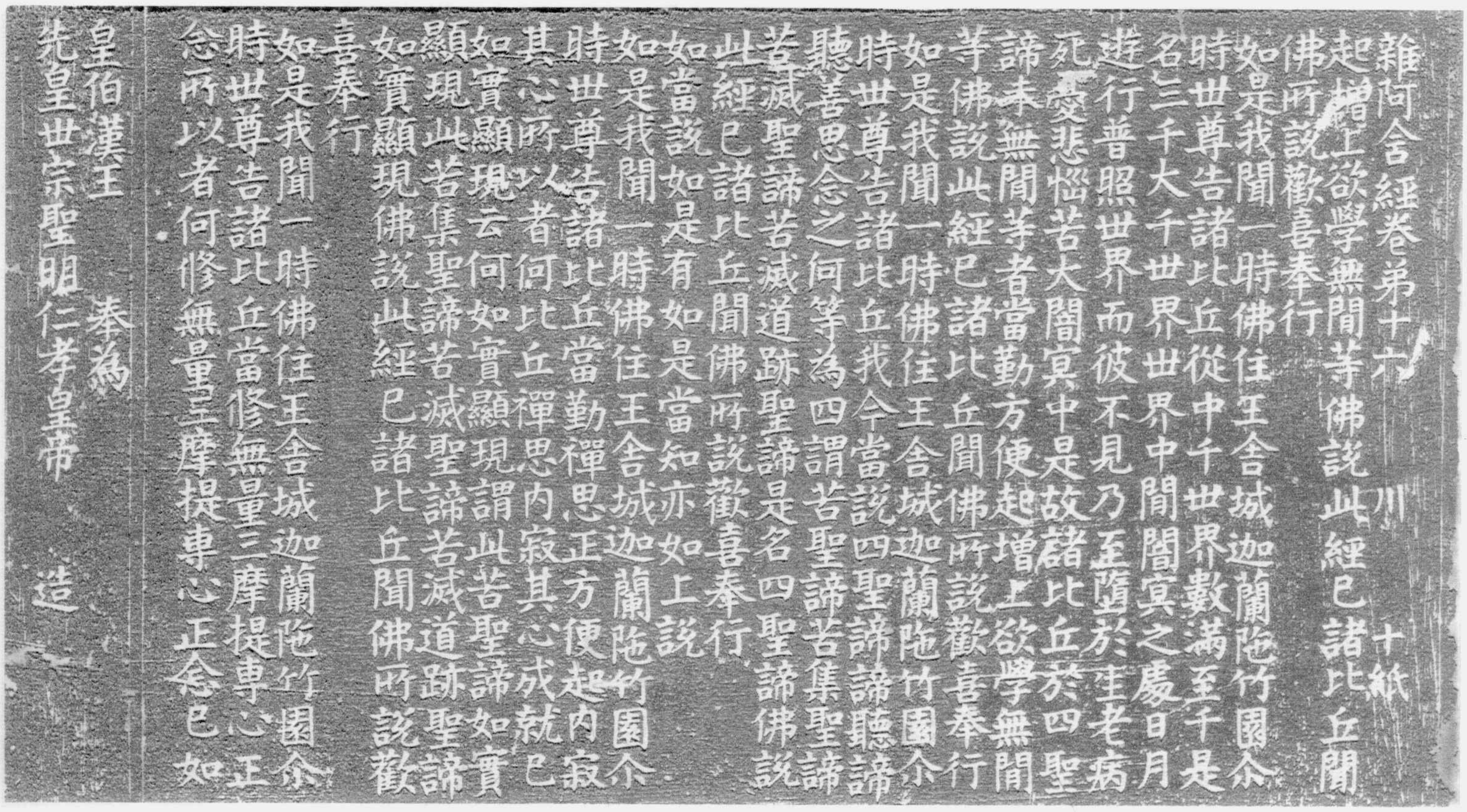


雜阿含經卷第十六　川　八紙
於苦聖諦不如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦
滅道跡聖諦不如實知彼於生本諸行樂著
於老病死憂悲惱苦生本諸行樂著而作是
行老病死憂悲惱苦行轉增長故墮於生深
嶮之處墮於老病死憂悲惱苦深嶮之處如
是比丘此則大深嶮嶮於此者是故比丘於
四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學
無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介
時世尊告諸比丘有大熱地獄若衆生生於
彼中一向與炯然時有異比丘從座起整衣
服為佛作礼合掌白佛言如世尊說此則大
熱世尊唯此大熱復有大熱過於此者甚可
怖畏無有過上如是比丘此則大熱亦更有
大熱過於此者甚可怖畏無有過上何等為
更有大熱甚可怖畏過於此者謂沙門婆羅
門此苦聖諦不如實知苦集聖諦苦滅聖諦
苦滅道跡聖諦不如實知如是乃至生老病
死憂悲惱苦大熱熾然是名比丘大熱燒然
甚可怖畏無有過者是故比丘於四聖諦未
無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介
時世尊告諸比丘有大闇地獄彼諸衆生生
彼中者不見自身分時有異比丘從座起整
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二四八



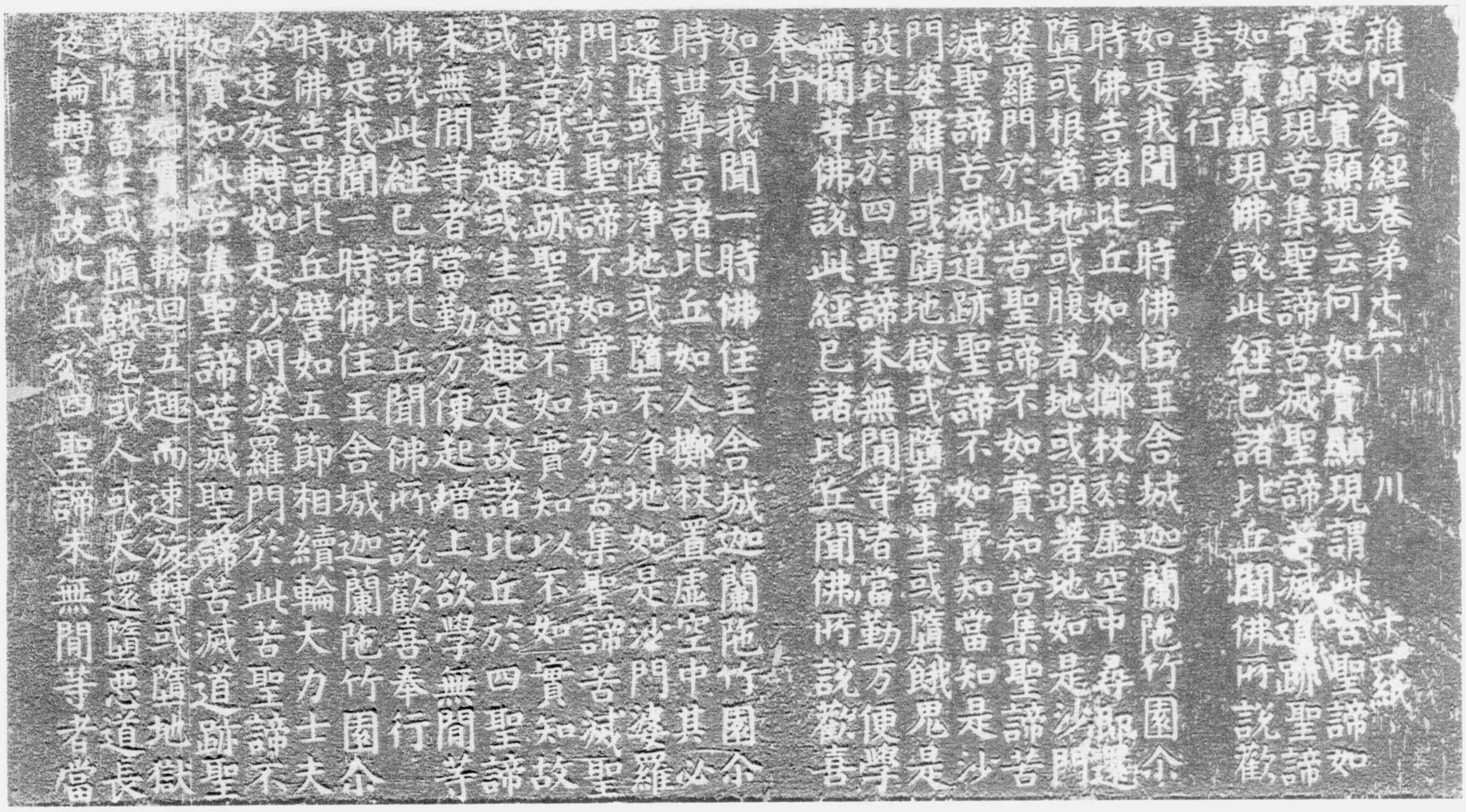
雜阿含經卷第十六　川　九紙
衣服為佛作礼合掌白佛言世尊此則大闇
唯此大闇復更有餘大闇甚可怖畏過於此
不佛告比丘如是更有大闇甚可怖畏過於
此者謂沙門婆羅門於四聖諦不如實知乃
至隨於生老病死憂悲惱苦大闇之中是故
比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增
上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘如日遊行照諸世界乃至
千日千月照千世界千須弥山千弗婆提千
閻浮提千拘耶尼千鬱單越千四天王千三
十三天千焰魔天千兜率天千化樂天千他
化自在天千梵天是名小千世界此千世界
中間闇冥日月明照有大德力而彼不見其
有衆生生彼中者不見自身分時有異比丘
從座起整衣服為佛作礼合掌白佛言世尊
如世尊說是大闇冥復更有餘大闇冥處過
於此耶佛告比丘有大闇冥過於此者謂沙
門婆羅門於苦聖諦不如實知乃至隨於生
老病死憂悲惱苦大闇冥中是名比丘有大
闇冥過於世界中間闇冥是故比丘於四聖
諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間
等佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘從小千世界數滿至千是
名中千世界於是中千世界中間闇冥如前
所說乃至於四聖諦未無間等者當勤方便



雜阿含經卷第十六　川　十紙
起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘從中千世界數滿至千是
名三千大千世界世界中間闇冥之處日月
遊行普照世界而彼不見乃至隨於生老病
死憂悲惱苦大闇冥中是故諸比丘於四聖
諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間
等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘我今當說四聖諦諦聽諦
聽善思念之何等為四謂苦聖諦苦集聖諦
苦滅聖諦苦滅道跡聖諦是名四聖諦佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如當說如是有如是當知亦如上說
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘當勤禪思正方便起內寂
其心所以者何比丘禪思內寂其心成就已
如實顯現云何如實顯現謂此苦聖諦如實
顯現此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦
如實顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘當修無量三摩提專心正
念所以者何修無量三摩提專心正念已如

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二四七



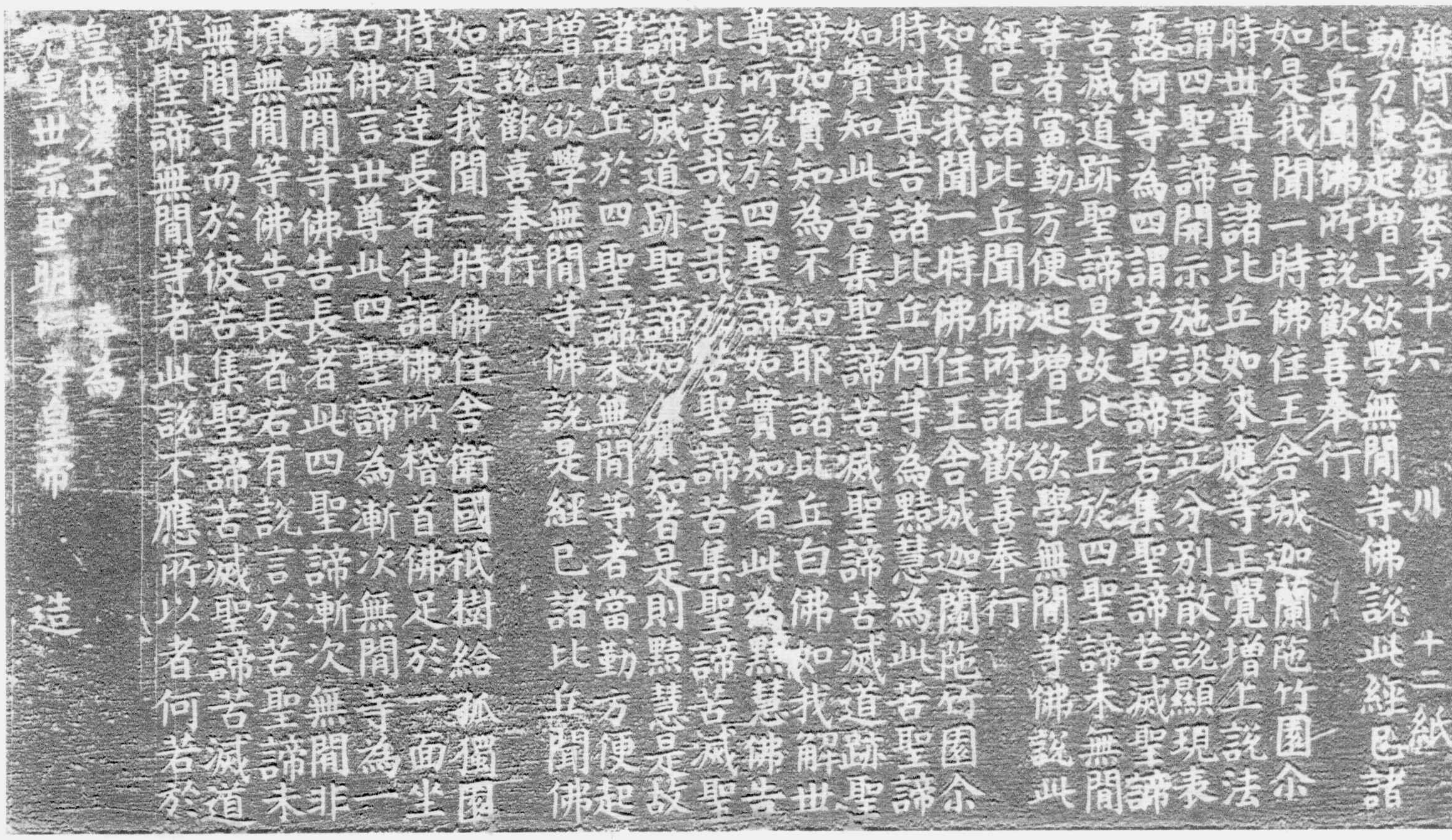
雜阿含經卷弟十六　川　十紙

是如實顯現云何如實顯現謂此苦聖諦如實顯現苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時佛告諸比丘如人擲杖於虛空中尋還墮或根著地或腹著地或頭著地如是沙門婆羅門於此苦聖諦不如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實知當知是沙門婆羅門或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘如人擲杖置虛空中其必還墮或墮淨地或墮不淨地如是沙門婆羅門於苦聖諦不如實知於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實知以不如實知故或生善趣或生惡趣是故諸比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時佛告諸比丘譬如五節相續輪大力士夫令速旋轉如是沙門婆羅門於此苦聖諦不如實知此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實知輪迴五趣而速旋轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼或人或天還墮惡道長夜輪轉是故比丘於四聖諦未無間等者當



雜阿含經卷第十六　川　十二紙

勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

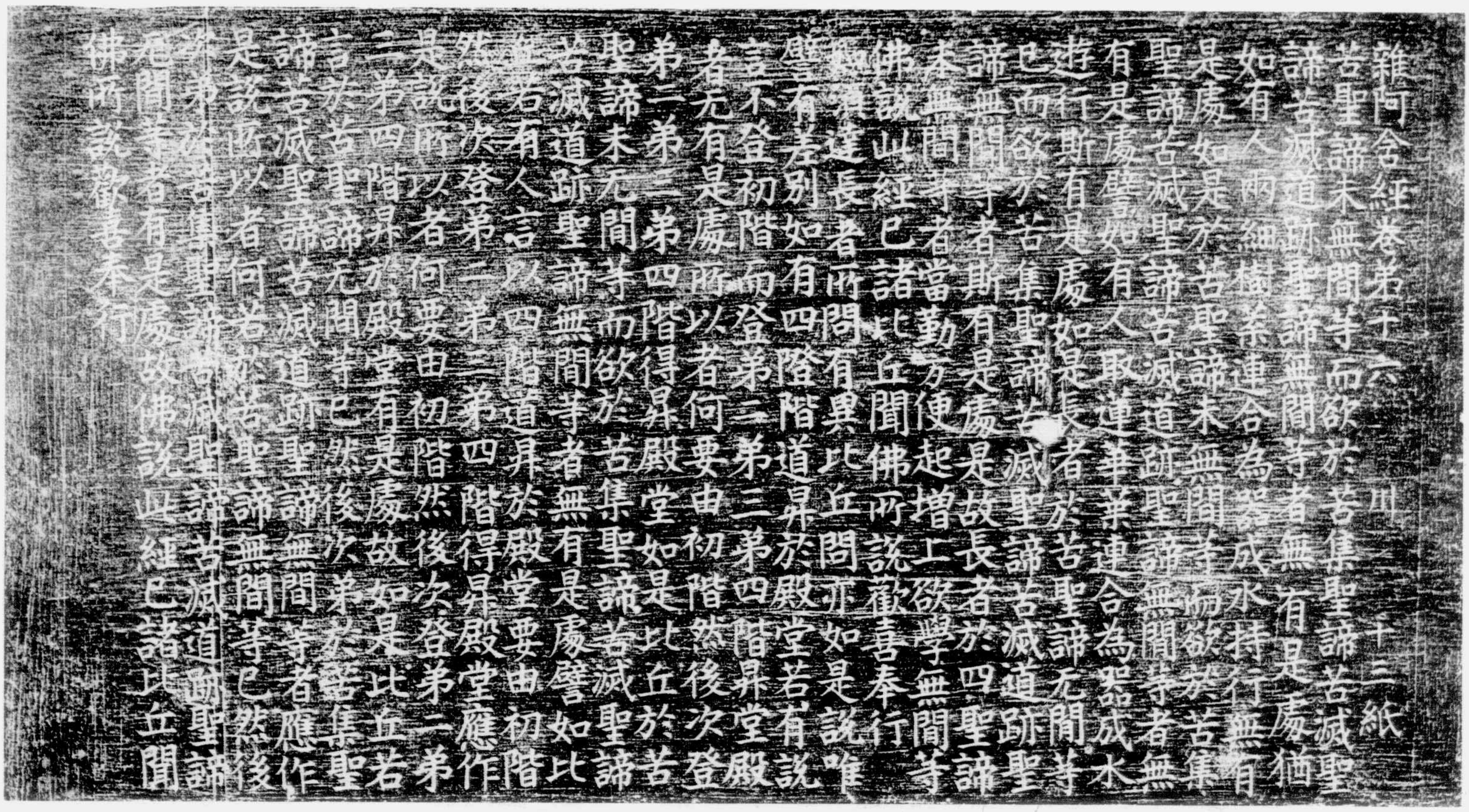
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘如來應等正覺增上說法謂四聖諦開示施設建立分別散說顯現表露何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所諸歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘何等為黠慧為此苦聖諦如實知此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知為不知耶諸比丘白佛如我解世尊所說於四聖諦如實知者此為黠慧佛告比丘善哉善哉於苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知者是則黠慧是故諸比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

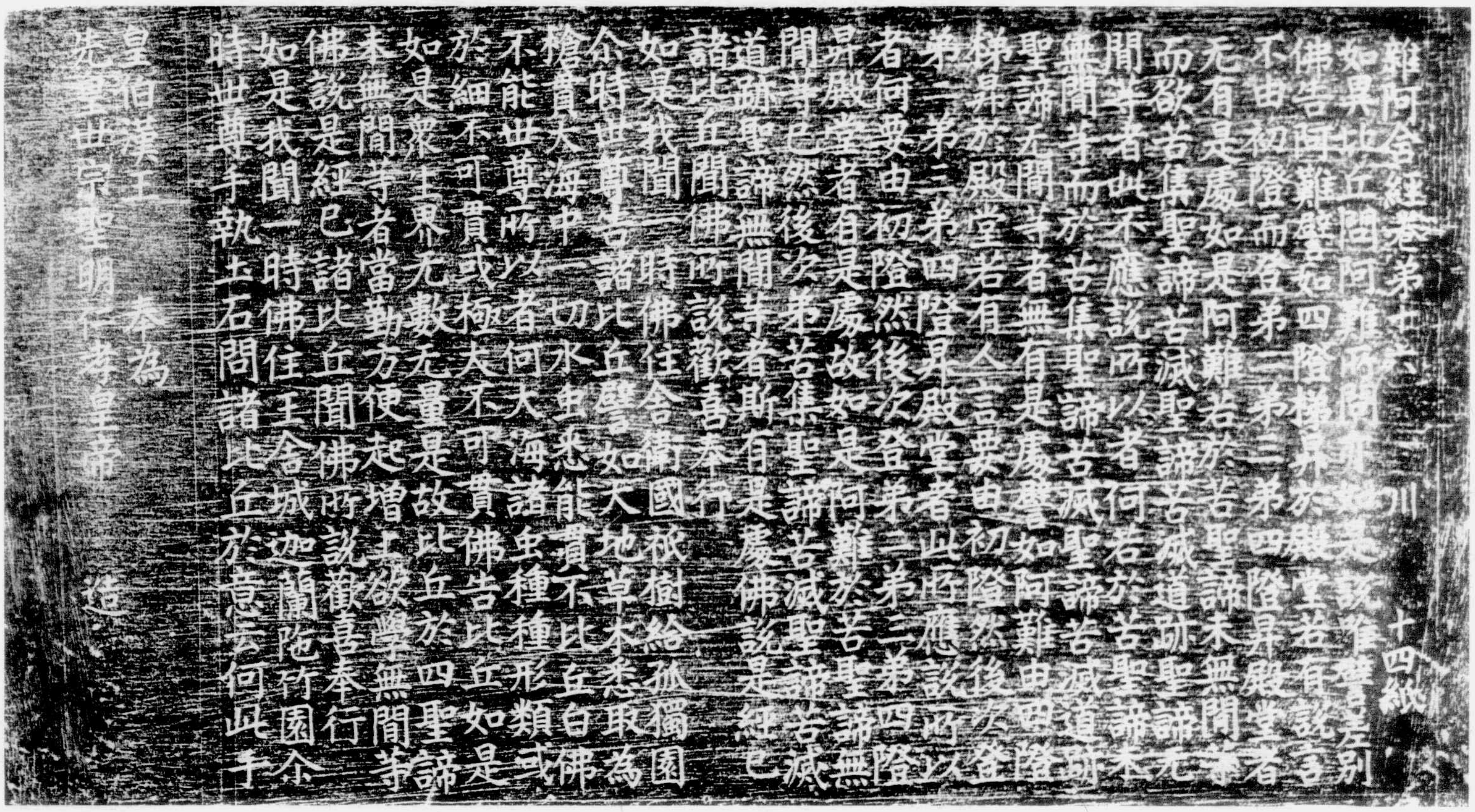
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時須達長者往詣佛所稽首佛足於一面坐白佛言世尊此四聖諦為漸次無間等為一頓無間等佛告長者此四聖諦漸次無間非頓無間等佛告長者若有說言於苦聖諦未無間等而於彼苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦無間等者此說不應所以者何若於

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二四六



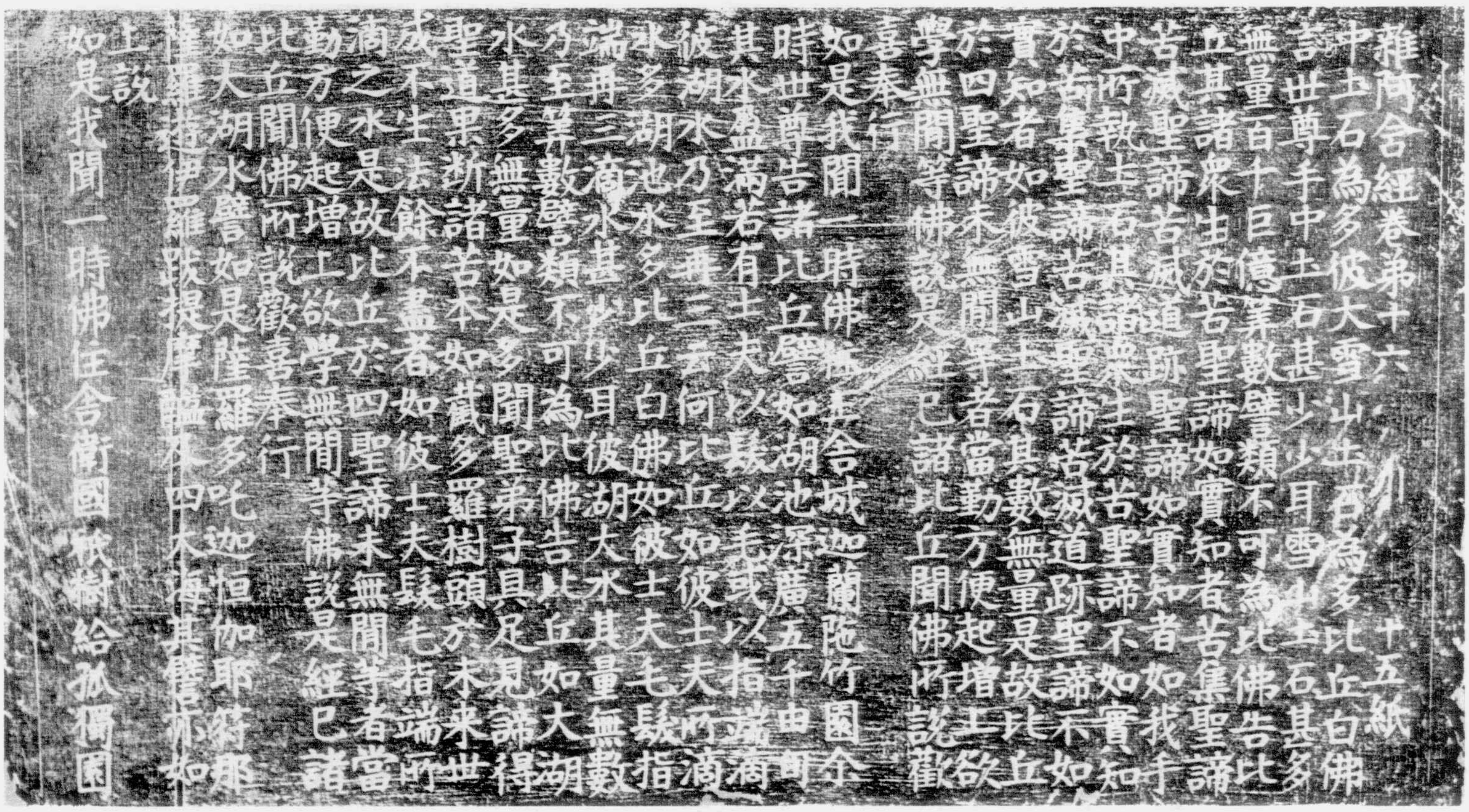
雜阿含經卷第十六 川 十三紙
苦聖諦未無間等而欲於苦集聖諦苦滅聖
諦苦滅道跡聖諦無間等者無有是處猶
如有人兩細樹葉連合為器成水持行無有
是處如是於苦聖諦未無間等而欲於苦集
聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦無間等者無
有是處譬如有人取連華葉連合為器成水
遊行斯有是處如是是者於苦聖諦无間等
已而欲於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖
諦無間等者斯有是處是故長者於四聖諦
未無間等者當勤方便起增上欲學無間等
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如須達長者所問有異比丘問亦如是說唯
譬有差別如有四隥階道昇於殿堂若有說
言不登初階而登弟二弟三弟四階昇堂殿
者无有是處所以者何要由初階然後次登
弟二弟三弟四階得昇殿堂如是比丘於苦
聖諦未无間等而欲於苦集聖諦苦滅聖諦
苦滅道跡聖諦無間等者無有是處譬如比
丘若有人言以四階道昇於殿堂要由初階
然後次登弟一弟二弟四階得昇殿堂應作
是說所以者何要由初階然後次登弟二弟
三弟四階昇於殿堂有是處故如是比丘若
言於苦聖諦无間等已然後次弟於苦集聖
諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦無間等者應作
是說所以者何若於苦聖諦無間等已然後
次弟於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦
无間等者有是處故佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行



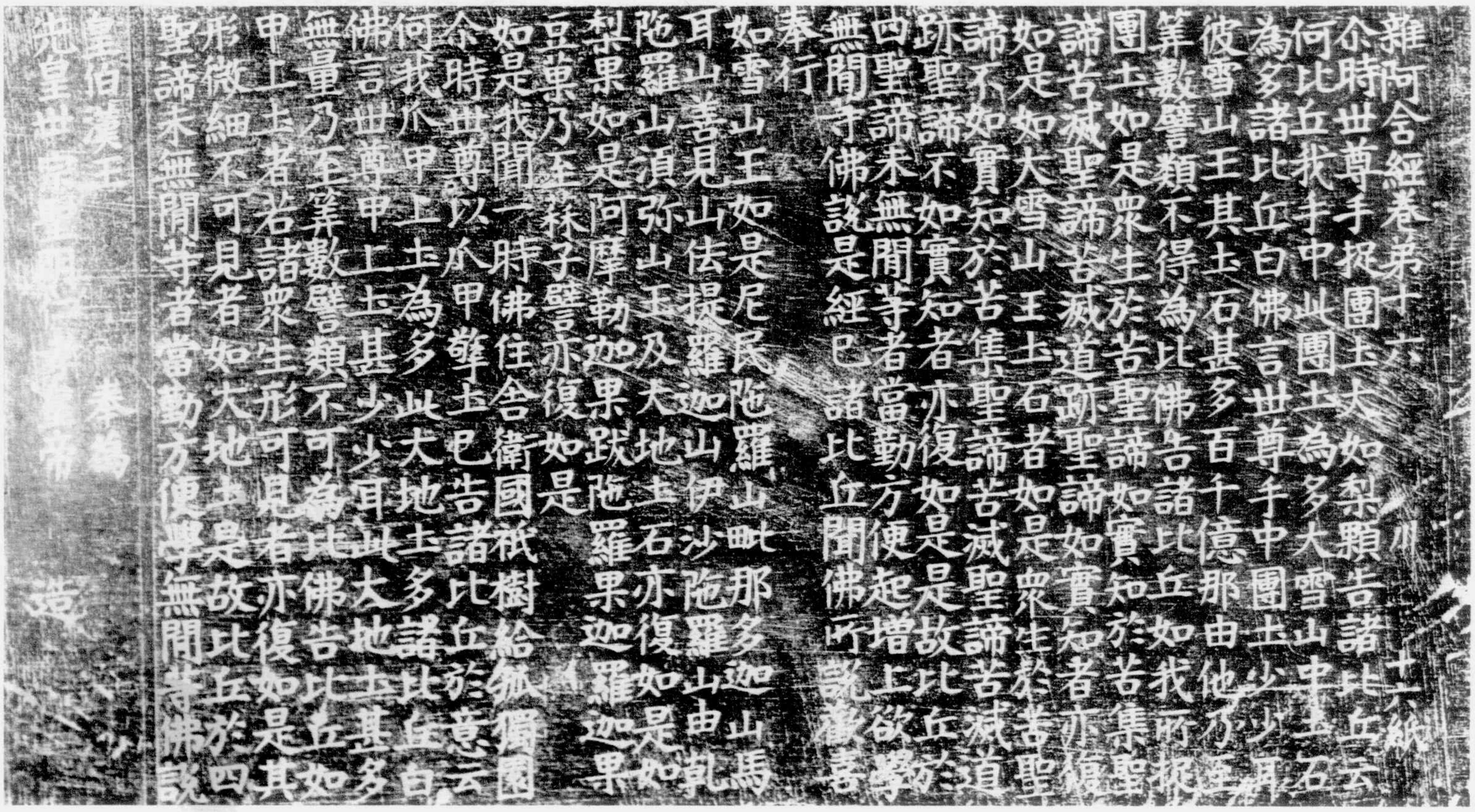
雜阿含經卷第十六 川 十四紙
如異比丘問阿難阿問亦如是說唯譬差別
佛告阿難譬如四階梯昇於殿堂若有說言
不由初階而登弟一弟二弟四階昇殿堂者
无有是處如是阿難若於苦聖諦未無間等
而欲苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦无
間等者此不應說所以者何若於苦聖諦未
無間等而於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡
聖諦无間等者無有是處譬如阿難由由階
梯昇於殿堂若有人言要由初階然後次登
弟一弟二弟四階昇殿堂者此所應說所以
者何要由初階然後次登弟二弟三弟四階
昇殿堂者有是處故如是阿難於苦聖諦無
間等已然後次弟苦集聖諦苦滅聖諦苦滅
道跡聖諦無間等者斯有是處佛說是經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘譬如大地草木悉取為
檮貫大海中一切水虫悉能貫不比丘白佛
不能世尊所以者何大海諸虫種種形類或
於細不可貫或極大不可貫佛告比丘如是
如是衆生界无數无量是故比丘於四聖諦
未無間等者當勤方便起增上欲學無間等
佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊手執土石問諸比丘於意云何此手

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二四五



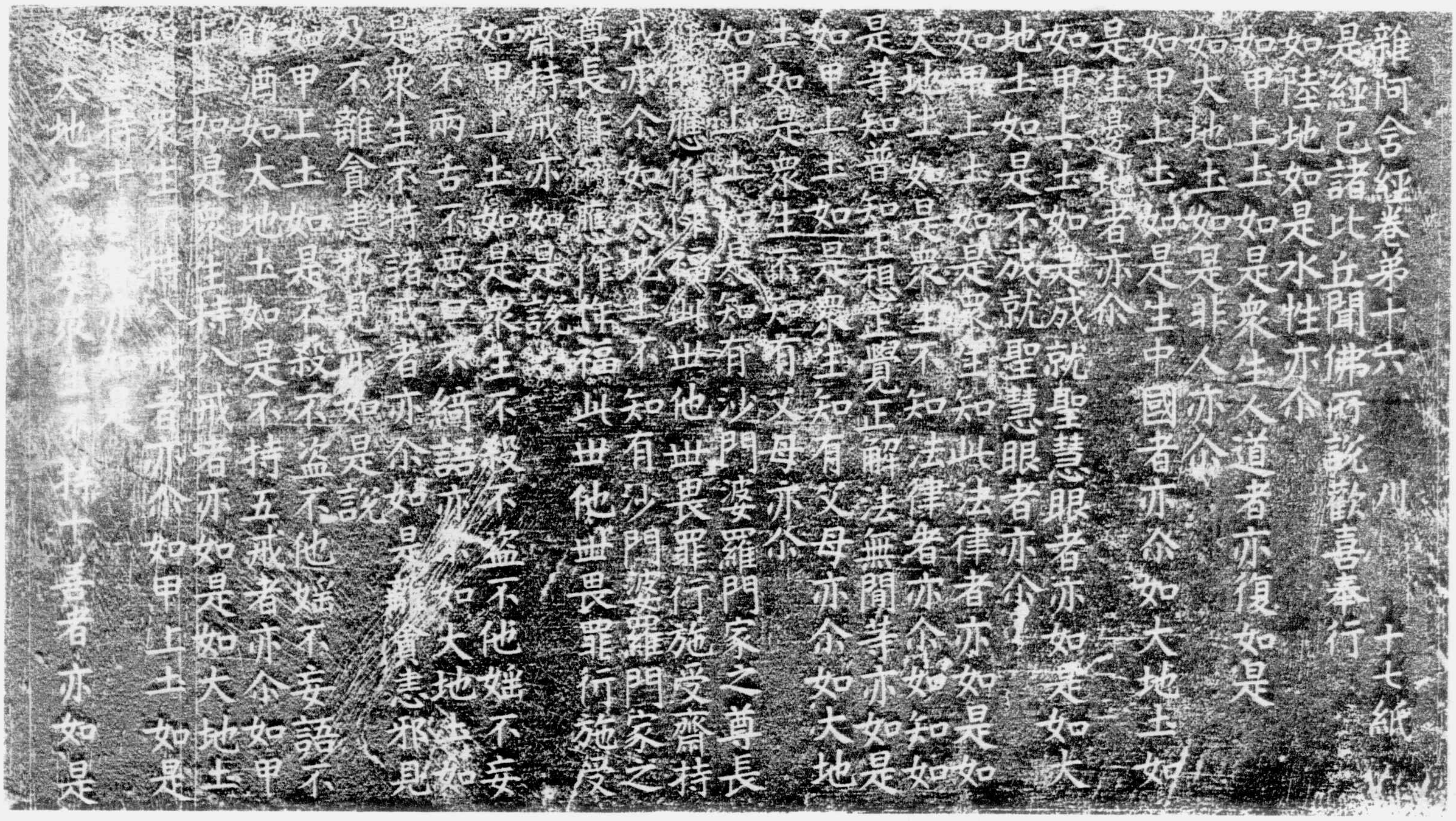
雜阿含經卷弟十六　十五紙
中土石為多彼大雪山土石為多比丘白佛
言世尊手中土石甚少少耳雪山土石甚多
無量百千巨億筭數譬類不可為比佛告比
丘其諸衆生於苦聖諦如實知者苦集聖諦
苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知者如我手
中所執土石其諸衆生於苦聖諦不如實知
於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如
實知者如彼雪山土石其數無量是故比丘
於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲
學無間等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介
時世尊告諸比丘譬如湖池深廣五千由旬
其水盈滿若有士夫以髮以毛或以指端滴
彼湖水乃至再三云何比丘如彼士夫所滴
水多湖池水多比丘白佛如彼士夫毛髮指
端再三滴水甚少少耳彼湖大水其量無數
乃至筭數譬類不可為比佛告比丘如大湖
水甚多無量如是多聞聖弟子具足見諦得
聖道果斷諸苦本如截多羅樹頭於未來世
成不生法餘不盡者如彼士夫髮毛指端所
滴之水是故比丘於四聖諦未無間等者當
勤方便起增上欲學無間等佛說是經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如大湖水譬如是薩羅多吒迦恒伽耶蒱那
薩羅遊伊羅跋提摩醯及四大海其譬亦如
上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園



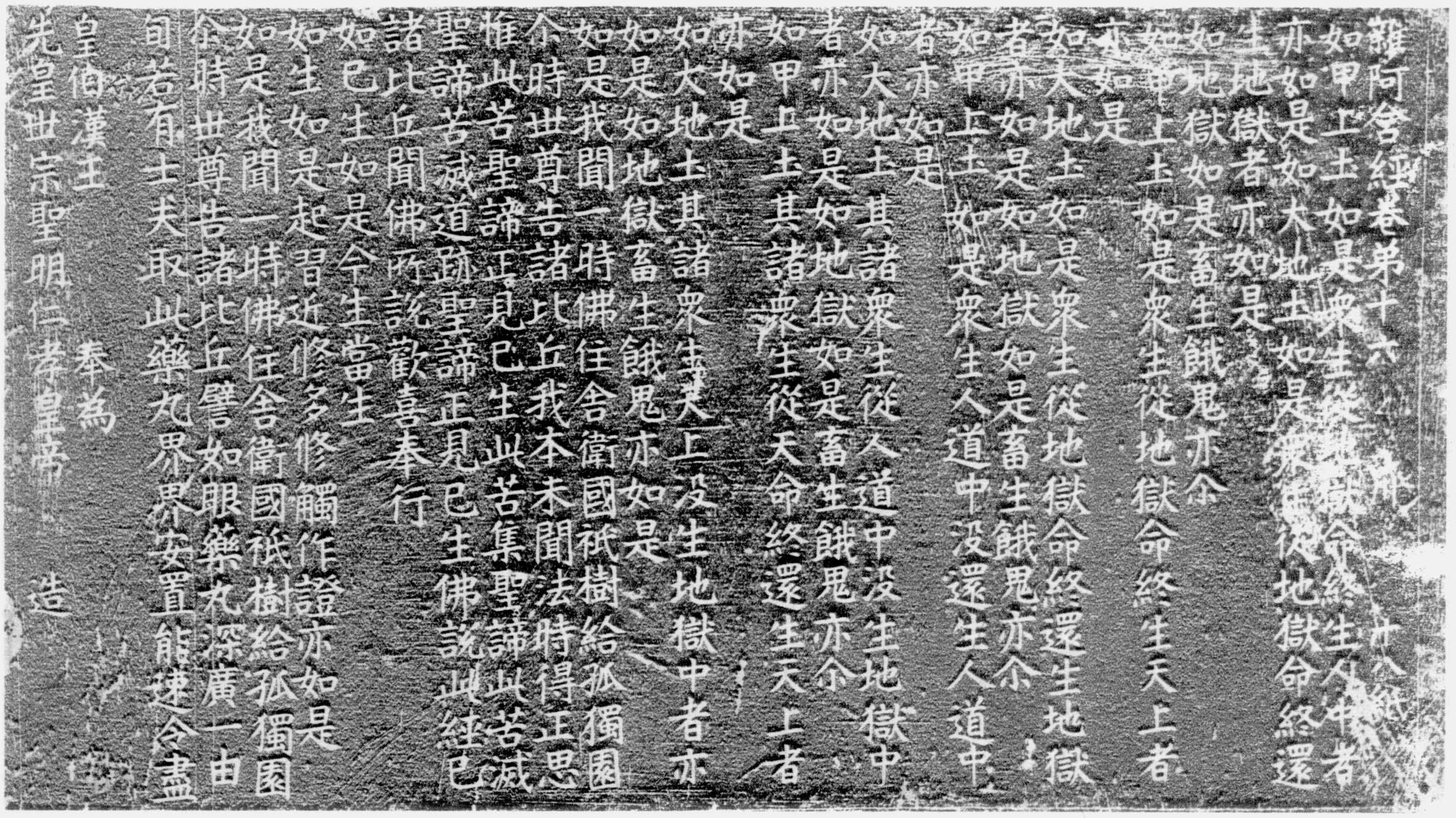
雜阿含經卷弟十六　十六紙
介時世尊手捉團土大如梨顆告諸比丘云
何比丘我手中此團土為多大雪山中土石
為多諸比丘白佛言世尊手中團土少少耳
彼雪山王其土石甚多百千億那由他乃至
筭數譬類不得為比佛告諸比丘如我所捉
團土如是衆生於苦聖諦如實知於苦集聖
諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知者亦復
如是如大雪山王土石者如是衆生於苦聖
諦不如實知於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道
跡聖諦不如實知者亦復如是是故比丘於
四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學
無間等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如雪山王如是尼民陀羅山毗那多迦山馬
耳山善見山佉提羅迦山伊沙陀羅山由乾
陀羅山須弥山王及大地土石亦復如是如
梨果如是阿摩勒迦果跋陀羅果迦羅迦果
豆菓乃至蒜子譬亦復如是
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
介時世尊以爪甲擎土已告諸比丘於意云
何我爪甲上土為多此大地土多諸比丘白
佛言世尊甲上土甚少少耳此大地土甚多
無量乃至筭數譬類不可為比佛告比丘如
甲上土者若諸衆生形可見者亦復如是其
形微細不可見者如大地土是故比丘於四
聖諦未無間等者當勤方便學無間等佛說

皇伯漢王　奉為
先皇世[illegible]帝　造

塔下七二四四

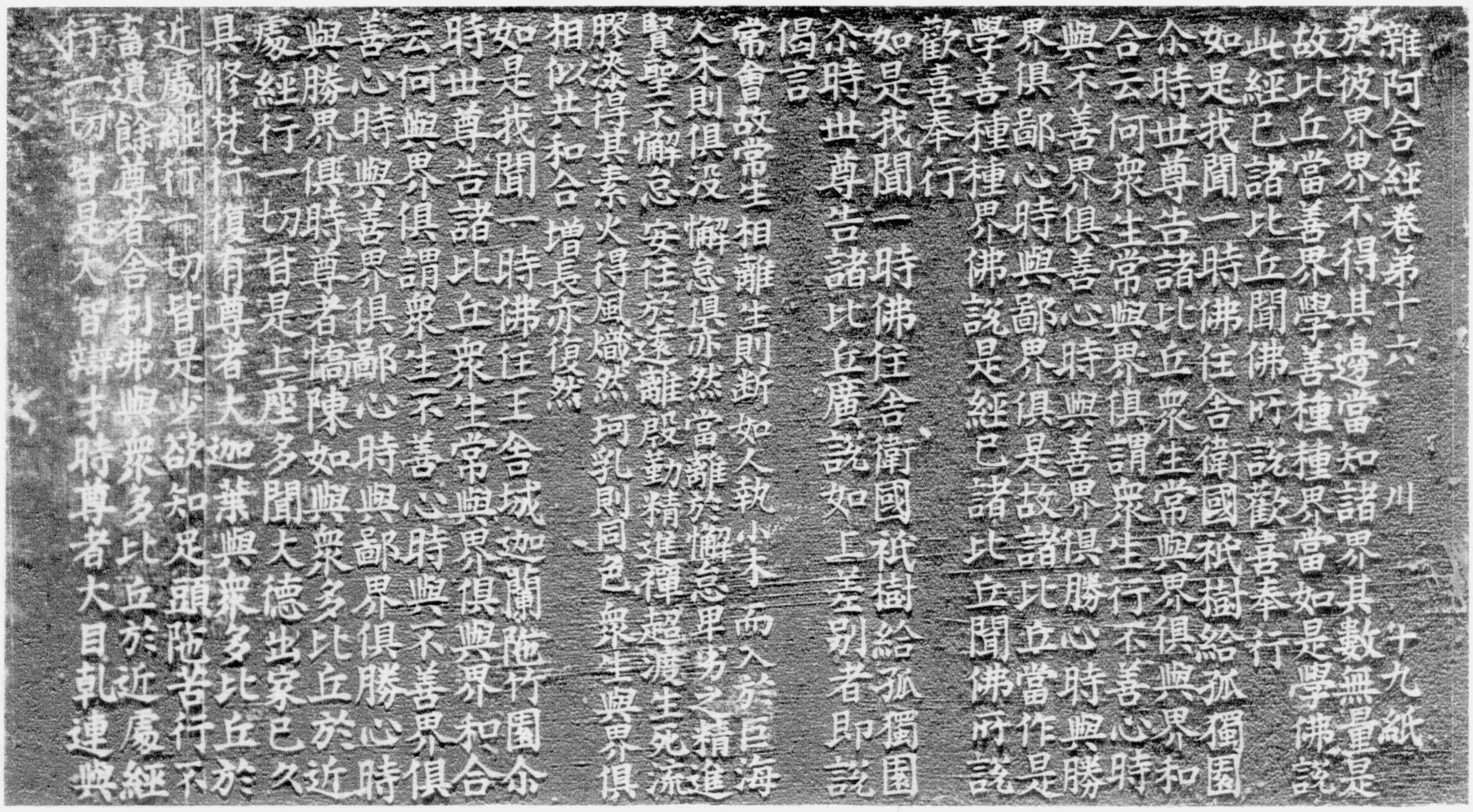


雜阿含經卷第十六　川　十七紙
是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如陸地如是水性亦尒
如甲上土如是衆生人道者亦復如是
如大地土如是非人亦尒
如甲上土如是生中國者亦尒如大地土如
是生邊地者亦尒
如甲上土如是成就聖慧眼者亦如是如大
地土如是不成就聖慧眼者亦尒
如甲上土如是衆生知此法律者亦如是如
大地土如是衆生不知法律者亦尒如知如
是等知普知正覺正解法無間等亦如是
如甲上土如是衆生知有父母亦尒如大地
土如是衆生不知有父母亦尒
如甲上土如是知有沙門婆羅門家之尊長
[illegible]應作[illegible]此世他世畏罪行施受齋持
戒亦尒如大地土不知有沙門婆羅門家之
尊長[illegible]應作[illegible]福此世他世畏罪行施受
齋持戒亦如是說
如甲上土如是衆生不殺不盜不他婬不妄
語不兩舌不惡口不綺語亦尒如大地土如
是衆生不持諸戒者亦尒如是離貪恚邪見
及不離貪恚邪見亦如是說
如甲上土如是不殺不盜不他婬不妄語不
飲酒如太地土如是不持五戒者亦尒如甲
上土如是衆生持八戒者亦如是如大地土
如是衆生不持八戒者亦尒如甲上土如是
衆[illegible]持十[illegible]如是
如大地土如是衆生不持十善者亦如是

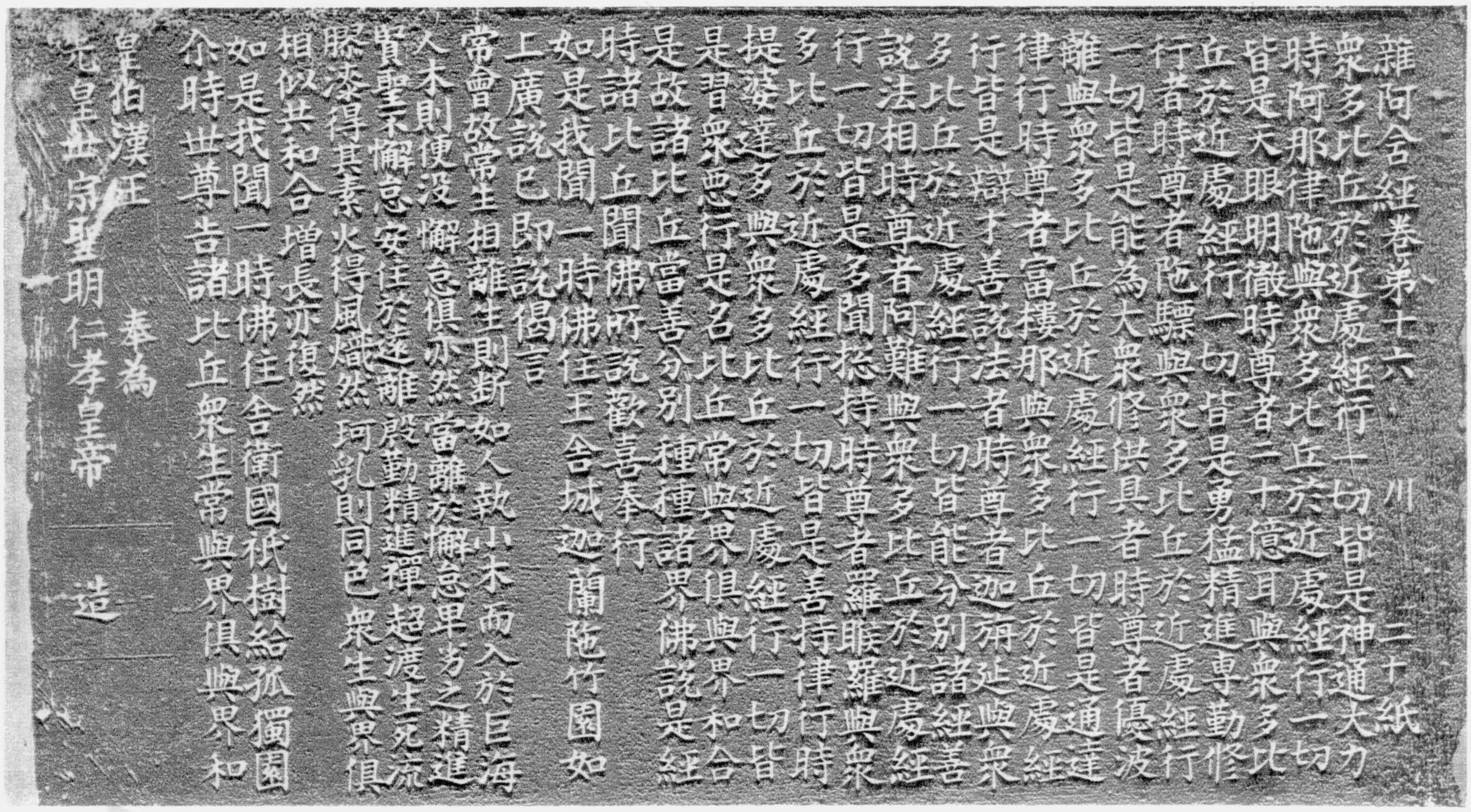


雜阿含經卷第十六　川　十八紙
如甲上土如是衆生從地獄命終生人中者
亦如是如大地土如是衆生從地獄命終還
生地獄者亦如是
如地獄如是畜生餓鬼亦尒
如甲上土如是衆生從地獄命終生天上者
亦如是
如大地土如是衆生從地獄命終還生地獄
者亦如是如地獄如是畜生餓鬼亦尒
如甲上土如是衆生人道中没還生人道中
者亦如是
如大地土其諸衆生從人道中没生地獄中
者亦如是如地獄如是畜生餓鬼亦尒
如甲上土其諸衆生從天命終還生天上者
亦如是
如大地土其諸衆生天上没生地獄中者亦
如是如地獄畜生餓鬼亦如是
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我本未聞法時得正思
惟此苦聖諦正見已生此苦集聖諦此苦滅
聖諦苦滅道跡聖諦正見已生佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如已生如是今生當生
如生如是起習近修多修觸作證亦如是
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘譬如眼藥丸深廣一由
旬若有士夫取此藥丸界界安置能逮令盡
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二四三

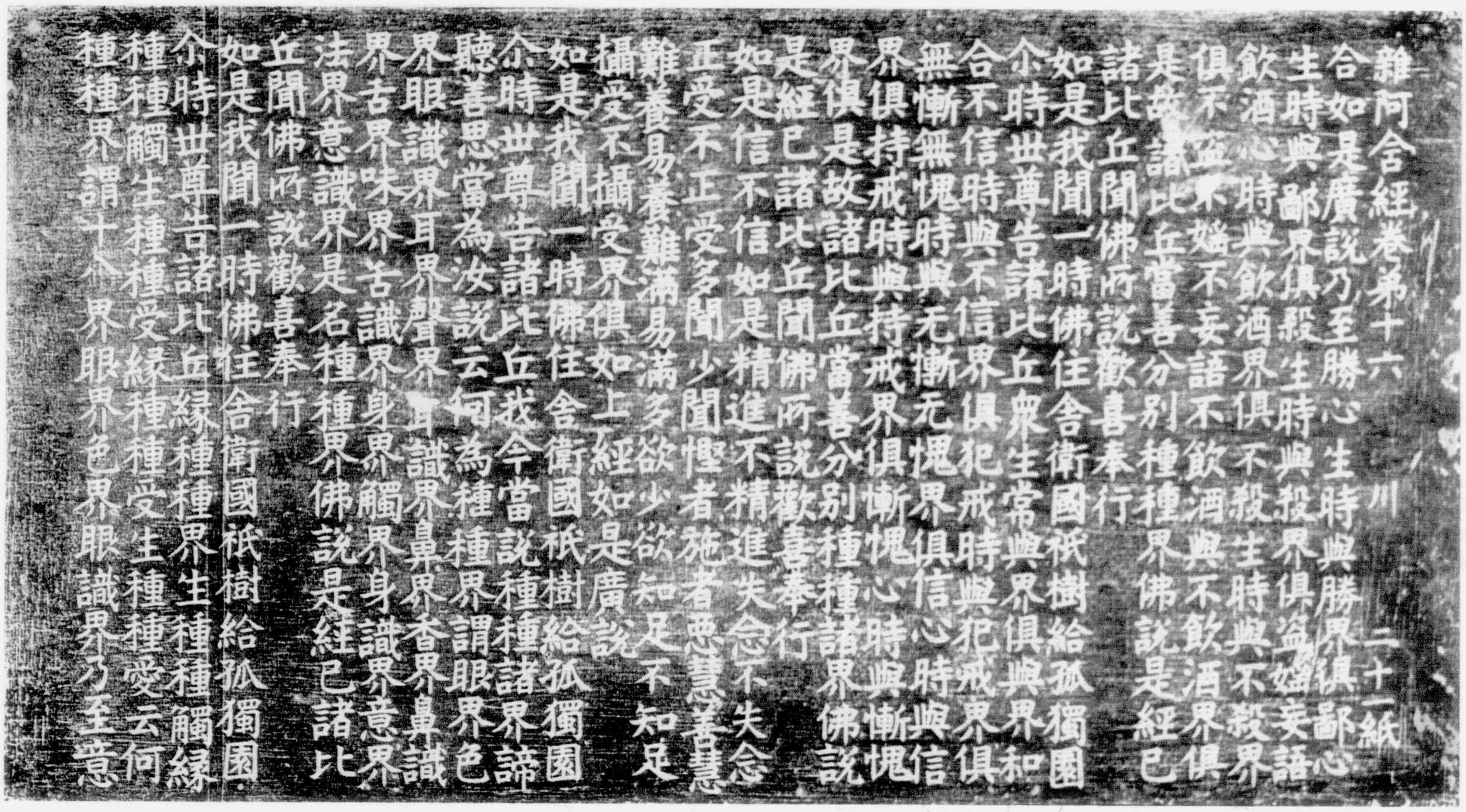


雜阿含經卷第十六　川　十九紙
於彼界不得其邊當知諸界其數無量是
故比丘當善界學善種種界當如是學佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘衆生常與界俱與界和
合云何衆生常與界俱謂衆生行不善心時
與不善界俱善心時與善界俱勝心時與勝
界俱鄙心時與鄙界俱是故諸比丘當作是
學善種種界佛說是經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘廣說如上差別者即說
偈言
常會故常生相離生則斷如人執小木而入於巨海
人木則俱沒懈怠俱亦然當離於懈怠卑劣之精進
賢聖不懈怠安住於遠離殷勤精進禪超渡生死流
膠漆得其素火得風熾然珂乳則同色衆生與界俱
相似共和合增長亦復然
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘衆生常與界俱與界和合
云何與界俱謂衆生不善心時與不善界俱
善心時與善界俱鄙心時與鄙界俱勝心時
與勝界俱時尊者憍陳如與衆多比丘於近
處經行一切皆是上座多聞大德出家已久
具脩梵行復有尊者大迦葉與衆多比丘於
近處經行一切皆是少欲知足頭陁苦行不
畜遺餘尊者舍利弗與衆多比丘於近處經
行一切皆是大智辯才時尊者大目乹連與

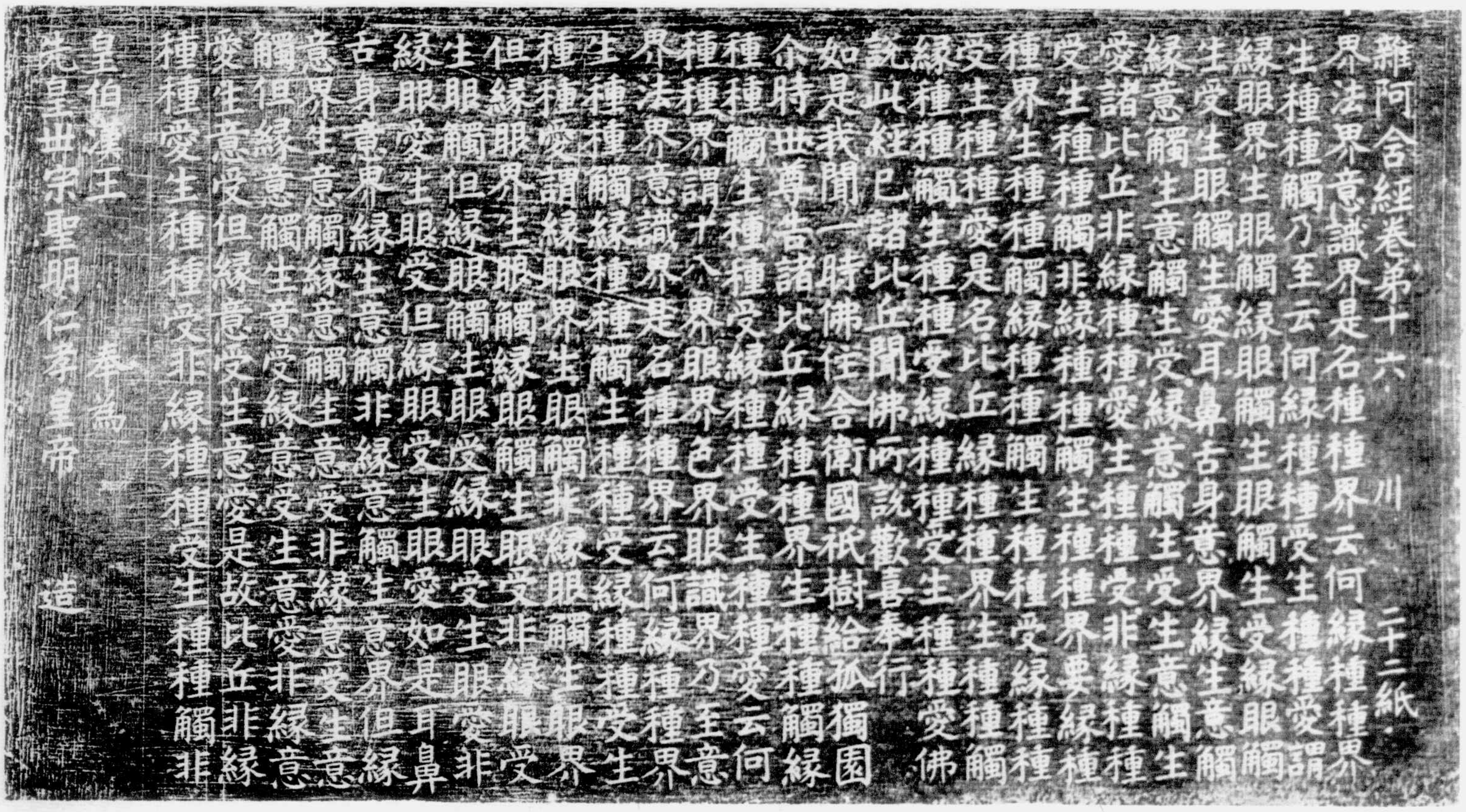


雜阿含經卷第十六　川　二十紙
衆多比丘於近處經行一切皆是神通大力
時阿那律陁與衆多比丘於近處經行一切
皆是天眼明徹時尊者二十億耳與衆多比
丘於近處經行一切皆是勇猛精進專勤修
行者時尊者陁驃與衆多比丘於近處經行
一切皆是能為大衆修供具者時尊者優波
離與衆多比丘於近處經行一切皆是通達
律行時尊者富樓那與衆多比丘於近處經
行皆是辯才善說法者時尊者迦旃延與衆
多比丘於近處經行一切皆能分別諸經善
說法相時尊者阿難與衆多比丘於近處經
行一切皆是多聞揔持時尊者羅睺羅與衆
多比丘於近處經行一切皆是善持律行時
提婆達多與衆多比丘於近處經行一切皆
是習衆惡行是名比丘常與界俱與界和合
是故諸比丘當善分別種種諸界佛說是經
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園如
上廣說已即說偈言
常會故常生相離生則斷如人執小木而入於巨海
人木則便沒懈怠俱亦然當離於懈怠卑劣之精進
賢聖不懈怠安住於遠離殷勤精進禪超渡生死流
膠漆得其素火得風熾然珂乳則同色衆生與界俱
相似共和合增長亦復然
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘衆生常與界俱與界和
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二四二

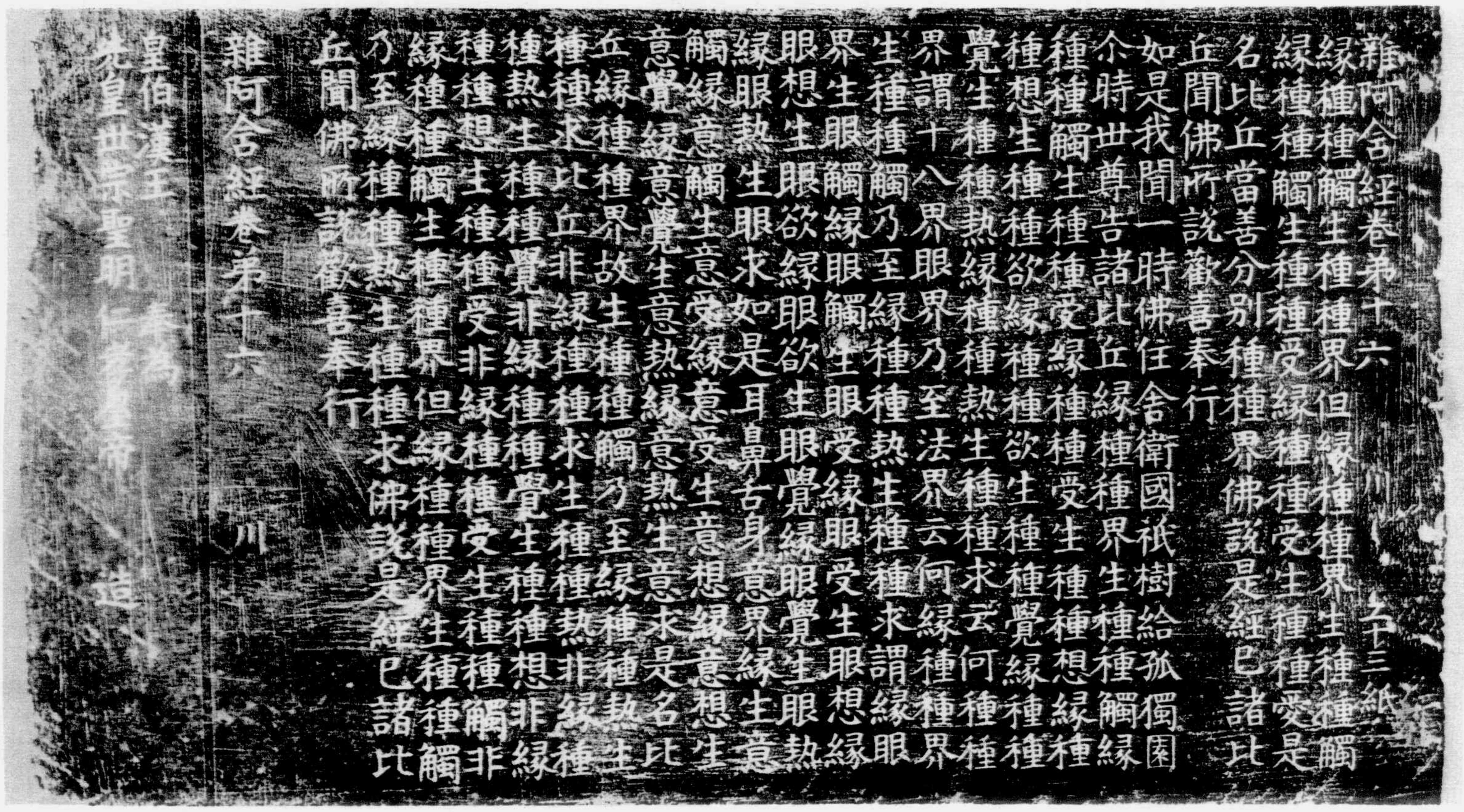


雜阿含經卷第十六　川　二十一紙
合如是廣說乃至勝心生時與勝界俱鄙心
生時與鄙界俱殺生時與殺界俱盜婬妄語
飲酒心時與飲酒界俱不殺生時與不殺界
俱不盜不婬不妄語不飲酒與不飲酒界俱
是故諸比丘當善分別種種界佛說是經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘衆生常與界俱與界和
合不信時與不信界俱犯戒時與犯戒界俱
無慚無愧時與無慚無愧界俱信心時與信
界俱持戒時與持戒界俱慚愧心時與慚愧
界俱是故諸比丘當善分別種種界佛說
是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是信不信如是精進不精進失念不失念
正受不正受多聞少聞慳者施者惡慧善慧
難養易養難滿易滿多欲少欲知足不知足
攝受不攝受界俱如上經如是廣說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當說種種諸界諦
聽善思當為汝說云何為種種界謂眼界色
界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識
界舌界味界舌識界身界觸界身識界意
法界意識界是名種種界佛說是經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘緣種種界生種種觸緣
種種觸生種種受緣種種受生種種愛云何
種種界謂十八界眼界色界眼識界乃至意



雜阿含經卷第十六　川　二十二紙
界法界意識界是名種種界云何緣種種界
生種種觸乃至云何緣種種受生種種愛謂
緣眼界生眼觸緣眼觸生眼觸生受緣眼觸
生受生眼觸生愛耳鼻舌身意界緣生意觸
緣意觸生意觸生受緣意觸生受生意觸生
愛諸比丘非緣種種愛生種種受非緣種種
受生種種觸非緣種種觸生種種界要緣種
種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種
受生種種愛是名比丘緣種種界生種種觸
緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘緣種種界生種種觸緣
種種觸生種種受緣種種受生種種愛云何
種種界謂十八界眼界色界眼識界乃至意
界法界意識界是名種種界云何緣種種界
生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生
種種愛謂緣眼界生眼觸非緣眼觸生眼界
但緣眼界生眼觸緣眼觸生眼受非緣眼受
生眼觸但緣眼觸生眼受緣眼受生眼愛非
緣眼愛生眼受但緣眼受生眼愛如是耳鼻
舌身意界緣生意觸非緣意觸生意界但緣
意界生意觸緣意觸生意受非緣意受生意
觸但緣意觸生意受緣意受生意愛非緣意
愛生意受但緣意受生意愛是故比丘非緣
種種愛生種種受非緣種種受生種種觸非
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二四一



雜阿含經卷弟十六　川　五十三紙

緣種種觸生種種界但緣種種界生種種觸

緣種種觸生種種受緣種種受生種種受是

名比丘當善分別種種界佛說是經已諸比

丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

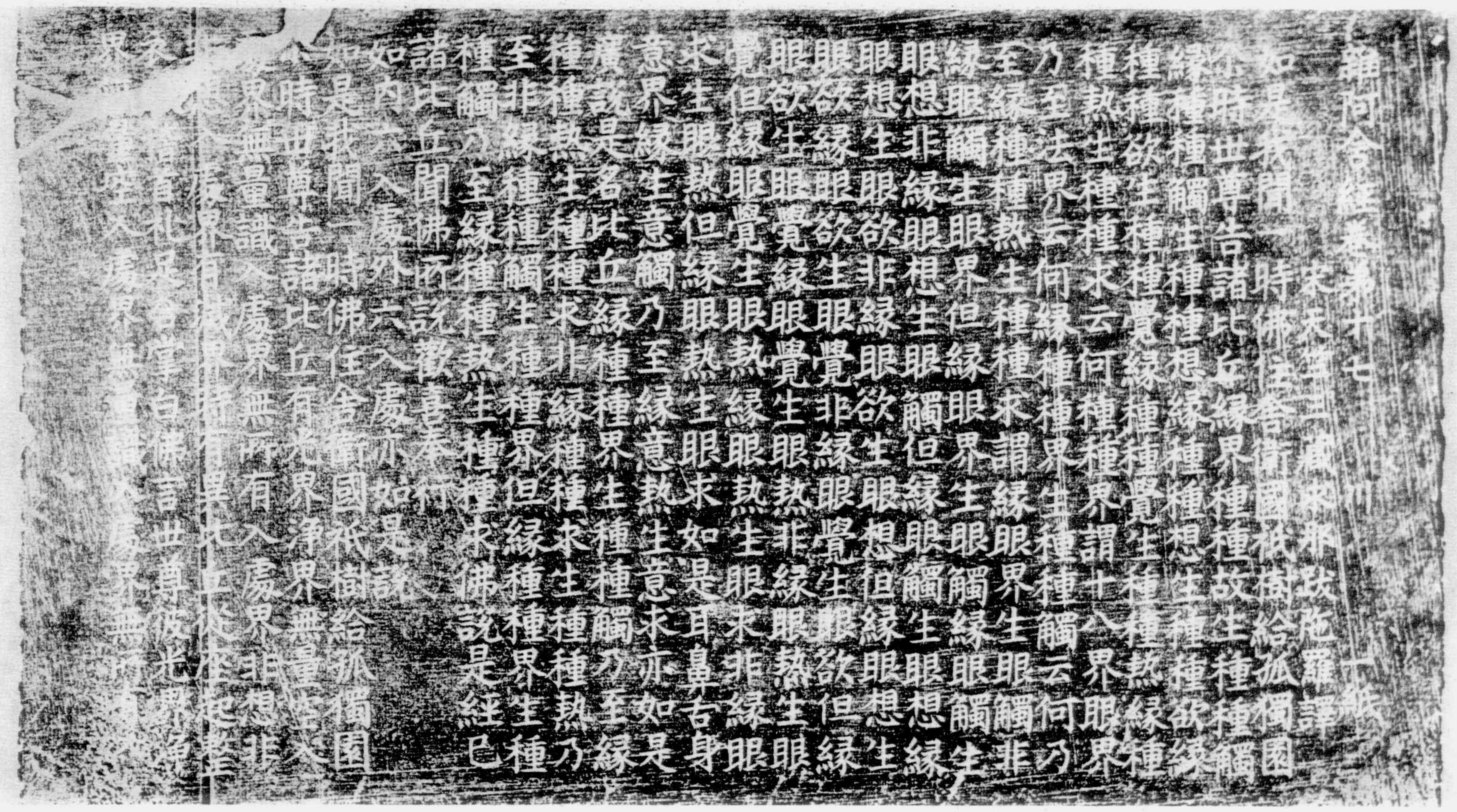
尒時世尊告諸比丘緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種想緣種種想生種種欲緣種種欲生種種覺緣種種覺生種種熱緣種種熱生種種求云何種種界謂十八界眼界乃至法界云何緣種種界生種種觸乃至緣種種熱生種種求謂緣眼界生眼觸緣眼觸生眼受緣眼受生眼想緣眼想生眼欲緣眼欲生眼覺緣眼覺生眼熱緣眼熱生眼求如是耳鼻舌身意界緣生意觸緣意觸生意受緣意受生意想緣意想生意覺緣意覺生意熱緣意熱生意求是名比丘緣種種界故生種種觸乃至緣種種熱生種種求比丘非緣種種求生種種熱非緣種種熱生種種覺非緣種種覺生種種想非緣種種想生種種受非緣種種受生種種觸非緣種種觸生種種界但緣種種界生種種觸乃至緣種種熱生種種求佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷弟十六　川

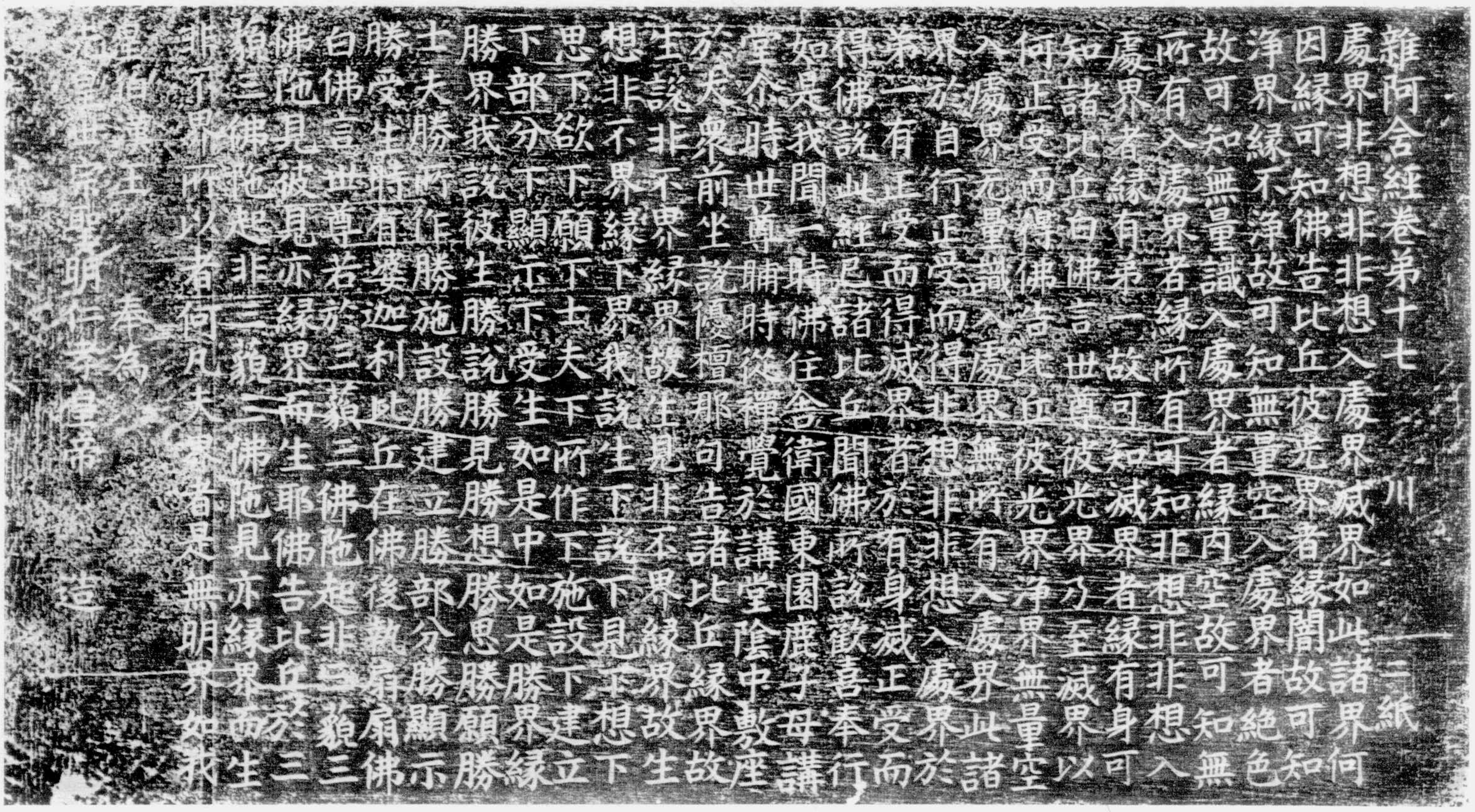
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二四〇

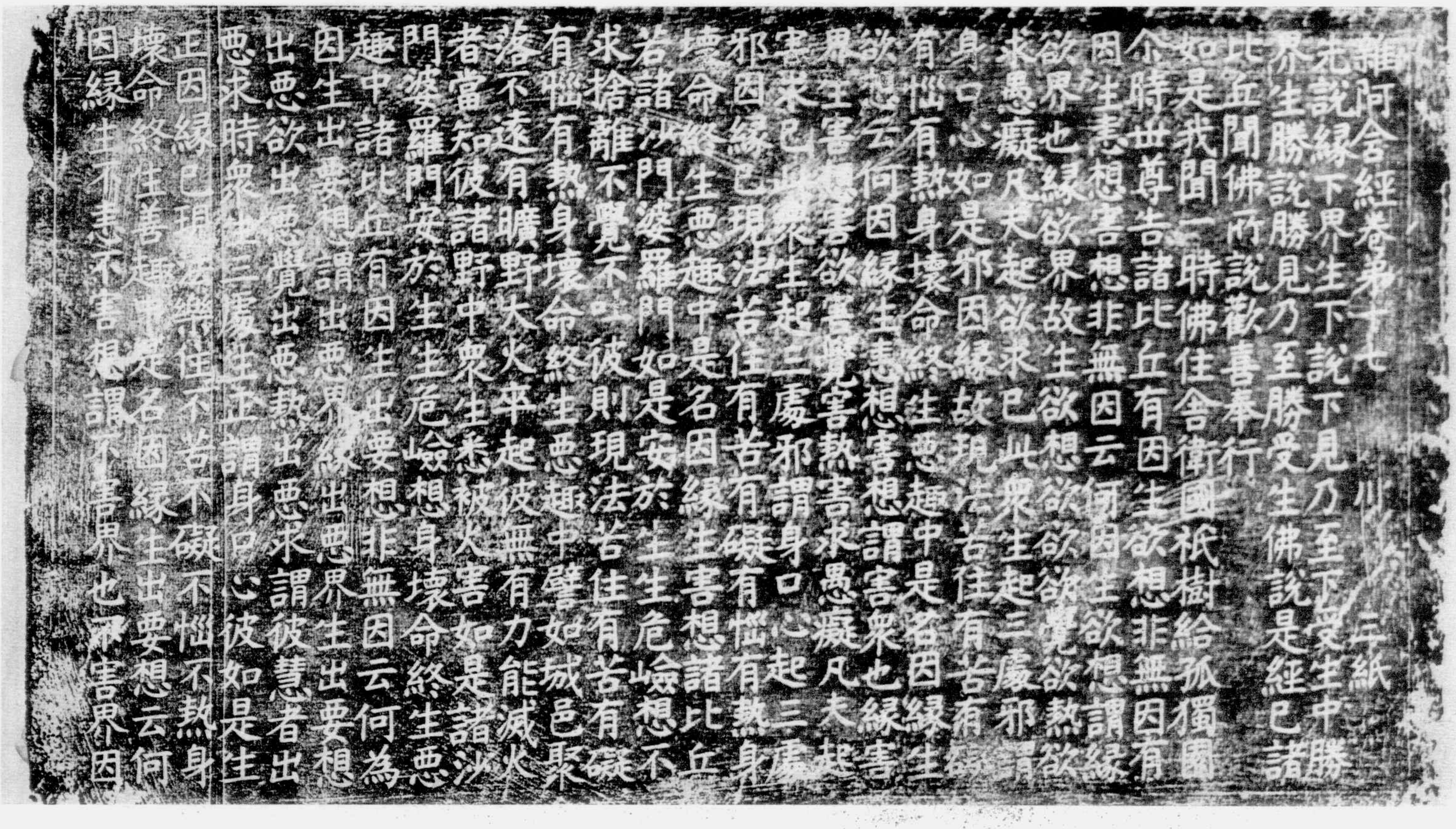


雜阿含經卷第十七　川　一紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘緣界種種故生種種觸
緣種種觸生種種想緣種種想生種種欲緣
種種欲生種種覺緣種種覺生種種熱緣種
種熱生種種求云何種種界謂十八界眼界
乃至法界云何緣種種界生種種觸云何乃
至緣種種熱生種種求謂緣眼界生眼觸非
緣眼觸生眼界但緣眼界生眼觸緣眼觸生
眼想非緣眼想生眼觸但緣眼觸生眼想緣
眼想生眼欲非緣眼欲生眼想但緣眼想生
眼欲緣眼欲生眼覺非緣眼覺生眼欲但緣
眼欲生眼覺緣眼覺生眼熱非緣眼熱生眼
覺但緣眼覺生眼熱緣眼熱生眼求非緣眼
求生眼熱但緣眼熱生眼求如是耳鼻舌身
意界緣生意觸乃至緣意熱生意求亦如是
廣說是名比丘緣種種界生種種觸乃至緣
種種熱生種種求非緣種種求生種種熱乃
至非緣種種觸生種種界但緣種種界生種
種觸乃至緣種種熱生種種求佛說是經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如內六入處外六入處亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
[illegible]時世尊告諸比丘有光界淨界無量空入
[illegible]界無量識入處界無所有入處界非想非
[illegible]處界有滅界[illegible]從座起整
[illegible]首禮足合掌白佛言世尊彼光界[illegible]
界[illegible]

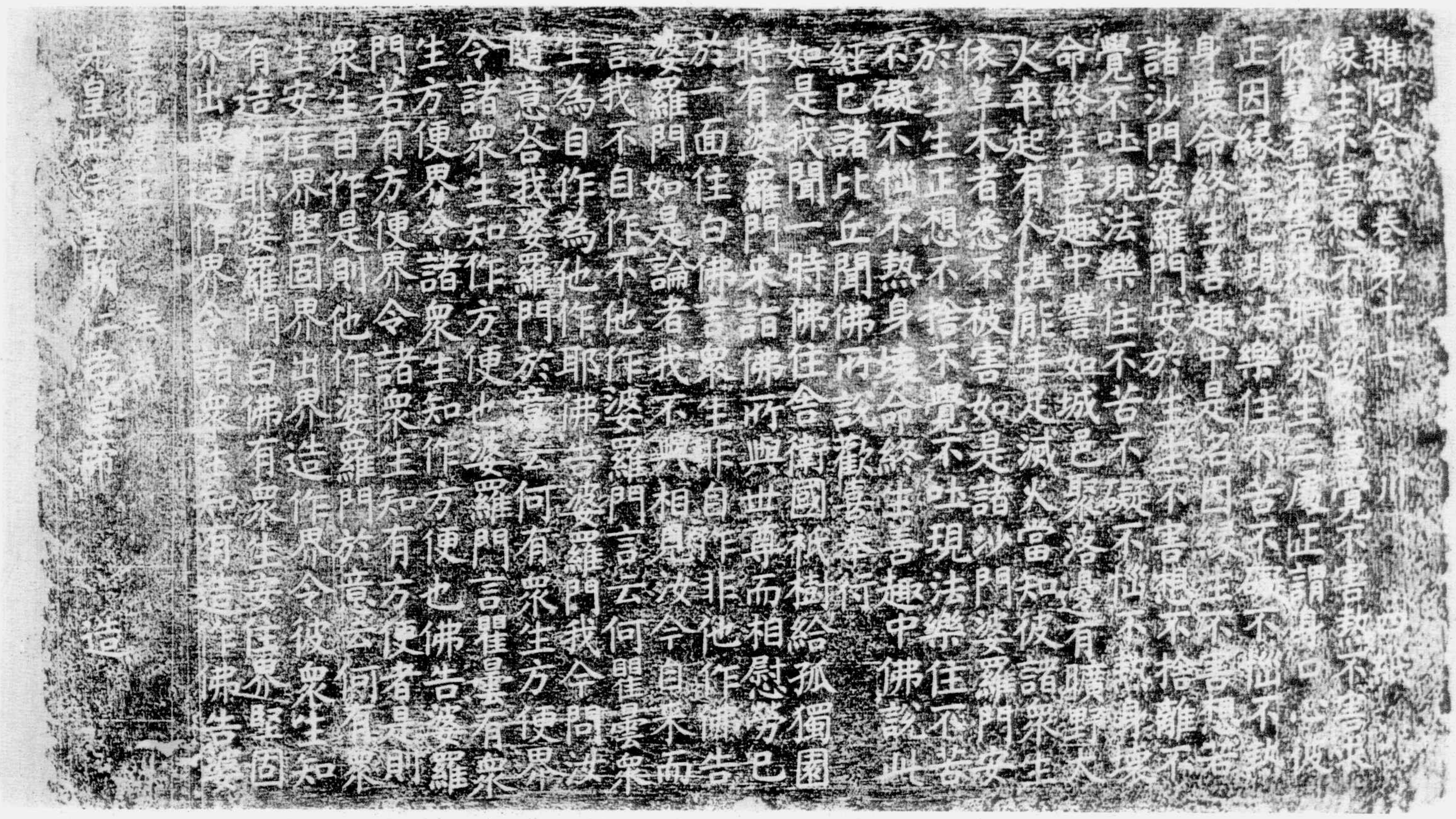


雜阿含經卷第十七　川　二紙
處界非想非非想入處界滅界如此諸界何
因緣可知佛告比丘彼光界者緣闇故可知
淨界緣不淨故可知無量空入處界者絕色
故可知無量識入處界者緣內空故可知無
所有入處界者緣所有可知非想非非想入
處界者緣有第一故可知滅界者緣有身故可
知諸比丘白佛言世尊彼光界乃至滅界以
何正受而得佛告比丘彼光界淨界無量空
入處界無量識入處界無所有入處界此諸
界於自行正受而得非想非非想入處界於
第一有正受而得滅界者於有身滅正受而
得佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講
堂尒時世尊晡時從禪覺於講堂陰中敷座
於大衆前坐說優檀那句告諸比丘緣界故
生說非不界緣界故生見非不界緣界故生
想非不界緣下界我說生下說下見下想下
思下欲下願下士夫下所作下施設下建立
下部分下顯示下受生如是中如是勝界緣
勝界我說彼生勝說勝見勝想勝思勝願勝
士夫勝所作勝施設勝建立勝部分勝顯示
勝受生時有婆迦利比丘在佛後執扇扇佛
白佛言世尊若於三貌三佛陀起非三貌三
佛陀見彼見亦緣界而生耶佛告比丘於三
貌三佛陀起非三貌三佛陀見亦緣界而生
非了界所以者何凡夫界者是無明界如我
[illegible]伯[illegible]王[illegible]奉為
[illegible]皇[illegible]帝[illegible]明仁孝皇帝[illegible]造

塔下七二六四



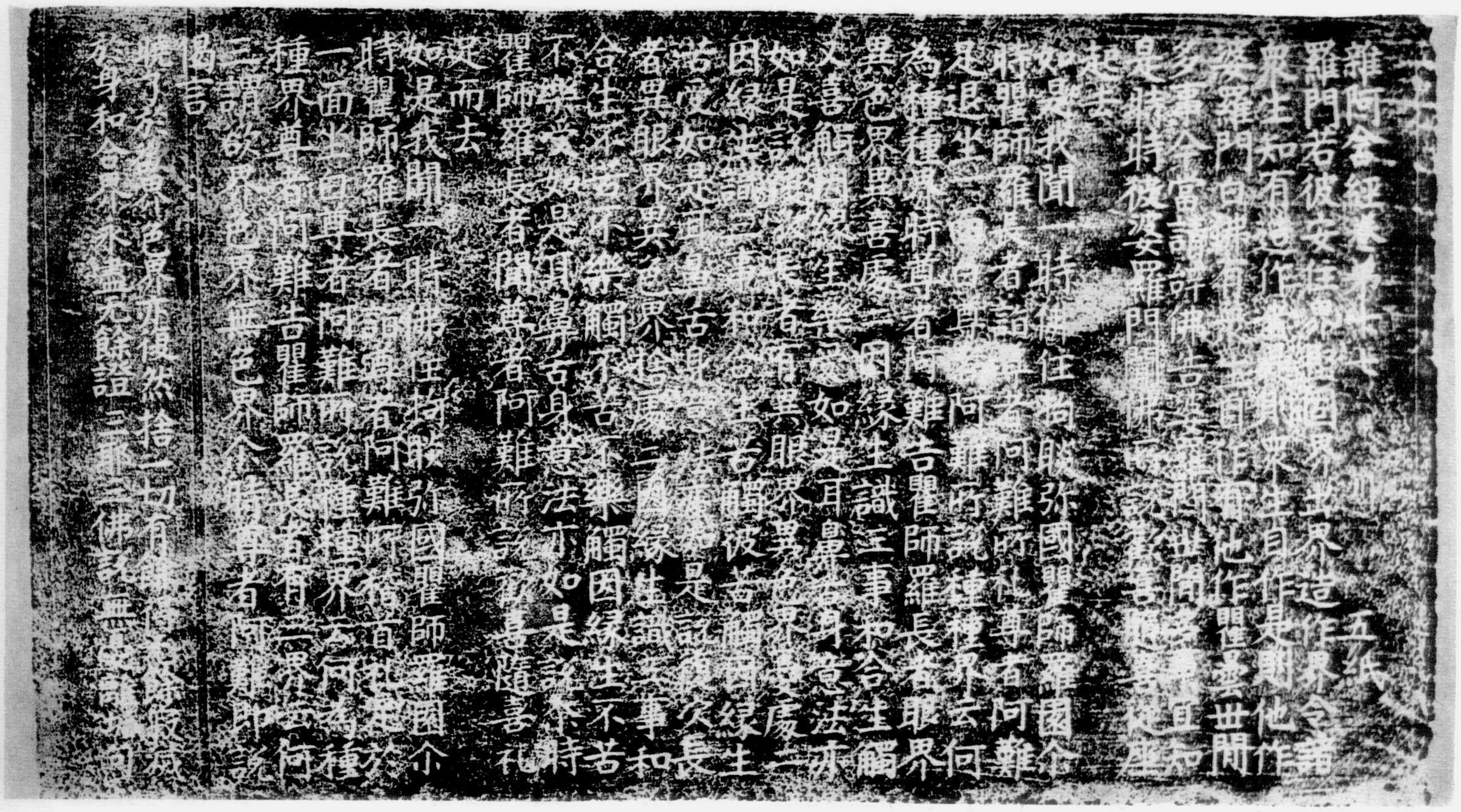
雜阿含經卷第十七　川　三紙
先說緣下界生下說下見乃至下受生中勝
界生勝說勝見乃至勝受生佛說是經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有因生欲想非無因有
因生恚想害想非無因云何因生欲想謂緣
欲界也緣欲界故生欲想欲欲欲覺欲熱欲
求愚癡凡夫起欲求已此衆生起三處邪謂
身口心如是邪因緣故現法苦住有苦有礙
有惱有熱身壞命終生惡趣中是名因緣生
欲想云何因緣生恚想害想謂害衆也緣害
界生害想害欲害覺害熱害求愚癡凡夫起
害求已此衆生起三處邪謂身口心起三處
邪因緣已現法苦住有苦有礙有惱有熱身
壞命終生惡趣中是名因緣生害想諸比丘
若諸沙門婆羅門如是安於生生危嶮想不
求捨離不覺不吐彼則現法苦住有苦有礙
有惱有熱身壞命終生惡趣中譬如城邑聚
落不遠有曠野大火卒起彼無有力能滅火
者當知彼諸野中衆生悉被火害如是諸沙
門婆羅門安於生生危嶮想身壞命終生惡
趣中諸比丘有因生出要想非無因云何為
因生出要想謂出悪界緣出悪界生出要想
出悪欲出悪覺出悪熱出悪求謂彼慧者出
悪求時衆生三處生正謂身口心彼如是生
正因緣已現法樂住不苦不礙不惱不熱身
壞命終生善趣中是名因緣生出要想云何
因緣生不恚不害想謂不害界也不害界因



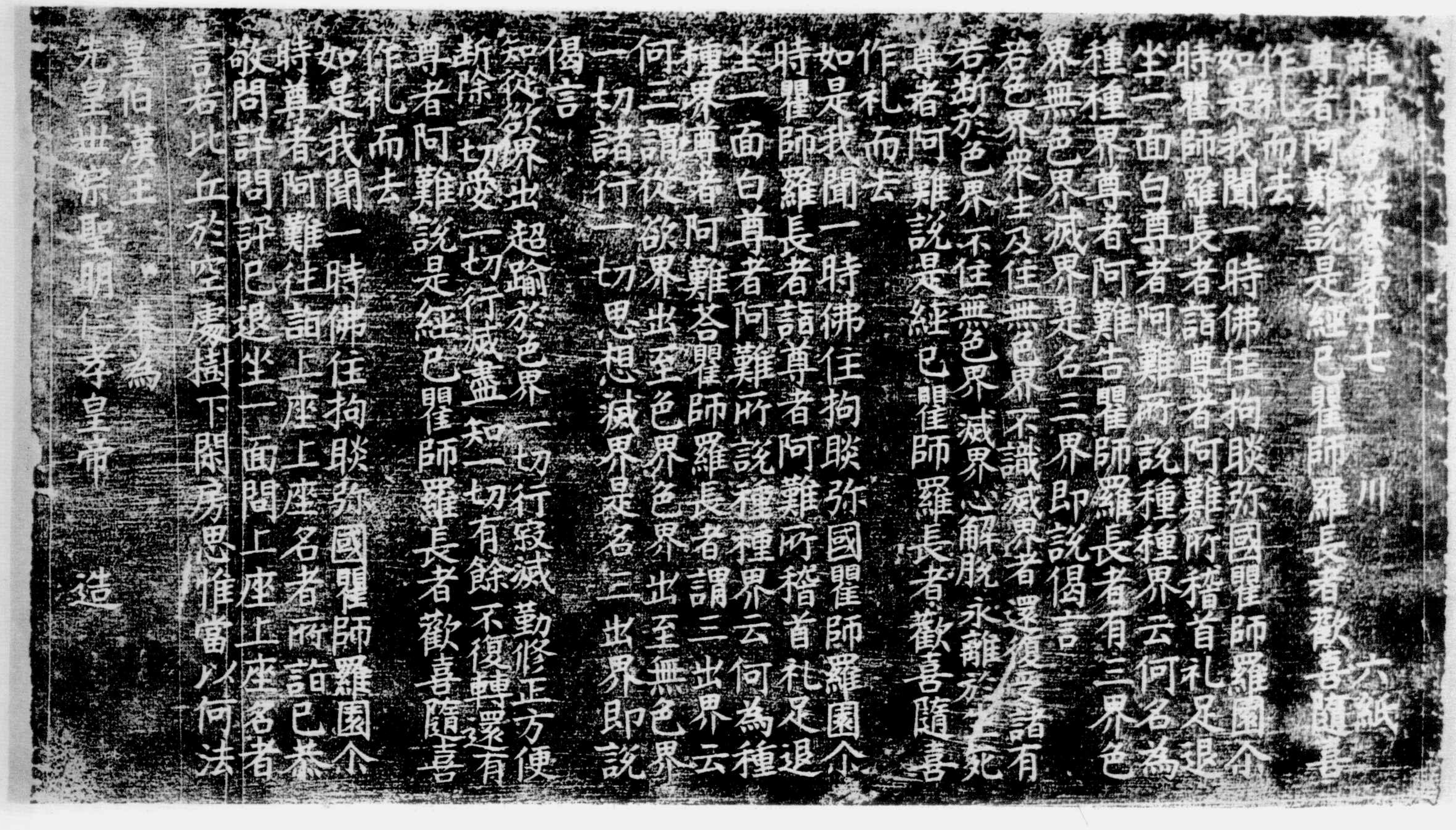
雜阿含經卷第十七　川　四紙
緣生不害想不害欲不害覺不害熱不害求
彼慧者不害求時衆生三處正謂身口心彼
正因緣已現法樂住不苦不礙不惱不熱身
身壞命終生善趣中是名因緣生不害想若
諸沙門婆羅門安於生生不害想不捨離不
覺不吐現法樂住不苦不礙不惱不熱身壞
命終生善趣中譬如城邑聚落邊有曠野大
火卒起有人堪能手足滅火當知彼諸衆生
依草木者悉不被害如是諸沙門婆羅門安
於生生正想不捨不覺不吐現法樂住不苦
不礙不惱不熱身壞命終生善趣中佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有婆羅門來詣佛所與世尊而相慰勞已
於一面住白佛言衆生非自作非他作佛告
婆羅門如是論者我不與相見汝今自來而
言我不自作不他作婆羅門言云何瞿曇衆
生為自作為他作耶佛告婆羅門我今問汝
隨意答我婆羅門於意云何有衆生方便界
令諸衆生知作方便也婆羅門言瞿曇有衆
生方便界令諸衆生知作方便也佛告婆羅
門若有方便界令諸衆生知作方便者是則
衆生自作是則他作婆羅門於意云何有衆
生安住界堅固界出界造作界令彼衆生知
有造作耶婆羅門白佛有衆生安住界堅固
界出界造作界令諸衆生知有造作佛告婆

[illegible]伯[illegible]王[illegible]表[illegible]
為皇[illegible]願[illegible]造

塔下七二六三

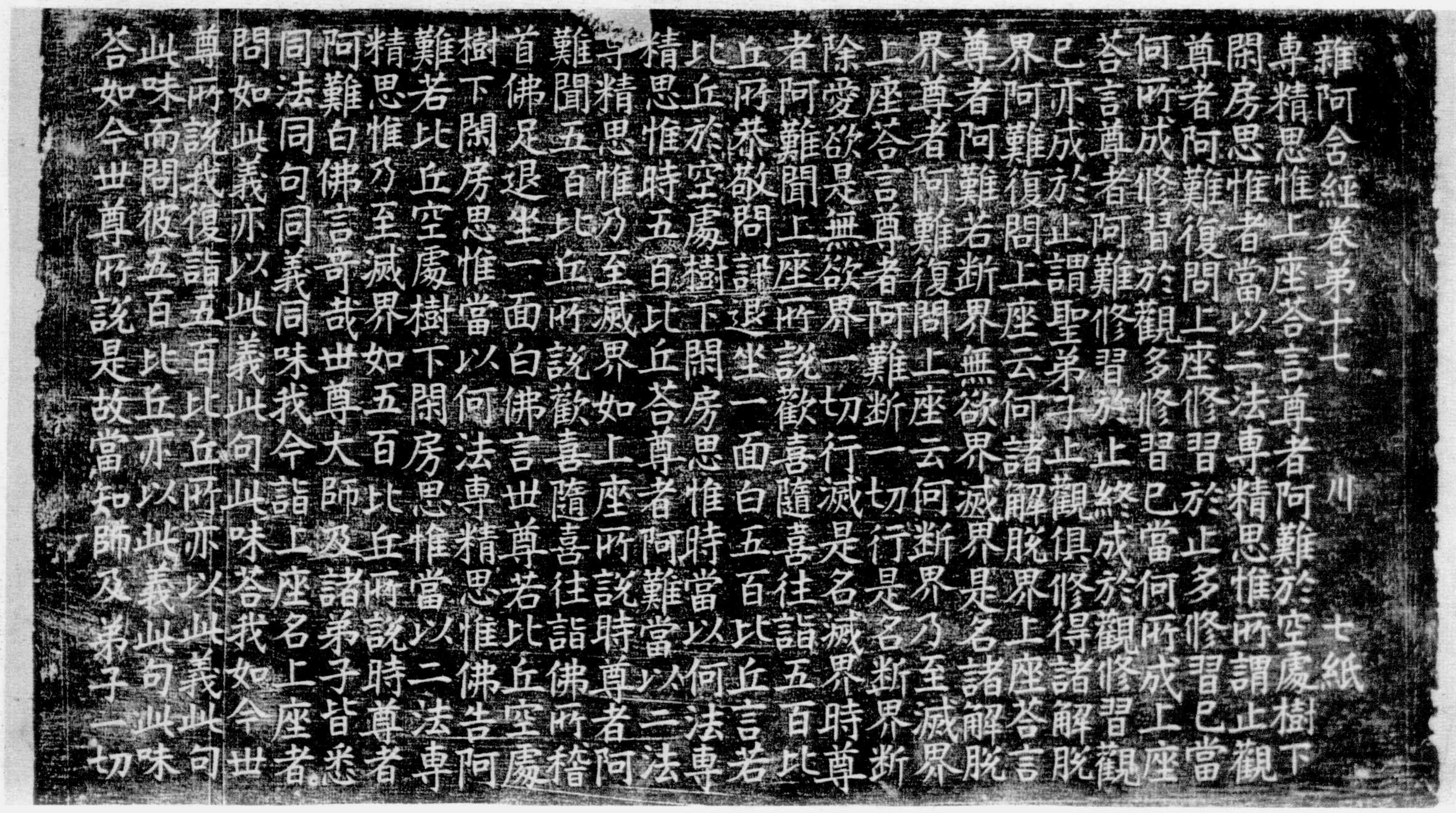


雜阿含經卷第十七 川 五紙
羅門若彼安住[illegible]界[illegible]造作界令諸
衆生知有[illegible]界生自作是觀他作
婆羅門白佛言[illegible]作[illegible]世間
多[illegible]今當[illegible]佛[illegible]自知
是時彼婆羅門[illegible]座
起去
如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師羅園介
時瞿師羅長者詣[illegible]阿難所[illegible]阿難
是退坐[illegible]尊者阿難所說種種界云何
為種種界時尊者阿難吉瞿師羅長者眼界
異色界異喜處[illegible]因緣生識三事和合生觸
又喜觸因緣生受[illegible]如是耳鼻舌身意法亦
如是說[illegible]異眼界異[illegible]處生一
因緣生[illegible]三事和合生[illegible]觸彼苦觸因緣生
若苦受如是[illegible]長
者異眼界不異色界[illegible]和
合生不苦不樂觸不苦不樂觸因緣生不苦
不樂受如是[illegible]鼻舌身意法亦如是說[illegible]時
瞿師羅長者聞尊者阿難所說歡喜隨喜礼
足而去
如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師羅園介
時瞿師羅長者詣尊者阿難所稽首礼足[illegible]
一面坐白尊者阿難所說種種界云何為種
種界尊者阿難吉瞿師羅長者有三界云何
三謂欲界色界無色界介時尊者阿難即說
偈言
曉了於[illegible]色界亦復然捨一切有餘[illegible]滅
於身和合界永盡無餘證三耶三佛說無[illegible]

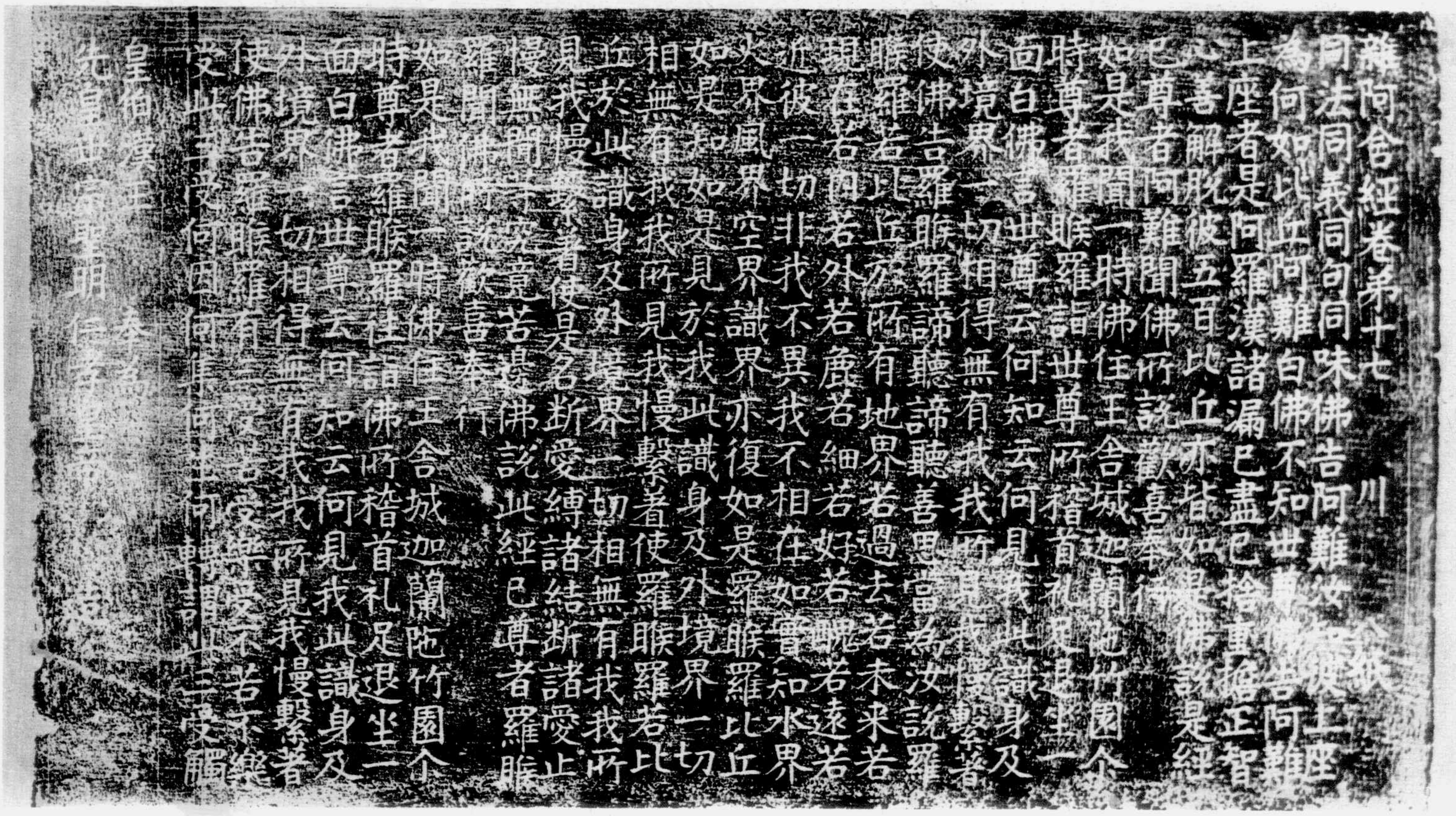


雜阿含經卷第十七 川 六紙
尊者阿難說是經已瞿師羅長者歡喜隨喜
作礼而去
如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師羅園介
時瞿師羅長者詣尊者阿難所稽首礼足退
坐一面白尊者阿難所說種種界云何名為
種種界尊者阿難吉瞿師羅長者有三界色
界無色界滅界是名三界即說偈言
若色界衆生及住無色界不識滅界者還復受諸有
若斷於色界不住無色界心解脫永離於生死
尊者阿難說是經已瞿師羅長者歡喜隨喜
作礼而去
如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師羅園介
時瞿師羅長者詣尊者阿難所稽首礼足退
坐一面白尊者阿難所說種種界云何為種
種界尊者阿難吉瞿師羅長者謂三出界云
何三謂從欲界出至色界色界出至無色界
一切諸行一切思想滅界是名三出界即說
偈言
知從欲界出超踰於色界一切行寂滅勤修正方便
斷除一切愛一切行滅盡知一切有餘不復轉還有
尊者阿難說是經已瞿師羅長者歡喜隨喜
作礼而去
如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師羅園介
時尊者阿難往詣上座上座名者所詣已恭
敬問訊問訊已退坐一面問上座上座名者
言若比丘於空處樹下閑房思惟當以何法
皇伯漢王 奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝 造

塔下七二六二



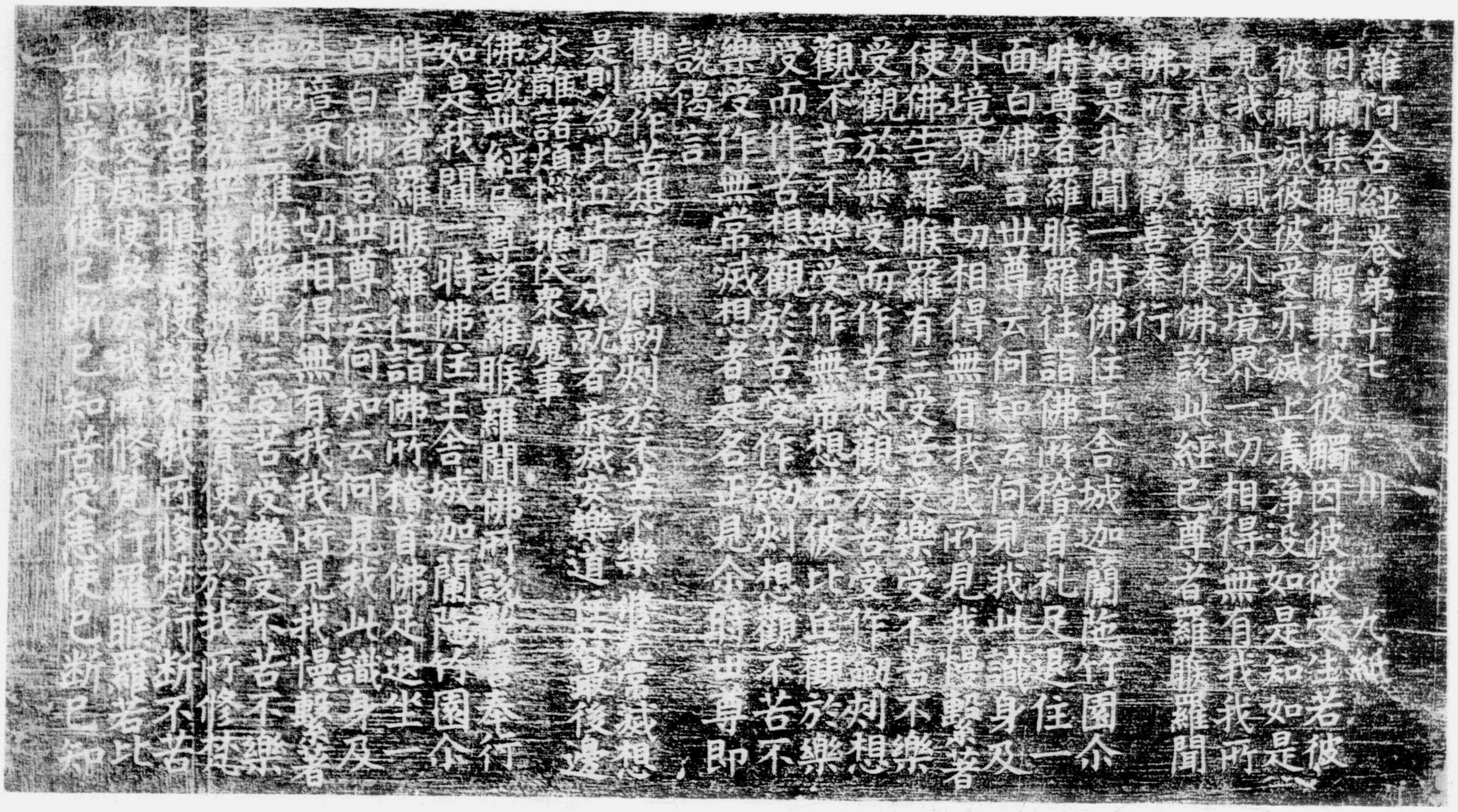
雜阿含經卷第十七　川　七紙
專精思惟上座荅言尊者阿難於空處樹下
閑房思惟者當以二法專精思惟所謂止觀
尊者阿難復問上座修習於止多修習已當
何所成修習於觀多修習已當何所成上座
荅言尊者阿難修習於止終成於觀修習觀
已亦成於止謂聖弟子止觀俱修得諸解脫
界尊者阿難復問上座云何諸界上座荅言
尊者阿難若斷界無欲界滅界是名諸解脫
界尊者阿難復問上座云何斷界乃至滅界
上座荅言尊者阿難斷一切行是名斷界斷
除愛欲是無欲界一切行滅是名滅界時尊
者阿難聞上座所說歡喜隨喜往詣五百比
丘所恭敬問訊退坐一面白五百比丘言若
比丘於空處樹下閑房思惟時當以何法專
精思惟時五百比丘荅尊者阿難當以二法
專精思惟乃至滅界如上座所說時尊者阿
難聞五百比丘所說歡喜隨喜往詣佛所稽
首佛足退坐一面白佛言世尊若比丘空處
樹下閑房思惟當以何法專精思惟佛告阿
難若比丘空處樹下閑房思惟當以二法專
精思惟乃至滅界如五百比丘所說時尊者
阿難白佛言奇哉世尊大師及諸弟子皆悉
同法同句同義同味我今詣上座名上座者
問如此義亦以此義此句此味荅我如今世
尊所說我復詣五百比丘所亦以此義此句
此味而問彼五百比丘亦以此義此句此味
荅如今世尊所說是故當知師及弟子一切



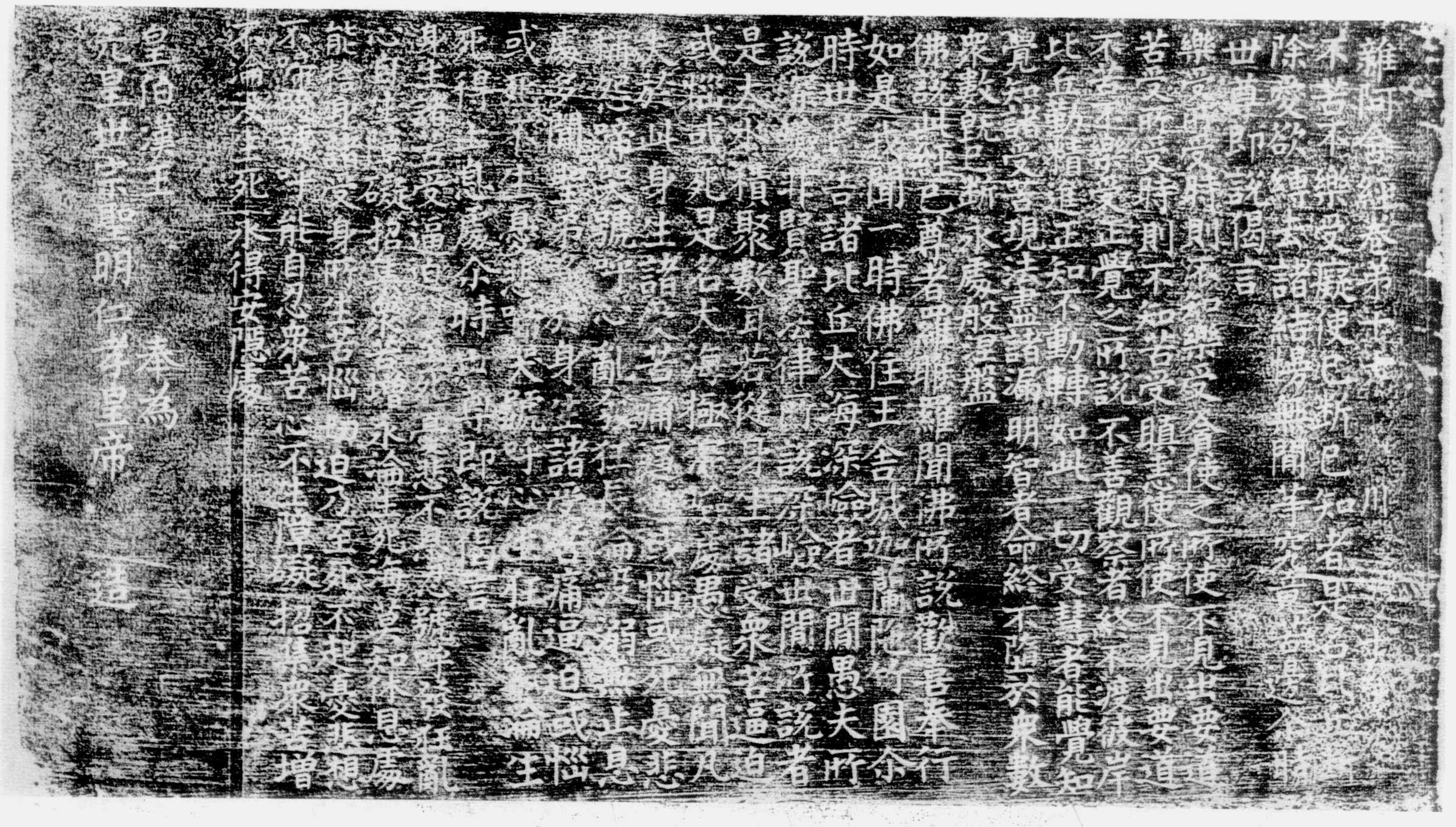
雜阿含經卷第十七　川　[illegible]紙
同法同義同句同味佛告阿難汝知彼上座
為何如比丘阿難白佛不知世尊佛告阿難
上座者是阿羅漢諸漏已盡已捨重擔正智
心善解脫彼五百比丘亦皆如是佛說是經
已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時尊者羅睺羅往詣佛所稽首禮足退坐一
面白佛言世尊云何知云何見我此識身及
外境界一切相得無有我我所見我慢繫著
使佛告羅睺羅諦聽諦聽善思當為汝說羅
睺羅若比丘於所有地界若過去若未來若
現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若
近彼一切非我不異我不相在如實知水界
火界風界空界識界亦復如是羅睺羅比丘
如是知如是見於我此識身及外境界一切
相無有我我所見我慢繫著使羅睺羅若比
丘於此識身及外境界一切相無有我我所
見我慢繫著使是名斷愛縛諸結斷諸愛止
慢無間等究竟苦邊佛說此經已尊者羅睺
羅聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時尊者羅睺羅往詣佛所稽首禮足退坐一
面白佛言世尊云何知云何見我此識身及
外境界一切相得無有我我所見我慢繫著
使佛告羅睺羅有三受苦受樂受不苦不樂
受此三受何因何集何生何轉謂此三受觸

皇伯[illegible]王　奉為[illegible]
先皇帝[illegible]聖明仁孝皇[illegible]

塔下七二六一



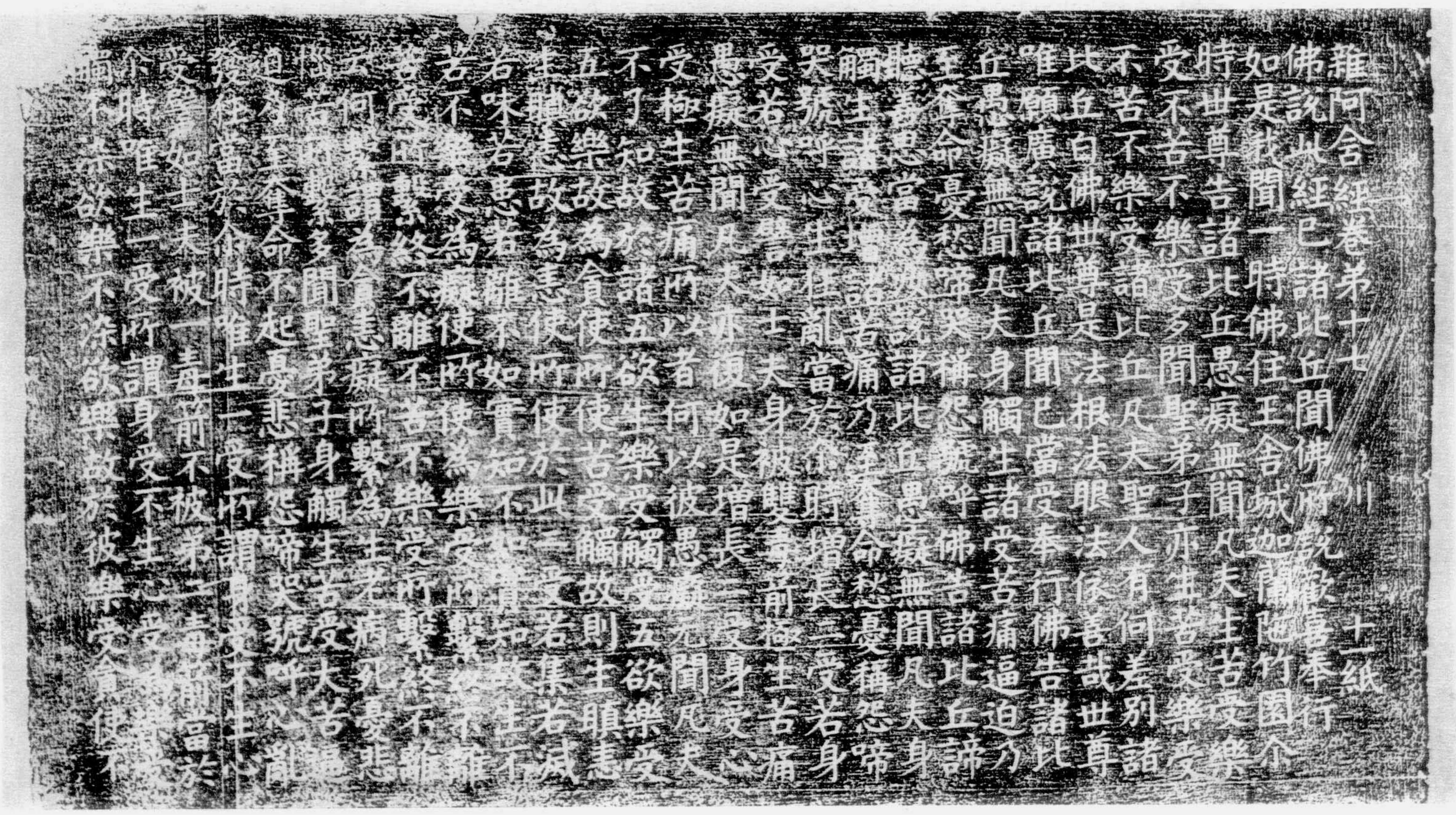
雜阿含經卷第十七　川　九紙
因觸集觸生觸轉彼彼觸因彼彼受生若彼
彼觸滅彼彼受亦滅止清淨沒如是知如是
見我此識及外境界一切相得無有我我所
見我慢繫著使佛說此經已尊者羅睺羅聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時尊者羅睺羅往詣佛所稽首礼足退住一
面白佛言世尊云何知云何見我此識身及
外境界一切相得無有我我所見我慢繫著
使佛告羅睺羅有三受苦受樂受不苦不樂
受觀於樂受而作苦想觀於苦受作釰刺想
觀不苦不樂受作無常想若彼比丘觀於樂
受而作苦想觀於苦受作釰刺想觀不苦不
樂受作無常滅想者是名正見尒時世尊即
說偈言
觀樂作苦想苦受作釰刺於不苦不樂[illegible]滅想
是則為比丘正見成就者寂滅安樂道住最後邊
永離諸煩惱摧伏衆魔軍
佛說此經已尊者羅睺羅聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時尊者羅睺羅往詣佛所稽首佛足退坐一
面白佛言世尊云何知云何見我此識身及
外境界一切相得無有我我所見我慢繫著
使佛告羅睺羅有三受苦受樂受不苦不樂
受[illegible]斷樂受貪使故於我所修梵
行斷苦受瞋恚使故於我所修梵行斷不苦
不樂受癡使故於我所修梵行羅睺羅若比
丘樂受貪使已斷已知苦受恚使已斷已知



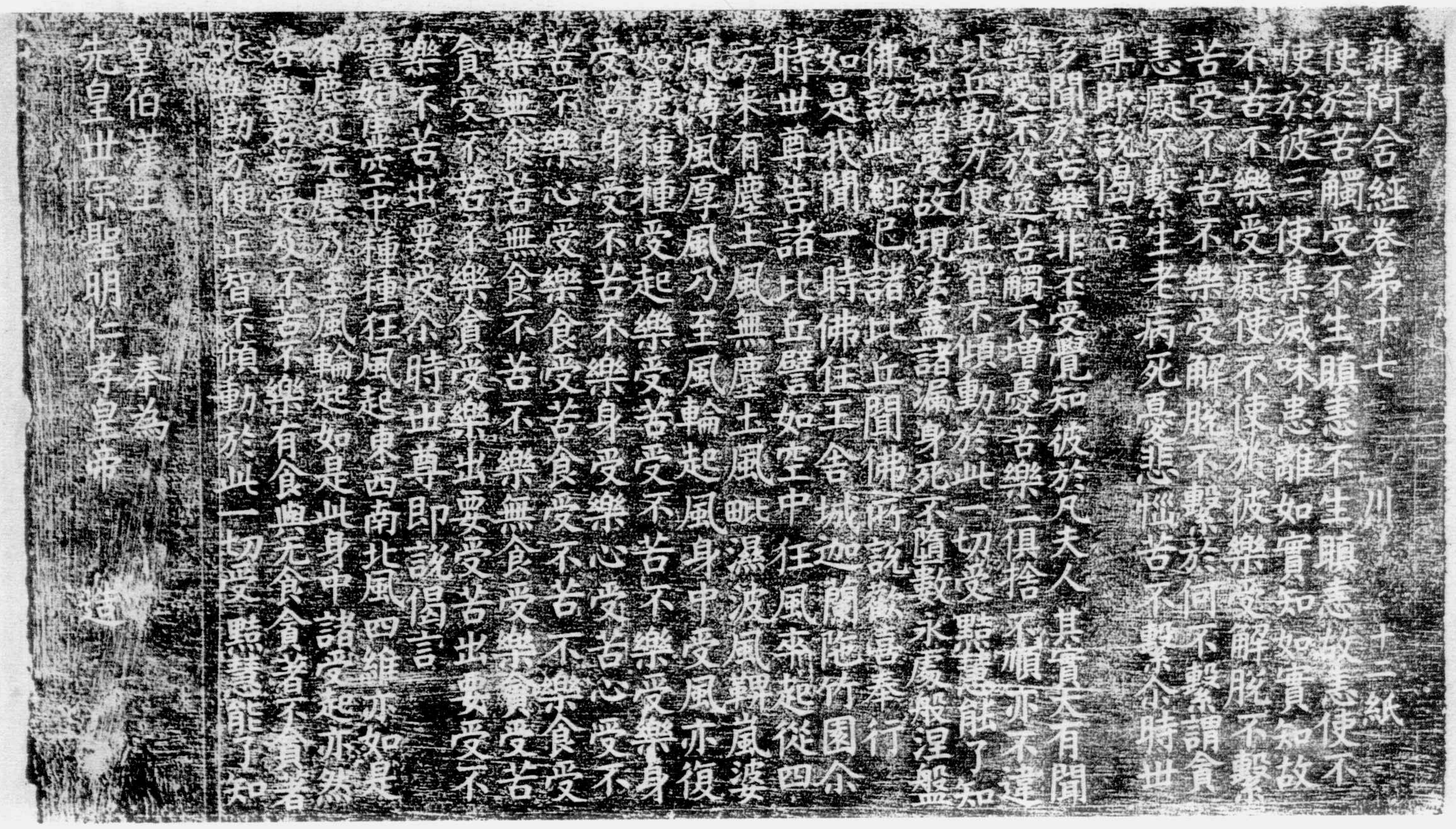
雜阿含經卷第十七　川
不苦不樂受癡使已斷已知者是[illegible]
除愛欲縛去諸結縛無間等究竟苦邊尒時
世尊即說偈言
樂受覺受時則不知樂受貪使之所使不見出要道
苦受覺受時則不知苦受瞋恚使所使不見出要道
不苦不樂受正覺之所說不善觀察者終不度彼岸
比丘勤精進正知不動轉如此一切受黠慧能覺知
覺知諸受現法盡諸漏明智者命終不墮於衆數
衆數既已斷永處般涅盤
佛說此經已尊者羅睺羅聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘大海深嶮者世間愚夫所
說[illegible]非賢聖法律所說深嶮世間所說者
是大水積聚數耳若從身生諸受衆苦逼迫
或惱或死是名大海極深嶮處愚癡無聞凡
夫於此身生諸受苦痛[illegible]惱或[illegible]悲
[illegible]號呼[illegible]亂發狂[illegible]息
處多聞聖弟子於身生諸[illegible]痛逼迫[illegible]惱
或[illegible]不生憂悲[illegible]號呼[illegible]狂亂[illegible]論生
死得[illegible]息處尒時世尊即說偈言
身生諸受[illegible]亂
心[illegible]礙招[illegible]處
能[illegible]身所生苦惱[illegible]迫至死不[illegible]想
不[illegible]能自忍衆苦心不生障礙招集衆苦增
不論[illegible]生死永得安隱處

皇伯燕王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二六〇

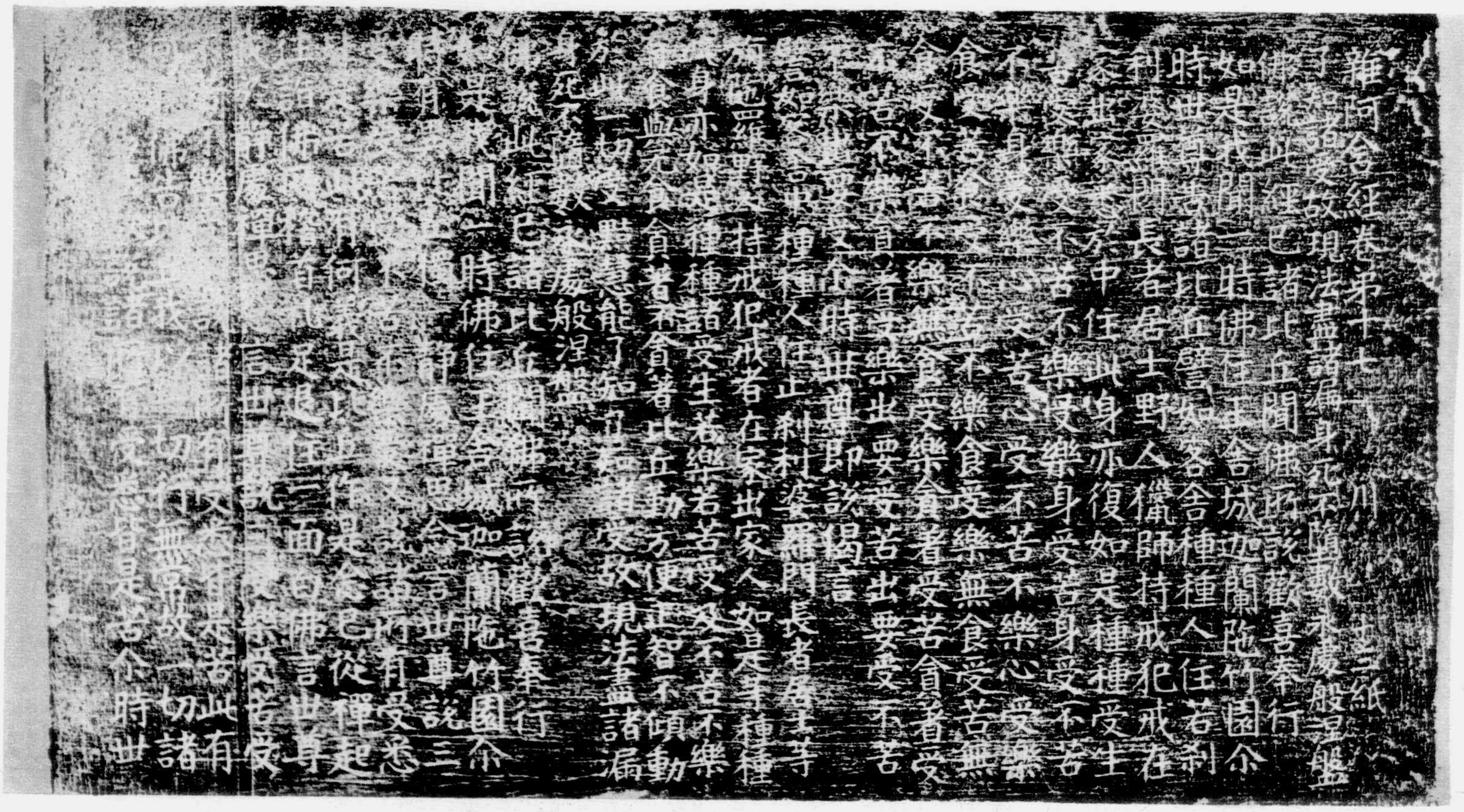


雜阿含經卷第十七　川　十一紙
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園介
時世尊告諸比丘愚癡無聞凡夫生苦受樂
受不苦不樂受多聞聖弟子亦生苦受樂受
不苦不樂受諸比丘凡夫聖人有何差別諸
比丘白佛世尊是法根法眼法依善哉世尊
唯願廣說諸比丘聞已當受奉行佛告諸比
丘愚癡無聞凡夫身觸生諸受苦痛逼迫乃
至奪命憂愁啼哭稱怨號呼佛告諸比丘諦
聽善思當為汝說諸比丘愚癡無聞凡夫身
觸生諸受增諸苦痛乃至奪命愁憂稱怨啼
哭號呼心生狂亂當於介時增長二受若身
受若心受譬如士夫身被雙毒箭極生苦痛
愚癡無聞凡夫亦復如是增長二受身受心
受極生苦痛所以者何以彼愚癡無聞凡夫
不了知故於諸五欲生樂受觸受五欲樂受
五欲樂故為貪使所使苦受觸故則生瞋恚
生瞋恚故為恚使所使於此二受若集若滅
若味若患若離不如實知不如實知故生不
苦不樂受為癡使所使為樂受所繫終不離
苦受所繫終不離不苦不樂受所繫終不離
云何繫謂為貪恚癡所繫為生老病死憂悲
惱苦所繫多聞聖弟子身觸生苦受大苦逼
迫乃至奪命不起憂悲稱怨啼哭號呼心亂
發狂當於介時唯生一受所謂身受不生心
受譬如士夫被一毒箭不被第二毒箭當於
介時唯生一受所謂身受不生心受為樂受
觸不染欲樂不染欲樂故於彼樂受貪使不

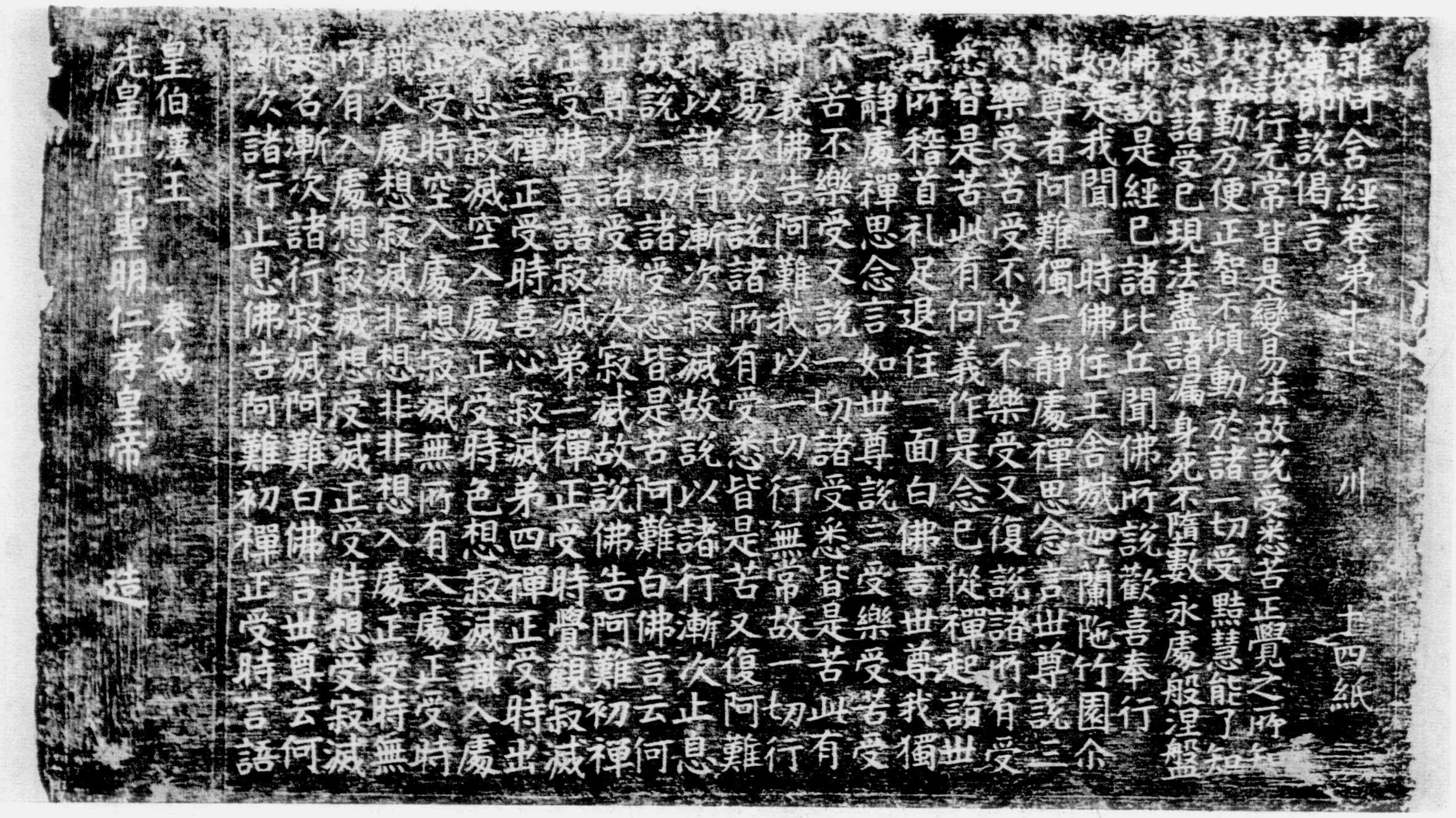


雜阿含經卷第十七　川　十二紙
使於苦觸受不生瞋恚不生瞋恚故恚使不
使於彼二使集滅味患離如實知如實知故
不苦不樂受癡使不使於彼樂受解脫不繫
苦受不苦不樂受解脫不繫於何不繫謂貪
恚癡不繫生老病死憂悲惱苦不繫介時世
尊即說偈言
多聞於苦樂　非不受覺知　彼於凡夫人　其實大有聞
樂受不放逸　苦觸不增憂　苦樂二俱捨　不順亦不違
比丘勤方便　正智不傾動　於此一切受　黠慧能了知
了知諸受故　現法盡諸漏　身死不墮數　永處般涅盤
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園介
時世尊告諸比丘譬如空中狂風卒起從四
方來有塵土風無塵土風毗濕波風鞞嵐婆
風薄風厚風乃至風輪起風身中受風亦復
如是種種受起樂受苦受不苦不樂受樂身
受苦身受不苦不樂身受樂心受苦心受不
苦不樂心受樂食受苦食受不苦不樂食受
樂無食苦無食不苦不樂無食受樂貪受苦
貪受不苦不樂貪受樂出要受苦出要受不
樂不苦出要受介時世尊即說偈言
譬如虛空中　種種狂風起　東西南北風　四維亦如是
有塵及無塵　乃至風輪起　如是此身中　諸受起亦然
若樂若苦受　及不苦不樂　有食與無食　貪著不貪著
比丘勤方便　正智不傾動　於此一切受　黠慧能了知
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二五九

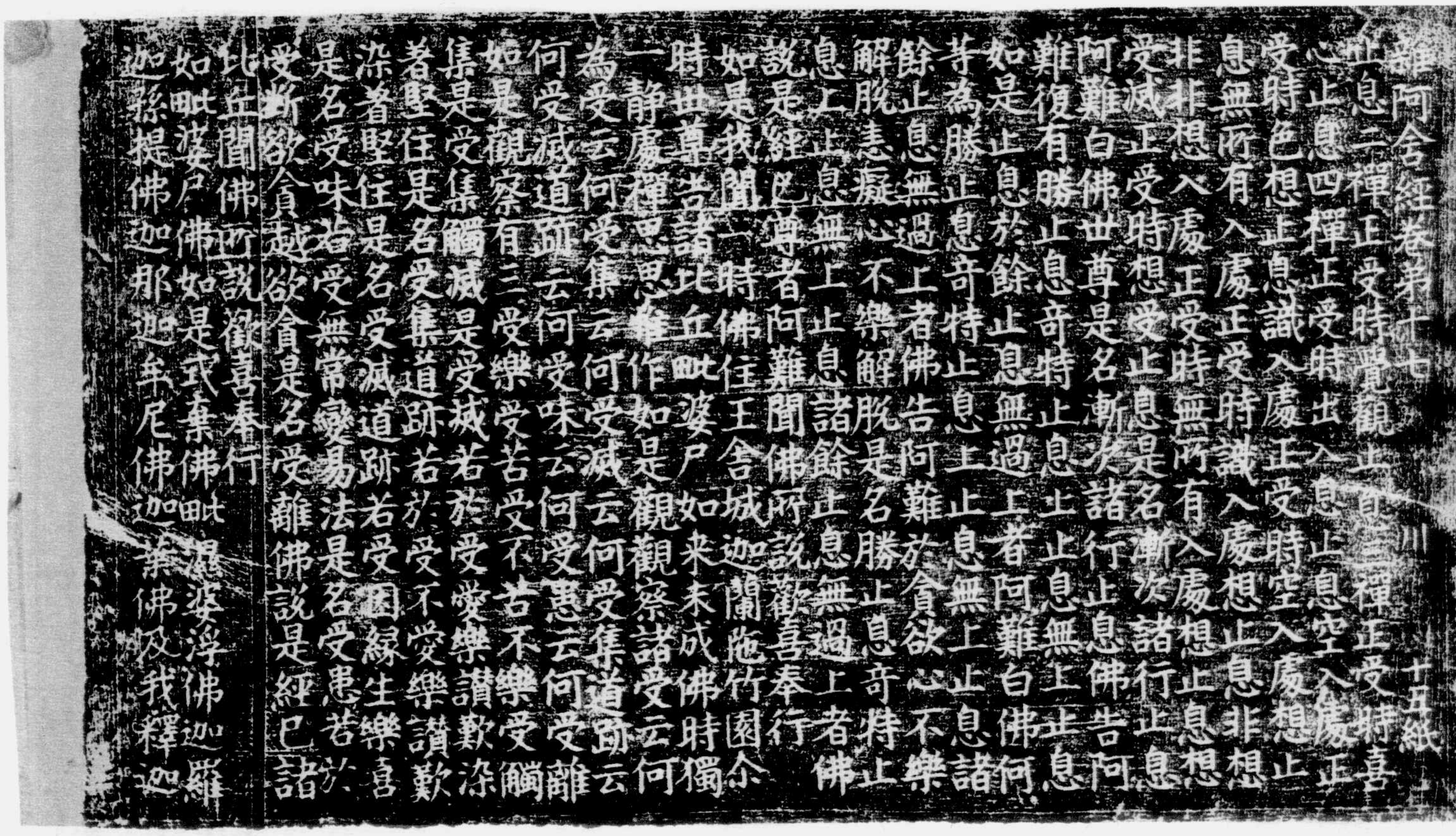


雜阿含經卷弟十七　川　十三紙
了[illegible]受故現法盡諸漏身死不隨數永處般涅盤
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘譬如客舍種種人住若剎
利婆羅門長者居士野人備師持戒犯戒在
家出家皆於中住此身亦復如是種種受生
苦受樂受不苦不樂受樂身受苦身受不苦
不樂身受樂心受苦心受不苦不樂心受樂
食受苦食受不苦不樂食受樂無食受苦無
食受不苦不樂無食受樂貪著受苦貪著受
不苦不樂貪著受樂出要受苦出要受不苦
不樂出要受時世尊即說偈言
譬如客舍中種種人住止剎利婆羅門長者居士等
旃陀羅野人持戒犯戒者在家出家人如是等種種
此身亦如是種種諸受生樂受若苦受及不苦不樂
有食及無食貪著不貪著比丘勤方便正智不傾動
於此一切受黠慧能了知了知諸受故現法盡諸漏
身死不隨數永處般涅盤
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時尊者阿難獨一靜處禪思念言世尊說三
[illegible]所有受悉
[illegible]念已從禪起
[illegible]白佛言世尊
[illegible]受
[illegible]有
[illegible]無常故一切諸
[illegible]是苦尒時世

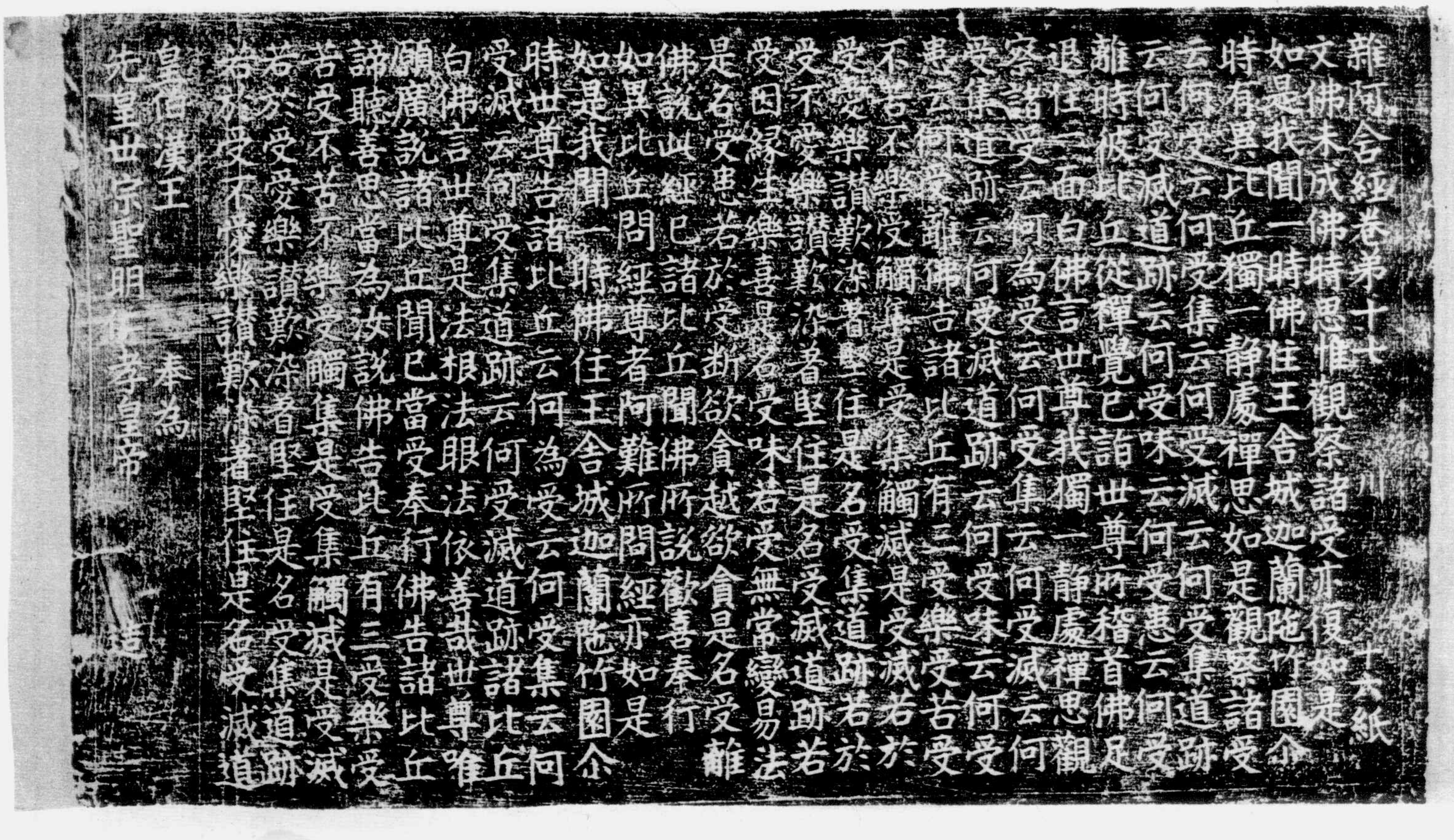


雜阿含經卷弟十七　川　十四紙
尊即說偈言
於諸行无常皆是變易法故說受悉苦正覺之所知
比丘勤方便正智不傾動於諸一切受黠慧能了知
悉知諸受已現法盡諸漏身死不隨數永處般涅盤
佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時尊者阿難獨一靜處禪思念言世尊說三
受樂受苦受不苦不樂受又復說諸所有受
悉皆是苦此有何義作是念已從禪起詣世
尊所稽首礼足退住一面白佛言世尊我獨
一靜處禪思念言如世尊說三受樂受苦受
不苦不樂受又說一切諸受悉皆是苦此有
何義佛告阿難我以一切行無常故一切行
變易法故說諸所有受悉皆是苦又復阿難
我以諸行漸次寂滅故說以諸行漸次止息
故說一切諸受悉皆是苦阿難白佛言云何
世尊以諸受漸次寂滅故說佛告阿難初禪
正受時言語寂滅弟二禪正受時覺觀寂滅
弟三禪正受時喜心寂滅弟四禪正受時出
入息寂滅空入處正受時色想寂滅識入處
正受時空入處想寂滅無所有入處正受時
識入處想寂滅非想非非想入處正受時無
所有入處想寂滅想受滅正受時想受寂滅
是名漸次諸行寂滅阿難白佛言世尊云何
漸次諸行止息佛告阿難初禪正受時言語
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二五八

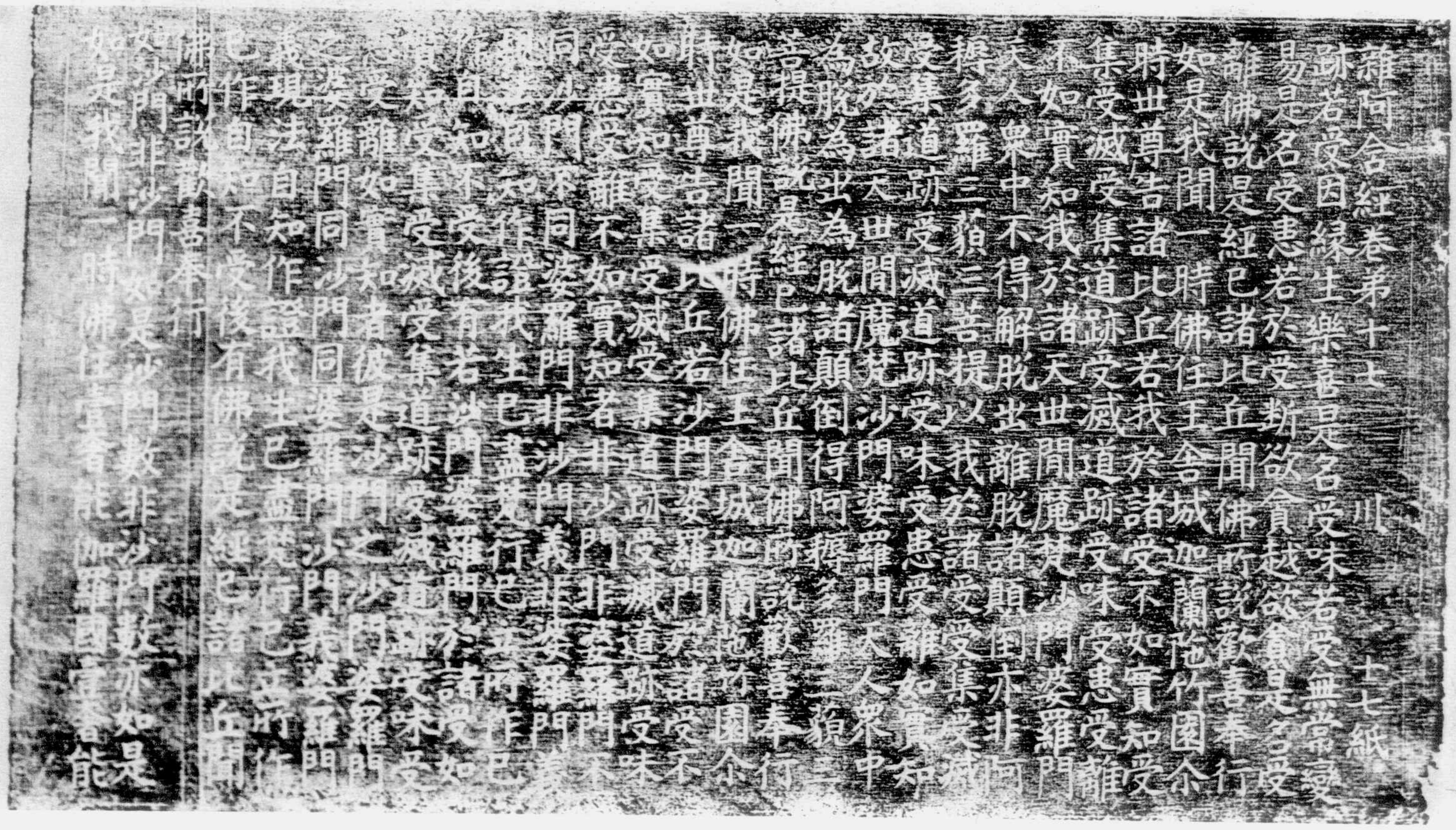


雜阿含經卷第十七　川　十五紙
止息二禪正受時覺觀止息三禪正受時喜
心止息四禪正受時出入息止息空入處正
受時色想止息識入處正受時空入處想止
息無所有入處正受時識入處想止息非想
非非想入處正受時無所有入處想止息想
受滅正受時想受止息是名漸次諸行止息
阿難白佛世尊是名漸次諸行止息佛告阿
難復有勝止息奇特止息上止息無上止息
如是止息於餘止息無過上者阿難白佛何
等為勝止息奇特止息上止息無上止息諸
餘止息無過上者佛告阿難於貪欲心不樂
解脫恚癡心不樂解脫是名勝止息奇特止
息上止息無上止息諸餘止息無過上者佛
說是經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘毗婆尸如來未成佛時獨
一靜處禪思思惟作如是觀觀察諸受云何
為受云何受集云何受滅云何受集道跡云
何受滅道跡云何受味云何受患云何受離
如是觀察有三受樂受苦受不苦不樂受觸
集是受集觸滅是受滅若於受愛樂讚歎染
著堅任是名受集道跡若於受不愛樂讚歎
染著堅任是名受滅道跡若受因緣生樂喜
是名受味若受無常變易法是名受患若於
受斷欲貪越欲貪是名受離佛說是經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如毗婆尸佛如是式棄佛毗濕婆浮佛迦羅
迦孫提佛迦那迦牟尼佛迦葉佛及我釋迦



雜阿含經卷第十七　川　十六紙
文佛未成佛時思惟觀察諸受亦復如是
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時有異比丘獨一靜處禪思如是觀察諸受
云何受云何受集云何受滅云何受集道跡
云何受滅道跡云何受味云何受患云何受
離時彼比丘從禪覺已詣世尊所稽首佛足
退住一面白佛言世尊我獨一靜處禪思觀
察諸受云何為受云何受集云何受滅云何
受集道跡云何受滅道跡云何受味云何受
患云何受離佛告諸比丘有三受樂受苦受
不苦不樂受觸集是受集觸滅是受滅若於
受愛樂讚歎染著堅任是名受集道跡若於
受不愛樂讚歎染著堅任是名受滅道跡若
受因緣生樂喜是名受味若受無常變易法
是名受患若於受斷欲貪越欲貪是名受離
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如異比丘問經尊者阿難所問經亦如是
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘云何為受云何受集云何
受滅云何受集道跡云何受滅道跡諸比丘
白佛言世尊是法根法眼法依善哉世尊唯
願廣說諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘
諦聽善思當為汝說佛告比丘有三受樂受
苦受不苦不樂受觸集是受集觸滅是受滅
若於受愛樂讚歎染著堅任是名受集道跡
若於受不愛樂讚歎染著堅任是名受滅道
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二五七



雜阿含經卷第十七　川　十七紙

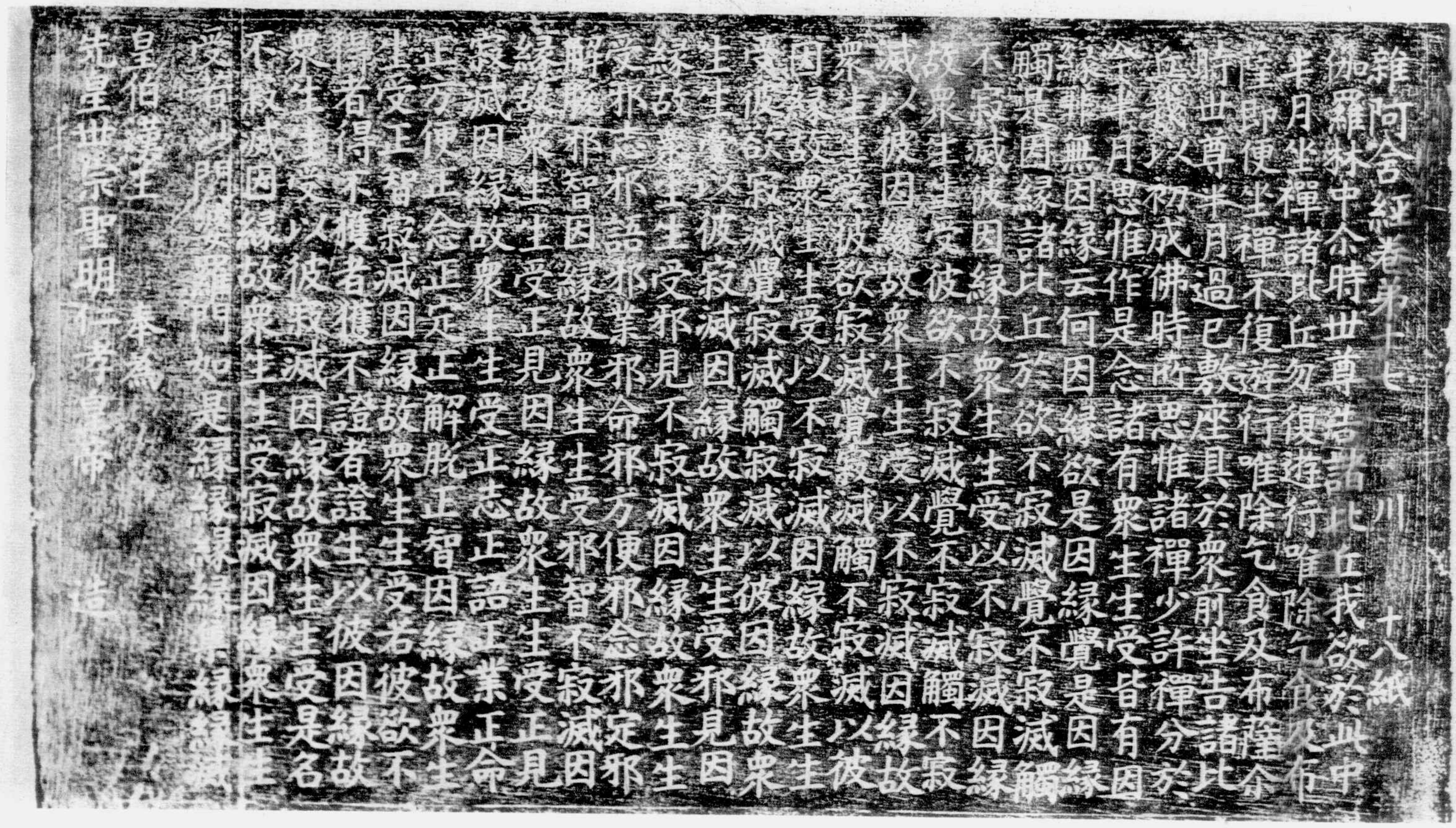
跡若受因緣生樂喜是名受味若受無常變易是名受患若於受斷欲貪越欲貪是名受離佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘若我於諸受不如實知受集受滅受集道跡受滅道跡受味受患受離不如實知我於諸天世間魔梵沙門婆羅門天人衆中不得解脫出離脫諸顛倒亦非阿耨多羅三藐三菩提以我於諸受受集受滅受集道跡受滅道跡受味受患受離如實知故於諸天世間魔梵沙門婆羅門天人衆中為脫為出為脫諸顛倒得阿耨多羅三藐三菩提佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘若沙門婆羅門於諸受不如實知受集受滅受集道跡受滅道跡受味受患受離不如實知者非沙門非婆羅門不同沙門不同婆羅門非沙門義非婆羅門義見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有若沙門婆羅門於諸受如實知受集受滅受集道跡受滅道跡受味受患受離如實知者彼是沙門之沙門婆羅門之婆羅門同沙門同婆羅門沙門義婆羅門義現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如沙門非沙門如是沙門數非沙門數亦如是

如是我聞一時佛住一奢能伽羅國一奢能



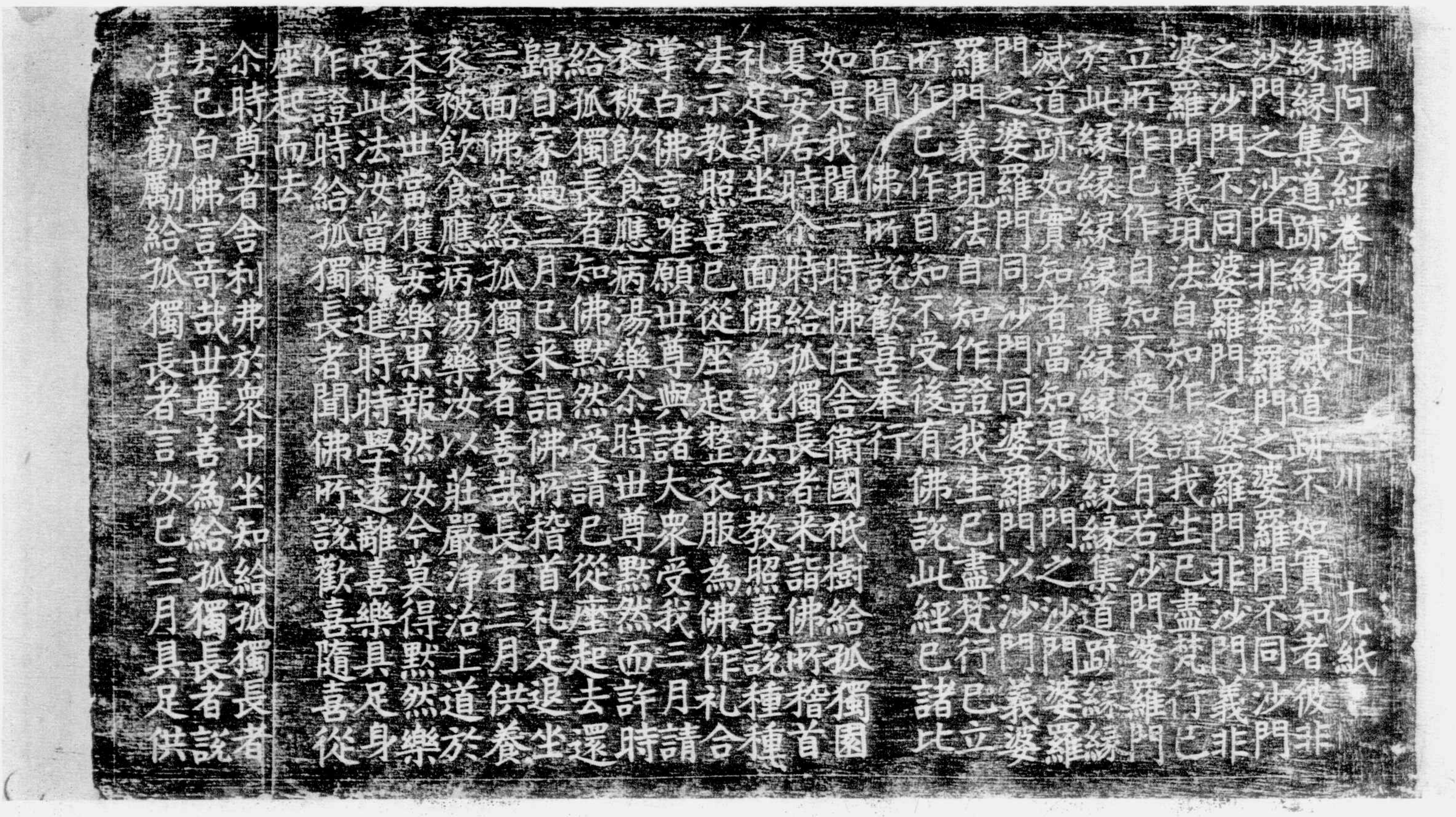
雜阿含經卷第十七　川　十八紙

伽羅林中尒時世尊告諸比丘我欲於此中半月坐禪諸比丘勿復遊行唯除乞食及布薩即便坐禪不復遊行唯除乞食及布薩尒時世尊半月過已數座具於衆前坐告諸比丘我以初成佛時所思惟諸禪少許禪分於今半月思惟作是念諸有衆生生受皆有因緣非無因緣云何因緣欲是因緣覺是因緣觸是因緣諸比丘於欲不寂滅覺不寂滅觸不寂滅彼因緣故衆生生受以不寂滅因緣故衆生生受彼欲不寂滅覺不寂滅觸不寂滅以彼因緣故衆生生受以不寂滅因緣故衆生生受彼欲寂滅覺寂滅觸不寂滅以彼因緣故衆生生受以不寂滅因緣故衆生生受彼欲寂滅覺寂滅觸寂滅以彼因緣故衆生生受以彼寂滅因緣故衆生生受邪見因緣故衆生生受邪見不寂滅因緣故衆生生受邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定邪解脫邪智因緣故衆生生受邪智不寂滅因緣故衆生生受正見因緣故衆生生受正見寂滅因緣故衆生生受正志正語正業正命正方便正念正定正解脫正智因緣故衆生生受正智寂滅因緣故衆生生受若彼故不得者得不獲者獲不證者證生以彼因緣故衆生生受以彼寂滅因緣故衆生生受是名不寂滅因緣故衆生生受寂滅因緣衆生生受若沙門婆羅門如是緣緣緣[illegible]

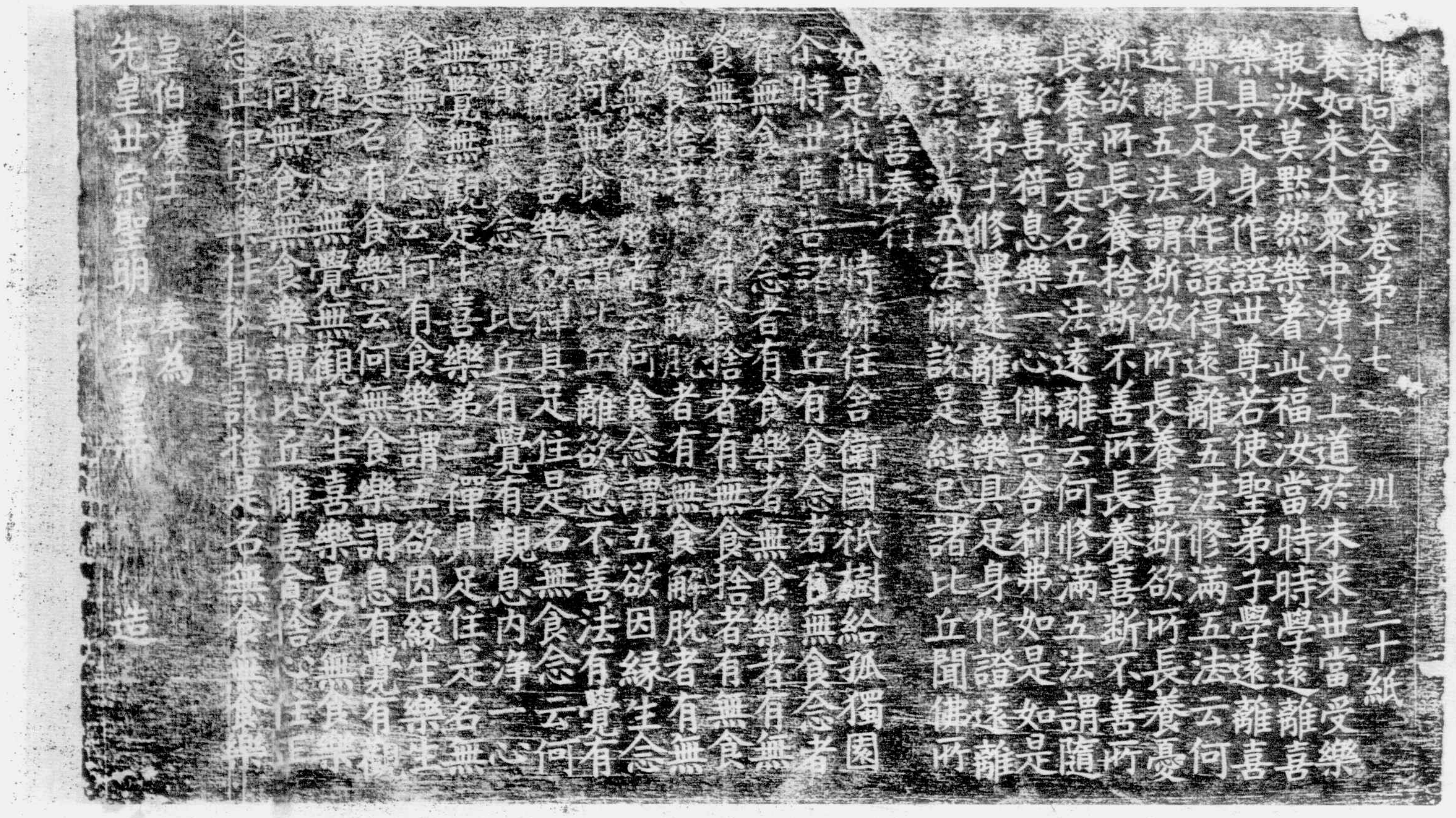
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二五六



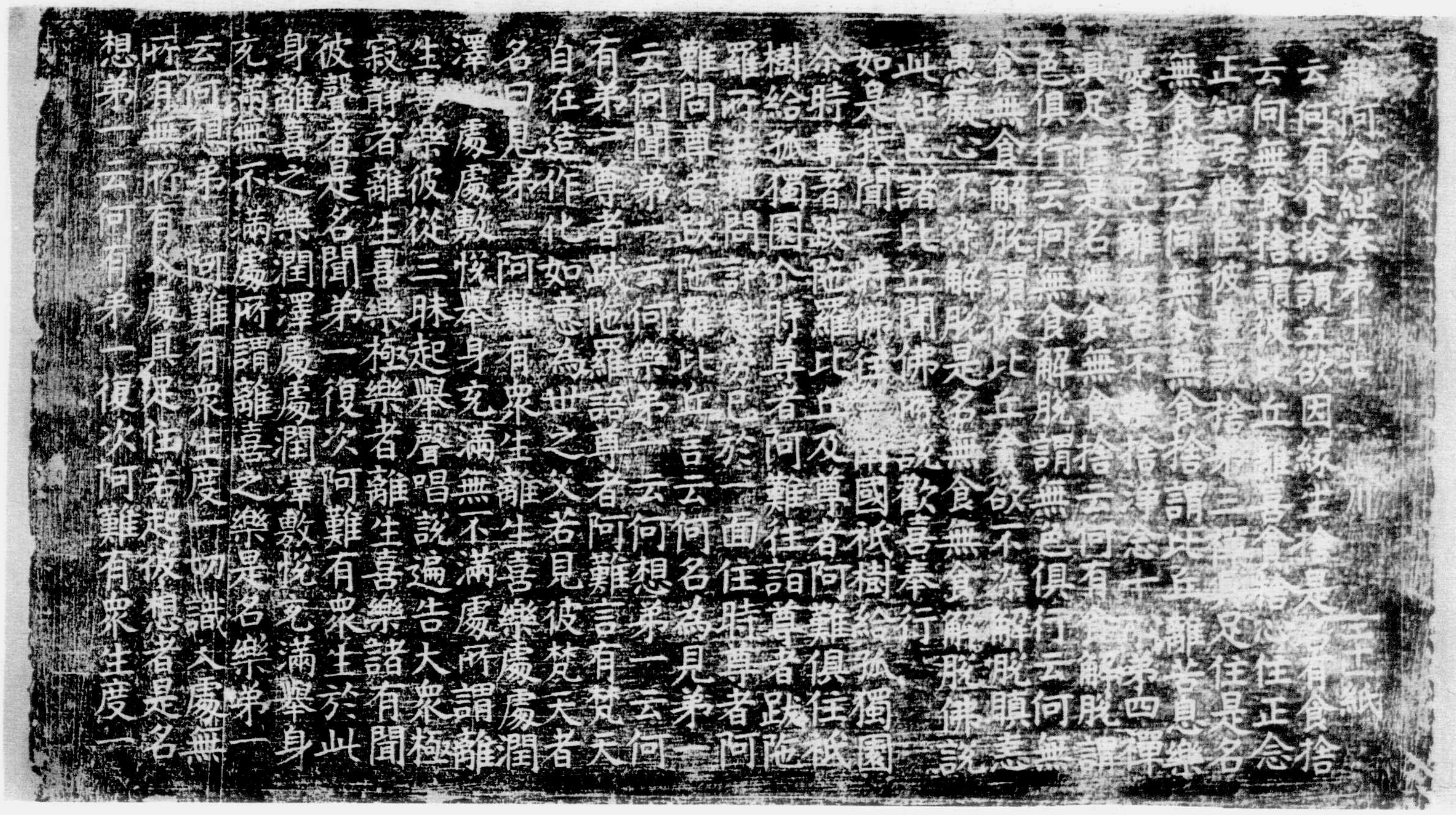
雜阿含經卷第十七
川　十九紙
緣緣集道跡緣緣滅道跡不如實知者彼非
沙門之沙門非婆羅門之婆羅門不同沙門
之沙門不同婆羅門之婆羅門非沙門義非
婆羅門義現法自知作證我生已盡梵行已
立所作已作自知不受後有若沙門婆羅門
於此緣緣緣緣集緣緣滅緣緣集道跡緣緣
滅道跡如實知者當知是沙門之沙門婆羅
門之婆羅門同沙門同婆羅門以沙門義婆
羅門義現法自知作證我生已盡梵行已立
所作已作自知不受後有佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
夏安居時尒時給孤獨長者来詣佛所稽首
礼足却坐一面佛為說法示教照喜說種種
法示教照喜已從座起整衣服為佛作礼合
掌白佛言唯願世尊與諸大衆受我三月請
衣被飲食應病湯樂尒時世尊默然而許時
給孤獨長者知佛默然受請已從座起去還
歸自家過二月已来詣佛所稽首礼足退坐
二面佛告給孤獨長者善哉長者三月供養
衣被飲食應病湯樂汝以莊嚴淨治上道於
未来世當獲安樂果報然汝今莫得默然樂
受此法汝當精進時時學遠離喜樂具足身
作證時給孤獨長者聞佛所說歡喜隨喜從
座起而去
尒時尊者舍利弗於衆中坐知給孤獨長者
去已白佛言奇哉世尊善為給孤獨長者說
法善勸勵給孤獨長者言汝已三月具足供



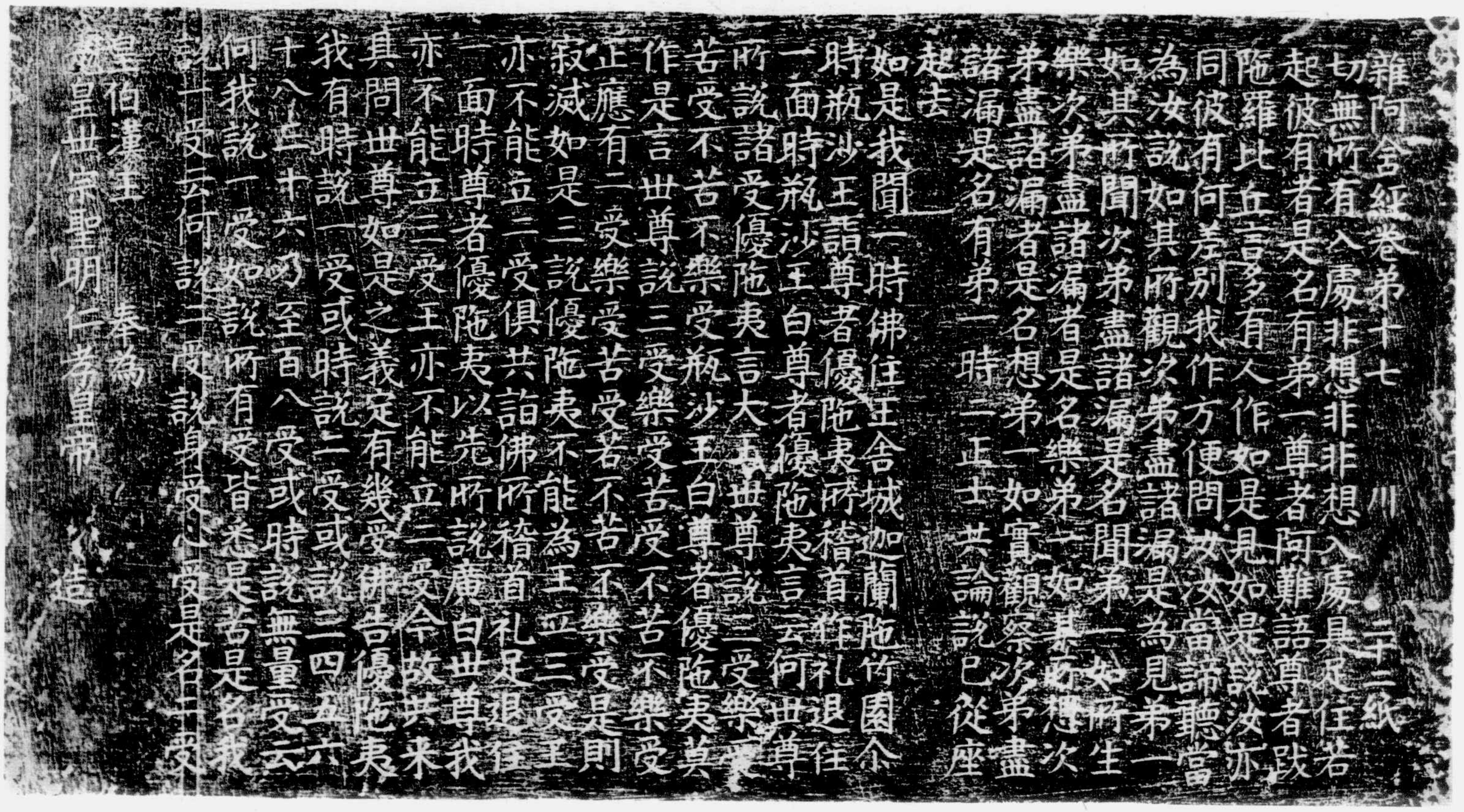
雜阿含經卷第十七
川　二十紙
養如来大衆中淨治上道於未来世當受樂
報汝莫默然樂著此福汝當時時學遠離喜
樂具足身作證世尊若使聖弟子學遠離喜
樂具足身作證得遠離五法修滿五法云何
遠離五法謂斷欲所長養喜斷欲所長養憂
斷欲所長養捨斷不善所長養喜斷不善所
長養憂是名五法遠離云何修滿五法謂隨
喜歡喜猗息樂一心佛告舍利弗如是如是
若聖弟子修學遠離喜樂具足身作證遠離
五法修滿五法佛說是經已諸比丘聞佛所
說[illegible]喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有食念者有無食念者
有無食[illegible][illegible]念者有食樂者無食樂者有無
食無食[illegible][illegible]有食捨者有無食捨者有無食
無食捨[illegible][illegible][illegible][illegible]脫者有無食解脫者有無
[illegible]無[illegible][illegible][illegible][illegible]云何食念謂五欲因緣生念
云何無食[illegible]謂比丘離欲惡不善法有覺有
觀[illegible][illegible]喜樂[illegible]禪具足住是名無食念云何
[illegible][illegible]無食念謂比丘有覺有觀息內淨一心
無覺無觀定生喜樂弟二禪具足住是名無
食無食念云何有食樂謂五欲因緣生樂生
喜是名有食樂云何無食樂謂息有覺有觀
內淨一心無覺無觀定生喜樂是名無食樂
云何無食無食樂謂比丘離喜貪捨念住正
念正[illegible]安樂住彼聖說捨是名無食樂無食樂

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二五五

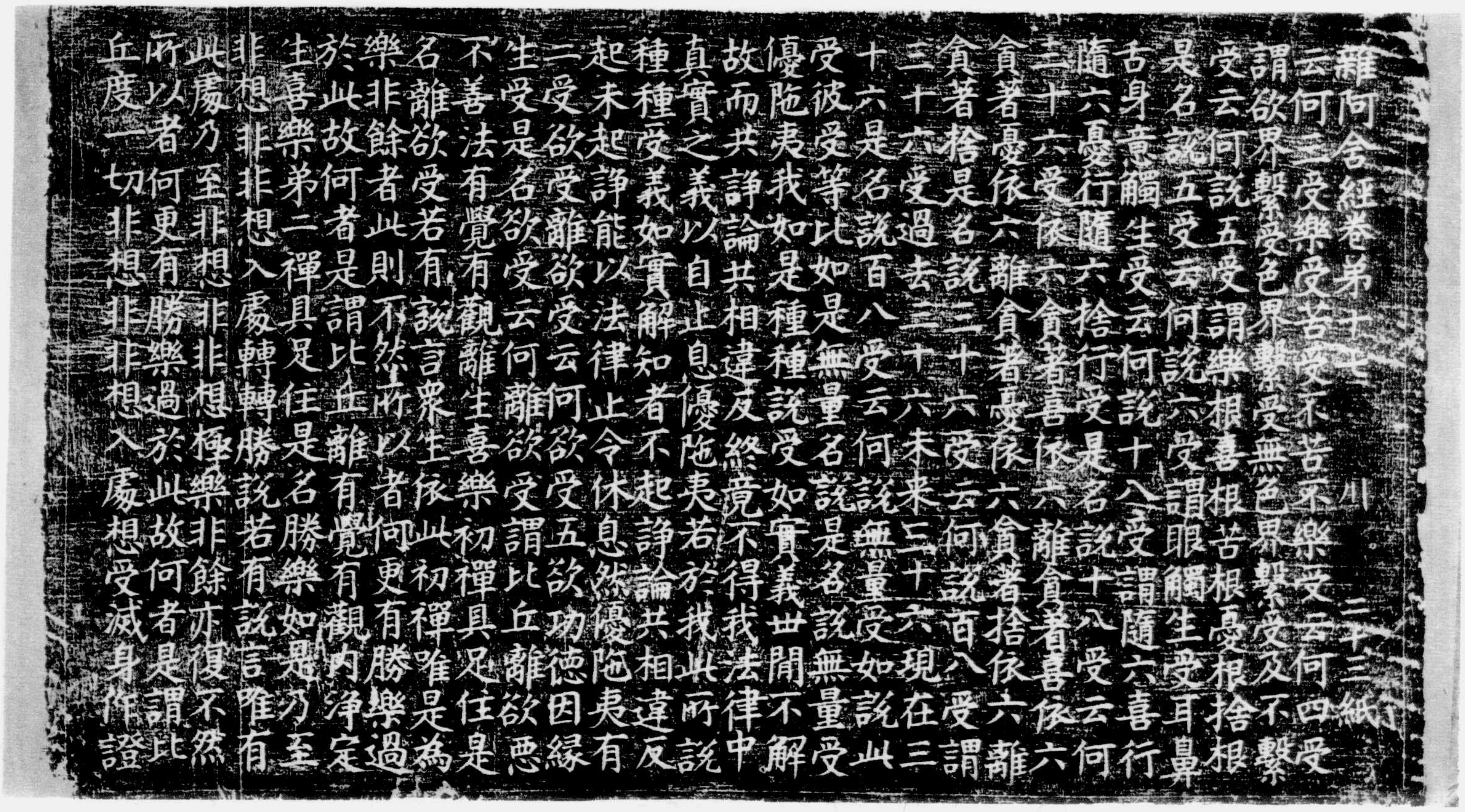


雜阿含經卷弟十七　川　二十二紙
云何有食捨謂五欲因緣生捨是名有食捨
云何無食捨謂彼比丘離喜貪捨心住正念
正知安樂住彼聖說捨第三禪具足住是名
無食捨云何無食無食捨謂比丘離苦息樂
憂喜先已離不苦不樂捨淨念一心弟四禪
具足住是名無食無食捨云何有食解脫謂
色俱行云何無食解脫謂無色俱行云何無
食無食解脫謂彼比丘貪欲不染解脫瞋恚
愚癡心不染解脫是名無食無食解脫佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者跋陀羅比丘及尊者阿難俱住祇
樹給孤獨園尒時尊者阿難往詣尊者跋陀
羅所共相問訊問訊已於一面住時尊者阿
難問尊者跋陀羅比丘言云何名為見弟一
云何聞弟一云何樂弟一云何想弟一云何
有弟一尊者跋陀羅語尊者阿難言有梵天
自在造作化如意為世之父若見彼梵天者
名曰見弟一阿難有眾生離生喜樂處處潤
澤[illegible]處處敷悅舉身充滿無不滿處所謂離
生喜樂彼從三昧起舉聲唱說遍告大眾極
寂靜者離生喜樂極樂者離生喜樂諸有聞
彼聲者是名聞弟一復次阿難有眾生於此
身離喜之樂潤澤處處潤澤敷悅充滿舉身
充滿無不滿處所謂離喜之樂是名樂弟一
云何想弟一阿難有眾生度一切識入處無
所有無所有入處具足住若起彼想者是名
想弟一云何有弟一復次阿難有眾生度一

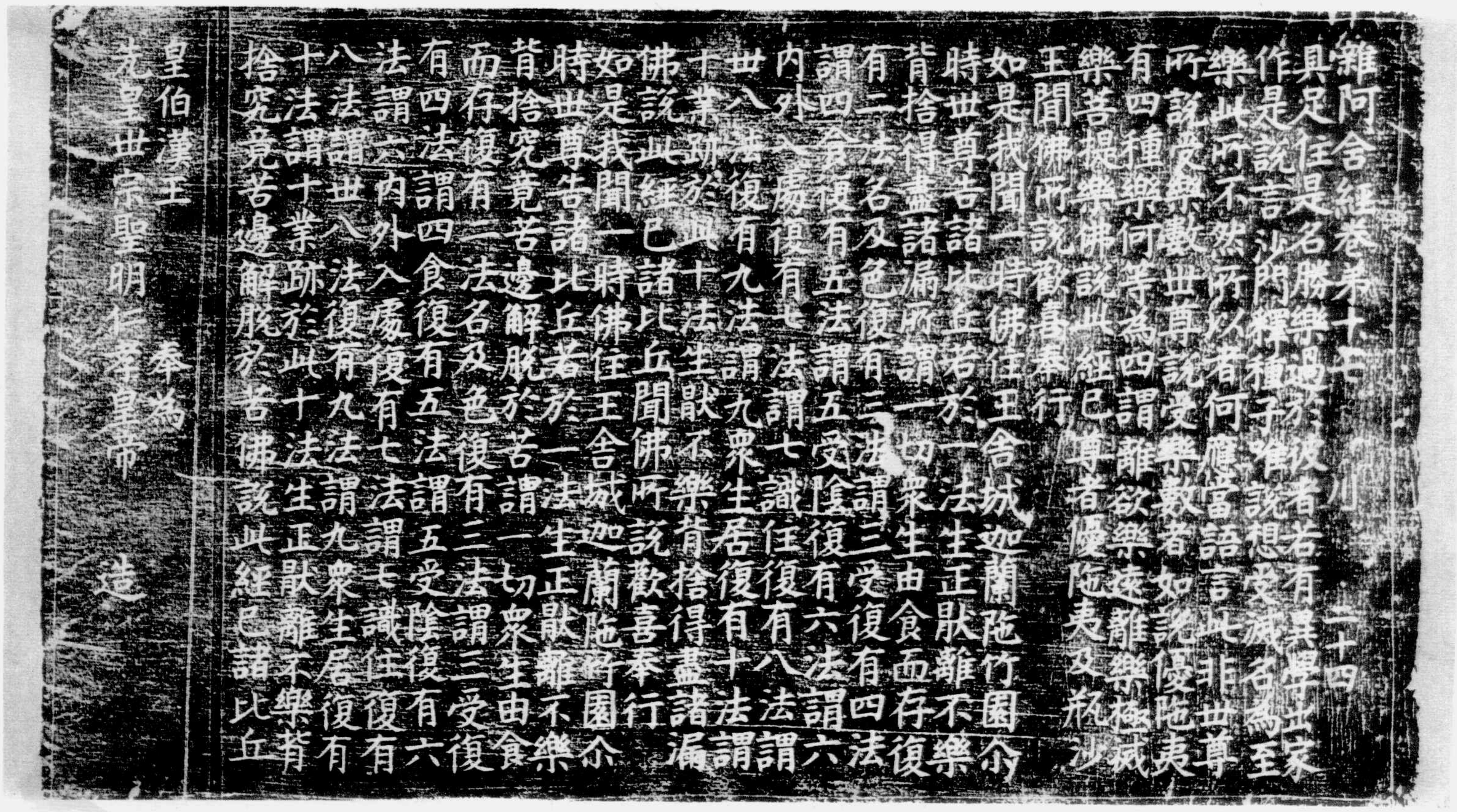


雜阿含經卷弟十七　川　二十三紙
切無所有入處非想非非想入處具足住若
起彼有者是名有弟一尊者阿難語尊者跋
陀羅比丘言多有人作如是見如是說汝亦
同彼有何差別我作方便問汝汝當諦聽當
為汝說如其所觀次弟盡諸漏是為見弟一
如其所聞次弟盡諸漏是名聞弟一如所生
樂次弟盡諸漏者是名樂弟一如其所想次
弟盡諸漏者是名想弟一如實觀察次弟盡
諸漏是名有弟一時二正士共論說已從座
起去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時瓶沙王詣尊者優陀夷所稽首禮足退住
一面時瓶沙王白尊者優陀夷言云何世尊
所說諸受優陀夷言大王世尊說三受樂受
苦受不苦不樂受瓶沙王白尊者優陀夷莫
作是言世尊說三受樂受苦受不苦不樂受
正應有二受樂受苦受若不苦不樂受是則
寂滅如是三說優陀夷不能為王立三受王
亦不能立二受俱共詣佛所稽首礼足退住
一面時尊者優陀夷以先所說廣白世尊我
亦不能立二受王亦不能立二受今故共来
具問世尊如是之義定有幾受佛告優陀夷
我有時說一受或時說二受或說三四五六
十八三十六乃至百八受或時說無量受云
何我說一受如說所有受皆悉是苦是名我
說一受云何說二受說身受心受是名二受
皇伯漢王　奉為
[illegible]皇世宗聖明仁孝皇帝　[illegible]造

塔下七二五四



雜阿含經卷弟十七　川　二十三紙
云何三受樂受苦受不苦不樂受云何四受
謂欲界繫受色界繫受無色界繫受及不繫
受云何說五受謂樂根喜根苦根憂根捨根
是名說五受云何說六受謂眼觸生受耳鼻
舌身意觸生受云何說十八受謂隨六喜行
隨六憂行隨六捨行受是名說十八受云何
三十六受依六貪著喜依六離貪著喜依六
貪著憂依六離貪著憂依六貪著捨依六離
貪著捨是名說三十六受云何說百八受謂
三十六受過去三十六未來三十六現在三
十六是名說百八受云何說無量受如說此
受彼受等比如是無量名說是名說無量受
優陁夷我如是種種說受如實義世間不解
故而共諍論共相違反終竟不得我法律中
真實之義以自上息優陁夷若於我此所說
種種受義如實解知者不起諍論共相違反
起未起諍能以法律止令休息然優陁夷有
二受欲受離欲受云何欲受五欲功德因緣
生受是名欲受云何離欲受謂比丘離欲惡
不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住是
名離欲受若有說言眾生依此初禪唯是為
樂非餘者此則不然所以者何更有勝樂過
於此故何者是謂比丘離有覺有觀內淨定
生喜樂弟二禪具足住是名勝樂如是乃至
非想非非想入處轉轉勝說若有說言唯有
此處乃至非想非非想極樂非餘亦復不然
所以者何更有勝樂過於此故何者是謂比
丘度一切非想非非想入處想受滅身作證

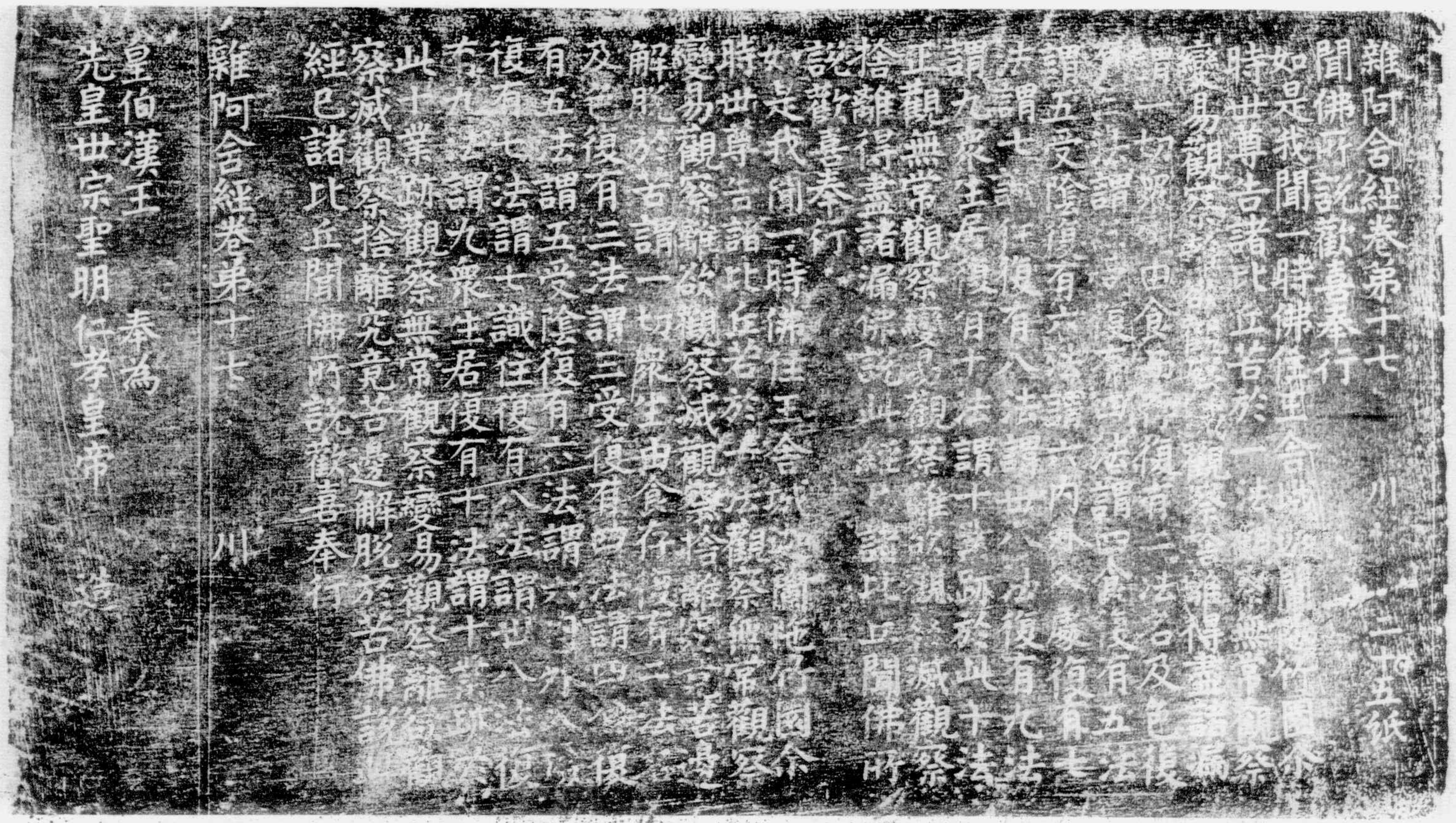


雜阿含經卷弟十七　川　二十四
具足住是名勝樂過於彼者若有異學出家
作是說言沙門釋種子唯說想受滅名為至
樂此所不然所以者何應當語言此非世尊
所說受樂數世尊說受樂數者如說優陁夷
有四種樂何等為四謂離欲樂遠離樂寂滅
樂菩提樂佛說此經已尊者優陁夷及舩沙
王聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘若於一法生正猒離不樂
背捨得盡諸漏所謂一切眾生由食而存復
有二法名及色復有三法謂三受復有四法
謂四食復有五法謂五受陰復有六法謂六
內外入處復有七法謂七識住復有八法謂
世八法復有九法謂九眾生居復有十法謂
十業跡於此十法生猒不樂背捨得盡諸漏
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘若於一法生正猒離不樂
背捨究竟苦邊解脫於苦謂一切眾生由食
而存復有二法名及色復有三法謂三受復
有四法謂四食復有五法謂五受陰復有六
法謂六內外入處復有七法謂七識住復有
八法謂世八法復有九法謂九眾生居復有
十法謂十業跡於此十法生正猒離不樂背
捨究竟苦邊解脫於苦佛說此經已諸比丘

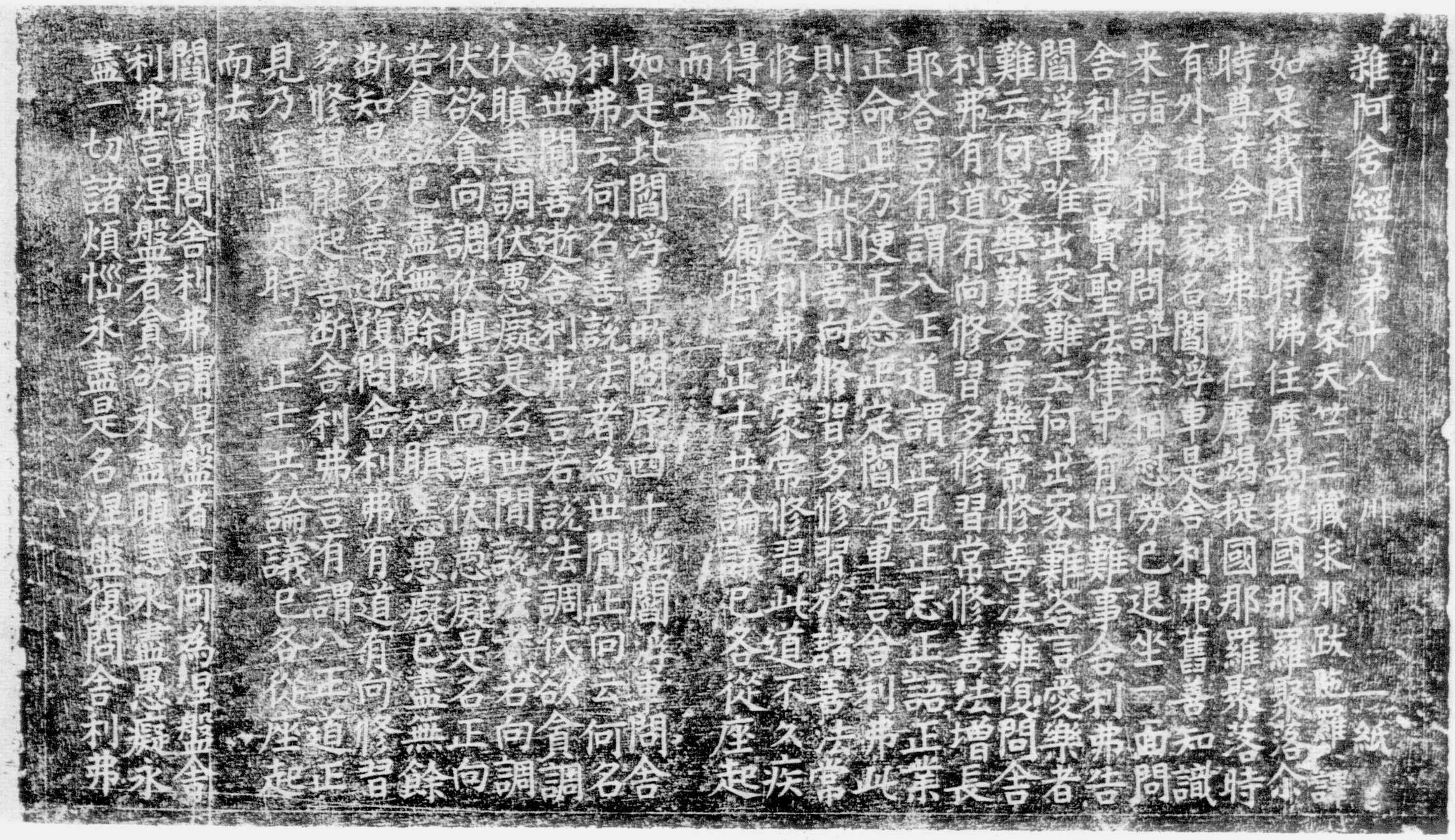
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二五三



雜阿含經卷第十七　川　二十五紙
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介
時世尊告諸比丘若於一法觀察無常觀察
變易觀察離欲觀察滅觀察捨離得盡諸漏
謂一切眾生由食而存復有二法名及色復
有三法謂三受復有四法謂四食復有五法
謂五受陰復有六法謂六內外入處復有七
法謂七識住復有八法謂世八法復有九法
謂九眾生居復有十法謂十業跡於此十法
正觀無常觀察變易觀察離欲觀察滅觀察
捨離得盡諸漏佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介
時世尊告諸比丘若於一法觀察無常觀察
變易觀察離欲觀察滅觀察捨離究竟苦邊
解脫於苦謂一切眾生由食存復有二法名
及色復有三法謂三受復有四法謂四食復
有五法謂五受陰復有六法謂六內外入處
復有七法謂七識住復有八法謂世八法復
有九法謂九眾生居復有十法謂十業跡於
此十業跡觀察無常觀察變易觀察離欲觀
察滅觀察捨離究竟苦邊解脫於苦佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
雜阿含經卷第十七　川
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二五二



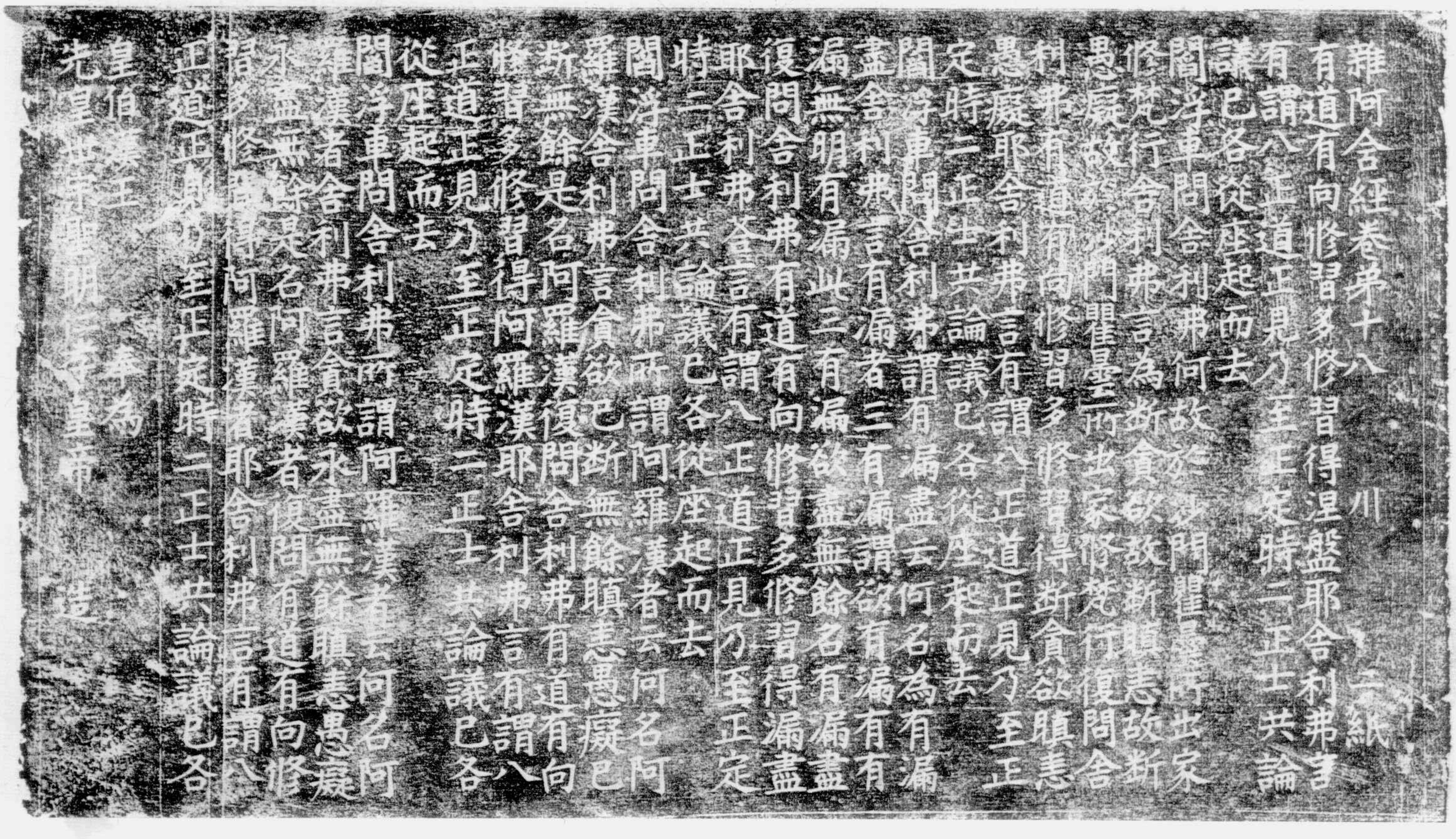
雜阿含經卷第十八　川

宋天竺三藏求那跋陁羅譯　一紙

如是我聞一時佛住摩竭提國那羅聚落尒
時尊者舍利弗亦在摩竭提國那羅聚落時
有外道出家名閻浮車是舍利弗舊善知識
来詣舍利弗所共相慰勞已退坐一面問
舍利弗言賢聖法律中有何難事舍利弗告
閻浮車唯出家難云何出家難答言愛樂者
難云何愛樂難答言常樂修善法難復問舍
利弗有道有向修習多修習常修善法增長
耶答言有謂八正道謂正見正志正語正業
正命正方便正念正定閻浮車言舍利弗此
則善道此則善向修習多修習於諸善法常
修習增長舍利弗出家常修習此道不久疾
得盡諸有漏時二正士共論議已各從座起
而去

如是比閻浮車所問摩西十經閻浮車問舍
利弗云何名善說法者為世間正向云何名
為世間善逝舍利弗言若說法調伏貪欲調
伏瞋恚調伏愚癡是名世間說法者若調
伏貪欲向調伏瞋恚向調伏愚癡是名正向
若貪欲已盡無餘斷知瞋恚愚癡已盡無餘
斷知是名善逝復問舍利弗有道有向修習
多修習能起善斷舍利弗言有謂八正道正
見乃至正定時二正士共論議已各從座起
而去

閻浮車問舍利弗謂涅盤者云何為涅盤舍
利弗言涅盤者貪欲永盡瞋恚永盡愚癡永
盡一切諸煩惱永盡是名涅盤復問舍利弗



雜阿含經卷第十八　川　二紙

有道有向修習多修習得涅盤耶舍利弗言
有謂八正道正見乃至正定時二正士共論
議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗何故於沙門瞿曇所出家
修梵行舍利弗言為斷貪欲故斷瞋恚故斷
愚癡故於沙門瞿曇所出家修梵行復問舍
利弗有道有向修習多修習得斷貪欲瞋恚
愚癡耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正
定時二正士共論議已各從座起而去

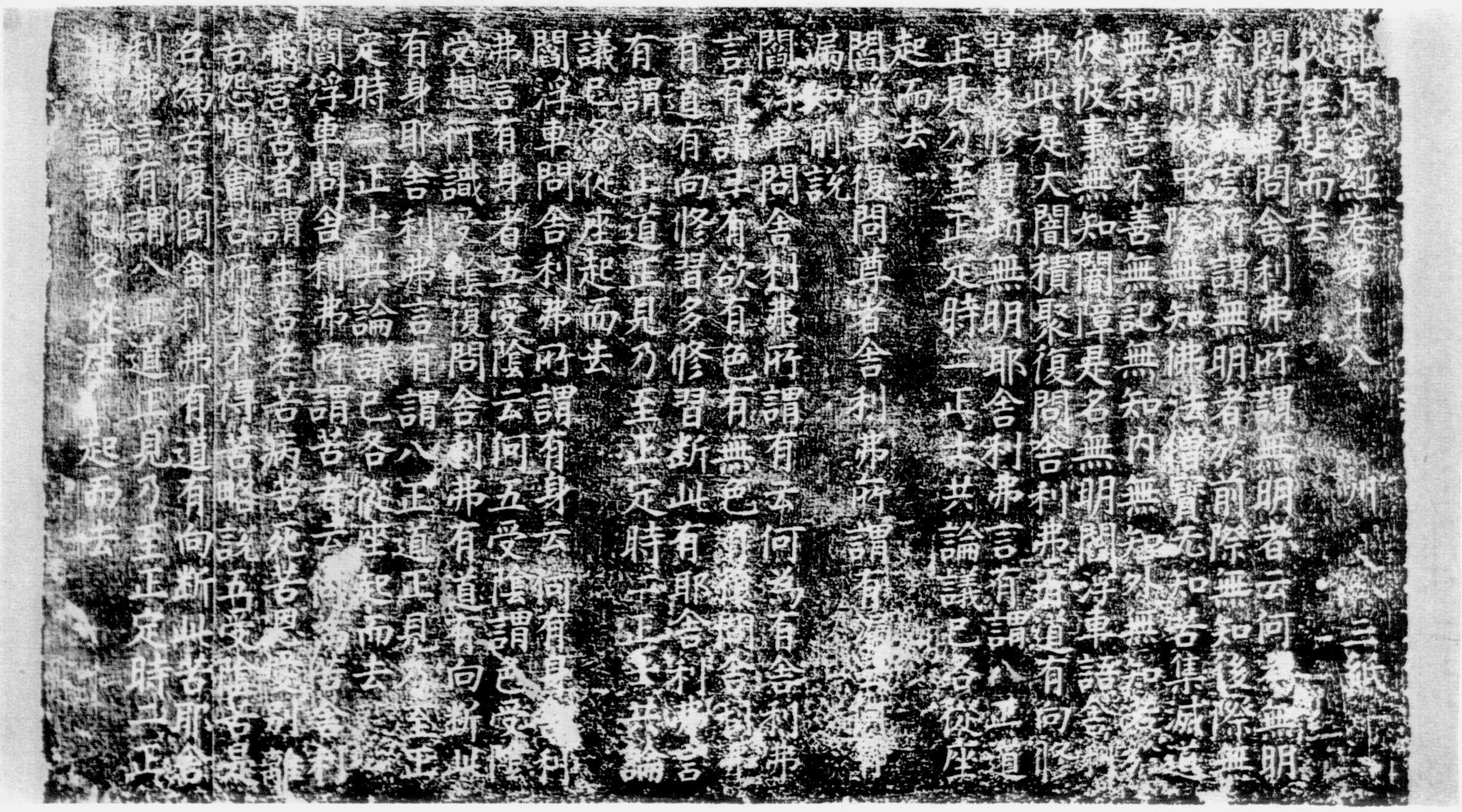
閻浮車問舍利弗謂有漏盡云何名為有漏
盡舍利弗言有漏者三有漏謂欲有漏有有
漏無明有漏此三有漏盡無餘名有漏盡
復問舍利弗有道有向修習多修習得漏盡
耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定
時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂阿羅漢者云何名阿
羅漢舍利弗言貪欲已斷無餘瞋恚愚癡已
斷無餘是名阿羅漢復問舍利弗有道有向
修習多修習得阿羅漢耶舍利弗言有謂八
正道正見乃至正定時二正士共論議已各
從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂阿羅漢者云何名阿
羅漢者舍利弗言貪欲永盡無餘瞋恚愚癡
永盡無餘是名阿羅漢者復問有道有向修
習多修習得阿羅漢者耶舍利弗言有謂八
正道正見乃至正定時二正士共論議已各

皇伯燕王　奉為
先皇帝聖明孝皇帝　造

塔下七二七五



雜阿含經卷第十八　州　三紙

從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂無明者云何無明

舍利弗言所謂無明者前際無知後際無

知前後中際無知佛法僧寶无知苦集滅道

無知善不善無記無知內無知外無知

彼彼事無知闇障是名無明閻浮車語舍利

弗此是大闇積聚復問舍利弗有道有向修

習多修習斷無明耶舍利弗言有謂八正道

正見乃至正定時二正士共論議已各從座

起而去

閻浮車復問尊者舍利弗所謂有漏者云何有

漏如前說

閻浮車問舍利弗所謂有云何為有舍利弗

言有謂三有欲有色有無色有復問舍利弗

有道有向修習多修習斷此有耶舍利弗言

有謂八正道正見乃至正定時二正士共論

議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂有身云何有身舍利

弗言有身者五受陰云何五受陰謂色受陰

受想行識受陰復問舍利弗有道有向斷此

有身耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正

定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂苦者云何為苦舍利

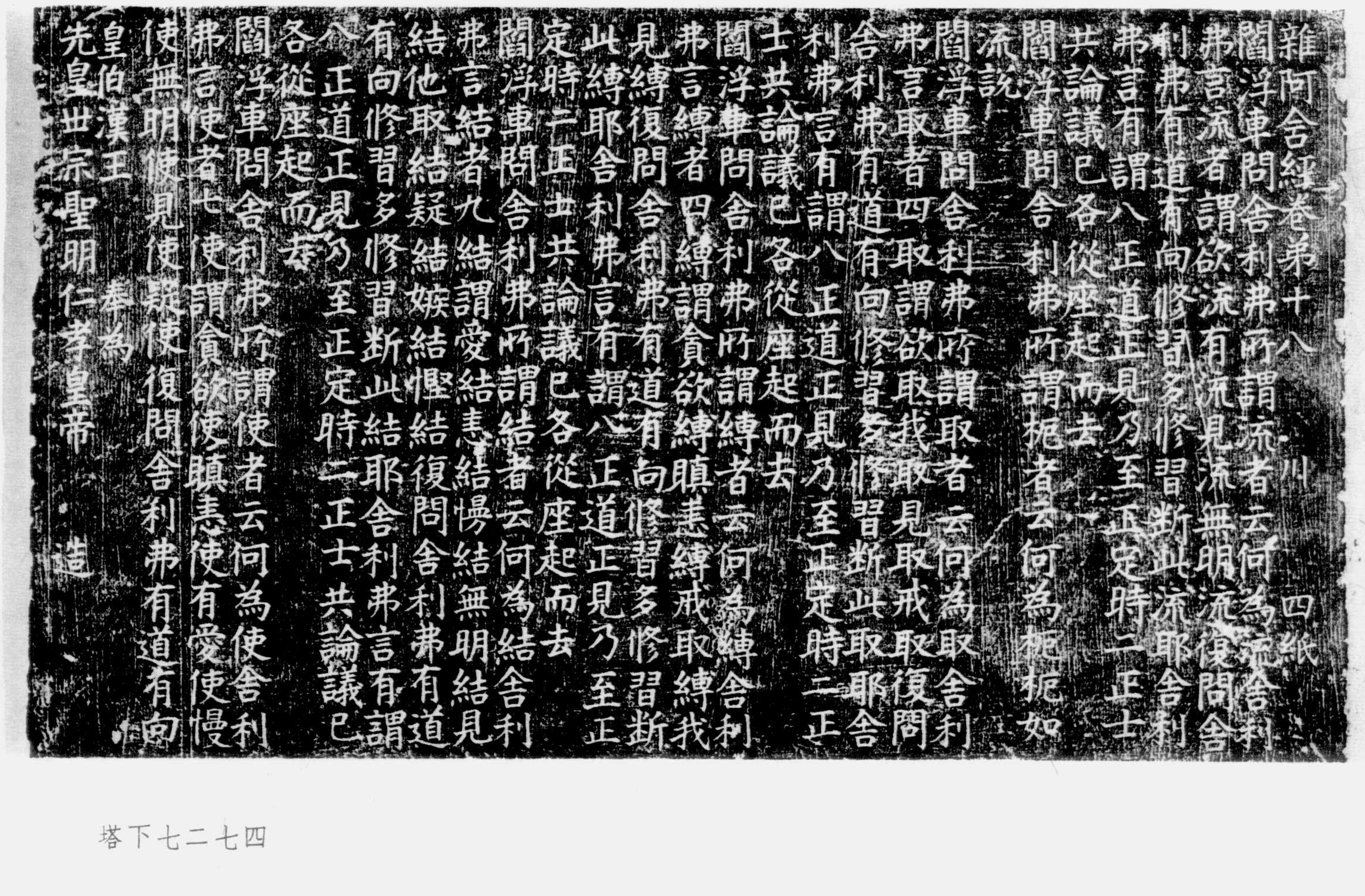
弗言苦者謂生苦老苦病苦死苦愛別離

苦怨憎會苦所求不得苦略說五受陰苦是

名為苦復問舍利弗有道有向斷此苦耶舍

利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正

士共論議已各從座起而去



雜阿含經卷第十八　川　四紙

閻浮車問舍利弗所謂流者云何為流舍利

弗言流者謂欲流有流見流無明流復問舍

利弗有道有向修習多修習斷此流耶舍利

弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士

共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂枙者云何為枙枙如

流說

閻浮車問舍利弗所謂取者云何為取舍利

弗言取者四取謂欲取我取見取戒取復問

舍利弗有道有向修習多修習斷此取耶舍

利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正

士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂縛者云何為縛舍利

弗言縛者四縛謂貪欲縛瞋恚縛戒取縛我

見縛復問舍利弗有道有向修習多修習斷

此縛耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正

定時二正士共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂結者云何為結舍利

弗言結者九結謂愛結恚結慢結無明結見

結他取結疑結嫉結慳結復問舍利弗有道

有向修習多修習斷此結耶舍利弗言有謂

八正道正見乃至正定時二正士共論議已

各從座起而去

閻浮車問舍利弗所謂使者云何為使舍利

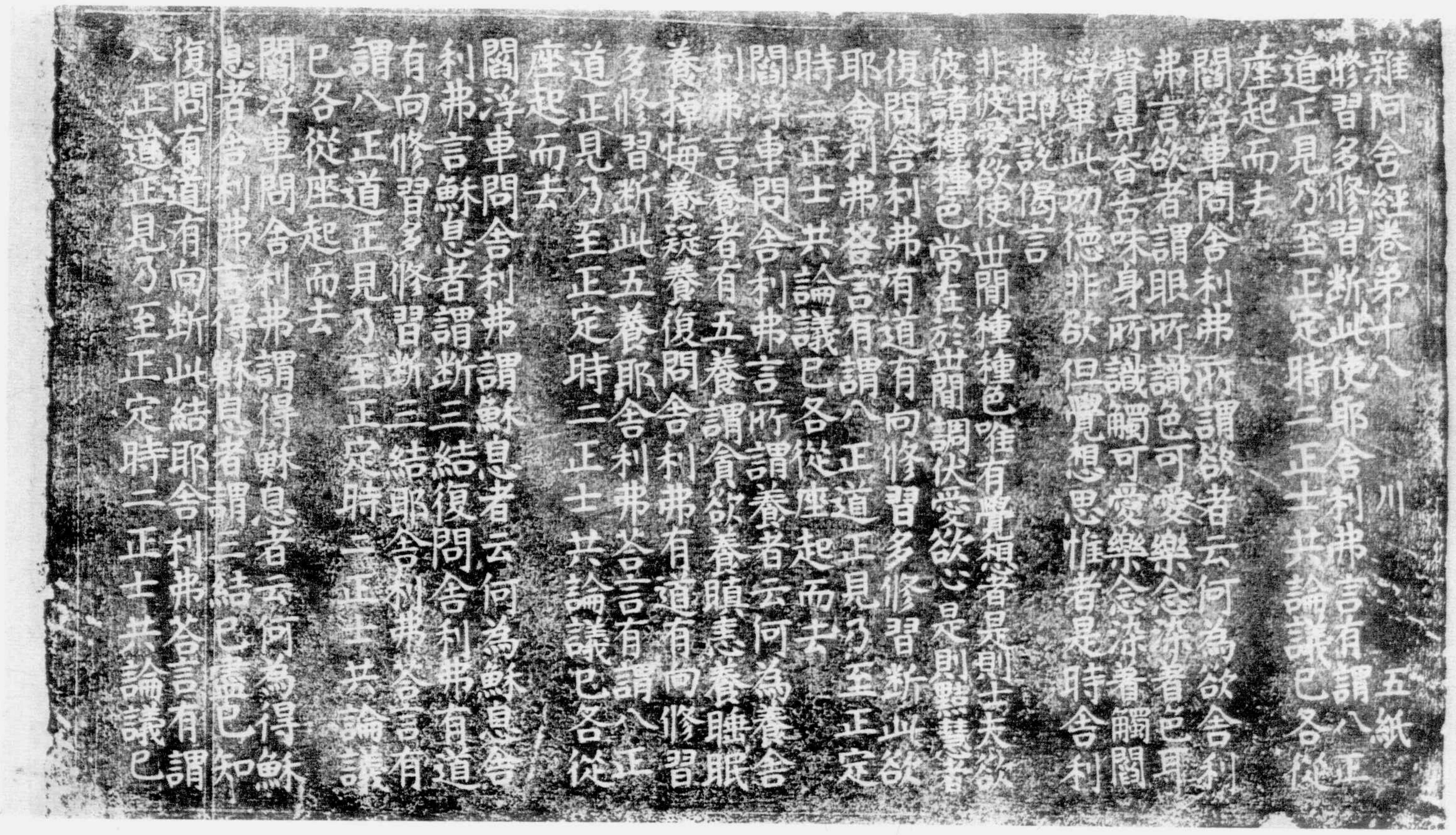
弗言使者七使謂貪欲使瞋恚使有愛使慢

使無明使見使疑使復問舍利弗有道有向

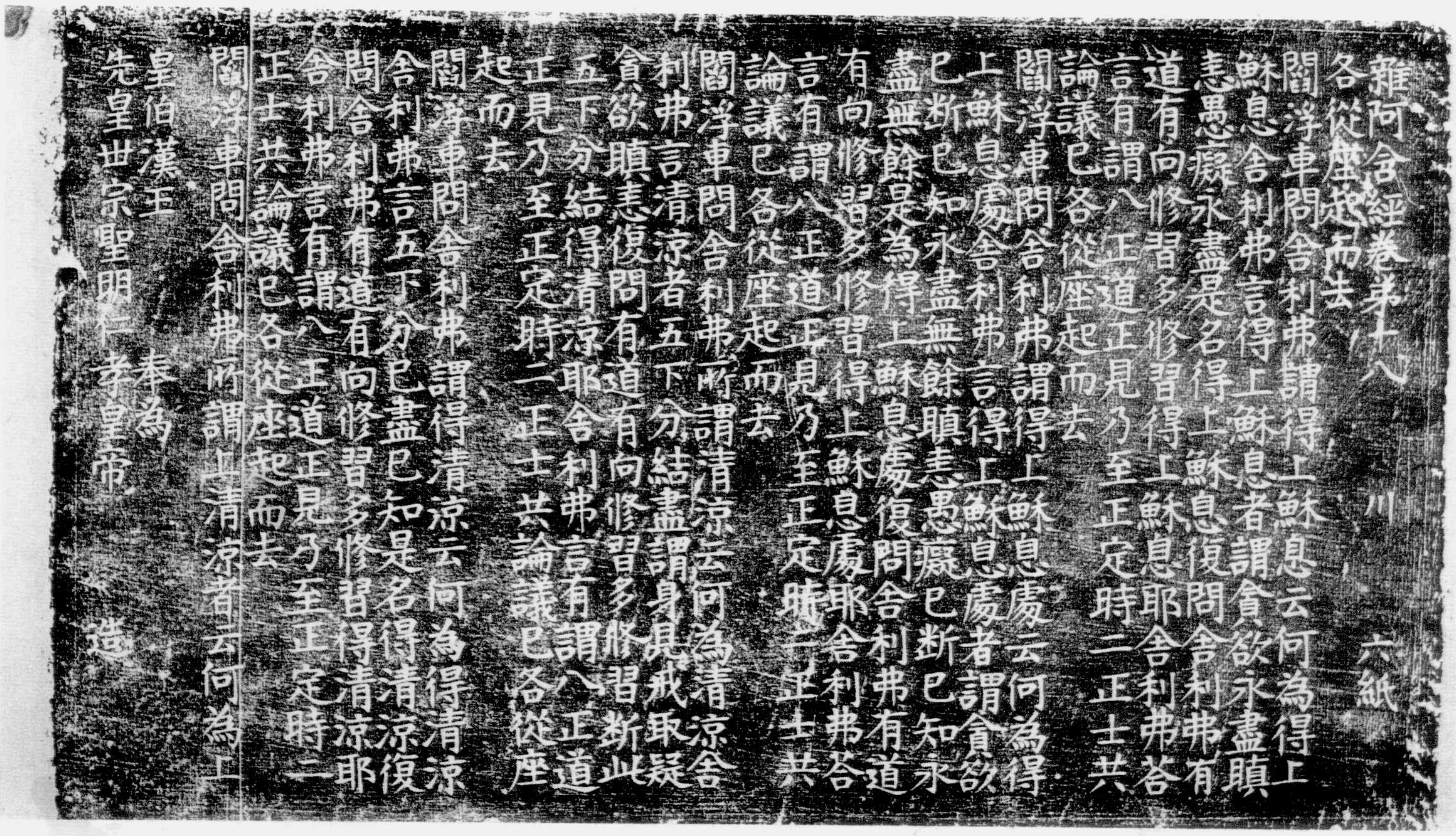
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二七四

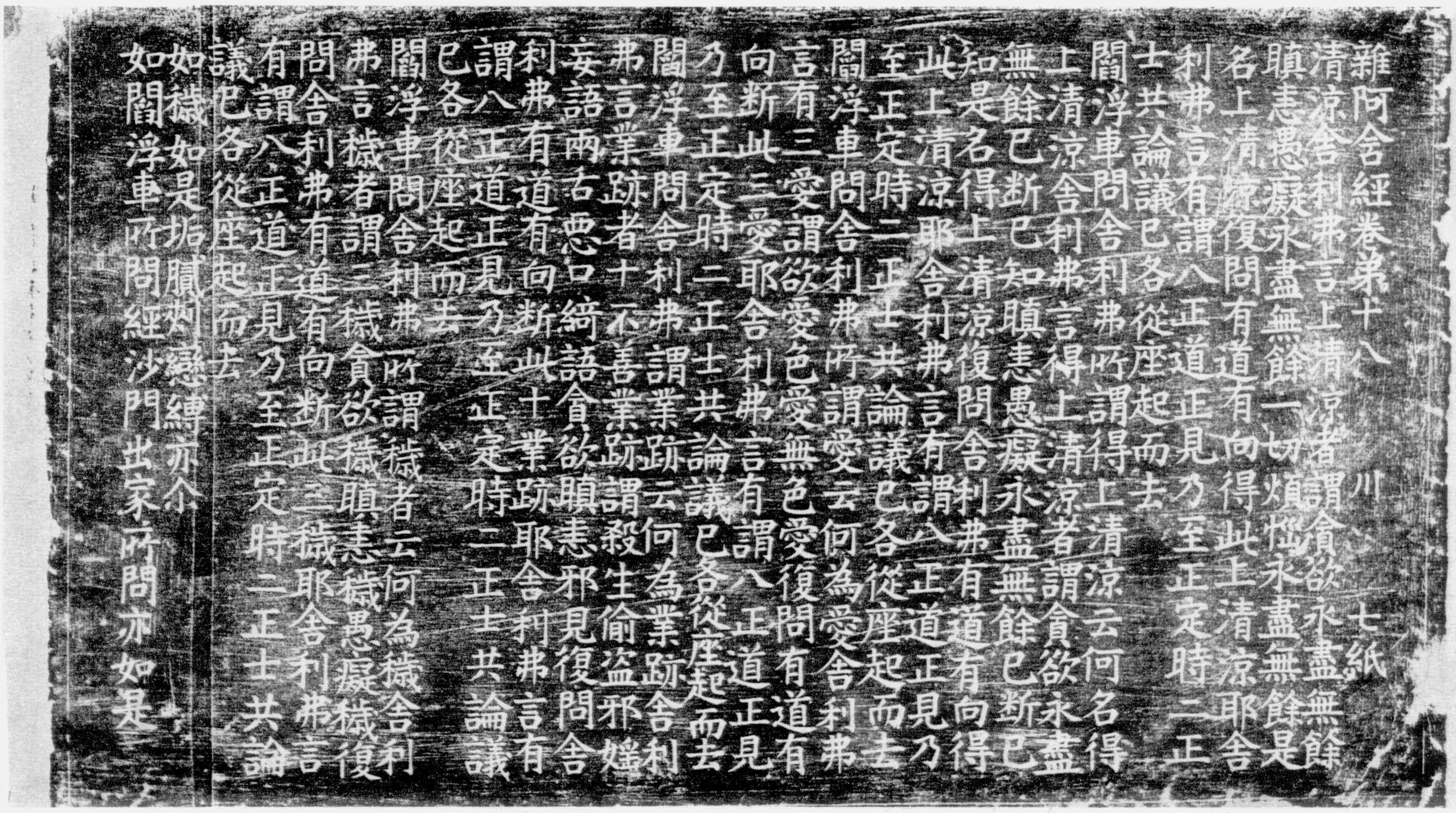


雜阿含經卷第十八　川　五紙
修習多修習斷此使耶舍利弗言有謂八正
道正見乃至正定時二正士共論議已各從
座起而去
閻浮車問舍利弗所謂欲者云何為欲舍利
弗言欲者謂眼所識色可愛樂念染著色耳
聲鼻香舌味身所識觸可愛樂念染著觸閻
浮車此功德非欲但覺想思惟者是時舍利
弗即說偈言
非彼愛欲使世間種種色唯有覺想者是則士夫欲
彼諸種種色常在於世間調伏愛欲心是則黠慧者
復問舍利弗有道有向修習多修習斷此欲
耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定
時二正士共論議已各從座起而去
閻浮車問舍利弗言所謂養者云何為養舍
利弗言養者有五養謂貪欲養瞋恚養睡眠
養掉悔養疑養復問舍利弗有道有向修習
多修習斷此五養耶舍利弗答言有謂八正
道正見乃至正定時二正士共論議已各從
座起而去
閻浮車問舍利弗謂穌息者云何為穌息舍
利弗言穌息者謂斷三結復問舍利弗有道
有向修習多修習斷三結耶舍利弗答言有
謂八正道正見乃至正定時二正士共論議
已各從座起而去
閻浮車問舍利弗謂得穌息者云何為得穌
息者舍利弗言得穌息者謂三結已盡已知
復問有道有向斷此結耶舍利弗答言有謂
八正道正見乃至正定時二正士共論議已



雜阿含經卷第十八　川　六紙
各從座起而去
閻浮車問舍利弗謂得上穌息云何為得上
穌息舍利弗言得上穌息者謂貪欲永盡瞋
恚愚癡永盡是名得上穌息復問舍利弗有
道有向修習多修習得上穌息耶舍利弗答
言有謂八正道正見乃至正定時二正士共
論議已各從座起而去
閻浮車問舍利弗謂得上穌息處云何為得
上穌息處舍利弗言得上穌息處者謂貪欲
已斷已知永盡無餘瞋恚愚癡已斷已知永
盡無餘是為得上穌息處復問舍利弗有道
有向修習多修習得上穌息處耶舍利弗答
言有謂八正道正見乃至正定時二正士共
論議已各從座起而去
閻浮車問舍利弗所謂清涼云何為清涼舍
利弗言清涼者五下分結盡謂身見戒取疑
貪欲瞋恚復問有道有向修習多修習斷此
五下分結得清涼耶舍利弗言有謂八正道
正見乃至正定時二正士共論議已各從座
起而去
閻浮車問舍利弗謂得清涼云何為得清涼
舍利弗言五下分已盡已知是名得清涼復
問舍利弗有道有向修習多修習得清涼耶
舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二
正士共論議已各從座起而去
閻浮車問舍利弗所謂上清涼者云何為上
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

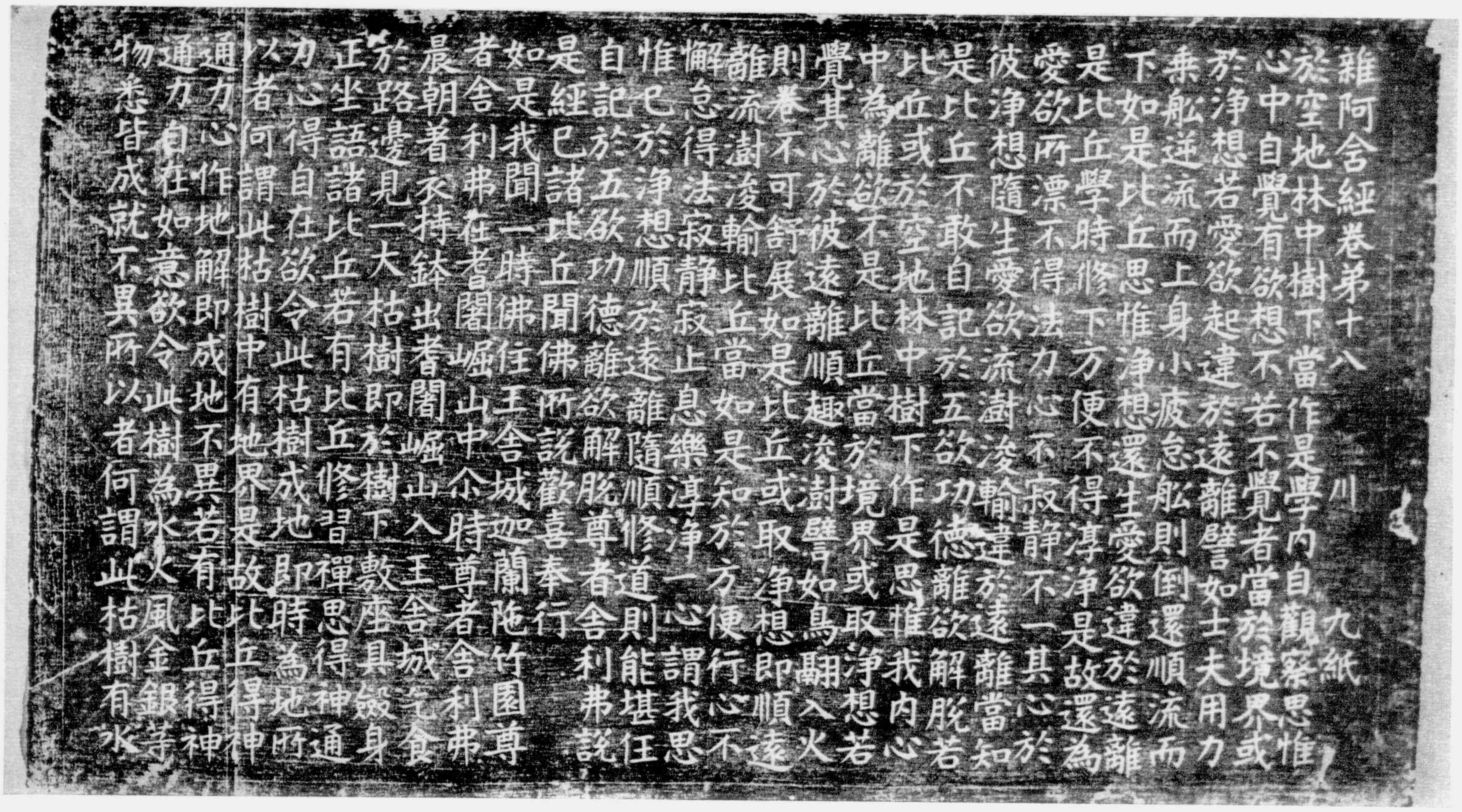
塔下七二七三



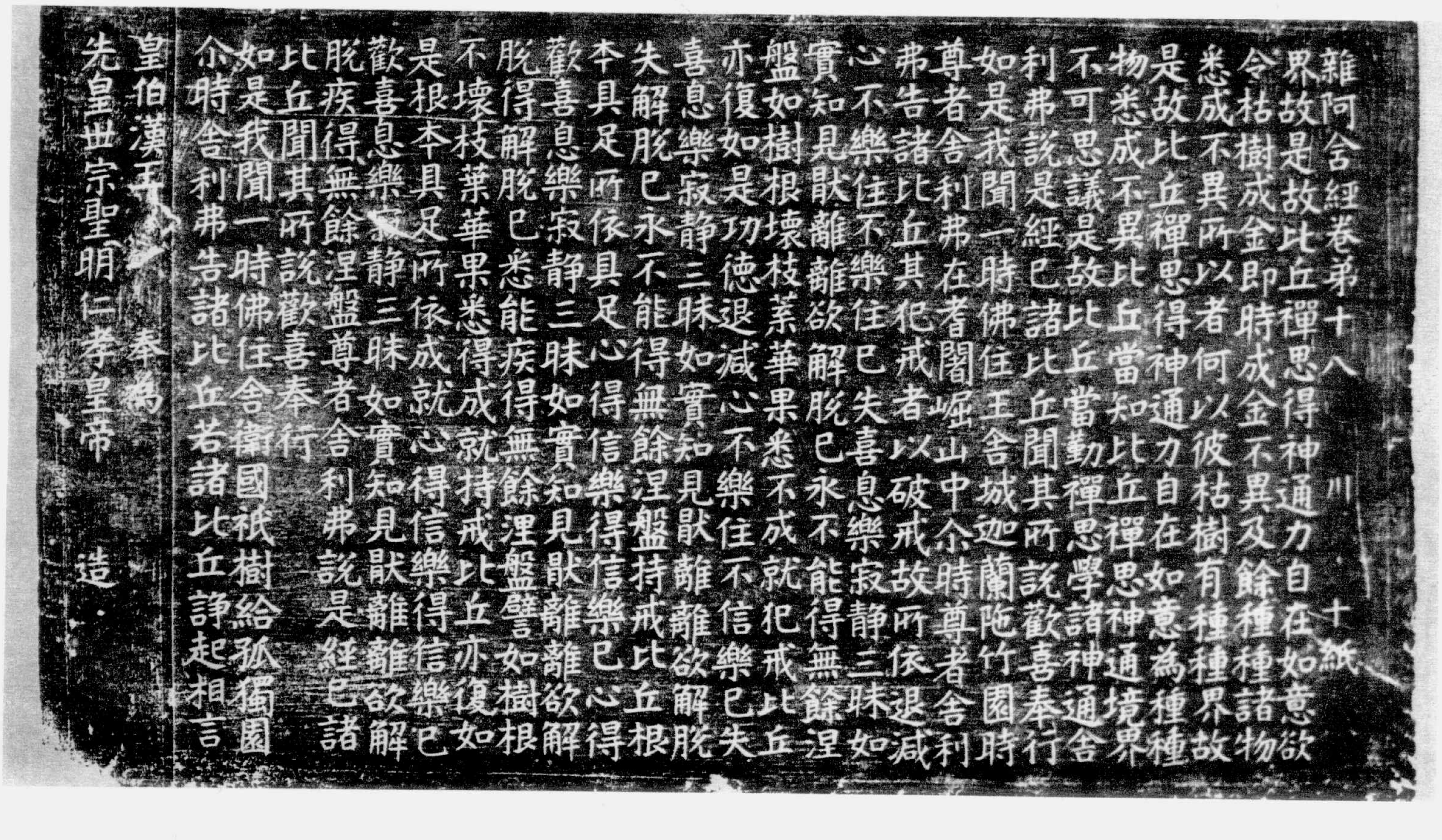
雜阿含經卷第十八　川　七紙
清涼舍利弗言上清涼者謂貪欲永盡無餘
瞋恚愚癡永盡無餘一切煩惱永盡無餘是
名上清涼復問有道有向得此上清涼耶舍
利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正
士共論議已各從座起而去
閻浮車問舍利弗所謂得上清涼云何名得
上清涼舍利弗言得上清涼者謂貪欲永盡
無餘已斷已知瞋恚愚癡永盡無餘已斷已
知是名得上清涼復問舍利弗有道有向得
此上清涼耶舍利弗言有謂八正道正見乃
至正定時二正士共論議已各從座起而去
閻浮車問舍利弗所謂愛云何為愛舍利弗
言有三愛謂欲愛色愛無色愛復問有道有
向斷此三愛耶舍利弗言有謂八正道正見
乃至正定時二正士共論議已各從座起而去
閻浮車問舍利弗謂業跡云何為業跡舍利
弗言業跡者十不善業跡謂殺生偷盜邪婬
妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見復問舍
利弗有道有向斷此十業跡耶舍利弗言有
謂八正道正見乃至正定時二正士共論議
已各從座起而去
閻浮車問舍利弗所謂穢者云何為穢舍利
弗言穢者謂三穢貪欲穢瞋恚穢愚癡穢復
問舍利弗有道有向斷此三穢耶舍利弗言
有謂八正道正見乃至正定時二正士共論
議已各從座起而去
如穢如是垢膩刺戀縛亦尒
如閻浮車所問經沙門出家所問亦如是

雜阿含經卷第十八　川　八紙
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時尊者舍利弗亦在彼住時尊者舍利弗語
諸比丘若有比丘得無量三昧身作證具足
住於有身滅涅盤心不樂著顧念有身譬如
士夫膠著於手以執樹枝手即著樹不能得
離所以者何膠著手故比丘無量三摩提身
作證心不樂著有身滅涅盤顧念有身終不
得離不得現法隨順法教乃至命終亦無所
得還復來生此界終不能得破於癡冥譬如
聚落傍有泥池泥極深溺以旱不雨池水乾
消其地破裂如是比丘不得見法隨順法教
乃至命終亦無所得來生當復還墮此界若
有比丘得無量三昧身作證具足住於有身
滅涅盤心生信樂不念有身譬如士夫以乾
淨手執持樹枝手不著樹所以者何以手淨
故如是比丘得無量三昧身作證具足住於
有識滅涅盤心生信樂不念有身現法隨順
法教乃至命終不復來還生於此界是故比
丘當勤方便破壞無明譬如聚落傍有泥池
四方流水及數天雨水常入池其水盈溢穢
惡流出其池清淨如是皆得現法隨順法教
乃至命終不復還生此界是故比丘當勤方
便破壞無明尊者舍利弗說此經已諸比丘
聞其所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時尊者舍利弗告諸比丘若阿練若比丘或
皇伯虞王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二七二



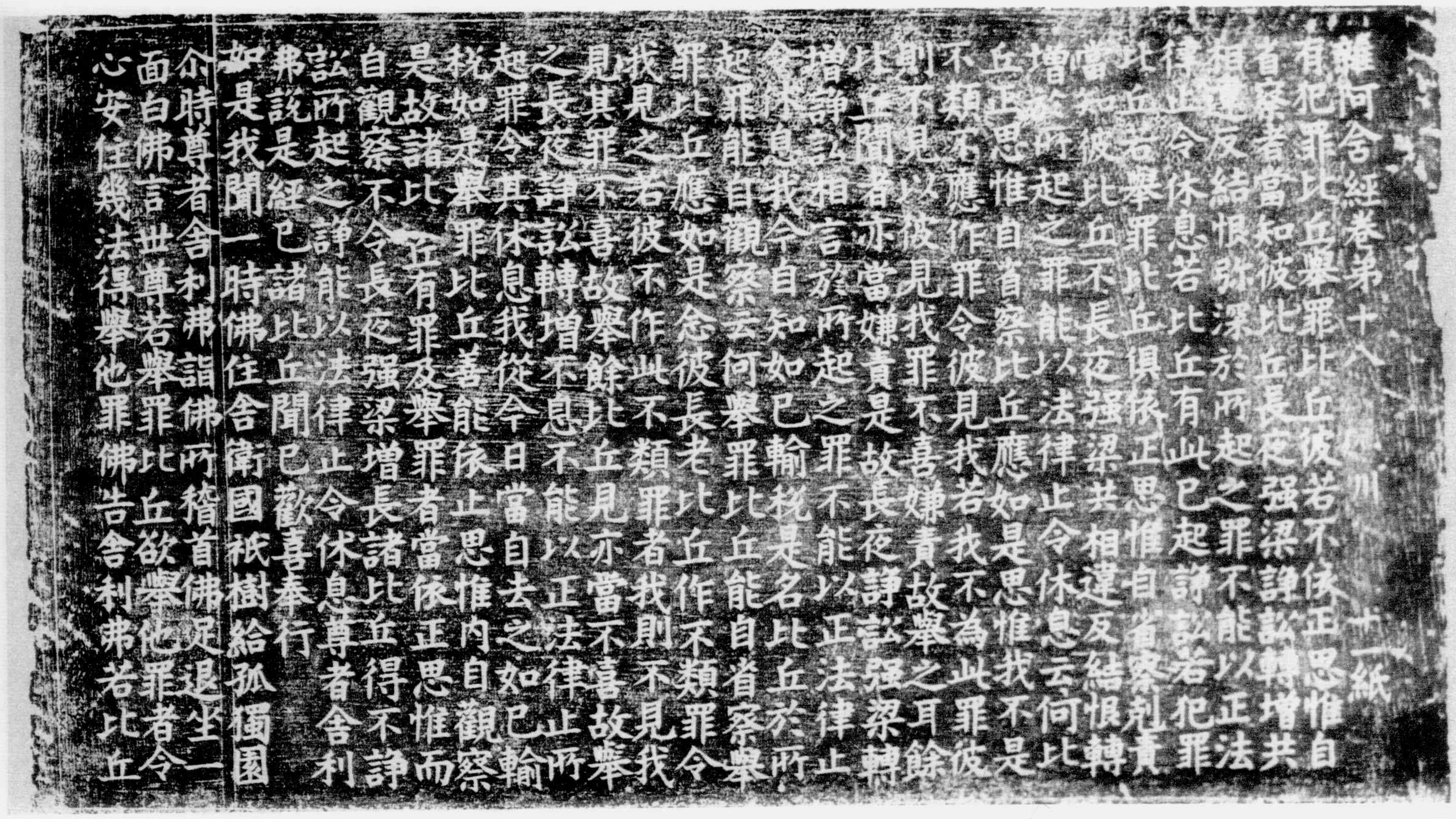
雜阿含經卷第十八　川　九紙
於空地林中樹下當作是學內自觀察思惟
心中自覺有欲想不若不覺者當於境界或
於淨想若愛欲起違於遠離譬如士夫用力
乘船逆流而上身小疲怠船則倒還順流而
下如是比丘思惟淨想還生愛欲違於遠離
是比丘學時修下方便不得淳淨是故還為
愛欲所漂不得法力心不寂靜不一其心於
彼淨想隨生愛欲流澍淩輸違於遠離當知
是比丘不敢自記於五欲功德離欲解脫若
比丘或於空地林中樹下作是思惟我內心
中為離欲不是比丘當於境界或取淨想若
覺其心於彼遠離順趣淩澍譬如鳥翮入火
則卷不可舒展如是比丘或取淨想即順遠
離流澍淩輸比丘當如是知於方便行心不
懈怠得法寂靜寂止息樂淳淨一心謂我思
惟已於淨想順於遠離隨順修道則能堪任
自記於五欲功德離欲解脫尊者舍利弗說
是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尊
者舍利弗在耆闍崛山中尒時尊者舍利弗
晨朝着衣持鉢出耆闍崛山入王舍城乞食
於路邊見一大枯樹即於樹下敷座具斂身
正坐語諸比丘若有比丘修習禪思得神通
力心得自在欲令此枯樹成地即時為地所
以者何謂此枯樹中有地界是故比丘得神
通力心作地解即成地不異若有比丘得神
通力自在如意欲令此樹為水火風金銀等
物悉皆成就不異所以者何謂此枯樹有水



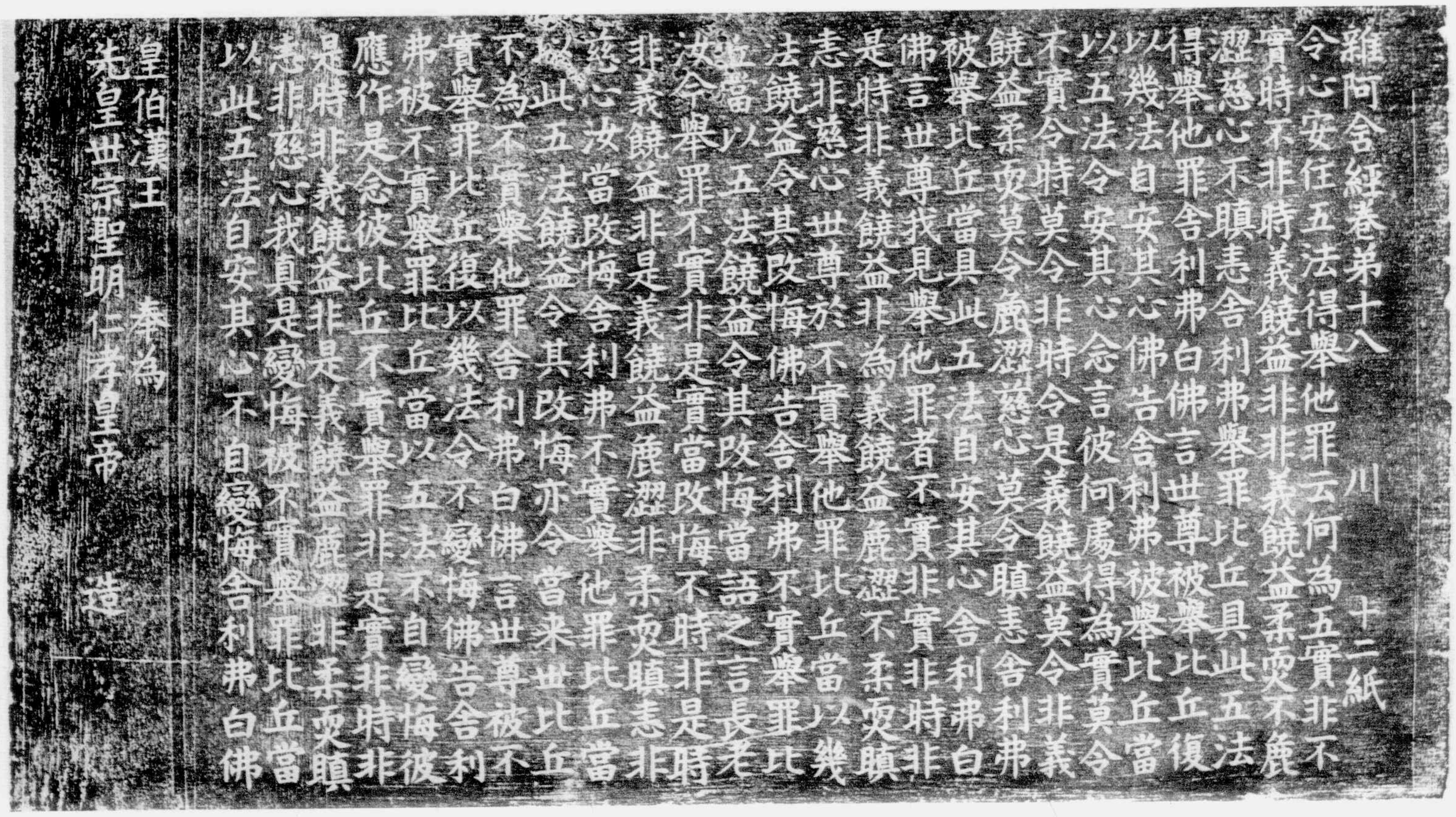
雜阿含經卷第十八　川　十紙
界故是故比丘禪思得神通力自在如意欲
令枯樹成金即時成金不異及餘種種諸物
悉成不異所以者何以彼枯樹有種種界故
是故比丘禪思得神通力自在如意為種種
物悉成不異比丘當知比丘禪思神通境界
不可思議是故比丘當勤禪思學諸神通舍
利弗說是經已諸比丘聞其所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
尊者舍利弗在耆闍崛山中尒時尊者舍利
弗告諸比丘其犯戒者以破戒故所依退減
心不樂住不樂住已失喜息樂寂靜三昧如
實知見猒離離欲解脫已永不能得無餘涅
盤如樹根壞枝葉華果悉不成就犯戒比丘
亦復如是功德退減心不樂住不信樂已失
喜息樂寂靜三昧如實知見猒離離欲解脫
失解脫已永不能得無餘涅盤持戒比丘根
本具足所依具足心得信樂得信樂已心得
歡喜息樂寂靜三昧如實知見猒離離欲解
脫得解脫已悉能疾得無餘涅盤譬如樹根
不壞枝葉華果悉得成就持戒比丘亦復如
是根本具足所依成就心得信樂得信樂已
歡喜息樂寂靜三昧如實知見猒離離欲解
脫疾得無餘涅盤尊者舍利弗說是經已諸
比丘聞其所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時舍利弗告諸比丘若諸比丘諍起相言

皇伯漢王[illegible]奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二七一



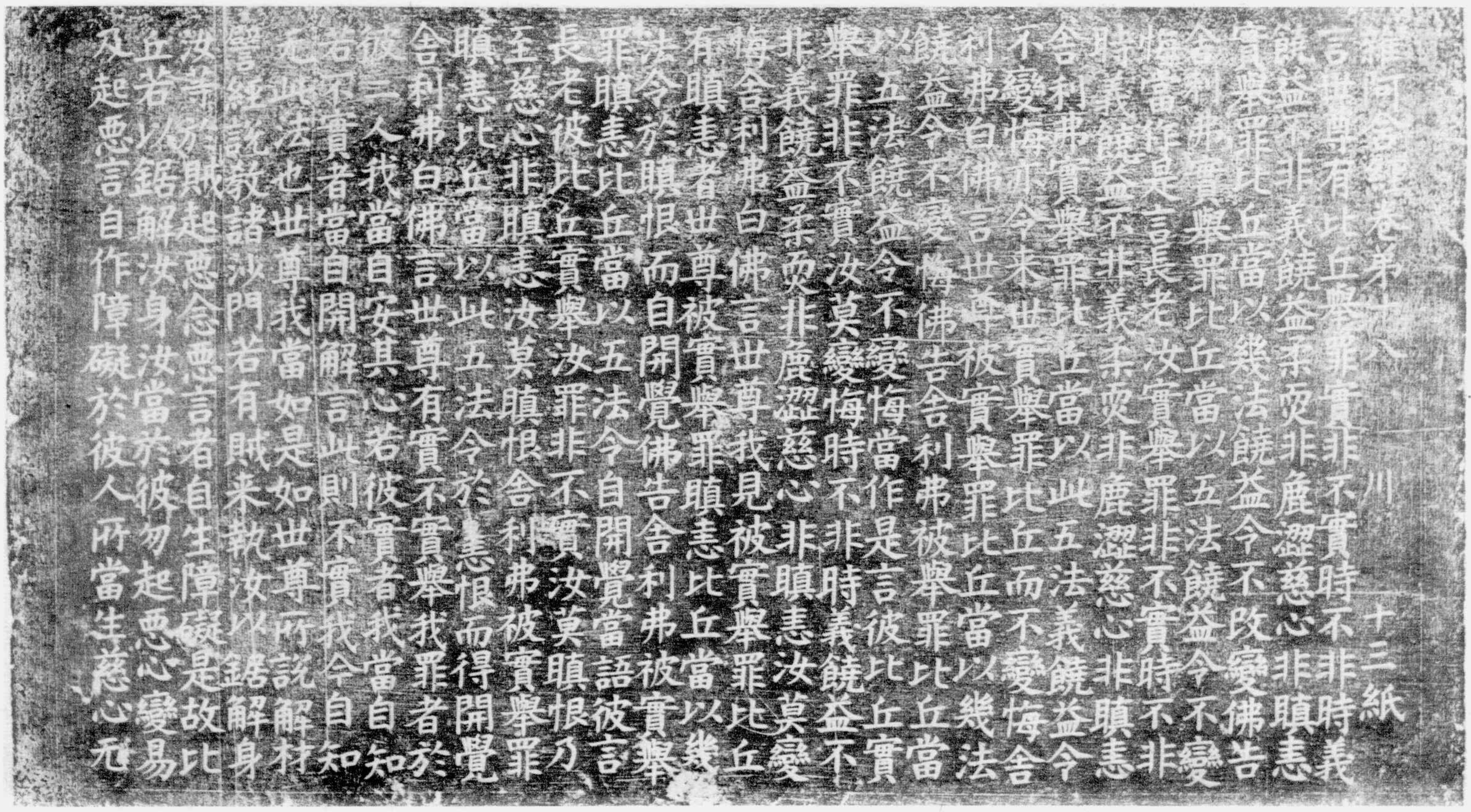
雜阿含經卷第十八　川　十一紙
有犯罪比丘舉罪比丘彼若不依正思惟自
省察者當知彼比丘長夜強梁諍訟轉增共
相違反結恨彌深於所起之罪不能以正法
律止令休息若比丘有此已起諍訟若犯罪
比丘若舉罪比丘俱依正思惟自省察剋責
當知彼比丘不長夜強梁共相違反結恨轉
增於所起之罪能以法律止令休息云何比
丘正思惟自省察比丘應如是思惟我不是
不類不應作罪令彼見我若我不為此罪彼
則不見以彼見我罪不喜嫌責故舉之耳餘
比丘聞者亦當嫌責是故長夜諍訟強梁轉
增諍訟相言於所起之罪不能以正法律止
令休息我令自知如已輸稅是名比丘於所
起罪能自觀察云何舉罪比丘能自省察舉
罪比丘應如是念彼長老比丘作不類罪令
我見之若彼不作此不類罪者我則不見我
見其罪不喜故舉餘比丘見亦當不喜故舉
之長夜諍訟轉增不息不能以正法律止所
起罪令其休息我從今日當自去之如已輸
稅如是舉罪比丘善能依止思惟內自觀察
是故諸比丘有罪及舉罪者當依正思惟而
自觀察不令長夜強梁增長諸比丘得不諍
訟所起之諍能以法律止令休息尊者舍利
弗說是經已諸比丘聞已歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者舍利弗詣佛所稽首佛足退坐一
面白佛言世尊若舉罪比丘欲舉他罪者令
心安住幾法得舉他罪佛告舍利弗若比丘



雜阿含經卷第十八　川　十二紙
令心安住五法得舉他罪云何為五實非不
實時不非時義饒益非非義饒益柔耎不麁
澀慈心不瞋恚舍利弗舉罪比丘具此五法
得舉他罪舍利弗白佛言世尊被舉比丘復
以幾法自安其心佛告舍利弗被舉比丘當
以五法令安其心念言彼何處得為實莫令
不實令時莫令非時令是義饒益莫令非義
饒益柔耎莫令麁澀慈心莫令瞋恚舍利弗
被舉比丘當具此五法自安其心舍利弗白
佛言世尊我見舉他罪者不實非實非時非
是時非義饒益非為義饒益麁澀不柔耎瞋
恚非慈心世尊於不實舉他罪比丘當以幾
法饒益令其改悔佛告舍利弗不實舉罪比
丘當以五法饒益令其改悔當語之言長老
汝今舉罪不實非是實當改悔不時非是時
非義饒益非是義饒益麁澀非柔耎瞋恚非
慈心汝當改悔舍利弗不實舉他罪比丘當
以此五法饒益令其改悔亦令當來世比丘
不為不實舉他罪舍利弗白佛言世尊被不
實舉罪比丘復以幾法令不變悔佛告舍利
弗被不實舉罪比丘當以五法不自變悔彼
應作是念彼比丘不實舉罪非是實非時非
是時非義饒益非是義饒益麁澀非柔耎瞋
恚非慈心我真是變悔被不實舉罪比丘當
以此五法自安其心不自變悔舍利弗白佛

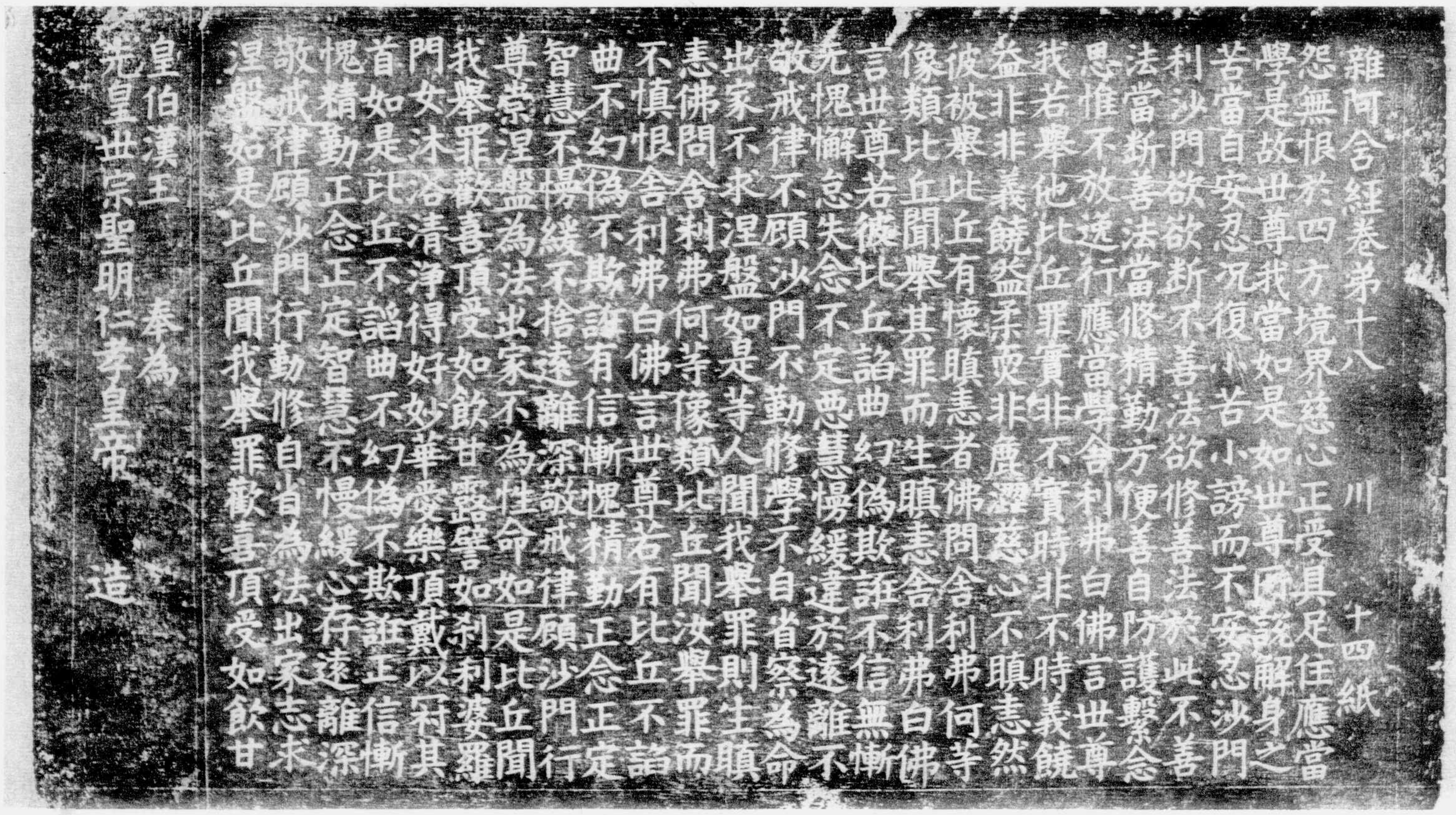
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二七〇



雜阿含經卷第十八　川　十三紙

言世尊有比丘舉罪實非不實時不非時義
饒益非非義饒益柔耎非麁澀慈心非瞋恚
實舉罪比丘當以幾法饒益令不改變佛告
舍利弗實舉罪比丘當以五法饒益令不變
悔當作是言長老汝實舉罪非不實時不非
時義饒益不非義柔耎非麁澀慈心非瞋恚
舍利弗實舉罪比丘當以此五法義饒益令
不變悔亦令来世實舉罪比丘而不變悔舍
利弗白佛言世尊被實舉罪比丘當以幾法
饒益令不變悔佛告舍利弗被舉罪比丘當
以五法饒益令不變悔當作是言彼比丘實
舉罪非不實汝莫變悔時不非時義饒益不
非義饒益柔耎非麁澀慈心非瞋恚汝莫變
悔舍利弗白佛言世尊我見被實舉罪比丘
有瞋恚者世尊被實舉罪瞋恚比丘當以幾
法令於瞋恨而自開覺佛告舍利弗被實舉
罪瞋恚比丘當以五法令自開覺當語彼言
長老彼比丘實舉汝罪非不實汝莫瞋恨乃
至慈心非瞋恚汝莫瞋恨舍利弗被實舉罪
瞋恚比丘當以此五法令於恚恨而得開覺
舍利弗白佛言世尊有實不實舉我罪者於
彼二人我當自安其心若彼實者我當自知
若不實者當自開解言此則不實我今自知
无此法也世尊我當如是如世尊所說解材
譬經說教諸沙門若有賊来執汝以鋸解身
汝等於賊起惡念惡言者自生障礙是故比
丘若以鋸解汝身汝當於彼勿起惡心變易
及起惡言自作障礙於彼人所當生慈心无

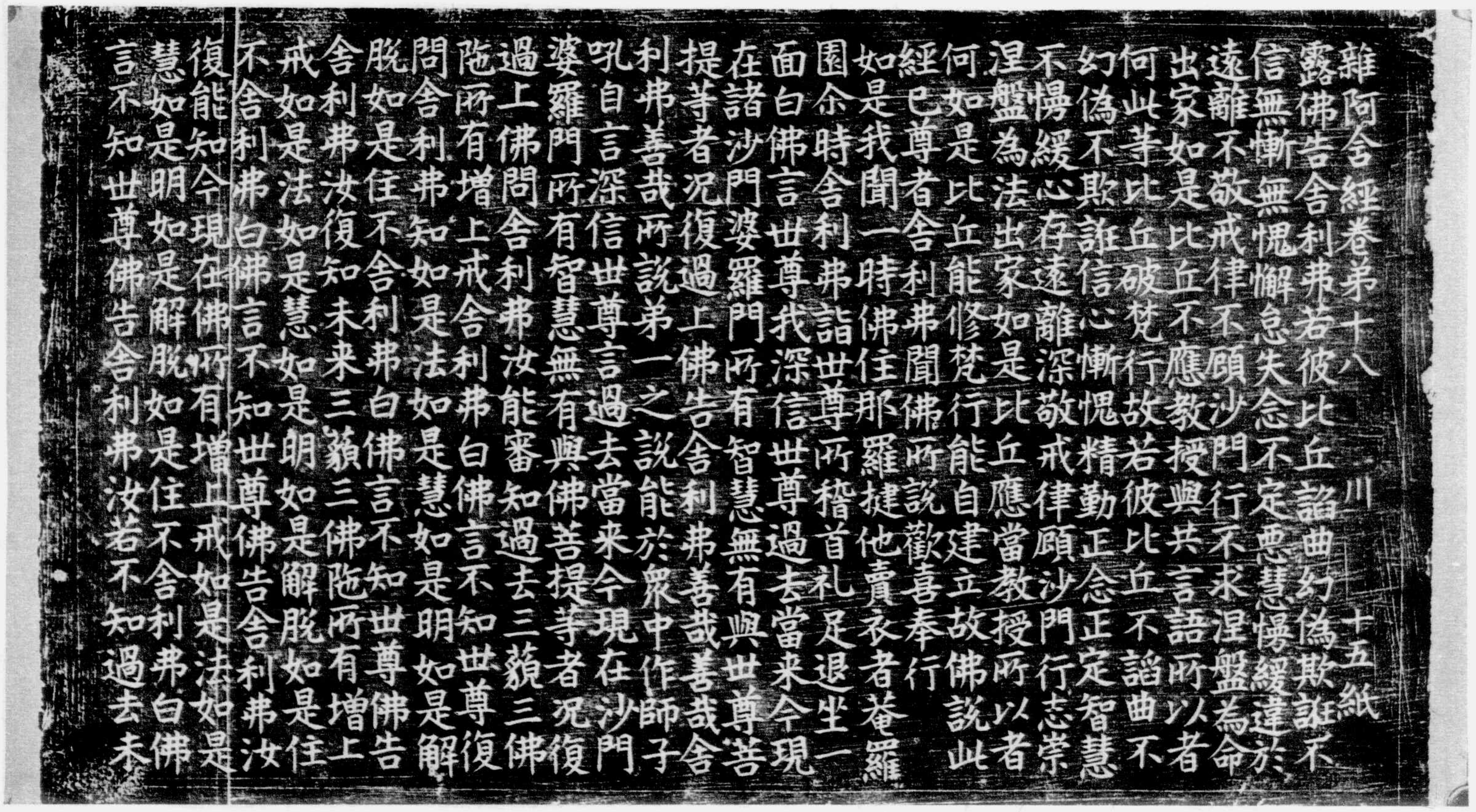


雜阿含經卷第十八　川　十四紙

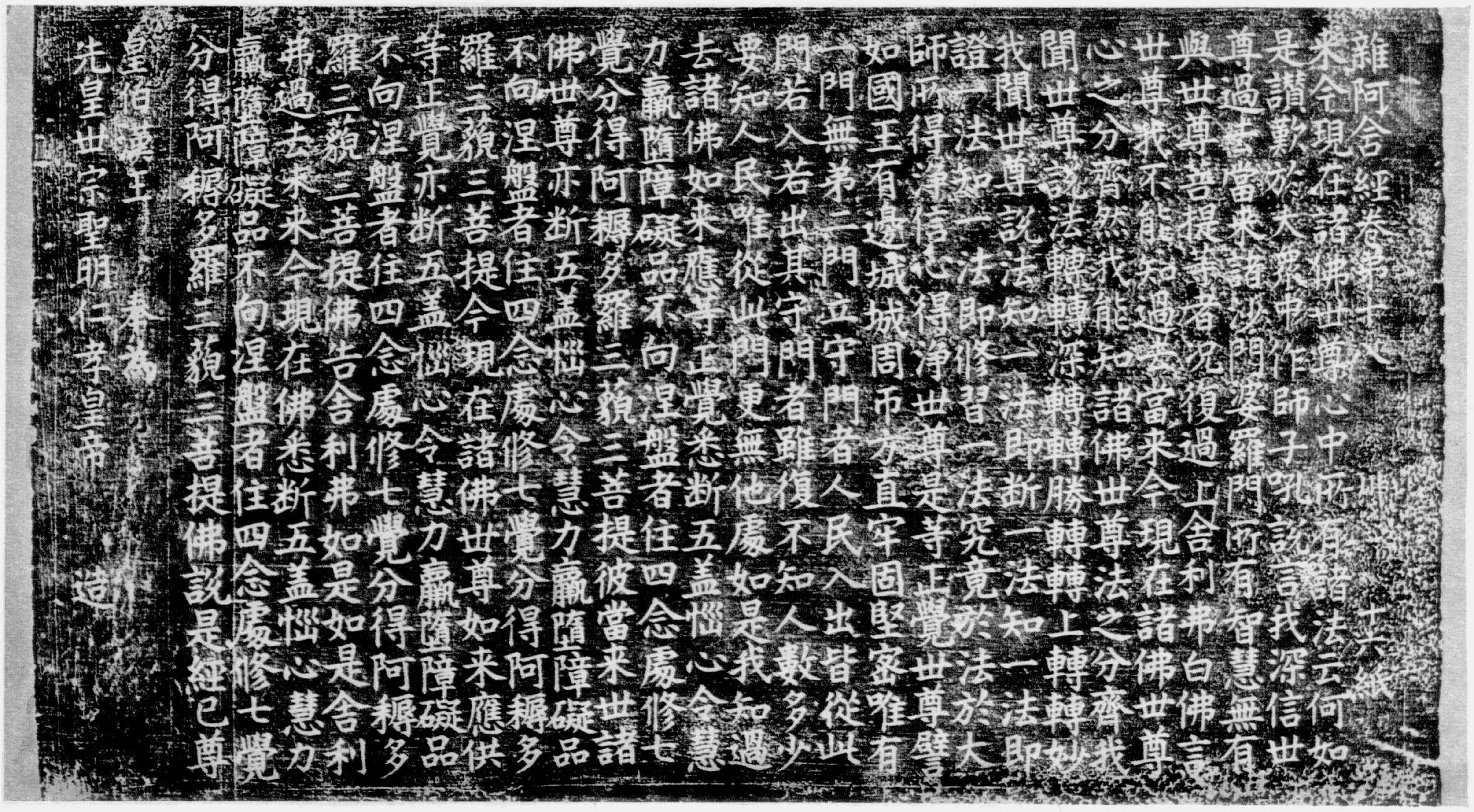
怨無恨於四方境界慈心正受具足任應當
學是故世尊我當如是如世尊所說解身之
若當自安忍況復小若小謗而不安忍沙門
利沙門欲欲斷不善法欲修善法於此不善
法當斷善法當修精勤方便善自防護繫念
思惟不放逸行應當學舍利弗白佛言世尊
我若舉他比丘罪實非不實時非不時義饒
益非非義饒益柔耎非麁澀慈心不瞋恚然
彼被舉比丘有懷瞋恚者佛問舍利弗何等
像類比丘聞舉其罪而生瞋恚舍利弗白佛
言世尊若彼比丘諂曲幻偽欺誑不信無慚
无愧懈怠失念不定惡慧慢緩違於遠離不
敬戒律不顧沙門不勤修學不自省察為命
出家不求涅槃如是等人聞我舉罪則生瞋
恚佛問舍利弗何等像類比丘聞汝舉罪而
不慎恨舍利弗白佛言世尊若有比丘不諂
曲不幻偽不欺誑有信慚愧精勤正念正定
智慧不慢緩不捨遠離深敬戒律顧沙門行
尊崇涅槃為法出家不為性命如是比丘聞
我舉罪歡喜頂受如飲甘露譬如剎利婆羅
門女沐浴清淨得好妙華愛樂頂戴以冠其
首如是比丘不諂曲不幻偽不欺誑正信慚
愧精勤正念正定智慧不慢緩心存遠離深
敬戒律顧沙門行勤修自省為法出家志求
涅槃如是比丘聞我舉罪歡喜頂受如飲甘

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二六九

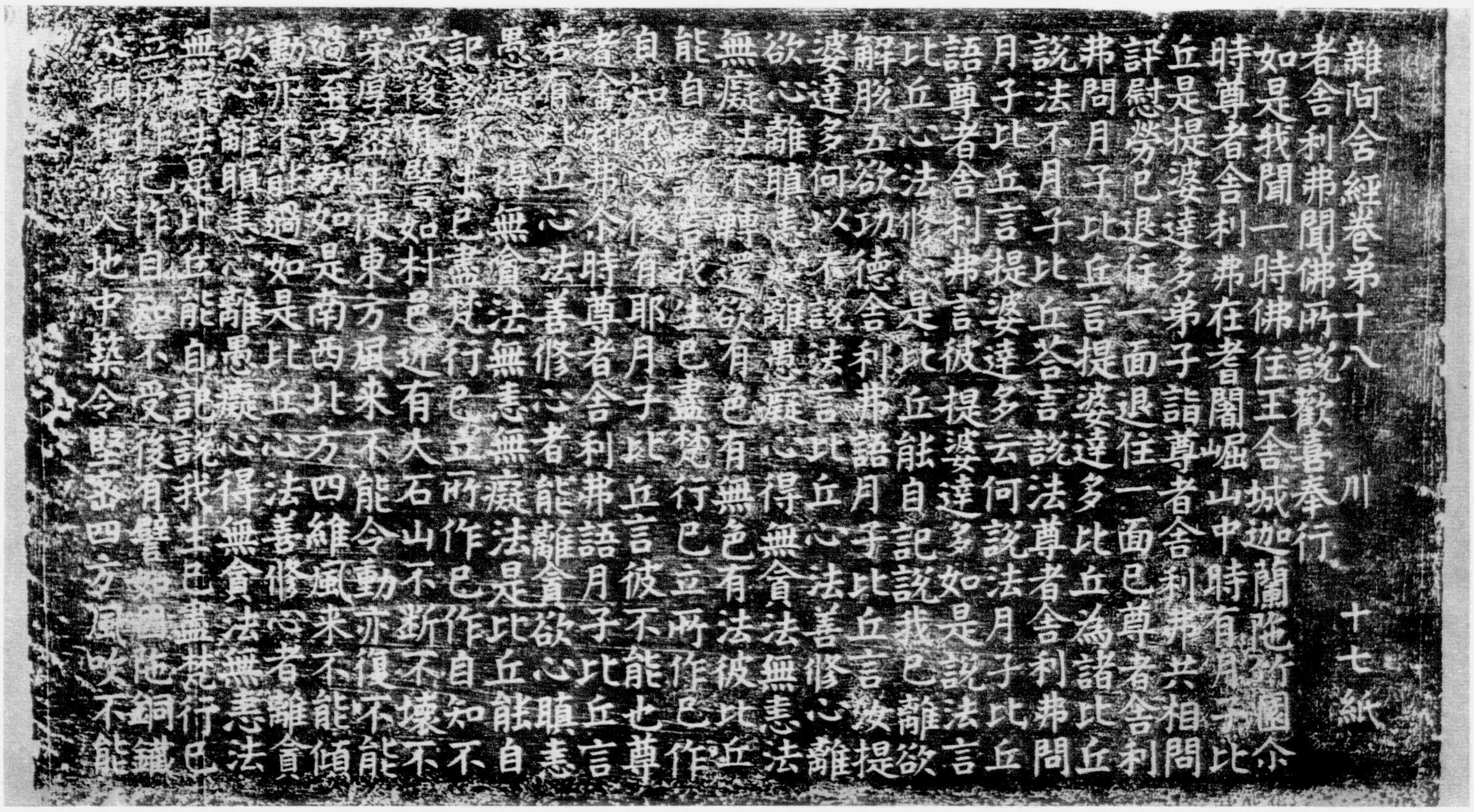


雜阿含經卷弟十八　川　十五紙
露佛告舍利弗若彼比丘諂曲幻偽欺誑不
信無慚無愧懈怠失念不定惡慧慢緩違於
遠離不敬戒律不顧沙門行不求涅盤為命
出家如是比丘不應教授與共言語所以者
何此等比丘破梵行故若彼比丘不諂曲不
幻偽不欺誑信心慚愧精勤正念正定智慧
不慢緩心存遠離深敬戒律顧沙門行志崇
涅盤為法出家如是比丘應當教授所以者
何如是比丘能修梵行能自建立故佛說此
經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住那羅揵他賣衣者菴羅
園尒時舍利弗詣世尊所稽首礼足退坐一
面白佛言世尊我深信世尊過去當来今現
在諸沙門婆羅門所有智慧無有與世尊菩
提等者況復過上佛告舍利弗善哉善哉舍
利弗善哉所說第一之說能於衆中作師子
吼自言深信世尊言過去當来今現在沙門
婆羅門所有智慧無有與佛菩提等者況復
過上佛問舍利弗汝能審知過去三藐三佛
陁所有增上戒舍利弗白佛言不知世尊復
問舍利弗知如是法如是慧如是明如是解
脫如是住不舍利弗白佛言不知世尊佛告
舍利弗汝復知未来三藐三佛陁所有增上
戒如是法如是慧如是明如是解脫如是住
不舍利弗白佛言不知世尊佛告舍利弗汝
復能知今現在佛所有增上戒如是法如是
慧如是明如是解脫如是住不舍利弗白佛
言不知世尊佛告舍利弗汝若不知過去未

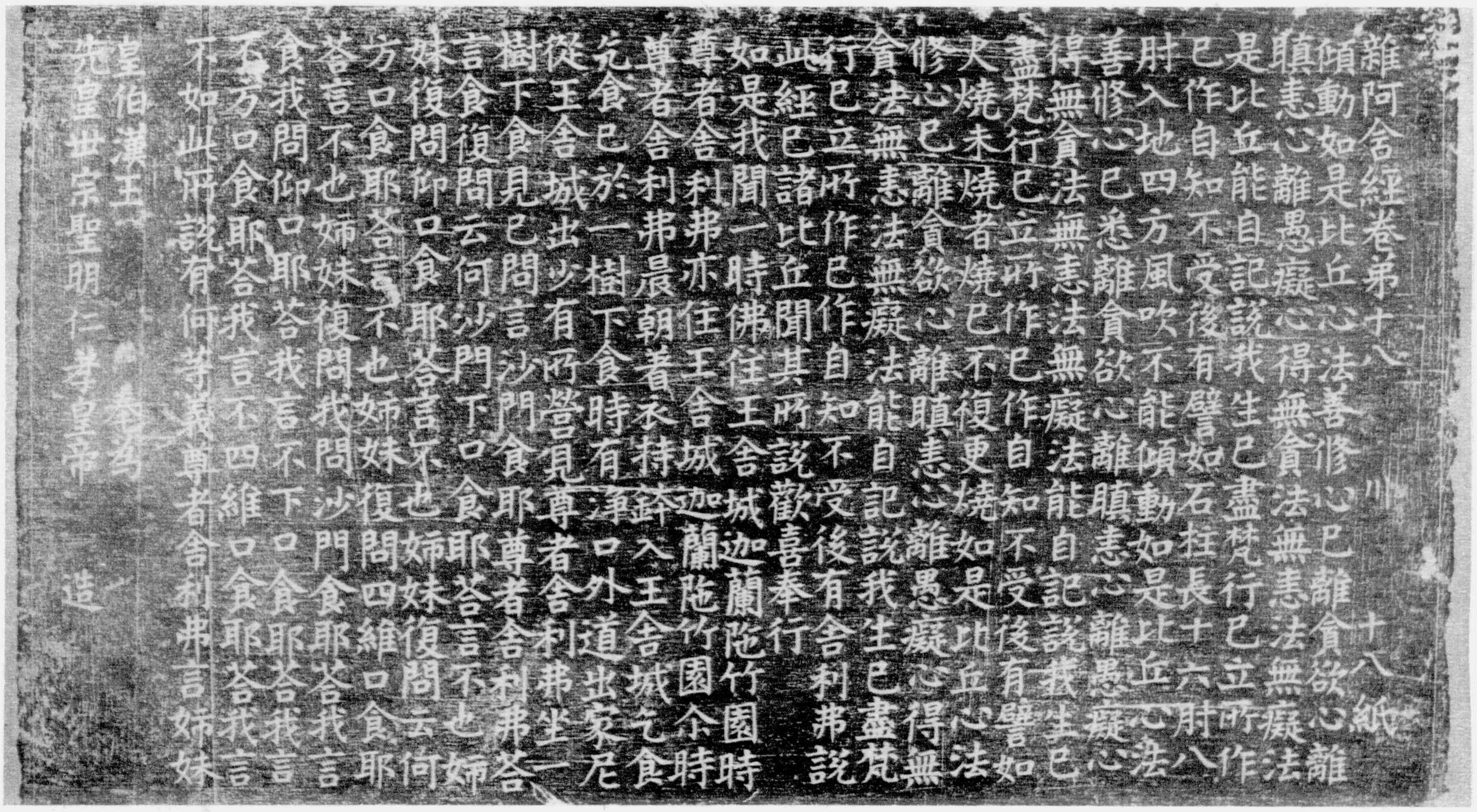


雜阿含經卷弟十八　川　十六紙
来今現在諸佛世尊心中所有諸法云何如
是讚歎於大衆中作師子吼說言我深信世
尊過去當来諸沙門婆羅門所有智慧無有
與世尊菩提等者況復過上舍利弗白佛言
世尊我不能知過去當来今現在諸佛世尊
心之分齊然我能知諸佛世尊法之分齊我
聞世尊說法轉轉深轉轉勝轉轉上轉轉妙
我聞世尊說法知一法即斷一法知一法即
證一法知一法即修習一法究竟於法於大
師所得淨信心得淨世尊是等正覺世尊譬
如國王有邊城城周帀方直牢固堅密唯有
一門無弟二門立守門者人民入出皆從此
門若入若出其守門者雖復不知人數多少
要知人民唯從此門更無他處如是我知過
去諸佛如来應等正覺悉斷五蓋惱心令慧
力羸隨障礙品不向涅盤者住四念處修七
覺分得阿耨多羅三藐三菩提彼當来世諸
佛世尊亦斷五蓋惱心令慧力羸隨障礙品
不向涅盤者住四念處修七覺分得阿耨多
羅三藐三菩提今現在諸佛世尊如来應供
等正覺亦斷五蓋惱心令慧力羸隨障礙品
不向涅盤者住四念處修七覺分得阿耨多
羅三藐三菩提佛告舍利弗如是如是舍利
弗過去未来今現在佛悉斷五蓋惱心慧力
羸隨障礙品不向涅盤者住四念處修七覺
分得阿耨多羅三藐三菩提佛說是經已尊
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二六八

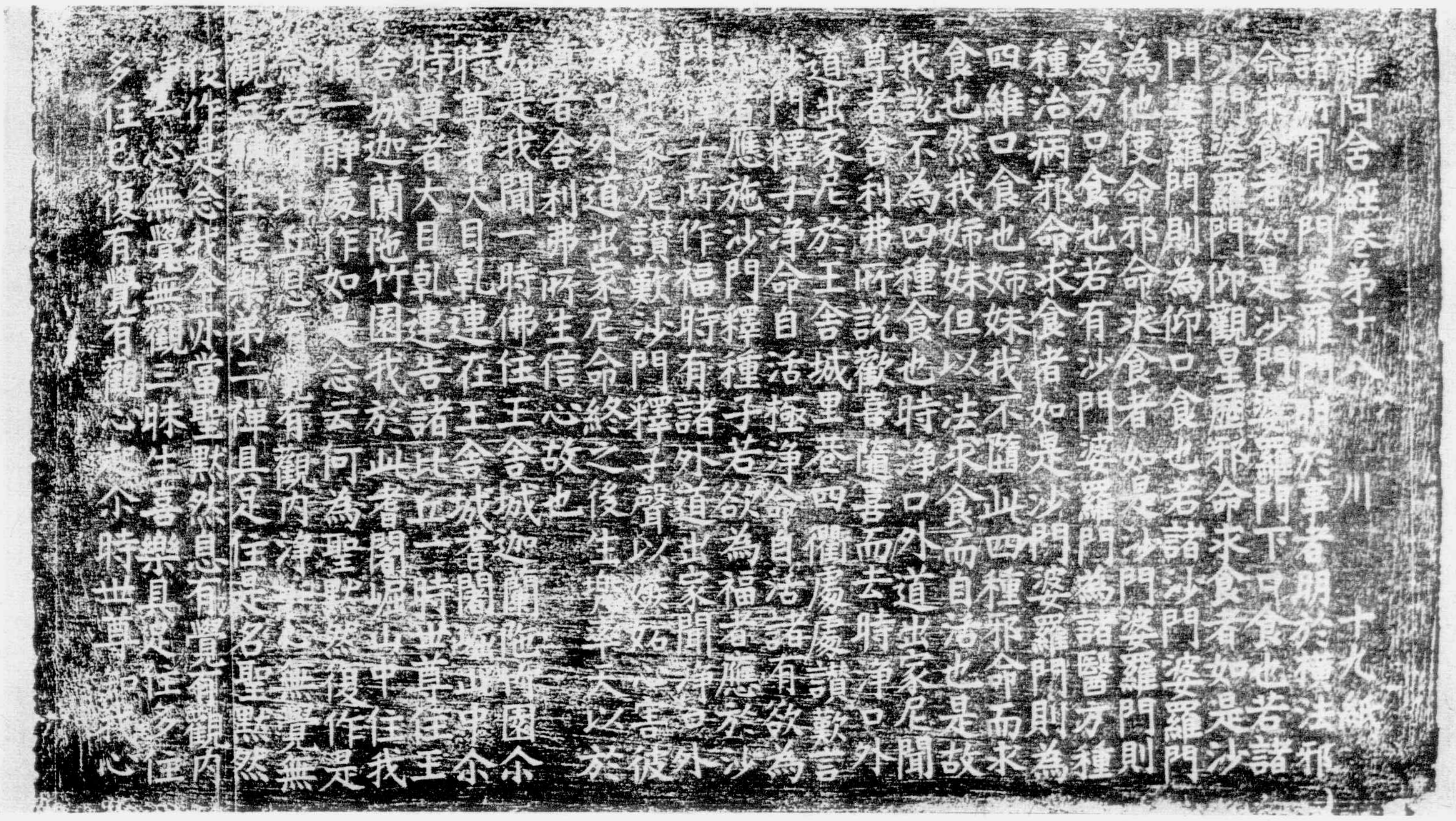


雜阿含經卷第十八　川　十七紙
者舍利弗聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時尊者舍利弗在耆闍崛山中時有月子比
丘是提婆達多弟子詣尊者舍利弗共相問
訊慰勞已退住一面退住一面已尊者舍利
弗問月子比丘言提婆達多比丘為諸比丘
說法不月子比丘答言說法尊者舍利弗問
月子比丘言提婆達多云何說法月子比丘
語尊者舍利弗言彼提婆達多如是說法言
比丘心法修心是比丘能自記說我已離欲
解脫五欲功德舍利弗語月子比丘言汝提
婆達多何以不說法言比丘心法善修心離
欲心離瞋恚心離愚癡心得無貪法無恚法
無癡法不轉還欲有色有無色有法彼比丘
能自記說言我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有耶月子比丘言彼不能也尊
者舍利弗不時尊者舍利弗語月子比丘言
若有比丘心法善修心者能離貪欲心瞋恚
愚癡心得無貪法無恚無癡法是比丘能自
記說我生已盡梵行已立所作已作自知不
受後有譬如村邑近有大石山不斷不壞不
穿厚密至使東方風來不能令動亦復不能
過至西移如是南西北方四維風來不能傾
動亦不能過如是比丘心法善修心者離貪
欲心離瞋恚心離愚癡心得無貪法無恚法
無癡法是比丘能自記說我生已盡梵行已
立所作已作自知不受後有譬如因陀銅鐵
[illegible]頭[illegible]入地中築令堅密四方風吹不能



雜阿含經卷第十八　川　十八紙
傾動如是比丘心法善修心已離貪欲心離
瞋恚心離愚癡心得無貪法無恚法無癡法
是比丘能自記說我生已盡梵行已立所作
已作自知不受後有譬如石柱長十六肘八
肘入地四方風吹不能傾動如是比丘心法
善修心已悉離貪欲心離瞋恚心離愚癡心
得無貪法無恚法無癡法能自記說我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後有譬如
大燒未燒者燒已不復更燒如是比丘心法
修心已離貪欲心離瞋恚心離愚癡心得無
貪法無恚法無癡法能自記說我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有舍利弗說
此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
尊者舍利弗亦住王舍城迦蘭陀竹園尒時
尊者舍利弗晨朝著衣持鉢入王舍城乞食
乞食已於一樹下食時有淨口外道出家尼
從王舍城出少有所營見尊者舍利弗坐一
樹下食見已問言沙門食耶尊者舍利弗答
言食復問云何沙門下口食耶答言不也姊
妹復問仰口食耶答言不也姊妹復問云何
方口食耶答言不也姊妹復問四維口食耶
答言不也姊妹復問我問沙門食耶答我言
食我問仰口耶答我言不下口食耶答我言
不方口食耶答我言不四維口食耶答我言
不如此所說有何等義尊者舍利弗言姊妹
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

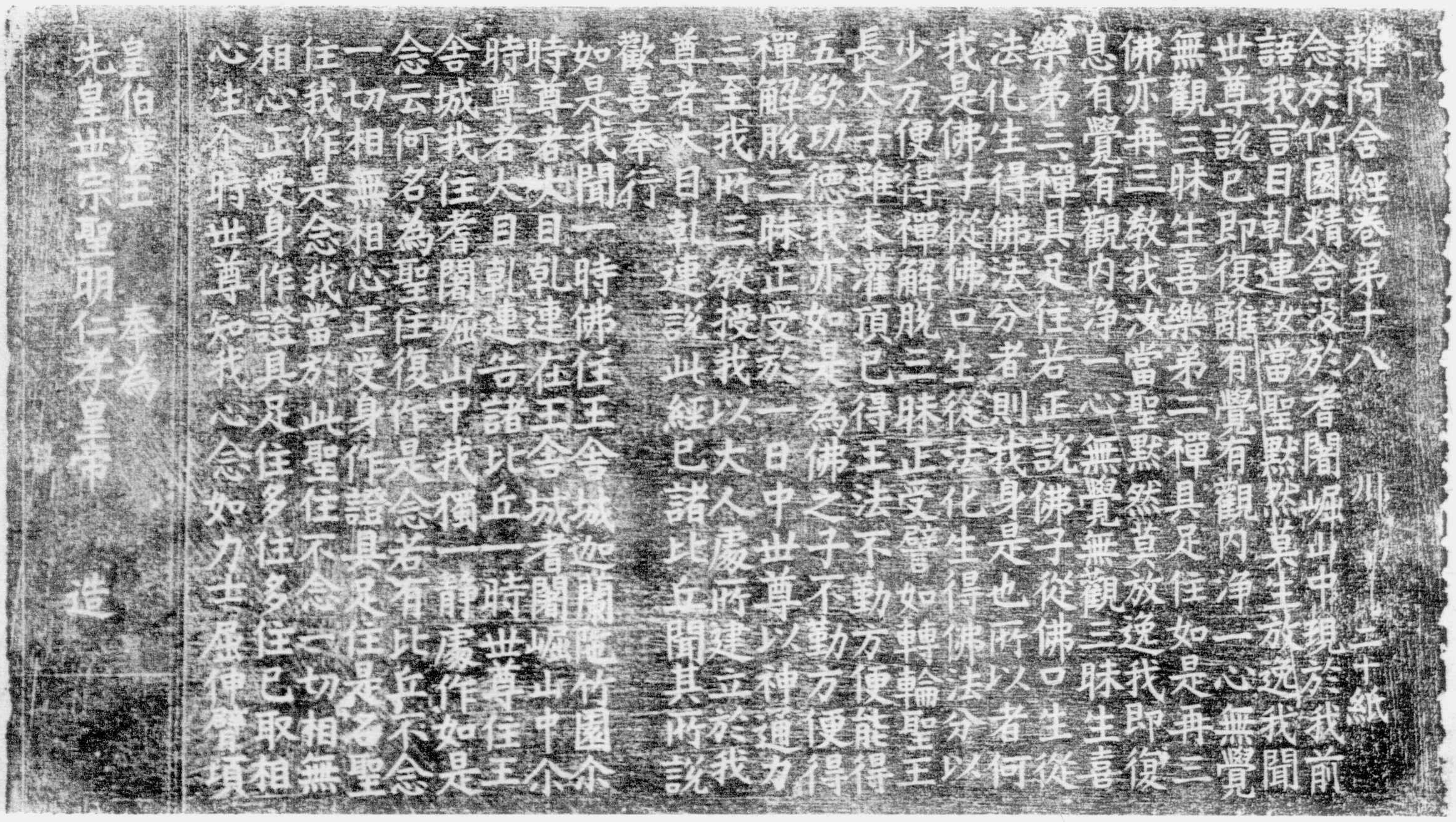
塔下七二六七



雜阿含經卷第十八　川　十九紙

諸[illegible]有沙門婆羅門明於事者明於種法邪命求食者如是沙門婆羅門下口食也若諸沙門婆羅門仰觀星曆邪命求食者如是沙門婆羅門則為仰口食也若諸沙門婆羅門為他使命邪命求食者如是沙門婆羅門則為方口食也若有沙門婆羅門為諸醫方種種治病邪命求食者如是沙門婆羅門則為四維口食也姉妹我不隨此四種邪命而求食也然我姉妹但以法求食而自活也是故我說不為四種食也時淨口外道出家尼聞尊者舍利弗所說歡喜隨喜而去時淨口外道出家尼於王舍城里巷四衢處處讚歎言沙門釋子淨命自活極淨命自活諸有欲為[illegible][illegible]應施沙門釋種子若欲為福者應於沙門釋子所作福時有諸外道出家聞淨口外道出家尼讚歎沙門釋子嫉以[illegible][illegible][illegible][illegible]彼[illegible]口外道出家尼命終之後生兜率天以於尊者舍利弗所生信心故也

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者大目乾連在王舍城者闍崛山中尒時尊者大目乾連告諸比丘一時世尊住王舍城迦蘭陀竹園我於此者闍崛山中住我獨一靜處作如是念云何為聖默然復作是念若有比丘息有覺有觀內淨一心無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足住是名聖默然復作是念我今亦當聖默然息有覺有觀內淨一心無覺無觀三昧生喜樂具足住多住多住已復有覺有觀心起尒時世尊知我心



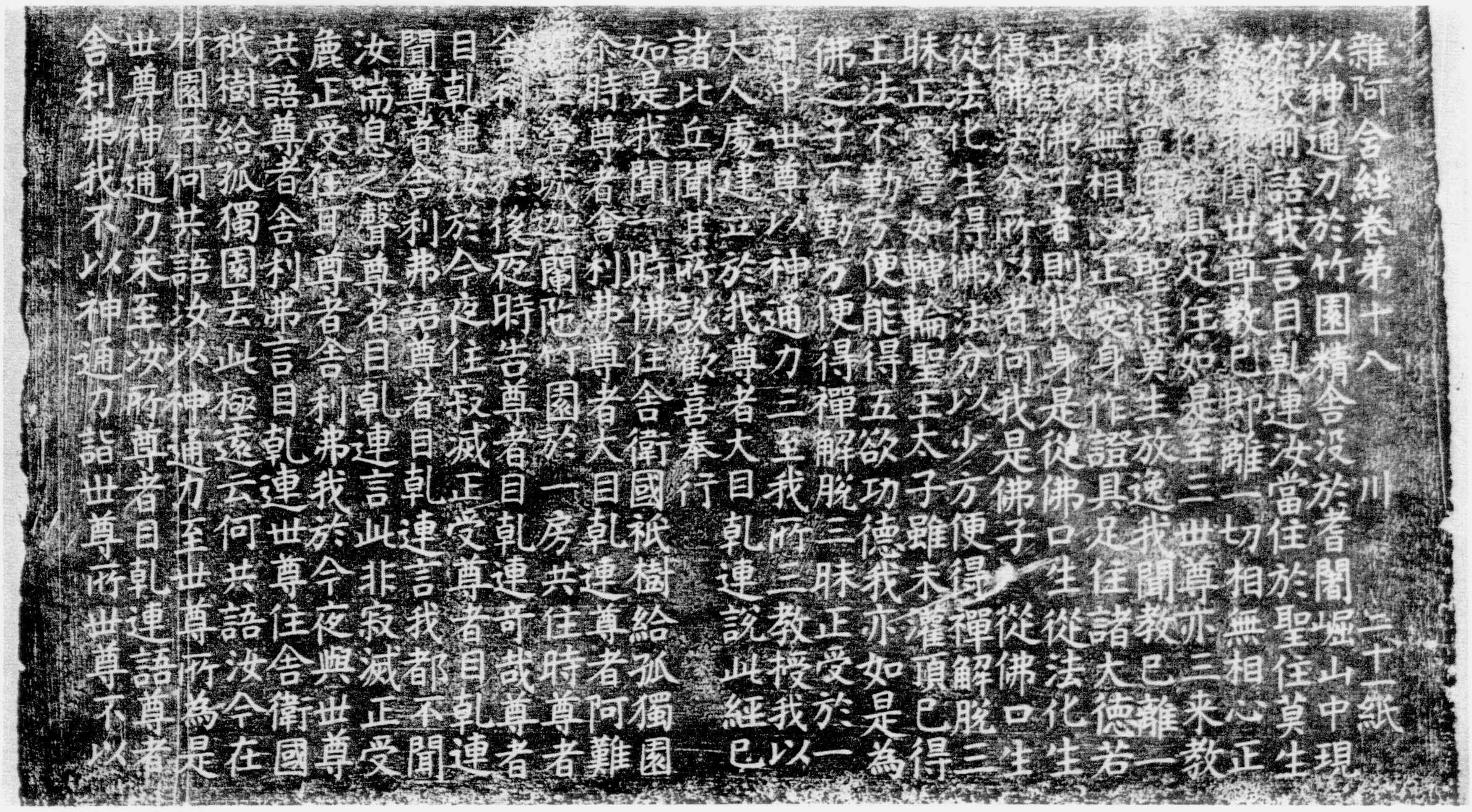
雜阿含經卷第十八　川　二十紙

念於竹園精舍沒於者闍崛山中現於我前語我言目乾連汝當聖默然莫生放逸我聞世尊說已即復離有覺有觀內淨一心無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足住如是再三佛亦再三教我汝當聖默然莫放逸我即復息有覺有觀內淨一心無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足住若正說佛子從佛口生從法化生得佛法分者則我身是也所以者何我是佛子從佛口生從法化生得佛法分以少方便得禪解脫三昧正受譬如轉輪聖王長大子雖未灌頂已得王法不勤方便能得五欲功德我亦如是為佛之子不勤方便得禪解脫三昧正受於一日中世尊以神通力三至我所三教授我以大人處所建立於我尊者大目乾連說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

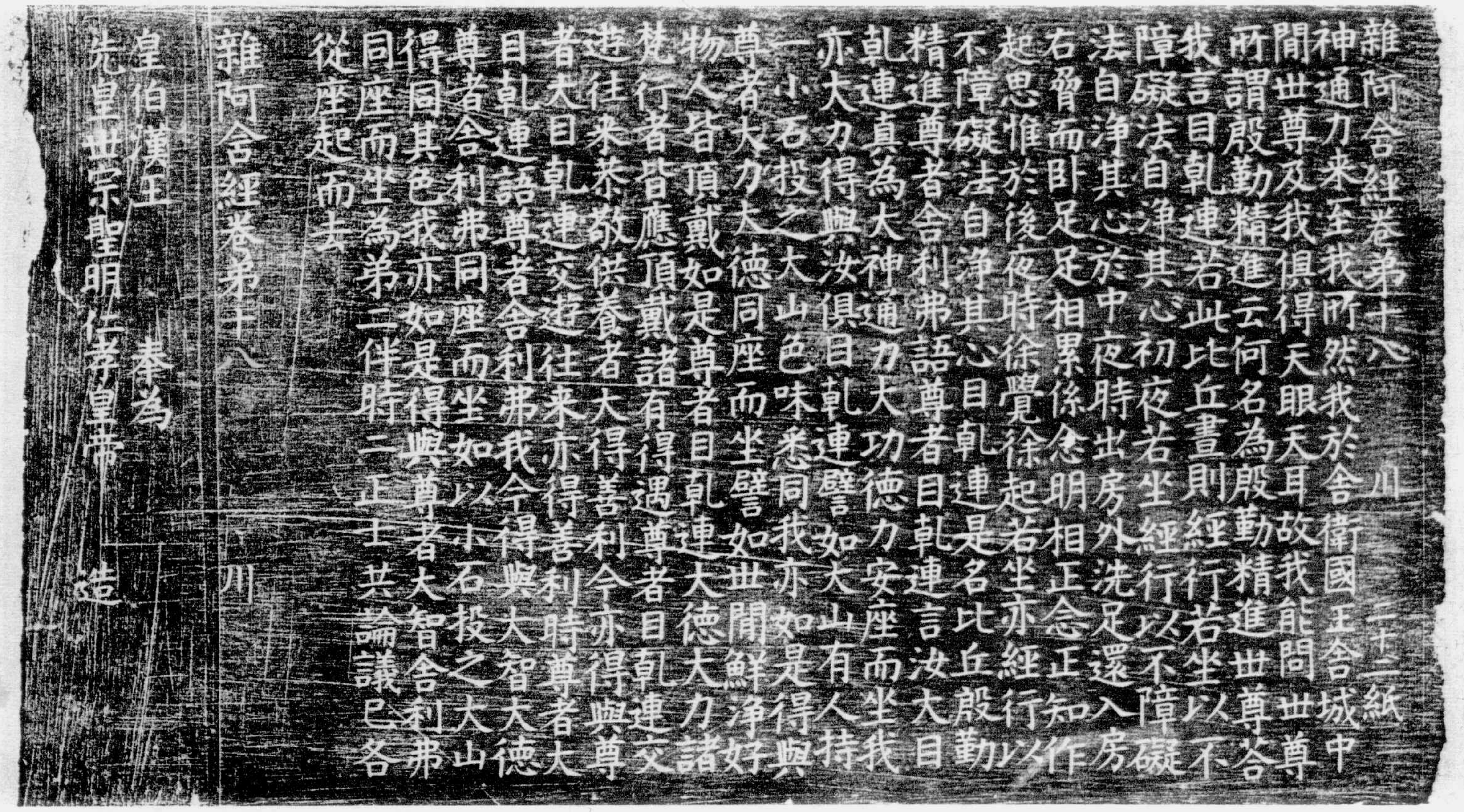
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者大目乾連在王舍城者闍崛山中尒時尊者大目乾連告諸比丘一時世尊住王舍城我住者闍崛山中我獨一靜處作如是念云何名為聖住復作是念若有比丘不念一切相無相心正受身作證具足住是名聖住我作是念我當於此聖住不念一切相無相心正受身作證具足住多住多住已取相心生尒時世尊知我心念如力士屈伸臂頃

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二六六

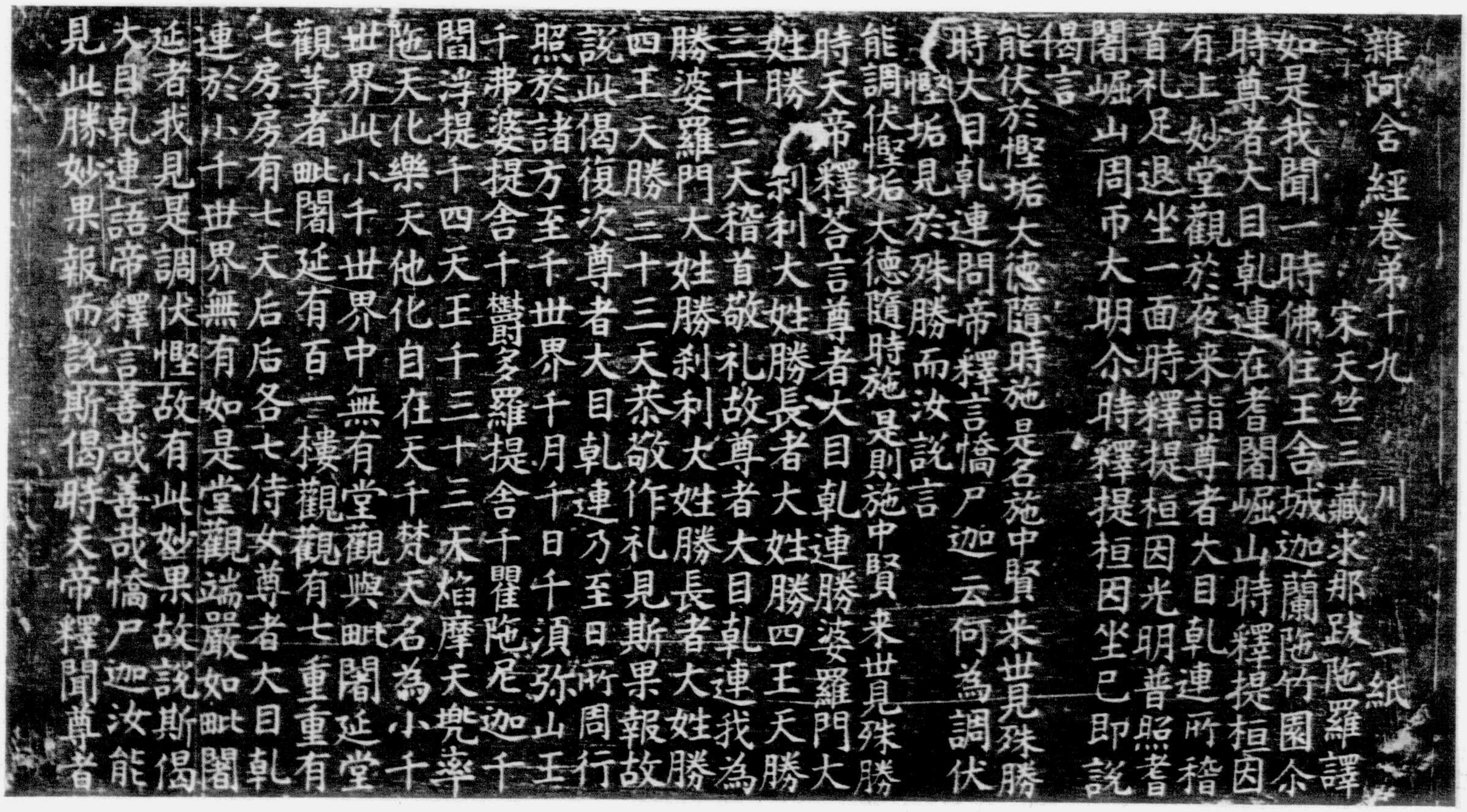


雜阿含經卷第十八　川　二十一紙
以神通力於竹園精舍沒於耆闍崛山中現
於我前語我言目乾連汝當住於聖住莫生
放逸我聞世尊教已即離一切相無相心正
受身作證具足住如是至三世尊亦三来教
我汝當住於聖住莫生放逸我聞教已離一
切相無相心正受身作證具足住諸大德若
正說佛子者則我身是從佛口生從法化生
得佛法分所以者何我是佛子從佛口生
從法化生得佛法分以少方便得禪解脫三
昧正受譬如轉輪聖王太子雖未灌頂已得
王法不勤方便能得五欲功德我亦如是為
佛之子不勤方便得禪解脫三昧正受於一
日中世尊以神通力三至我所三教授我以
大人處建立於我尊者大目乾連說此經已
諸比丘聞其所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者舍利弗尊者大目乾連尊者阿難
住王舍城迦蘭陀竹園於一房共住時尊者
舍利弗於後夜時告尊者目乾連奇哉尊者
目乾連汝於今夜住寂滅正受尊者目乾連
聞尊者舍利弗語尊者目乾連言我都不聞
汝喘息之聲尊者目乾連言此非寂滅正受
麤正受住耳尊者舍利弗我於今夜與世尊
共語尊者舍利弗言目乾連世尊住舍衛國
祇樹給孤獨園去此極遠云何共語汝今在
竹園云何共語汝以神通力至世尊所為是
世尊神通力来至汝所尊者目乾連語尊者
舍利弗我不以神通力詣世尊所世尊不以

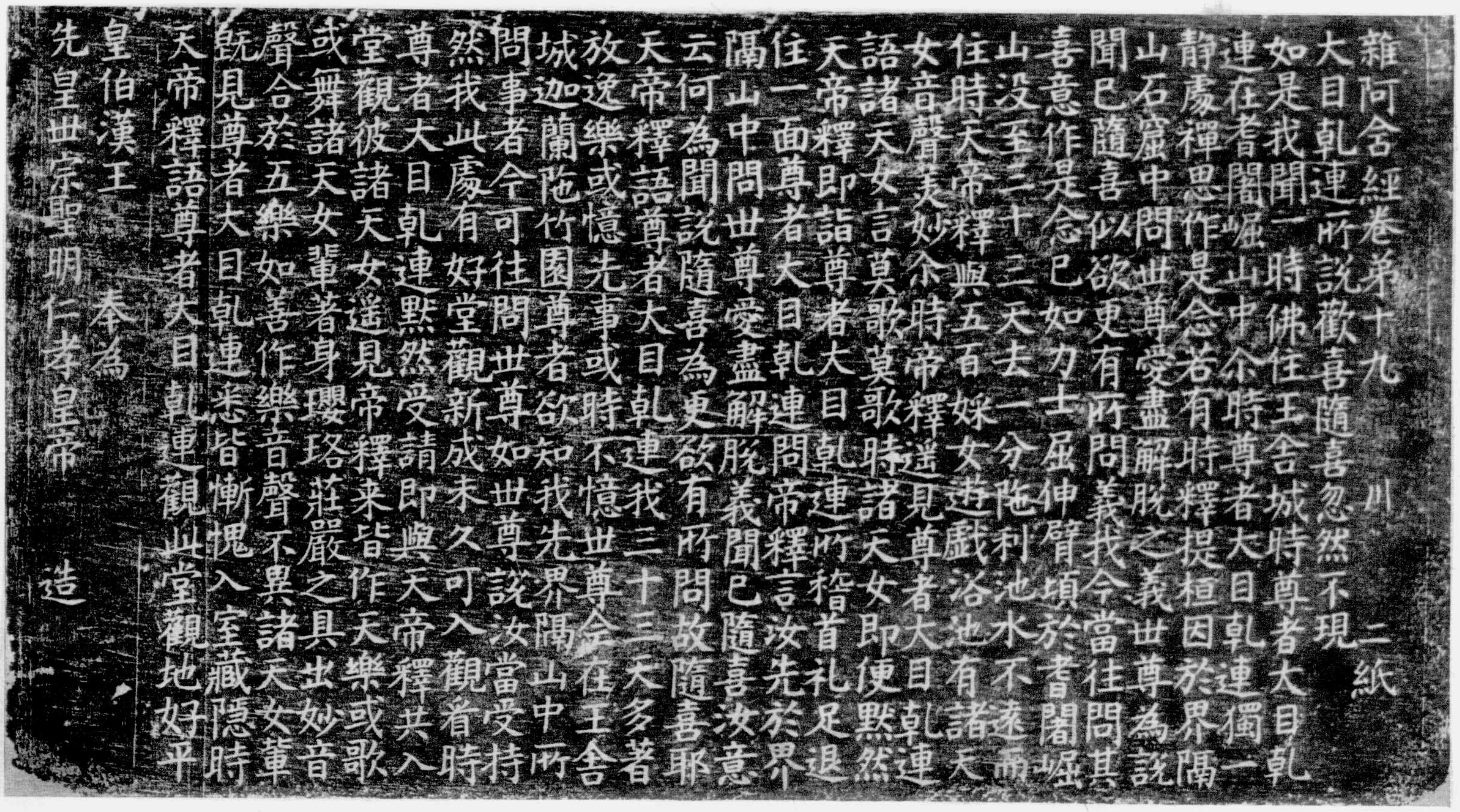


雜阿含經卷第十八　川　二十二紙
神通力来至我所然我於舍衛國王舍城中
聞世尊及我俱得天眼天耳故我能問世尊
所謂殷勤精進云何名為殷勤精進世尊荅
我言目乾連若此比丘晝則經行若坐以不
障礙法自淨其心初夜若坐經行以不障礙
法自淨其心於中夜時出房外洗足還入房
右脅而臥足足相累係念明相正念正知作
起思惟於後夜時徐覺徐起若坐亦經行以
不障礙法自淨其心目乾連是名比丘殷勤
精進尊者舍利弗語尊者目乾連言汝大目
乾連真為大神通力大功德力安座而坐我
亦大力得與汝俱目乾連譬如大山有人持
一小石投之大山色味悉同我亦如是得與
尊者大力大德同座而坐譬如世間鮮淨好
物人皆頂戴如是尊者目乾連大德大力諸
梵行者皆應頂戴諸有得遇尊者目乾連交
遊往来恭敬供養者大得善利今亦得與尊
者大目乾連交遊往来亦得善利時尊者大
目乾連語尊者舍利弗我今得與大智大德
尊者舍利弗同座而坐如以小石投之大山
得同其色我亦如是得與尊者大智舍利弗
同座而坐為弟二伴時二正士共論議已各
從座起而去
雜阿含經卷第十八　川
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二六五

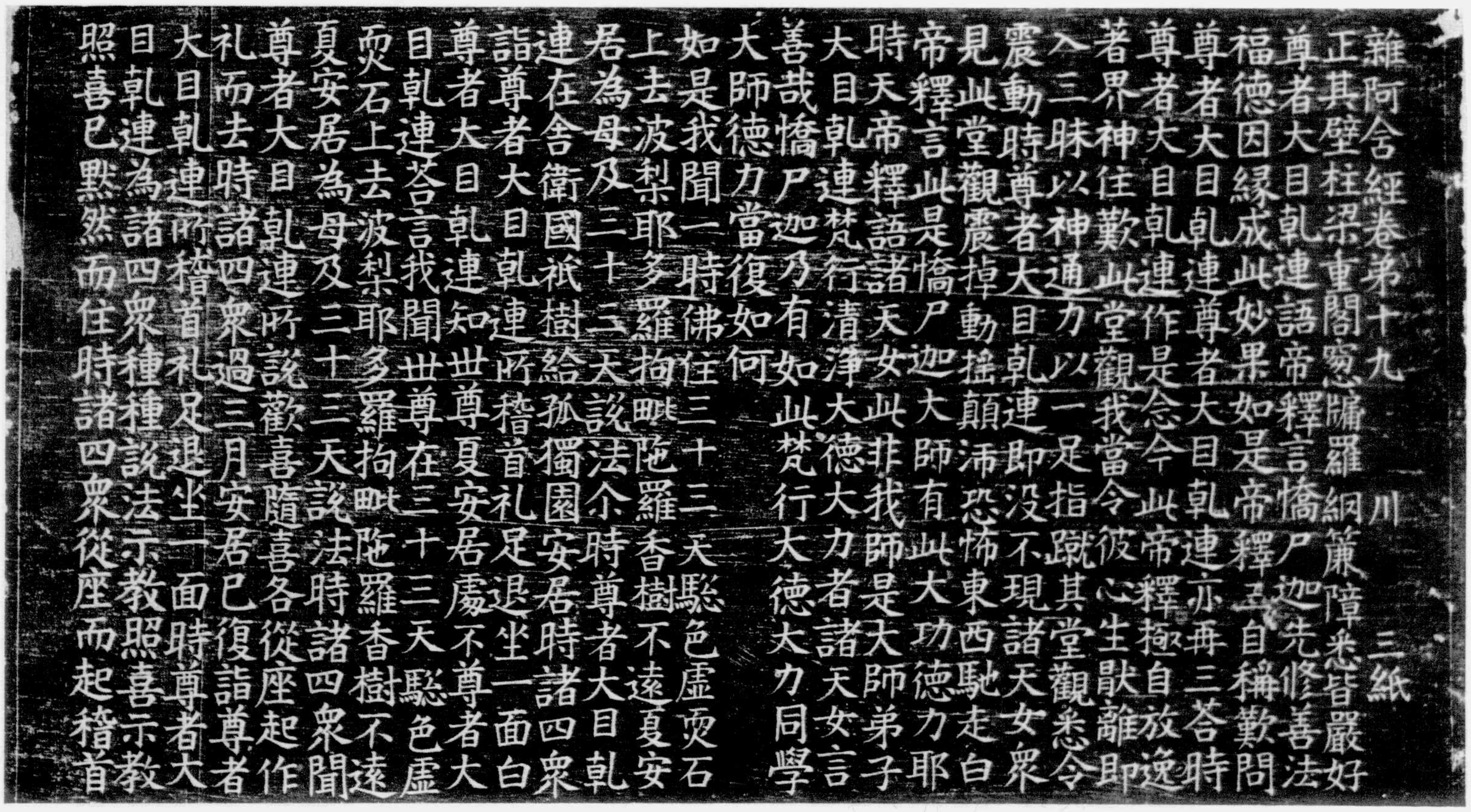


雜阿含經卷第十九　川　一紙
宋天竺三藏求那跋陁羅譯
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時尊者大目乹連在耆闍崛山時釋提桓因
有上妙堂觀於夜来詣尊者大目乹連所稽
首礼足退坐一面時釋提桓因光明普照耆
闍崛山周帀大明尒時釋提桓因坐已即說
偈言
能伏於慳垢大德隨時施是名施中賢来世見殊勝
時大目乹連問帝釋言憍尸迦云何為調伏
慳垢見於殊勝而汝說言
能調伏慳垢大德隨時施是則施中賢来世見殊勝
時天帝釋荅言尊者大目乹連勝婆羅門大
姓勝剎利大姓勝長者大姓勝四王天勝
三十三天稽首敬礼故尊者大目乹連我為
勝婆羅門大姓勝剎利大姓勝長者大姓勝
四王天勝三十三天恭敬作礼見斯果報故
說此偈復次尊者大目乹連乃至日所周行
照於諸方至千世界千月千日千須弥山王
千弗婆提舍千鬱多羅提舍千瞿陁尼迦千
閻浮提千四天王千三十三天焰摩天兜率
陁天化樂天他化自在天千梵天名為小千
世界此小千世界中無有堂觀與毗闍延堂
觀等者毗闍延有百一樓觀觀有七重重有
七房房有七天后后各七侍女尊者大目乹
連於小千世界無有如是堂觀端嚴如毗闍
延者我見是調伏慳故有此妙果故說斯偈
大目乹連語帝釋言善哉善哉憍尸迦汝能
見此勝妙果報而說斯偈時天帝釋聞尊者

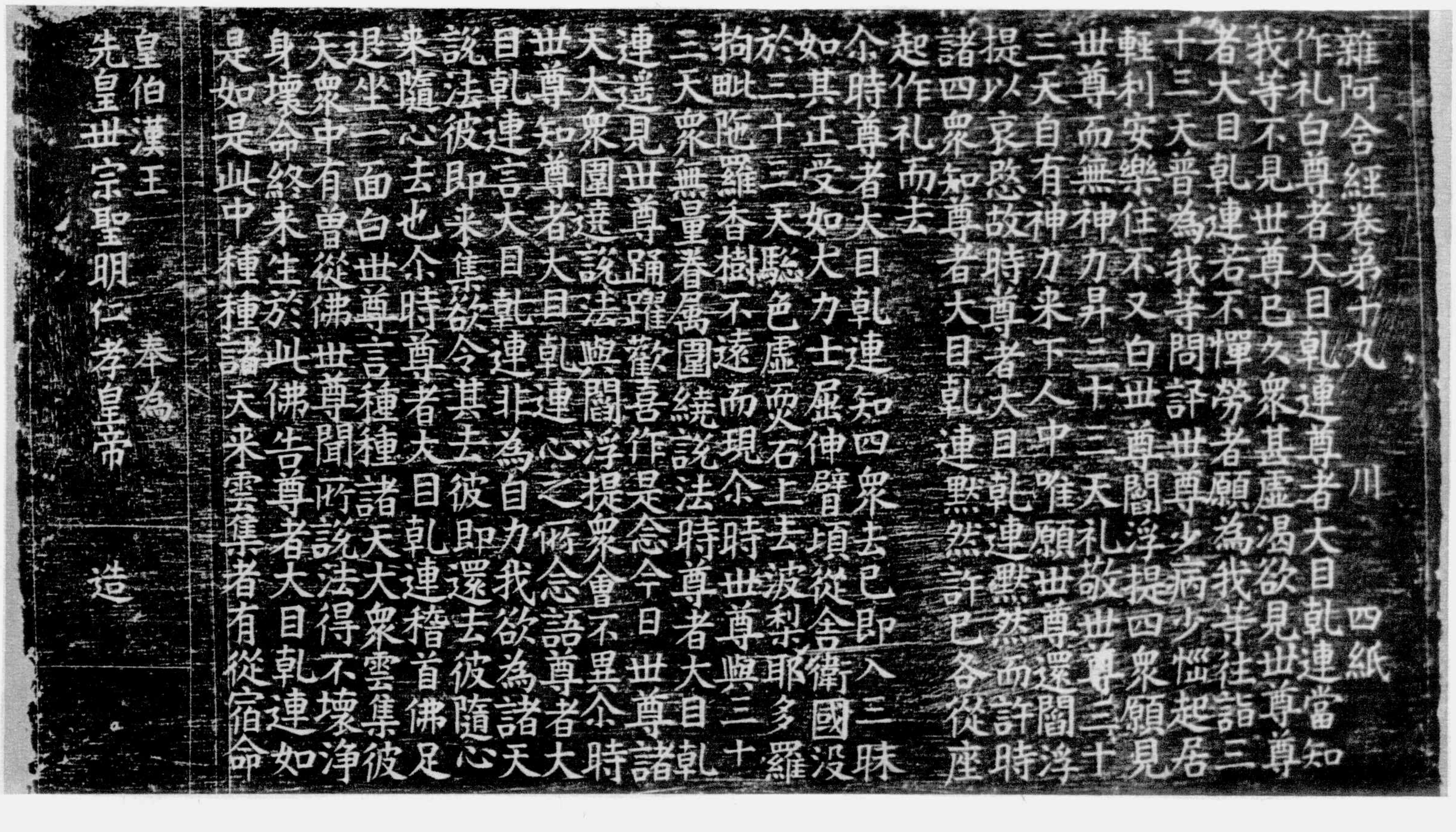


雜阿含經卷第十九　川　二紙
大目乹連所說歡喜隨喜忽然不現
如是我聞一時佛住王舍城時尊者大目乹
連在耆闍崛山中尒時尊者大目乹連獨一
靜處禪思作是念若有時釋提桓因於界隔
山石窟中問世尊愛盡解脫之義世尊為說
聞已隨喜似欲更有所問義我今當往問其
喜意作是念已如力士屈伸臂頃於耆闍崛
山沒至三十三天去一分陁利池水不遠而
住時天帝釋與五百婇女遊戲浴池有諸天
女音聲美妙尒時帝釋遥見尊者大目乹連
語諸天女言莫歌莫歌時諸天女即便默然
天帝釋即詣尊者大目乹連所稽首礼足退
住一面尊者大目乹連問帝釋言汝先於界
隔山中問世尊愛盡解脫義聞已隨喜汝意
云何為聞說隨喜為更欲有所問故隨喜耶
天帝釋語尊者大目乹連我三十三天多著
放逸樂或憶先事或時不憶世尊今在王舍
城迦蘭陁竹園尊者欲知我先界隔山中所
問事者今可往問世尊如世尊說汝當受持
然我此處有好堂觀新成未久可入觀看時
尊者大目乹連默然受請即與天帝釋共入
堂觀彼諸天女遥見帝釋来皆作天樂或歌
或舞諸天女輩著身瓔珞莊嚴之具出妙音
聲合於五樂如善作樂音聲不異諸天女輩
旣見尊者大目乹連悉皆慚愧入室藏隱時
天帝釋語尊者大目乹連觀此堂觀地好平
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　　造

塔下七二八五



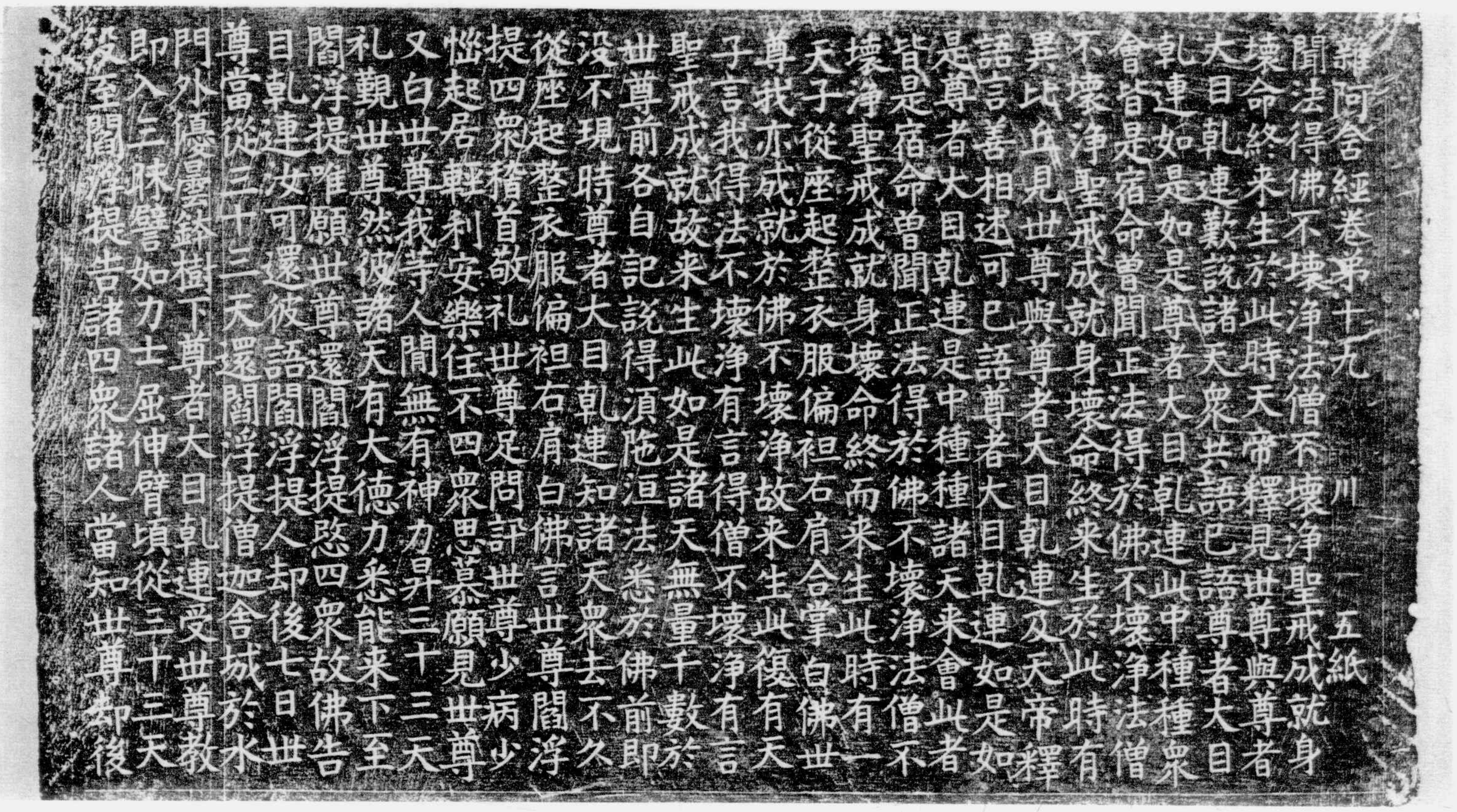
雜阿含經卷第十九　　　川　　三紙
正其壁柱梁重閣窻牖羅網簾障悉皆嚴好
尊者大目乾連語帝釋言憍尸迦先修善法
福德因緣成此妙果如是帝釋王自稱歎問
尊者大目乾連尊者大目乾連亦再三答時
尊者大目乾連作是念今此帝釋極自放逸
著界神住歎此堂觀我當令彼心生猒離即
入三昧以神通力以一足指蹴其堂觀悉令
震動時尊者大目乾連即沒不現諸天女衆
見此堂觀震掉動搖顛沛恐怖東西馳走白
帝釋言此是憍尸迦大師有此大功德力耶
時天帝釋語諸天女此非我師是大師弟子
大目乾連梵行清淨大德大力者諸天女言
善哉憍尸迦乃有如此梵行大德大力同學
大師德力當復如何
如是我聞一時佛住三十三天騘色虛耎石
上去波梨耶多羅拘毗陀羅香樹不遠夏安
居為母及三十三天說法尒時尊者大目乾
連在舍衛國祇樹給孤獨園安居時諸四衆
詣尊者大目乾連所稽首礼足退坐一面白
尊者大目乾連知世尊夏安居處不尊者大
目乾連答言我聞世尊在三十三天騘色虛
耎石上去波梨耶多羅拘毗陀羅香樹不遠
夏安居為母及三十三天說法時諸四衆聞
尊者大目乾連所說歡喜隨喜各從座起作
礼而去時諸四衆過三月安居已復詣尊者
大目乾連所稽首礼足退坐一面時尊者大
目乾連為諸四衆種種說法示教照喜示教
照喜已默然而住時諸四衆從座而起稽首



雜阿含經卷第十九　　　川　　四紙
作礼白尊者大目乾連尊者大目乾連當知
我等不見世尊已久衆甚虛渴欲見世尊尊
者大目乾連若不憚勞者願為我等往詣三
十三天普為我等問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂住不又白世尊閻浮提四衆願見
世尊而無神力昇三十三天礼敬世尊三十
三天自有神力来下人中唯願世尊還閻浮
提以哀愍故時尊者大目乾連默然而許時
諸四衆知尊者大目乾連默然許已各從座
起作礼而去
尒時尊者大目乾連知四衆去已即入三昧
如其正受如大力士屈伸臂頃從舍衛國沒
於三十三天騘色虛耎石上去波梨耶多羅
拘毗陀羅香樹不遠而現尒時世尊與三十
三天衆無量眷屬圍繞說法時尊者大目乾
連遙見世尊踊躍歡喜作是念今日世尊與
諸天大衆圍遶說法與閻浮提衆會不異尒時
世尊知尊者大目乾連心之所念語尊者大
目乾連言大目乾連非為自力我欲為諸天
說法彼即来集欲令其去彼即還去彼隨心
来隨心去也尒時尊者大目乾連稽首佛足
退坐一面白世尊言種種諸天大衆雲集彼
天衆中有曾從佛世尊聞所說法得不壞淨
身壞命終来生於此佛告尊者大目乾連如
是如是此中種種諸天来雲集者有從宿命

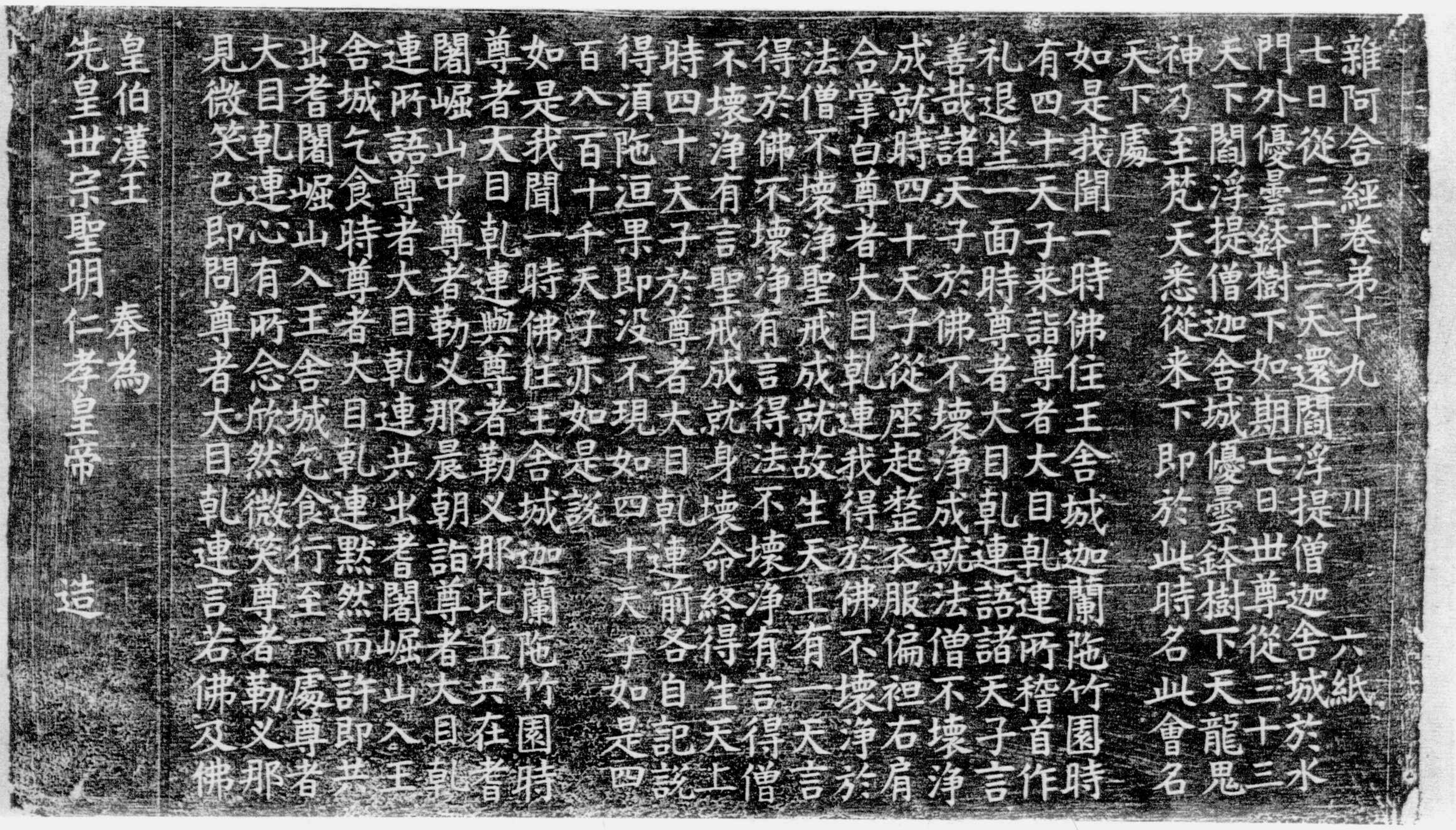
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二八四



雜阿含經卷第十九　川　五紙

聞法得佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就身壞命終来生於此時天帝釋見世尊與尊者大目乾連歎說諸天衆共語已語尊者大目乾連如是如是尊者大目乾連此中種種衆會皆是宿命曾聞正法得於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就身壞命終来生於此時有異比丘見世尊與尊者大目乾連及天帝釋語言善相述可已語尊者大目乾連如是如是尊者大目乾連是中種種諸天来會此者皆是宿命曾聞正法得於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就身壞命終而来生此時有一天子從座起整衣服偏袒右肩合掌白佛世尊我亦成就於佛不壞淨故来生此復有天子言我得法不壞淨有言得僧不壞淨有言聖戒成就故来生此如是諸天無量千數於世尊前各自記說得須陁洹法悉於佛前即没不現時尊者大目乾連知諸天衆去不久從座起整衣服偏袒右肩白佛言世尊閻浮提四衆稽首敬礼世尊足問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不四衆思慕願見世尊又白世尊我等人間無有神力昇三十三天礼覲世尊然彼諸天有大德力悉能来下至閻浮提唯願世尊還閻浮提慈四衆故佛告目乾連汝可還彼語閻浮提人却後七日世尊當從三十三天還閻浮提僧迦舍城於水門外優曇鉢樹下尊者大目乾連受世尊教即入三昧譬如力士屈伸臂頃從三十三天没至閻浮提告諸四衆諸人當知世尊却後



雜阿含經卷第十九　川　六紙

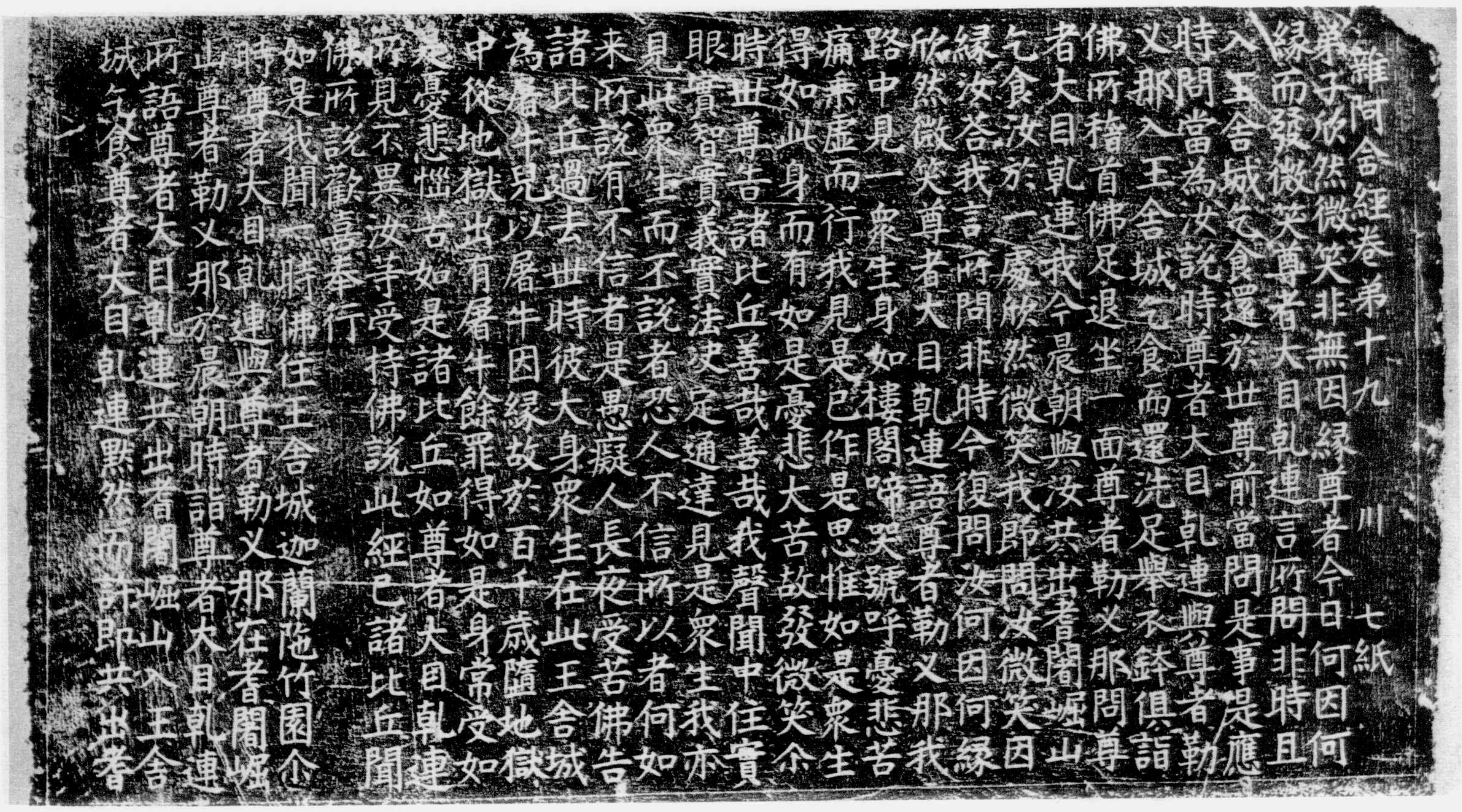
七日從三十三天還閻浮提僧迦舍城於水門外優曇鉢樹下如期七日世尊從三十三天下閻浮提僧迦舍城優曇鉢樹下天龍鬼神乃至梵天悉從来下即於此時名此會名天下處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時有四十天子来詣尊者大目乾連所稽首作礼退坐一面時尊者大目乾連語諸天子言善哉諸天子於佛不壞淨成就法僧不壞淨成就時四十天子從座起整衣服偏袒右肩合掌白尊者大目乾連我得於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就故生天上有一天言得於佛不壞淨有言得法不壞淨有言得僧不壞淨有言聖戒成就身壞命終得生天上時四十天子於尊者大目乾連前各自記說得須陁洹果即没不現如四十天子如是四百八百十千天子亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時尊者大目乾連與尊者勒义那比丘共在耆闍崛山中尊者勒义那晨朝詣尊者大目乾連所語尊者大目乾連共出耆闍崛山入王舍城乞食時尊者大目乾連默然而許即共出耆闍崛山入王舍城乞食行至一處尊者大目乾連心有所念欣然微笑尊者勒义那見微笑已即問尊者大目乾連言若佛及佛

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

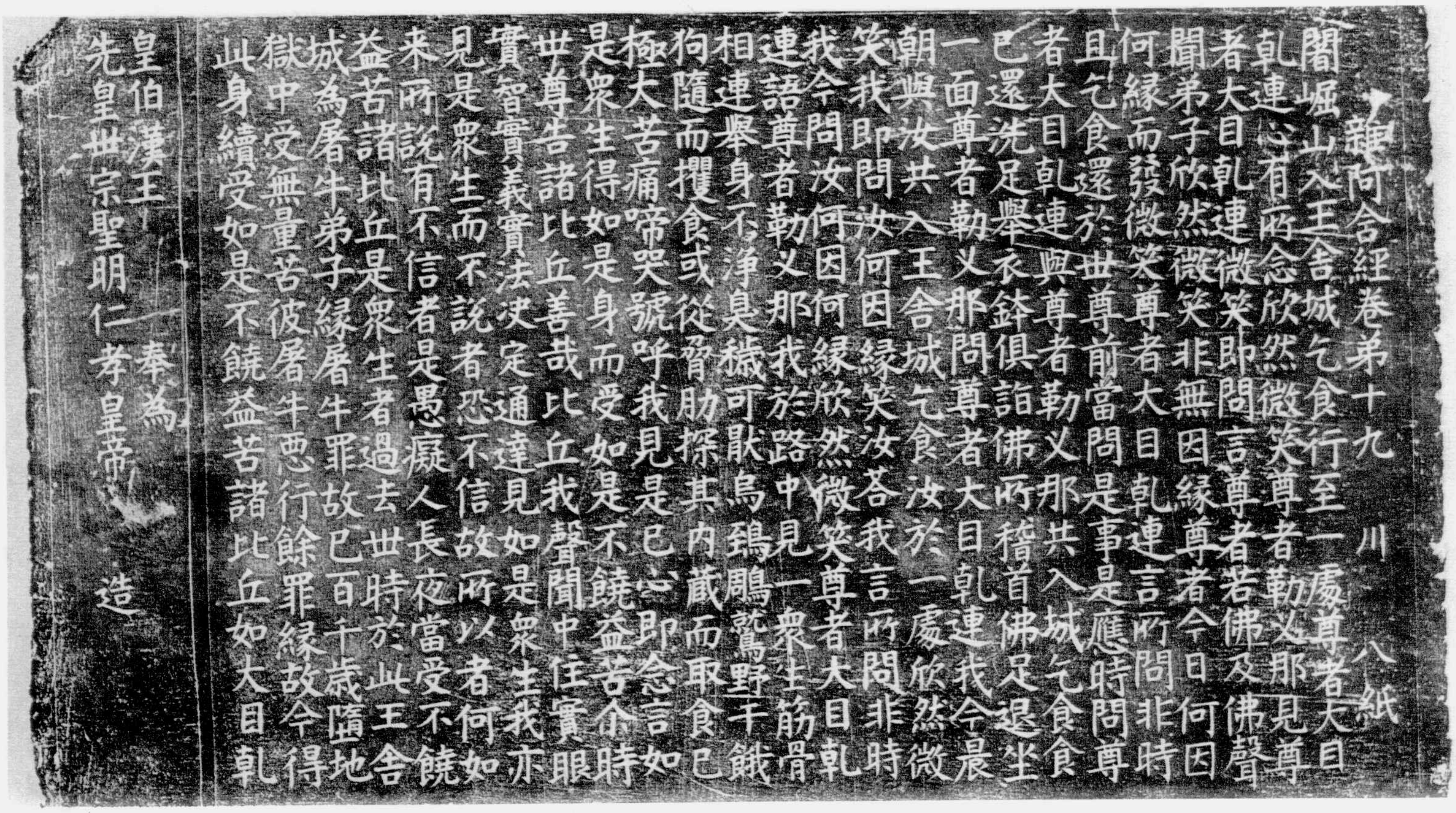
塔下七二八三



雜阿含經卷弟十九　川　七紙

弟子依然微笑非無因緣尊者今日何因何緣而發微笑尊者大目乾連言所問非時且入王舍城乞食還於世尊前當問是事應時問當為汝說時尊者大目乾連與尊者勒叉那入王舍城乞食而還洗足舉衣鉢俱詣佛所稽首佛足退坐一面尊者勒叉那問尊者大目乾連我今晨朝與汝共出耆闍崛山乞食汝於一處欣然微笑我即問汝微笑因緣汝荅我言所問非時今復問汝何因何緣欣然微笑尊者大目乾連語尊者勒叉那我路中見一衆生身如樓閣啼哭號呼憂悲苦痛乘虛而行我見是已作是思惟如是衆生得如此身而有如是憂悲大苦故發微笑尒時世尊告諸比丘善哉善哉我聲聞中住實眼實智實義實法決定通達見是衆生我亦見此衆生而不說者恐人不信所以者何如来所說有不信者是愚癡人長夜受苦佛告諸比丘過去世時彼大身衆生在此王舍城為屠牛兒以屠牛因緣故於百千歲墮地獄中從地獄出有屠牛餘罪得如是身常受如是憂悲惱苦如是諸比丘如尊者大目乾連所見不異汝等受持佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者大目乾連與尊者勒叉那在耆闍崛山尊者勒叉那於晨朝時詣尊者大目乾連所語尊者大目乾連共出耆闍崛山入王舍城乞食尊者大目乾連默然而許即共出耆

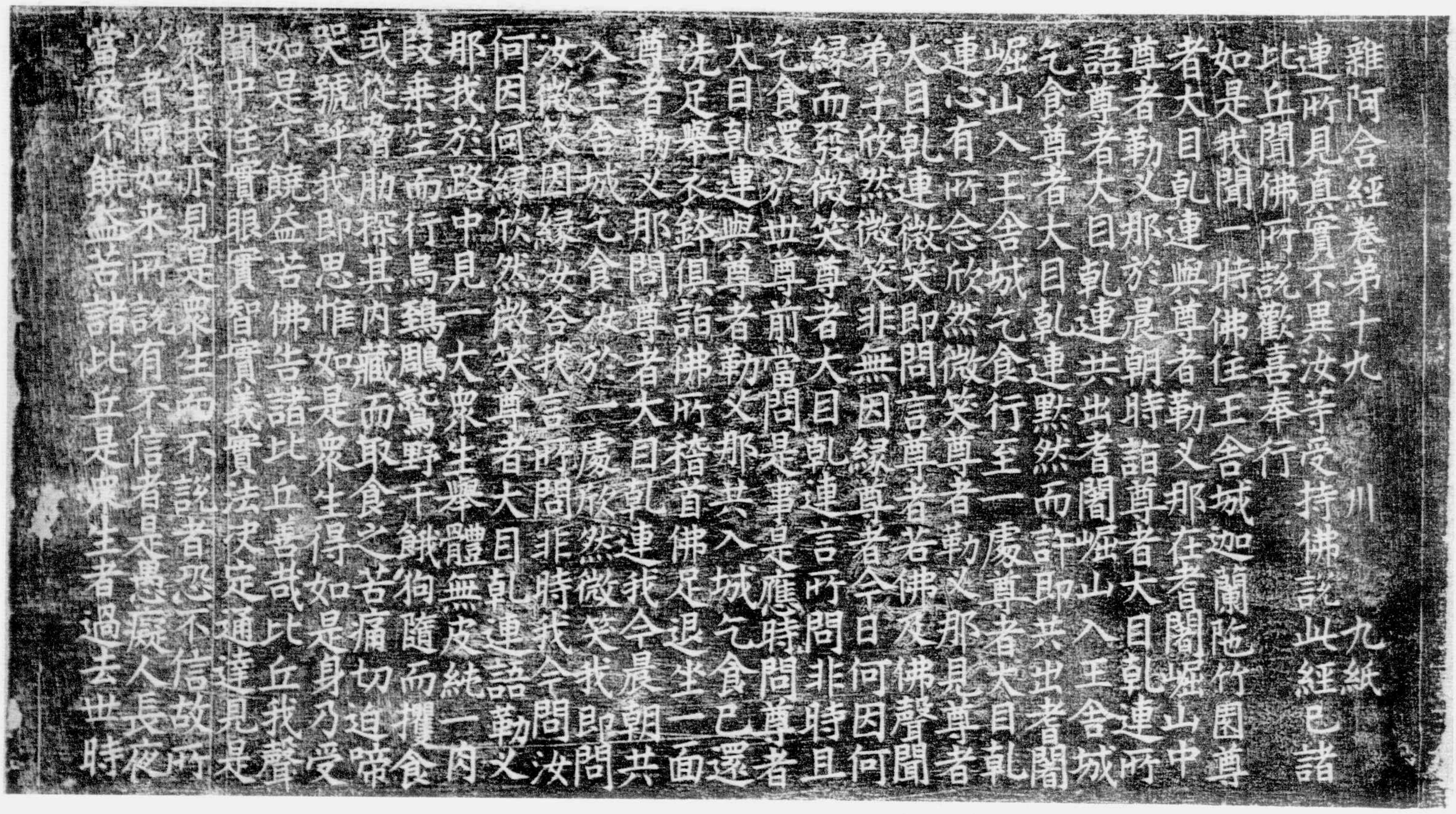


雜阿含經卷弟十九　川　八紙

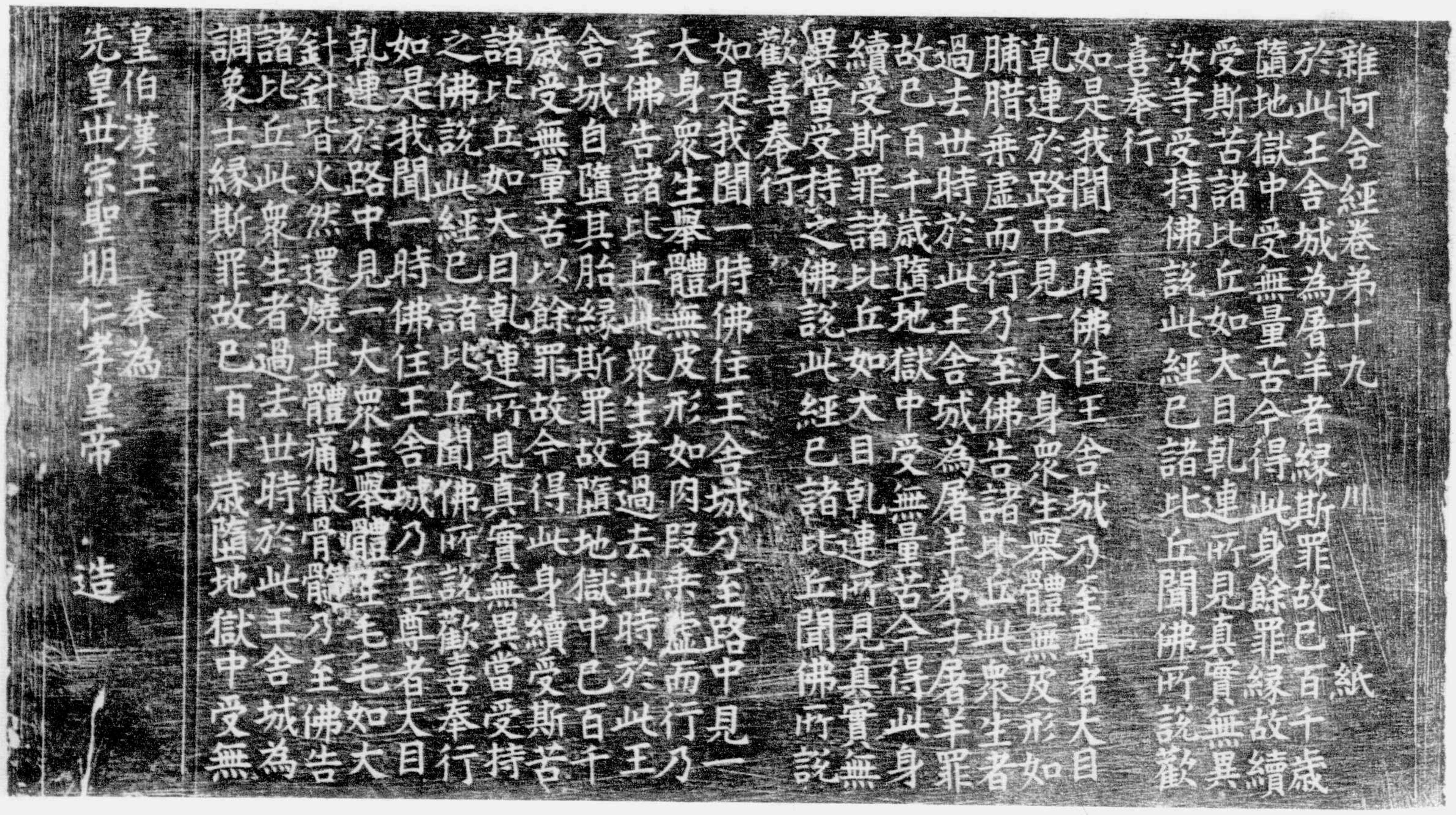
闍崛山入王舍城乞食行至一處尊者大目乾連心有所念欣然微笑尊者勒叉那見尊者大目乾連微笑即問言尊者若佛及佛聲聞弟子欣然微笑非無因緣尊者今日何因何緣而發微笑尊者大目乾連言所問非時且乞食還於世尊前當問是事應時問尊者大目乾連與尊者勒叉那共入城乞食食已還洗足舉衣鉢俱詣佛所稽首佛足退坐一面尊者勒叉那問尊者大目乾連我今晨朝與汝共入王舍城乞食汝於一處欣然微笑我即問汝何因緣笑汝荅我言所問非時我今問汝何因何緣欣然微笑尊者大目乾連語尊者勒叉那我於路中見一衆生筋骨相連舉身不淨臭穢可猒烏鵄鵰鷲野干餓狗隨而攫食或從脅肋探其內藏而取食已極大苦痛啼哭號呼我見是已心即念言如是衆生得如是身而受如是不饒益苦尒時世尊告諸比丘善哉比丘我聲聞中住實眼實智實義實法決定通達見如是衆生我亦見是衆生而不說者恐不信故所以者何如来所說有不信者是愚癡人長夜當受不饒益苦諸比丘是衆生者過去世時於此王舍城為屠牛弟子緣屠牛罪故已百千歲墮地獄中受無量苦彼屠牛惡行餘罪緣故今得此身續受如是不饒益苦諸比丘如大目乾

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二八二



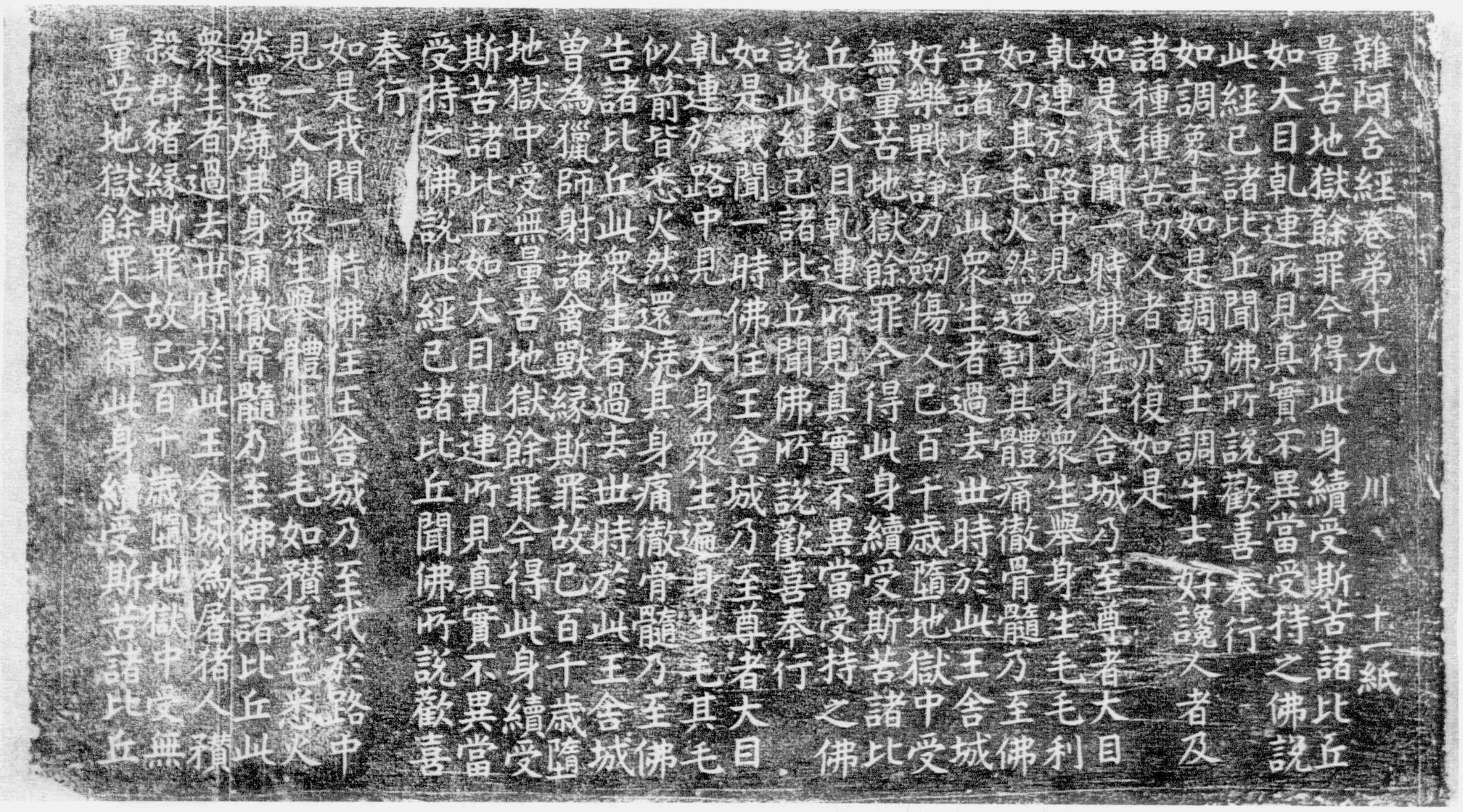
雜阿含經卷第十九　川　九紙
連所見真實不異汝等受持佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尊
者大目乾連與尊者勒叉那在耆闍崛山中
尊者勒叉那於晨朝時詣尊者大目乾連所
語尊者大目乾連共出耆闍崛山入王舍城
乞食尊者大目乾連默然而許即共出耆闍
崛山入王舍城乞食行至一處尊者大目乾
連心有所念欣然微笑尊者勒叉那見尊者
大目乾連微笑即問言尊者若佛及佛聲聞
弟子欣然微笑非無因緣尊者今日何因何
緣而發微笑尊者大目乾連言所問非時且
乞食還於世尊前當問是事是應時問尊者
大目乾連與尊者勒叉那共入城乞食已還
洗足舉衣鉢俱詣佛所稽首佛足退坐一面
尊者勒叉那問尊者大目乾連我今晨朝共
入王舍城乞食汝於一處欣然微笑我即問
汝微笑因緣汝答我宣所問非時我今問汝
何因何緣欣然微笑尊者大目乾連語勒叉
那我於路中見一大衆生舉體無皮純一肉
段乘空而行烏鷄鵰鷲野干餓狗隨而攫食
或從曾肋採其內藏而取食之苦痛切迫啼
哭號呼我即思惟如是衆生得如是身乃受
如是不饒益苦佛告諸比丘善哉比丘我聲
聞中住實眼實智實義實法决定通達見是
衆生我亦見是衆生而不說者恐不信故所
以者何如來所說有不信者是愚癡人長夜
當受不饒益苦諸比丘是衆生者過去世時



雜阿含經卷第十九　川　十紙
於此王舍城為屠羊者緣斯罪故已百千歲
墮地獄中受無量苦今得此身餘罪緣故續
受斯苦諸比丘如大目乾連所見真實無異
汝等受持佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城乃至尊者大目
乾連於路中見一大身衆生舉體無皮形如
脯腊乘虛而行乃至佛告諸比丘此衆生者
過去世時於此王舍城為屠羊弟子屠羊罪
故已百千歲墮地獄中受無量苦今得此身
續受斯罪諸比丘如大目乾連所見真實無
異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城乃至路中見一
大身衆生舉體無皮形如肉段乘虛而行乃
至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王
舍城自墮其胎緣斯罪故墮地獄中已百千
歲受無量苦以餘罪故今得此身續受斯苦
諸比丘如大目乾連所見真實無異當受持
之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城乃至尊者大目
乾連於路中見一大衆生舉體生毛毛如大
針針皆火然還燒其體痛徹骨髓乃至佛告
諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城為
調象士緣斯罪故已百千歲墮地獄中受無

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二八一



雜阿含經卷第十九　川　十一紙

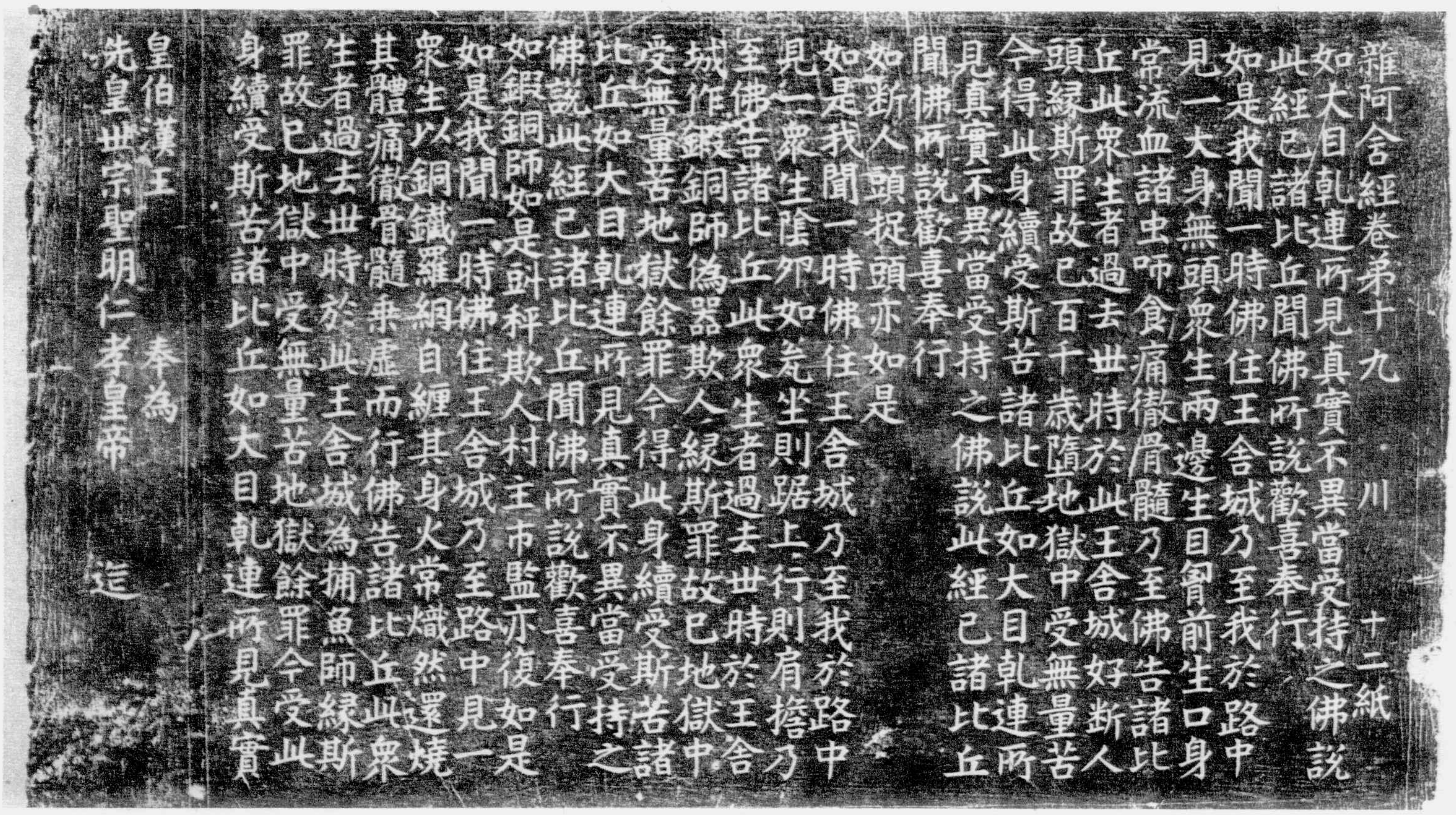
量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目乾連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如調象士如是調馬士調牛士好譏人者及諸種種苦切人者亦復如是

如是我聞一時佛住王舍城乃至尊者大目乾連於路中見一大身眾生舉身生毛毛利如刀其毛火然還割其體痛徹骨髓乃至佛告諸比丘此眾生者過去世時於此王舍城好樂戰諍刀劍傷人已百千歲墮地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目乾連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至尊者大目乾連於路中見一大身眾生遍身生毛其毛似箭皆悉火然還燒其身痛徹骨髓乃至佛告諸比丘此眾生者過去世時於此王舍城曾為獵師射諸禽獸緣斯罪故已百千歲墮地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目乾連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至我於路中見一大身眾生舉體生毛毛如豬牙毛悉火然還燒其身痛徹骨髓乃至佛告諸比丘此眾生者過去世時於此王舍城為屠豬人豬殺群豬緣斯罪故已百千歲墮地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘



雜阿含經卷第十九　川　十二紙

如大目乾連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至我於路中見一大身無頭眾生兩邊生目胷前生口身常流血諸虫唼食痛徹骨髓乃至佛告諸比丘此眾生者過去世時於此王舍城好斷人頭緣斯罪故已百千歲墮地獄中受無量苦今得此身續受斯苦諸比丘如大目乾連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如斷人頭捉頭亦如是

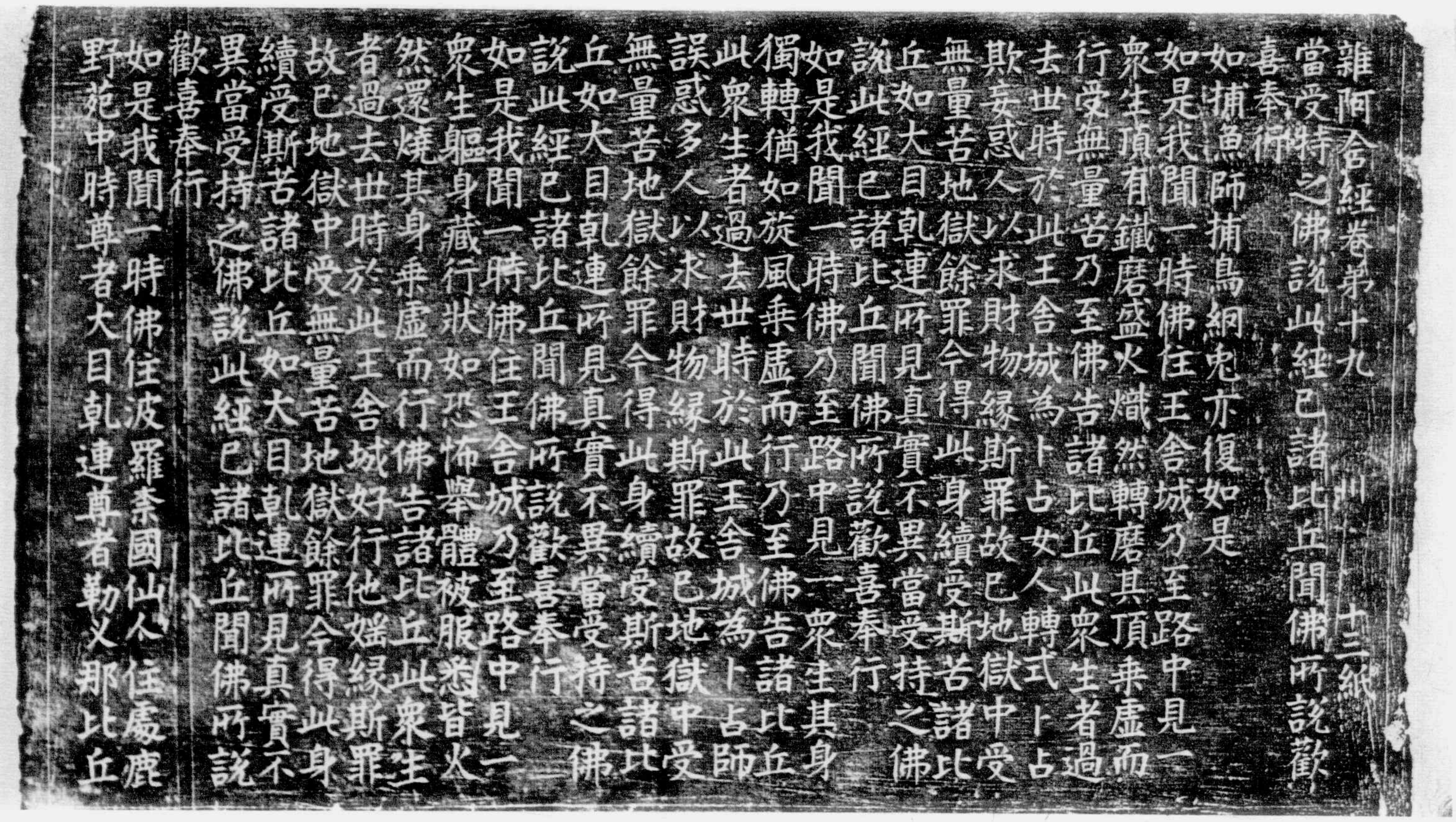
如是我聞一時佛住王舍城乃至我於路中見一眾生陰卵如瓮坐則踞上行則肩擔乃至佛告諸比丘此眾生者過去世時於王舍城作鍛銅師偽器欺人緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目乾連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如鍛銅師如是斛秤欺人村主市監亦復如是

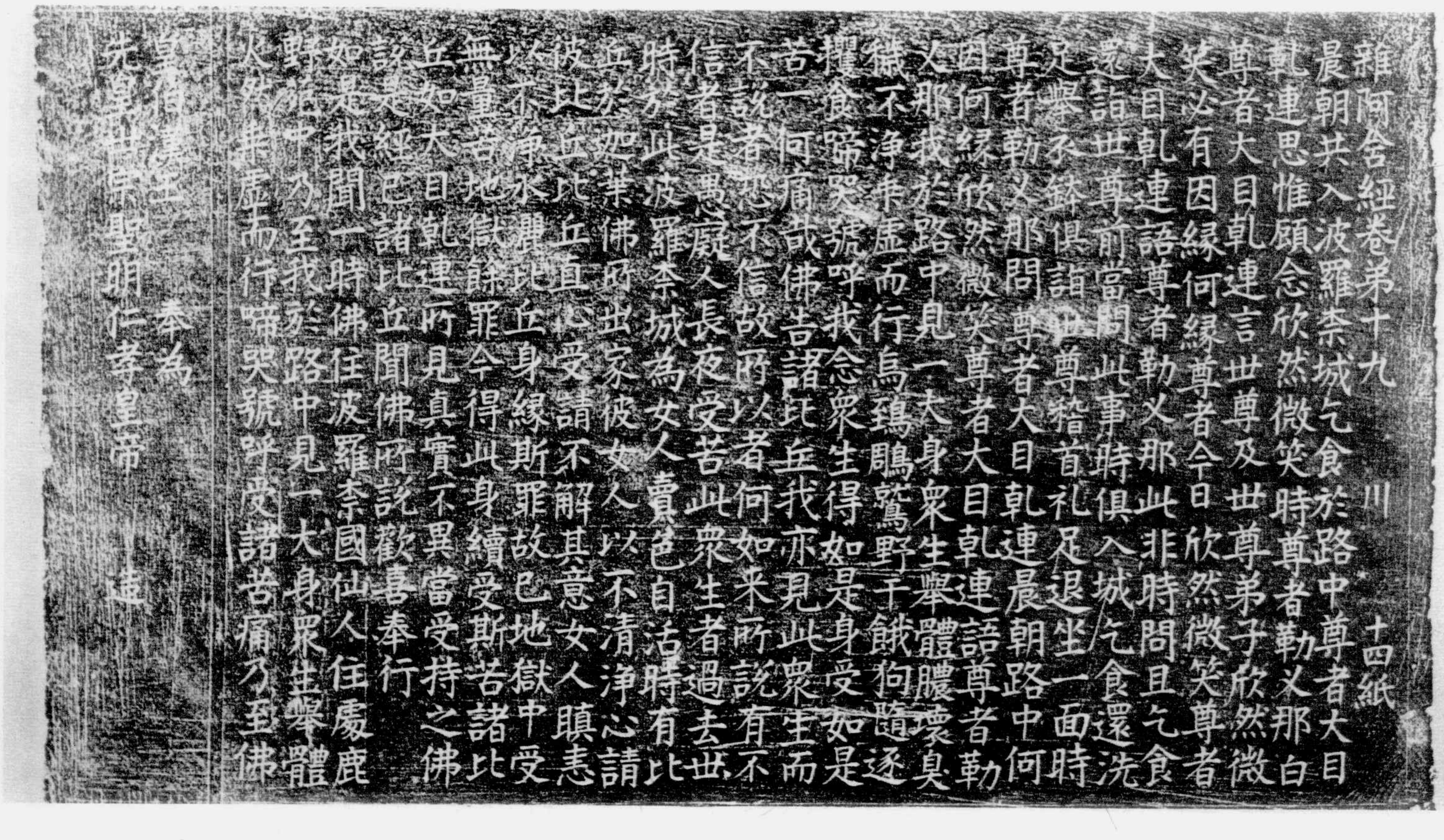
如是我聞一時佛住王舍城乃至路中見一眾生以銅鐵羅網自纏其身火常熾然還燒其體痛徹骨髓乘虛而行佛告諸比丘此眾生者過去世時於此王舍城為捕魚師緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今受此身續受斯苦諸比丘如大目乾連所見真實

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二八〇

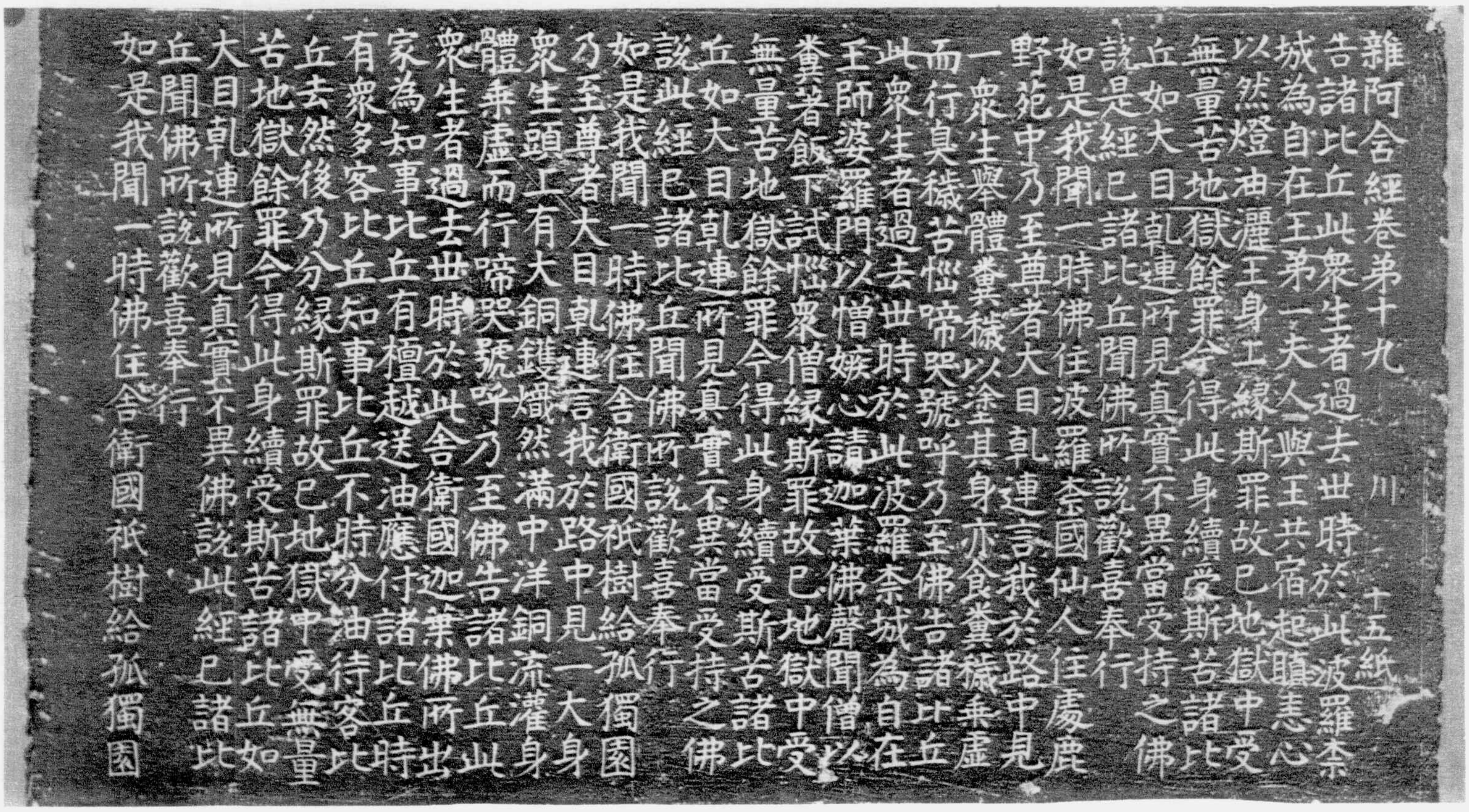


雜阿含經卷第十九　川　十三紙
當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如捕魚師捕鳥網兎亦復如是
如是我聞一時佛住王舍城乃至路中見一
衆生頂有鐵磨盛火熾然轉磨其頂乘虛而
行受無量苦乃至佛告諸比丘此衆生者過
去世時於此王舍城為卜占女人轉式卜占
欺妄惑人以求財物緣斯罪故已地獄中受
無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比
丘如大目乹連所見真實不異當受持之佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛乃至路中見一衆生其身
獨轉猶如旋風乘虛而行乃至佛告諸比丘
此衆生者過去世時於此王舍城為卜占師
誤惑多人以求財物緣斯罪故已地獄中受
無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比
丘如大目乹連所見真實不異當受持之佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城乃至路中見一
衆生軀身藏行狀如恐怖舉體被服悉皆火
然還燒其身乘虛而行佛告諸比丘此衆生
者過去世時於此王舍城好行他婬緣斯罪
故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身
續受斯苦諸比丘如大目乹連所見真實不
異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中時尊者大目乹連尊者勒乂那比丘

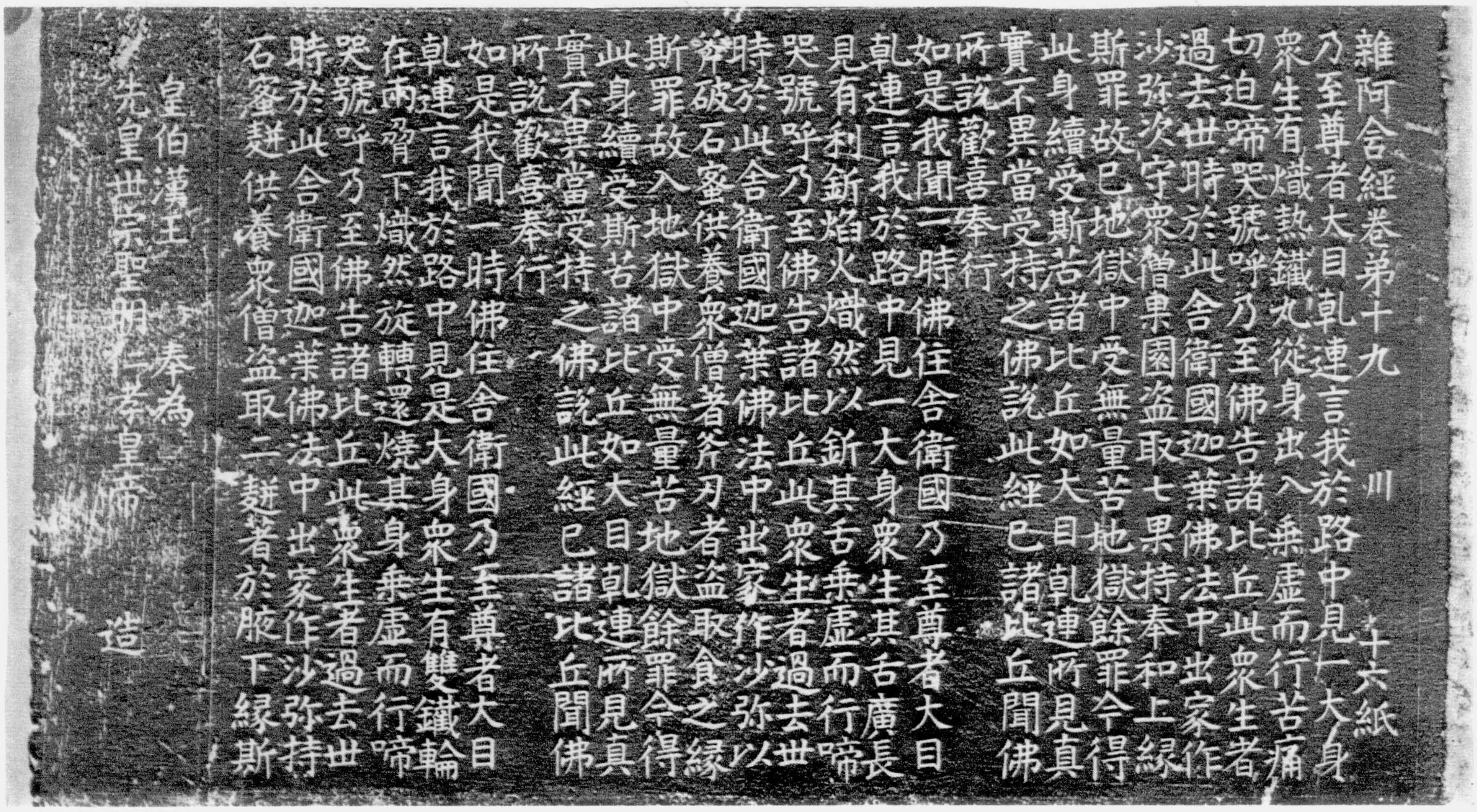


雜阿含經卷第十九　川　十四紙
晨朝共入波羅柰城乞食於路中尊者大目
乹連思惟顧念欣然微笑時尊者勒乂那白
尊者大目乹連言世尊及世尊弟子欣然微
笑必有因緣何緣尊者今日欣然微笑尊者
大目乹連語尊者勒乂那此非時問且乞食
還詣世尊前當問此事時俱入城乞食還洗
足舉衣鉢俱詣世尊稽首礼足退坐一面時
尊者勒乂那問尊者大目乹連晨朝路中何
因何緣欣然微笑尊者大目乹連語尊者勒
乂那我於路中見一大身衆生舉體膿壞臭
穢不淨乘虛而行烏鵄鵰鷲野干餓狗隨逐
攫食啼哭號呼我念衆生得如是身受如是
苦一何痛哉佛告諸比丘我亦見此衆生而
不說者恐不信故所以者何如来所說有不
信者是愚癡人長夜受苦此衆生者過去世
時於此波羅柰城為女人賣色自活時有比
丘於迦葉佛所出家彼女人以不清淨心請
彼比丘比丘直心受請不解其意女人瞋恚
以不淨水灑比丘身緣斯罪故已地獄中受
無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比
丘如大目乹連所見真實不異當受持之佛
說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中乃至我於路中見一大身衆生舉體
火然乘虛而行啼哭號呼受諸苦痛乃至佛
皇伯尊壽王　奉為
先皇御靈聖明仁孝皇帝　造

塔下七二七九

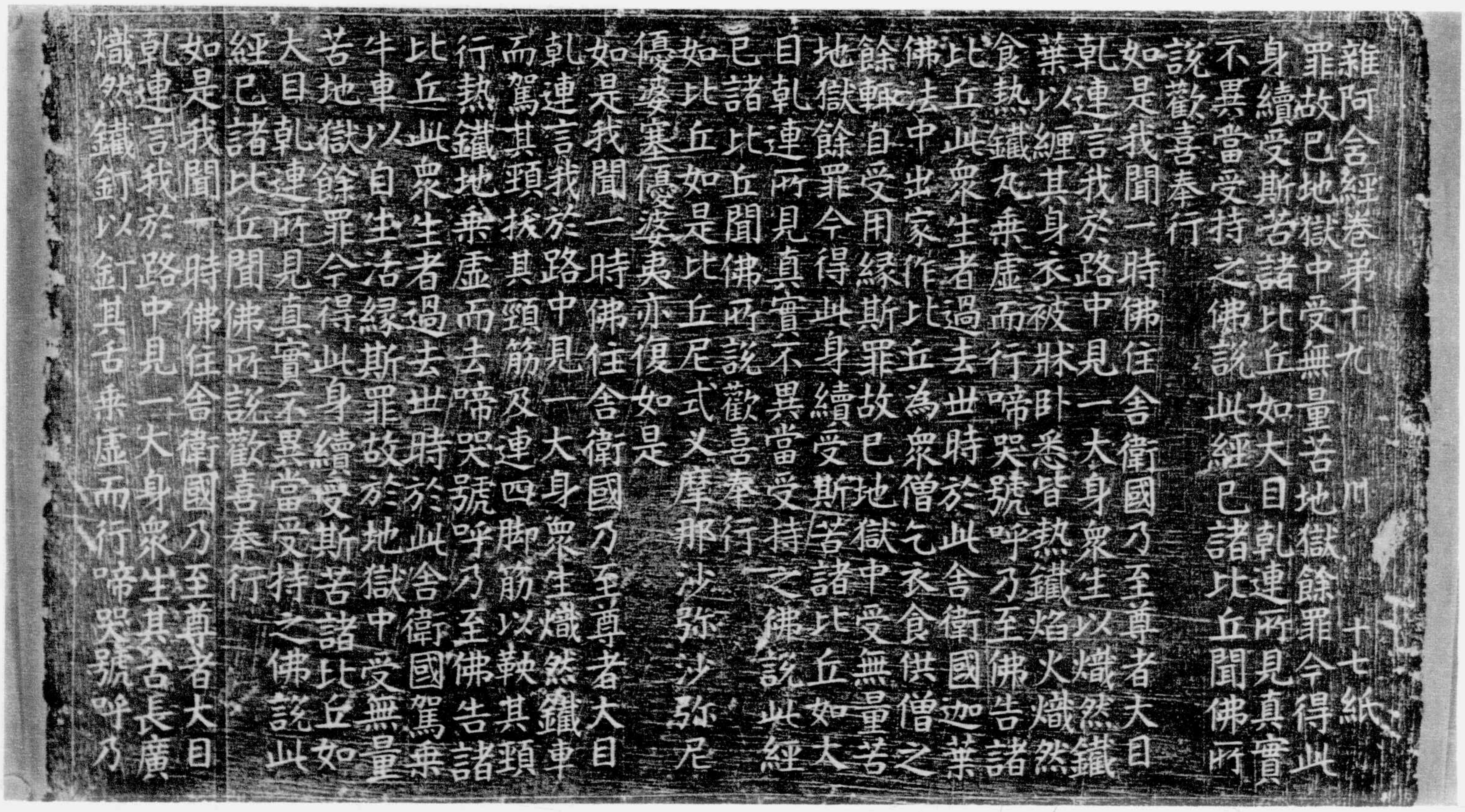


雜阿含經卷第十九　川　十五紙
告諸比丘此衆生者過去世時於此波羅柰
城為自在王弟一夫人與王共宿起瞋恚心
以然燈油灑王身上緣斯罪故已地獄中受
無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比
丘如大目乾連所見真實不異當受持之佛
說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中乃至尊者大目乾連言我於路中見
一衆生舉體糞穢以塗其身亦食糞穢乘虛
而行臭穢苦惱啼哭號呼乃至佛告諸比丘
此衆生者過去世時於此波羅柰城為自在
王師婆羅門以憎嫉心請迦葉佛聲聞僧以
糞著飯下試惱衆僧緣斯罪故已地獄中受
無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比
丘如大目乾連所見真實不異當受持之佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
乃至尊者大目乾連言我於路中見一大身
衆生頭上有大銅鑊熾然滿中洋銅流灌身
體乘虛而行啼哭號呼乃至佛告諸比丘此
衆生者過去世時於此舍衛國迦葉佛所出
家為知事比丘有檀越送油應付諸比丘時
有衆多客比丘知事比丘不時分油待客比
丘去然後乃分緣斯罪故已地獄中受無量
苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如
大目乾連所見真實不異佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

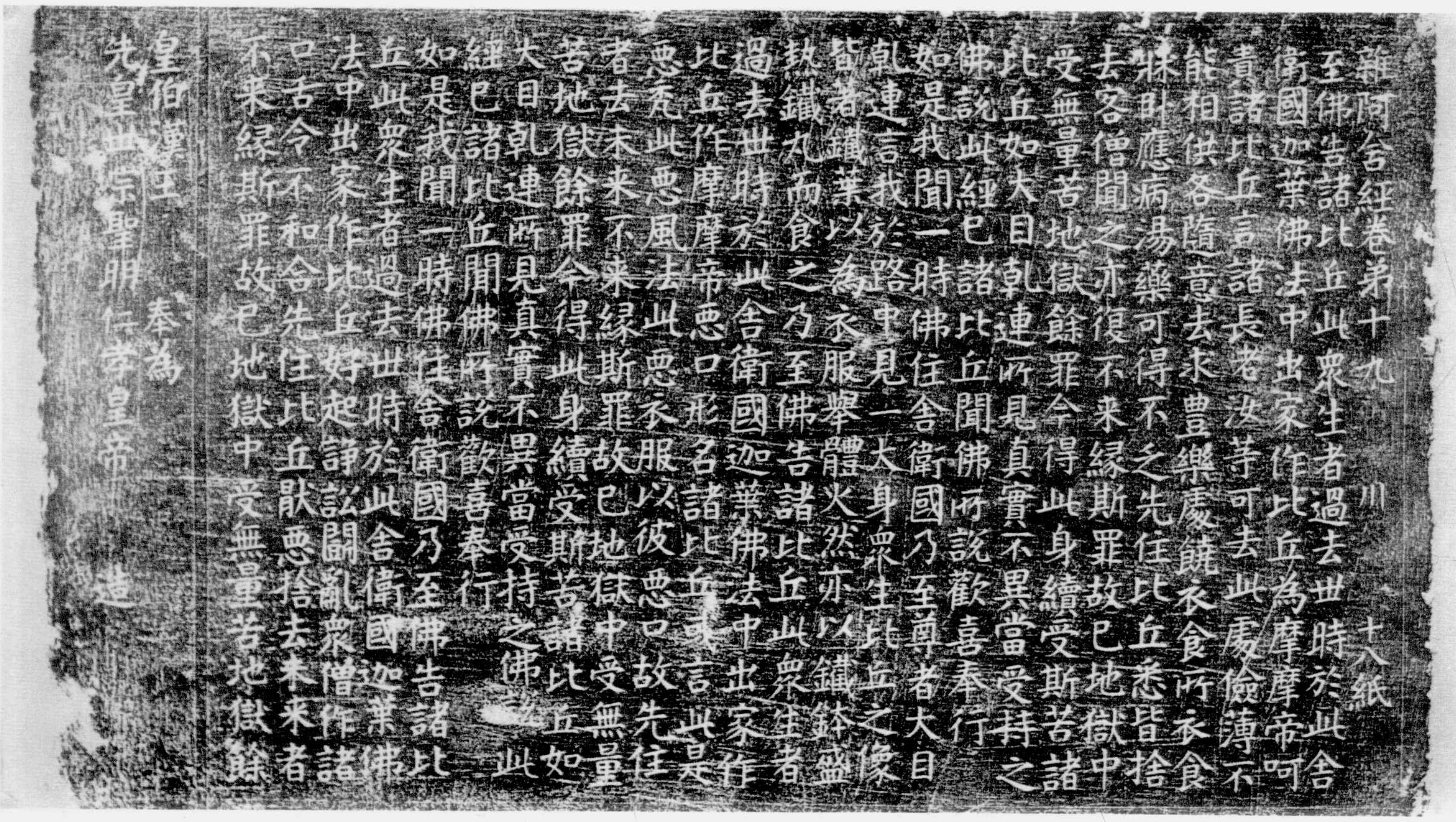


雜阿含經卷第十九　川　十六紙
乃至尊者大目乾連言我於路中見一大身
衆生有熾熱鐵丸從身出入乘虛而行苦痛
切迫啼哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生者
過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作
沙弥次守衆僧果園盜取七果持奉和上緣
斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得
此身續受斯苦諸比丘如大目乾連所見真
實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目
乾連言我於路中見一大身衆生其舌廣長
見有利釿焰火熾然以釿其舌乘虛而行啼
哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生者過去世
時於此舍衛國迦葉佛法中出家作沙弥以
斧破石蜜供養衆僧著斧刃者盜取食之緣
斯罪故入地獄中受無量苦地獄餘罪今得
此身續受斯苦諸比丘如大目乾連所見真
實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目
乾連言我於路中見是大身衆生有雙鐵輪
在兩脅下熾然旋轉還燒其身乘虛而行啼
哭號呼乃至佛告諸比丘此衆生者過去世
時於此舍衛國迦葉佛法中出家作沙弥持
石蜜缾供養衆僧盜取二缾著於腋下緣斯
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二七八



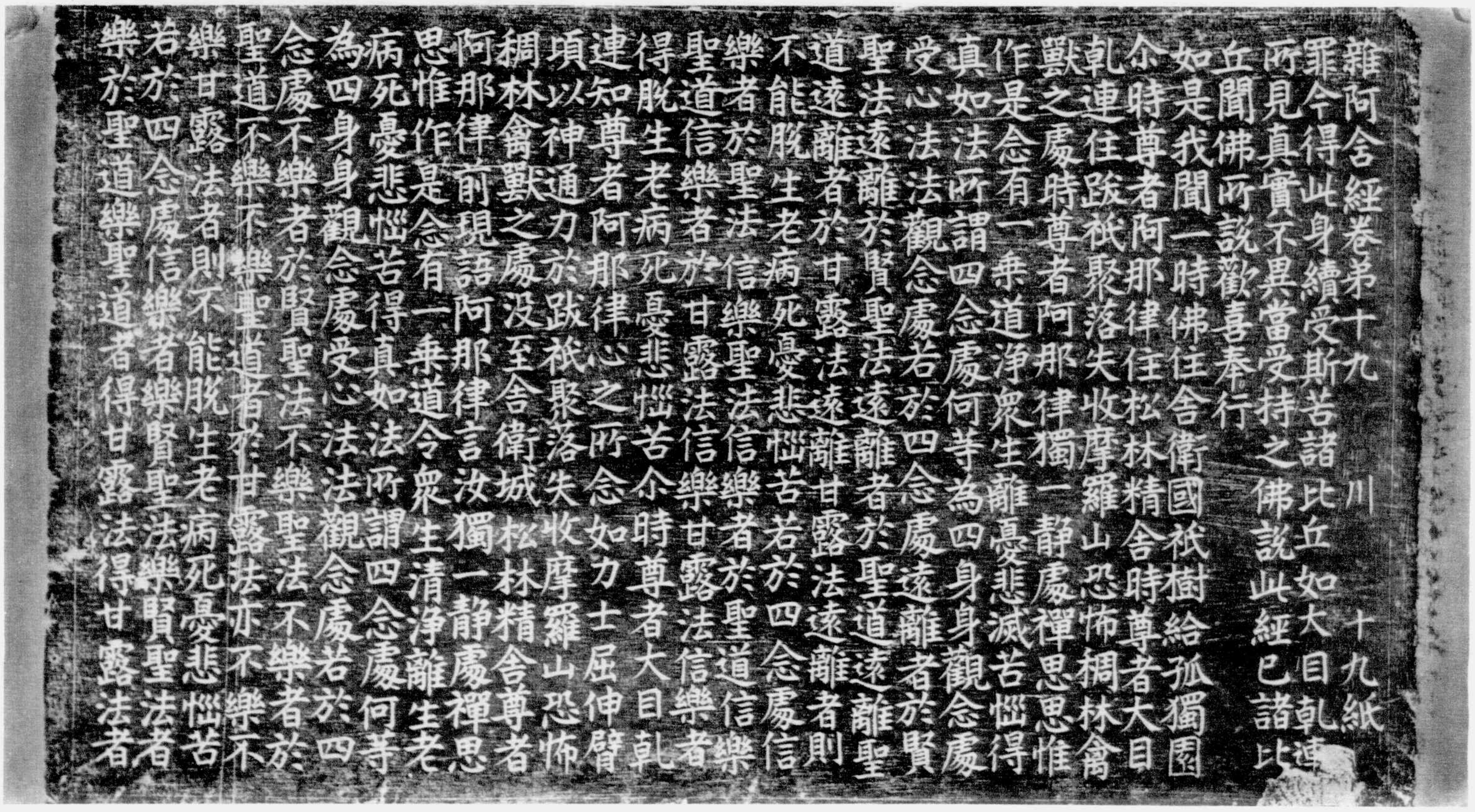
雜阿含經卷弟十九　川　十七紙
罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此
身續受斯苦諸比丘如大目乾連所見真實
不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目
乾連言我於路中見一大身衆生以熾然鐵
葉以纏其身衣被牀卧悉皆熱鐵焰火熾然
食熱鐵丸乘虛而行啼哭號呼乃至佛告諸
比丘此衆生者過去世時於此舍衛國迦葉
佛法中出家作比丘為衆僧乞衣食供僧之
餘輭自受用緣斯罪故已地獄中受無量苦
地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大
目乾連所見真實不異當受持之佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如比丘如是比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼
優婆塞優婆夷亦復如是
如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目
乾連言我於路中見一大身衆生熾然鐵車
而駕其頸拔其頸筋及連四脚筋以鞅其頸
行熱鐵地乘虛而去啼哭號呼乃至佛告諸
比丘此衆生者過去世時於此舍衛國駕乘
牛車以自生活緣斯罪故於地獄中受無量
苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如
大目乾連所見真實不異當受持之佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目
乾連言我於路中見一大身衆生其舌長廣
熾然鐵釘以釘其舌乘虛而行啼哭號呼乃



雜阿含經卷弟十九　川　十八紙
至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此舍
衛國迦葉佛法中出家作比丘為摩摩帝呵
責諸比丘言諸長老汝等可去此處儉薄不
能相供各隨意去求豊樂處饒衣食所衣食
牀卧應病湯藥可得不乏先住比丘悉皆捨
去客僧聞之亦復不来緣斯罪故已地獄中
受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸
比丘如大目乾連所見真實不異當受持之
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目
乾連言我於路中見一大身衆生比丘之像
皆著鐵葉以為衣服舉體火然亦以鐵鉢盛
熱鐵丸而食之乃至佛告諸比丘此衆生者
過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作
比丘作摩摩帝惡口形名諸比丘惡言此是
惡禿此惡風法此惡衣服以彼惡口故先住
者去未来不来緣斯罪故已地獄中受無量
苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如
大目乾連所見真實不異當受持之佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國乃至佛告諸比
丘此衆生者過去世時於此舍衛國迦葉佛
法中出家作比丘好起諍訟鬪亂衆僧作諸
口舌令不和合先住比丘猒惡捨去未来者
不来緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

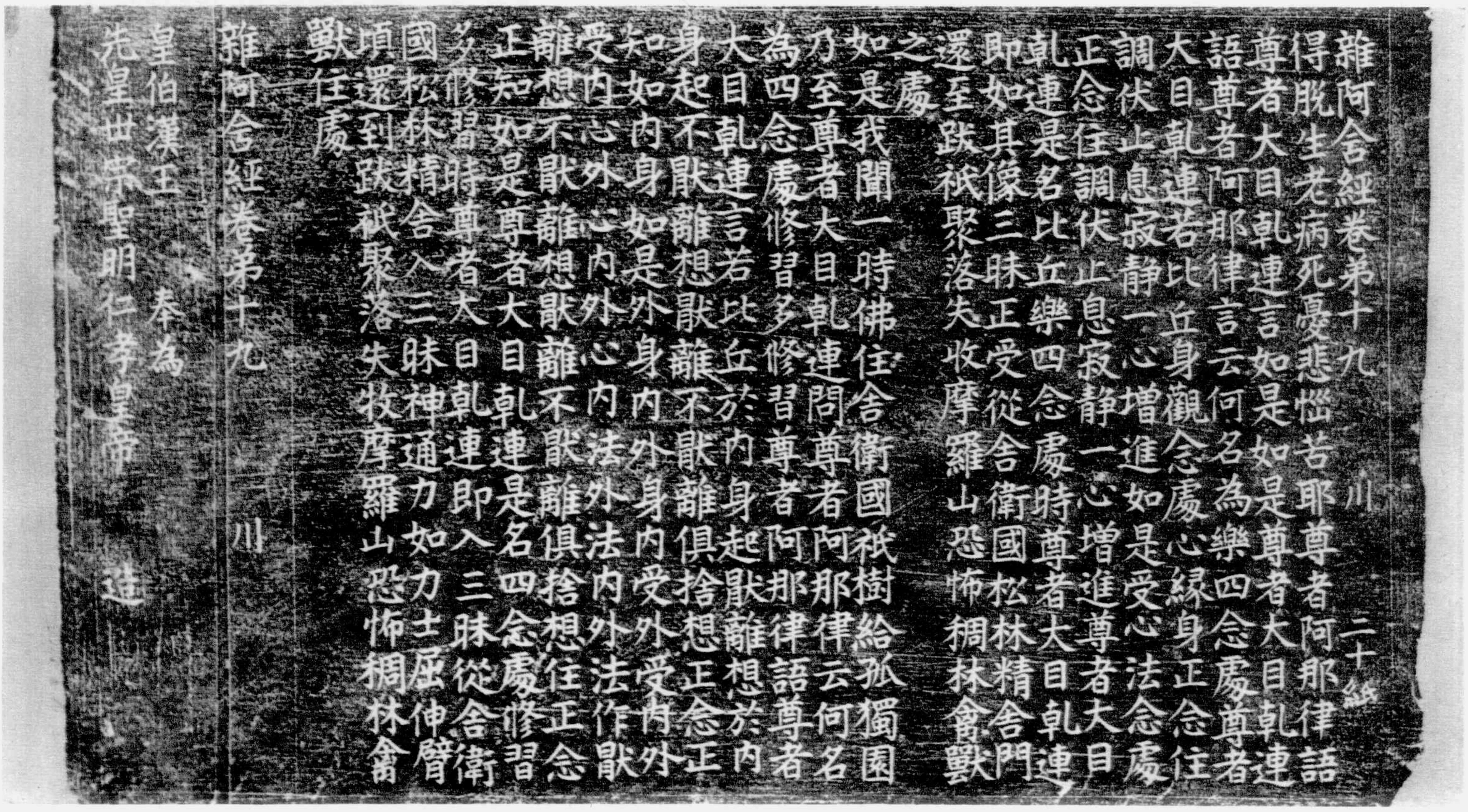
塔下七二七七



雜阿含經卷第十九　川　十九紙

罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目乾連
所見真實不異當受持之佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者阿那律住松林精舍時尊者大目
乾連住跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽
獸之處時尊者阿那律獨一靜處禪思思惟
作是念有一乘道淨衆生離憂悲滅苦惱得
真如法所謂四念處何等為四身身觀念處
受心法法觀念處若於四念處遠離者於賢
聖法遠離於賢聖法遠離者於聖道遠離聖
道遠離者於甘露法遠離甘露法遠離者則
不能脫生老病死憂悲惱苦若於四念處信
樂者於聖法信樂聖法信樂者於聖道信樂
聖道信樂者於甘露法信樂甘露法信樂者
得脫生老病死憂悲惱苦尒時尊者大目乾
連知尊者阿那律心之所念如力士屈伸臂
頃以神通力於跋祇聚落失收摩羅山恐怖
稠林禽獸之處没至舍衛城松林精舍尊者
阿那律前現語阿那律言汝獨一靜處禪思
思惟作是念有一乘道令衆生清淨離生老
病死憂悲惱苦得真如法所謂四念處何等
為四身身觀念處受心法法觀念處若於四
念處不樂者於賢聖法不樂聖法不樂者於
聖道不樂不樂聖道者於甘露法亦不樂不
樂甘露法者則不能脫生老病死憂悲惱苦
若於四念處信樂者樂賢聖法樂賢聖法者
樂於聖道樂聖道者得甘露法得甘露法者



雜阿含經卷第十九　川　二十紙

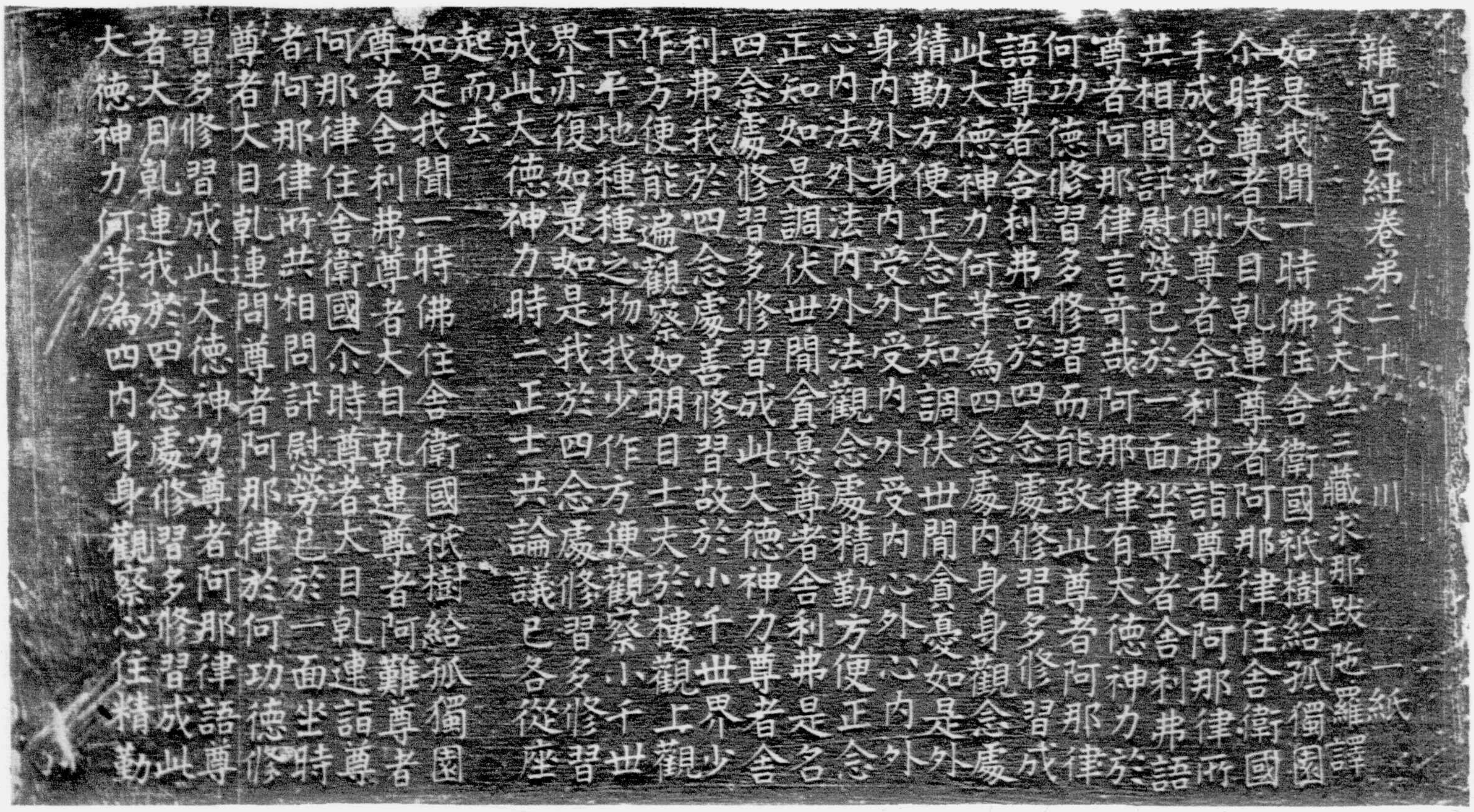
得脫生老病死憂悲惱苦耶尊者阿那律語
尊者大目乾連言如是如是尊者大目乾連
語尊者阿那律言云何名為樂四念處尊者
大目乾連若比丘身觀念處心緣身正念住
調伏止息寂靜一心增進如是受心法念處
正念住調伏止息寂靜一心增進尊者大目
乾連是名比丘樂四念處時尊者大目乾連
即如其像三昧正受從舍衛國松林精舍門
還至跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸
之處

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
乃至尊者大目乾連問尊者阿那律云何名
為四念處修習多修習尊者阿那律語尊者
大目乾連言若比丘於內身起厭離想於內
身起不厭離想厭離不厭離俱捨想正念正
知如內身如是外身內外身內受外受內外
受內心外心內外心內法外法內外法作厭
離想不厭離想厭離不厭離俱捨想住正念
正知如是尊者大目乾連是名四念處修習
多修習時尊者大目乾連即入三昧從舍衛
國松林精舍入三昧神通力如力士屈伸臂
頃還到跋祇聚落失牧摩羅山恐怖稠林禽
獸任處

雜阿含經卷第十九　川

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二七六

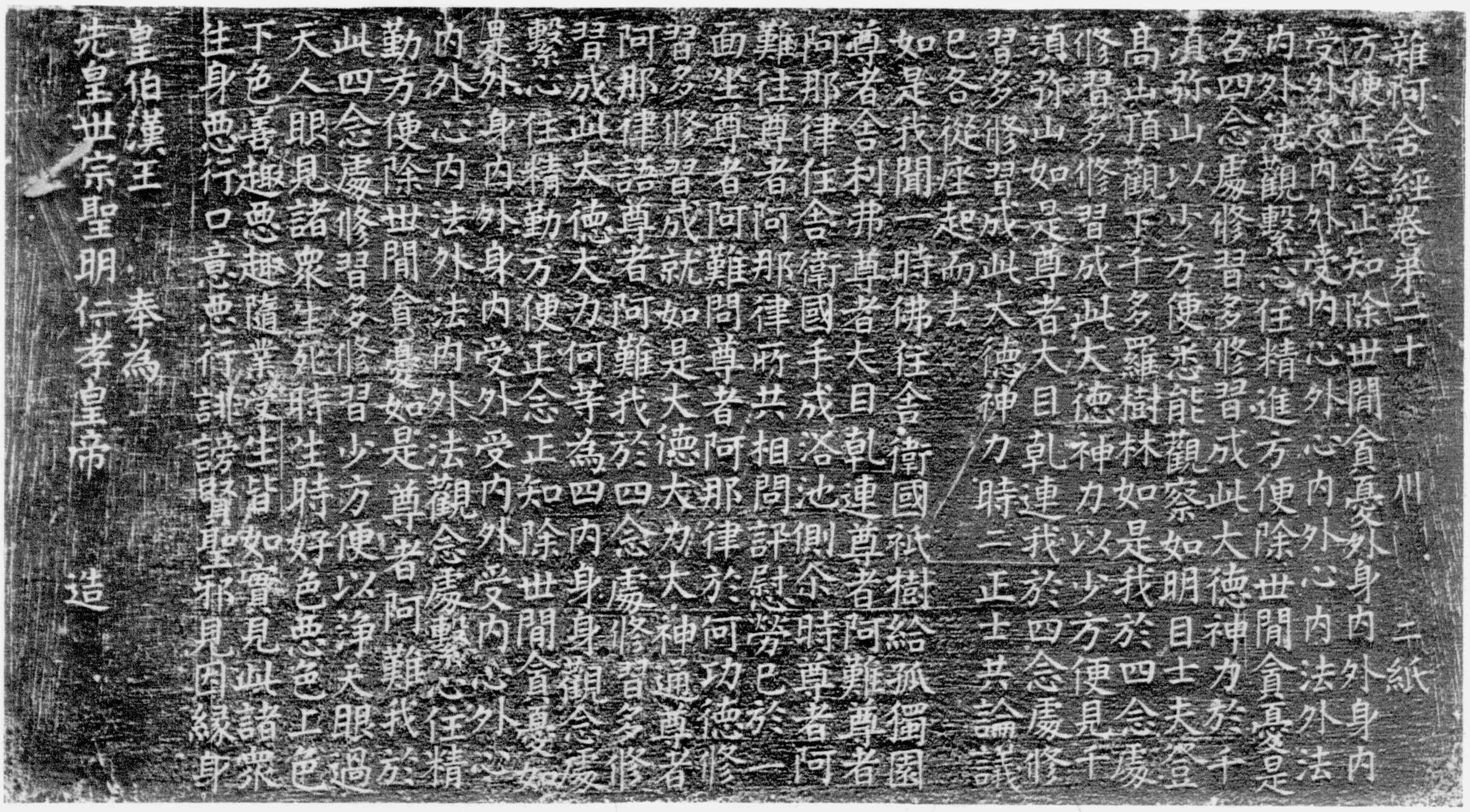


川　一紙

雜阿含經卷弟二十　宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者大目乾連尊者阿那律住舍衛國
手成浴池側尊者舍利弗詣尊者阿那律所
共相問訊慰勞已於一面坐尊者舍利弗語
尊者阿那律言奇哉阿那律有大德神力於
何功德修習多修習而能致此尊者阿那律
語尊者舍利弗言於四念處修習多修習成
此大德神力何等為四念處內身身觀念處
精勤方便正念正知調伏世間貪憂如是外
身內外身內受外受內外受內心外心內外
心內法外法內外法觀念處精勤方便正念
正知如是調伏世間貪憂尊者舍利弗是名
四念處修習多修習成此大德神力尊者舍
利弗我於四念處善修習故於小千世界少
作方便能遍觀察如明目士夫於樓觀上觀
下平地種種之物我少作方便觀察小千世
界亦復如是如是我於四念處修習多修習
成此大德神力時二正士共論議已各從座
起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尊者舍利弗尊者大目乾連尊者阿難尊者
阿那律住舍衛國尒時尊者大目乾連詣尊
者阿那律所共相問訊慰勞已於一面坐時
尊者大目乾連問尊者阿那律於何功德修
習多修習成此大德神力尊者阿那律語尊
者大目乾連我於四念處修習多修習成此
大德神力何等為四內身身觀察心住精勤



川　二紙

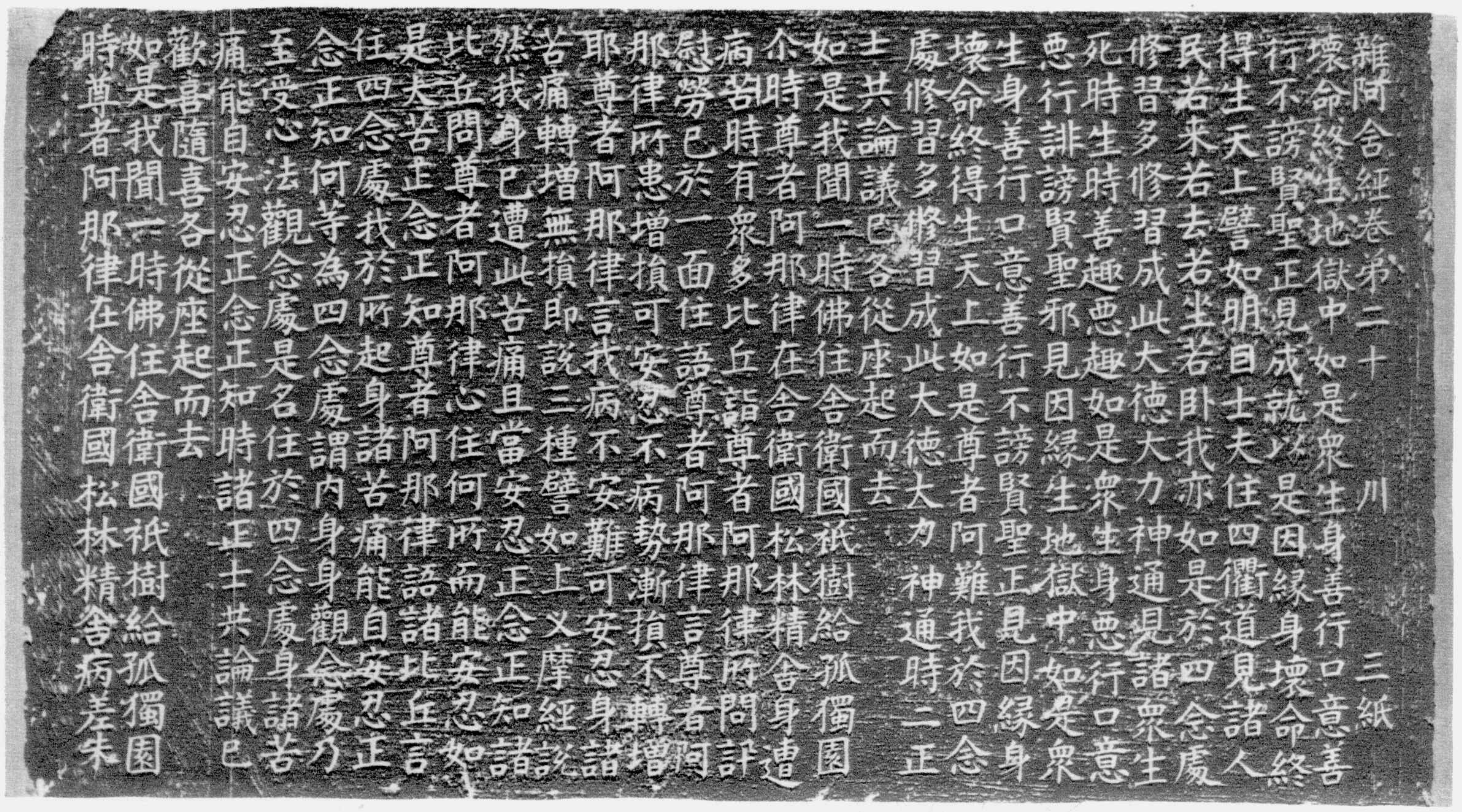
雜阿含經卷弟二十

方便正念正知除世間貪憂外身內外身內
受外受內外受內心外心內外心內法外法
內外法觀繫心住精進方便除世間貪憂是
名四念處修習多修習成此大德神力於千
須弥山以少方便悉能觀察如明目士夫登
高山頂觀下千多羅樹林如是我於四念處
修習多修習成此大德神力以少方便見千
須弥山如是尊者大目乾連我於四念處修
習多修習成此大德神力時二正士共論議
已各從座起而去

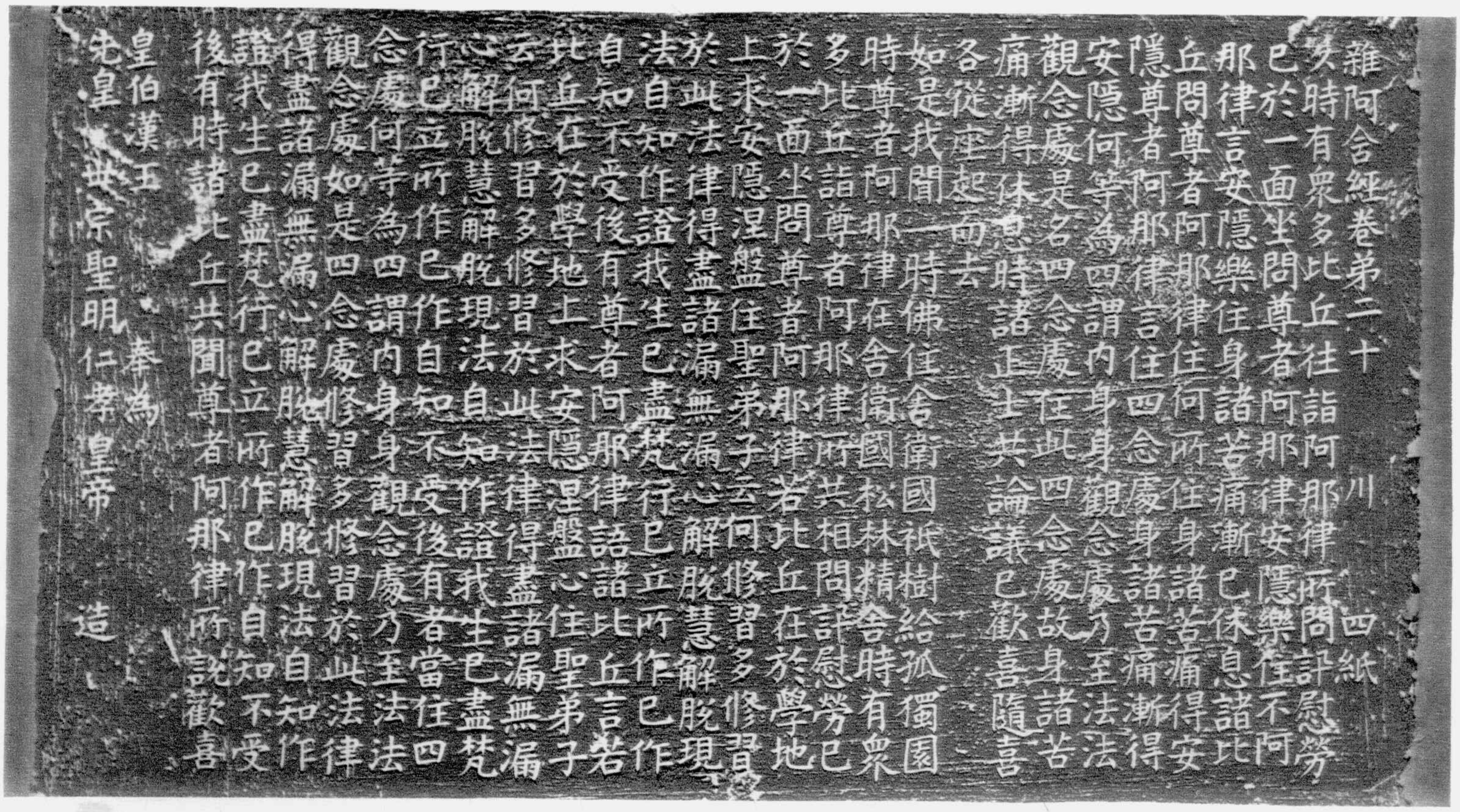
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尊者舍利弗尊者大目乾連尊者阿難尊者
阿那律住舍衛國手成浴池側尒時尊者阿
難往尊者阿那律所共相問訊慰勞已於一
面坐尊者阿難問尊者阿那律於何功德修
習多修習成就如是大德大力大神通尊者
阿那律語尊者阿難我於四念處修習多修
習成此大德大力何等為四內身身觀念處
繫心住精勤方便正念正知除世間貪憂如
是外身內外身內受外受內外受內心外心
內外心內法外法內外法觀念處繫心住精
勤方便除世間貪憂如是尊者阿難我於
此四念處修習多修習少方便以淨天眼過
天人眼見諸眾生死時生時好色惡色上色
下色善趣惡趣隨業受生皆如實見此諸眾
生身惡行口意惡行誹謗賢聖邪見因緣身

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九一三

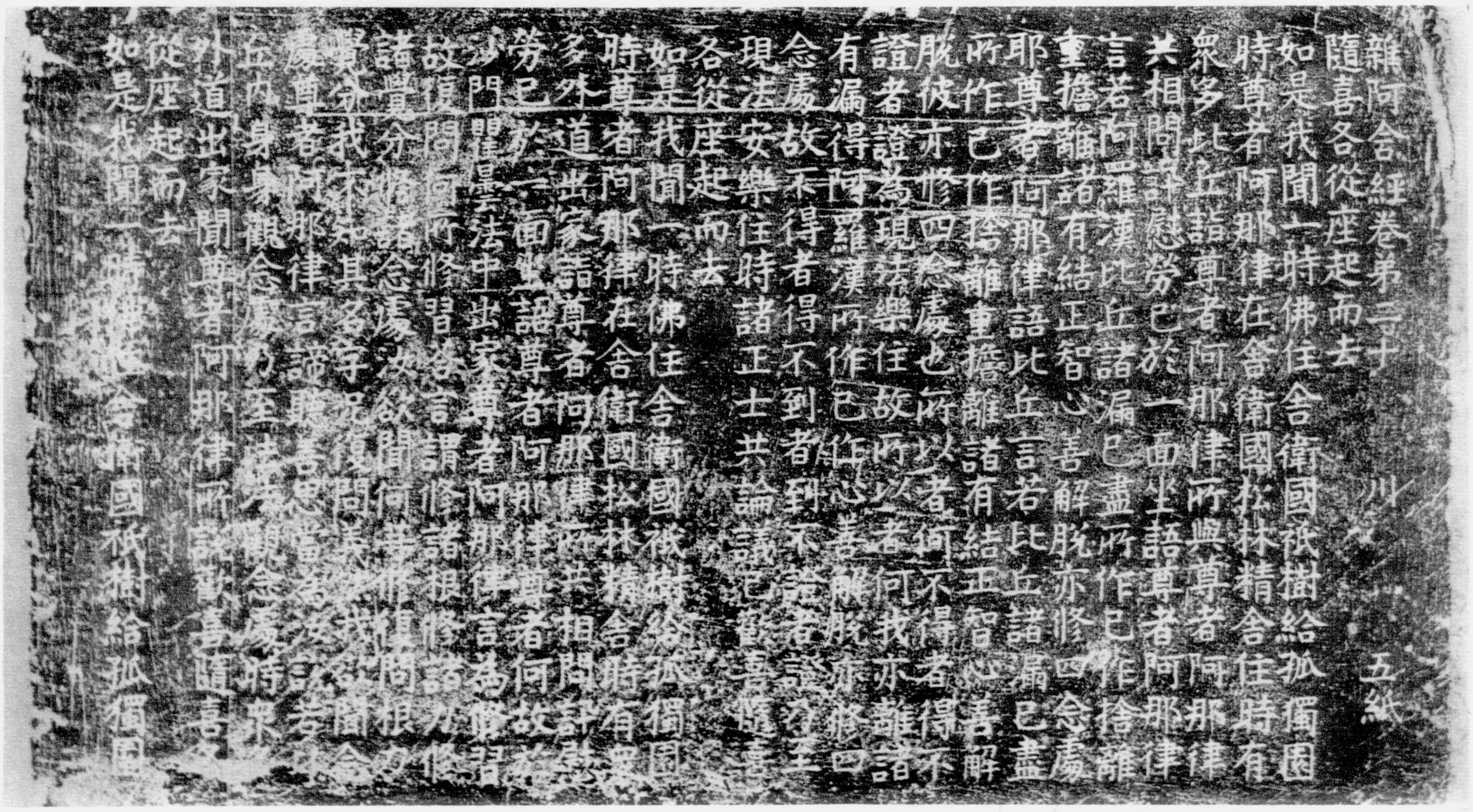


雜阿含經卷第二十　川　三紙
壞命終生地獄中如是衆生身善行口意善
行不謗賢聖正見成就以是因緣身壞命終
得生天上譬如明目士夫住四衢道見諸人
民若来若去若坐若卧我亦如是於四念處
修習多修習成此大德大力神通見諸衆生
死時生時善趣惡趣如是衆生身惡行口意
惡行誹謗賢聖邪見因緣生地獄中如是衆
生身善行口意善行不謗賢聖正見因緣身
壞命終得生天上如是尊者阿難我於四念
處修習多修習成此大德大力神通時二正
士共論議已各從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者阿那律在舍衛國松林精舍身遭
病苦時有衆多比丘詣尊者阿那律所問訊
慰勞已於一面住語尊者阿那律言尊者阿
那律所患增損可安忍不病勢漸損不轉增
耶尊者阿那律言我病不安難可安忍身諸
苦痛轉增無損即說三種譬如上叉摩經說
然我身已遭此苦痛且當安忍正念正知諸
比丘問尊者阿那律心住何所而能安忍如
是大苦正念正知尊者阿那律語諸比丘言
住四念處我於所起身諸苦痛能自安忍正
念正知何等為四念處謂内身身觀念處乃
至受心法觀念處是名住於四念處身諸苦
痛能自安忍正念正知時諸正士共論議已
歡喜隨喜各從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時尊者阿那律在舍衛國松林精舍病差未

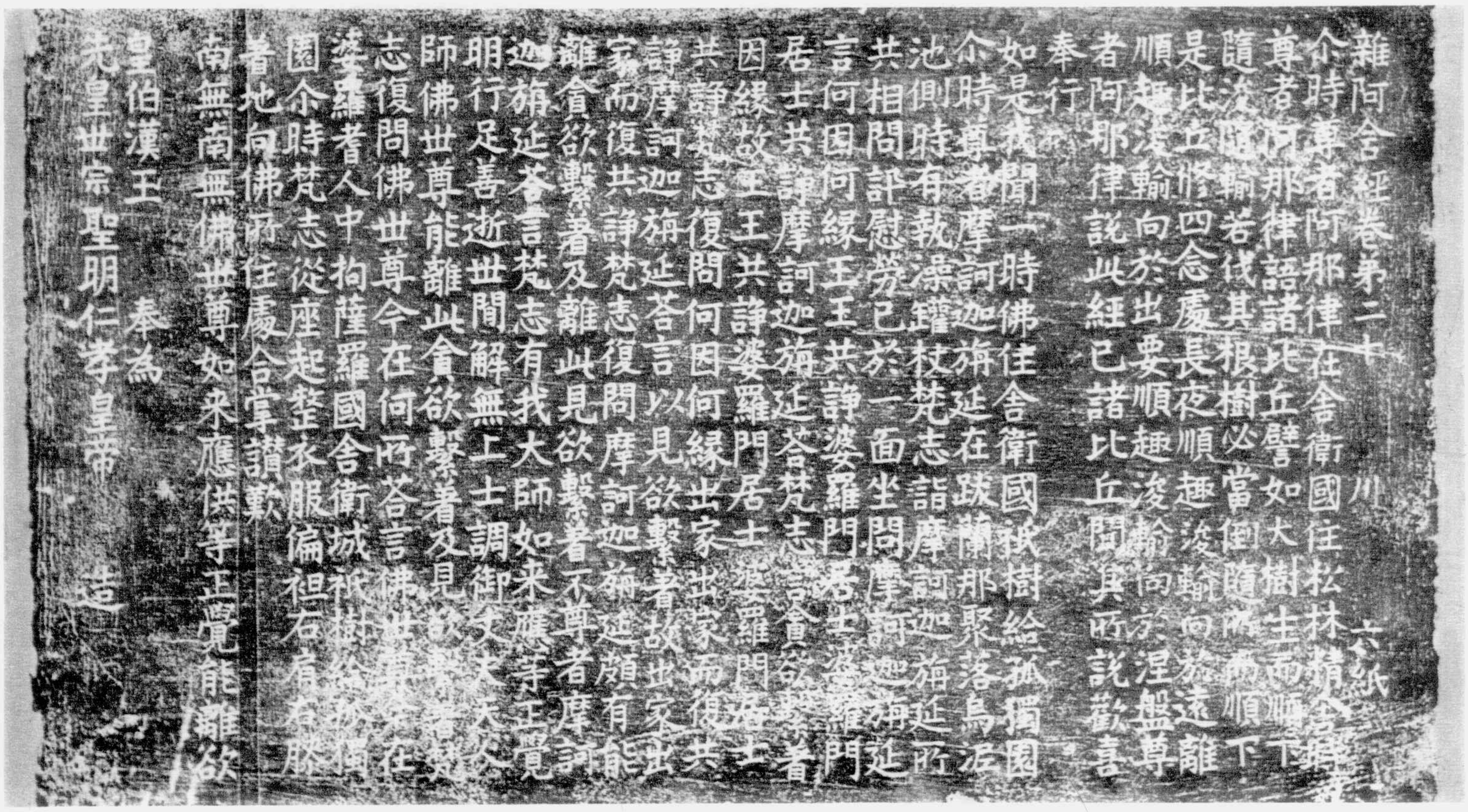


雜阿含經卷第二十　川　四紙
久時有衆多比丘往詣阿那律所問訊慰勞
已於一面坐問尊者阿那律安隱樂住不阿
那律言安隱樂住身諸苦痛漸已休息諸比
丘問尊者阿那律住何所住身諸苦痛得安
隱尊者阿那律言住四念處身諸苦痛漸得
安隱何等為四謂内身身觀念處乃至法法
觀念處是名四念處住此四念處故身諸苦
痛漸得休息時諸正士共論議已歡喜隨喜
各從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時尊者阿那律在舍衛國松林精舍時有衆
多比丘詣尊者阿那律所共相問訊慰勞已
於一面坐問尊者阿那律若比丘在於學地
上求安隱涅盤住聖弟子云何修習多修習
於此法律得盡諸漏無漏心解脫慧解脫現
法自知作證我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有尊者阿那律語諸比丘言若
比丘在於學地上求安隱涅盤心住聖弟子
云何修習多修習於此法律得盡諸漏無漏
心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有者當住四
念處何等為四謂内身身觀念處乃至法法
觀念處如是四念處修習多修習於此法律
得盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法自知作
證我生已盡梵行已立所作已作自知不受
後有時諸比丘共聞尊者阿那律所說歡喜
皇伯漢王　奉為
先皇　世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九一二

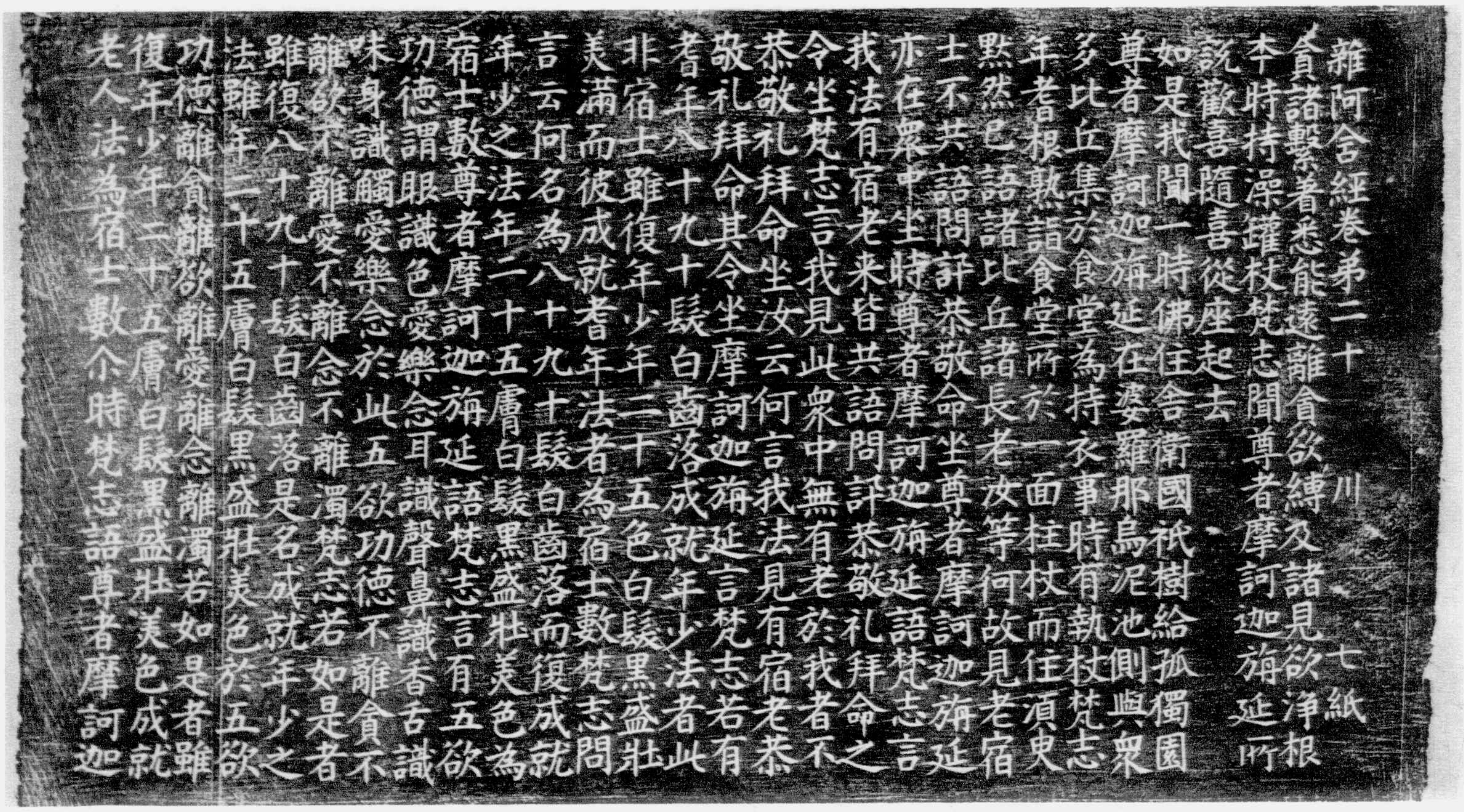


雜阿含經卷第二十　川　五紙
隨喜各從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時尊者阿那律在舍衛國松林精舍住時有
衆多比丘詣尊者阿那律所與尊者阿那律
共相問訊慰勞已於一面坐語尊者阿那律
言若阿羅漢比丘諸漏已盡所作已作捨離
重擔離諸有結正智心善解脫亦修四念處
耶尊者阿那律語比丘言若比丘諸漏已盡
所作已作捨離重擔離諸有結正智心善解
脫彼亦修四念處也所以者何不得者得不
證者證為現法樂住故所以者何我亦離諸
有漏得阿羅漢所作已作心善解脫亦修四
念處故不得者得不到者到不證者證[illegible][illegible]
現法安樂住時諸正士共論議已歡喜隨喜
各從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時尊者阿那律在舍衛國松林精舍時有衆
多外道出家詣尊者阿那律所共相問訊慰
勞已於一面坐語尊者阿那律尊者何故於
沙門瞿曇法中出家尊者阿那律言為修習
故復問何所修習多言謂修諸根修諸力修
諸覺分修[illegible]念處女欲聞何[illegible]修復問根[illegible]
覺分我不知其名字況復問長[illegible]我[illegible][illegible][illegible]
處尊者阿那律言諦聽善思當為汝說[illegible][illegible]
丘內身身觀念處乃至法法觀念處時衆
外道出家聞尊者阿那律所說歡喜隨喜
從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

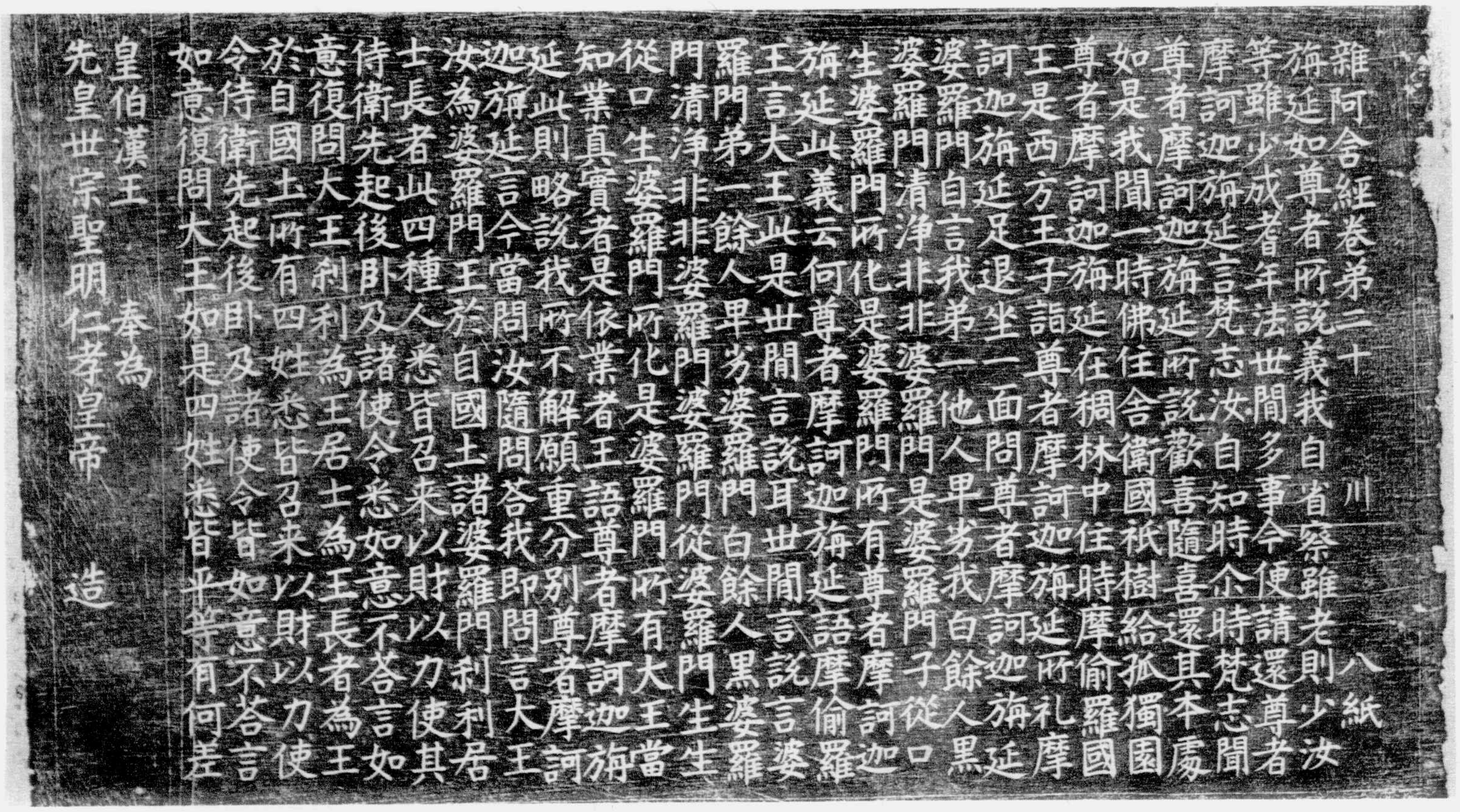


雜阿含經卷第二十　川　六紙
尒時尊者阿那律在舍衛國住松林精舍時
尊者阿那律語諸比丘譬如大樹生而順下
隨浚隨輸若伐其根樹必當倒隨所而順下
是比丘修四念處長夜順趣浚輸向於遠離
順趣浚輸向於出要順趣浚輸向於涅盤尊
者阿那律說此經已諸比丘聞其所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者摩訶迦旃延在跋蘭那聚落烏泥
池側時有執瓘杖梵志詣摩訶迦旃延所
共相問訊慰勞已於一面坐問摩訶迦旃延
言何因何緣王王共諍婆羅門居士婆羅門
居士共諍摩訶迦旃延答梵志言貪欲繫着
因緣故王王共諍婆羅門居士婆羅門居士
共諍梵志復問何因何緣出家出家而復共
諍摩訶迦旃延答言以見欲繫着故出家出
家而復共諍梵志復問摩訶迦旃延頗有能
離貪欲繫着及離此見欲繫着不尊者摩訶
迦旃延答言梵志有我大師如来應等正覺
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊能離此貪欲繫着及見欲繫着
志復問佛世尊今在何所答言佛世尊[illegible]在
婆羅者人中拘薩羅國舍衛城祇樹給孤獨
園尒時梵志從座起整衣服偏袒右肩右膝
着地向佛所住處合掌讚歎
南無南無佛世尊如来應供等正覺能離欲
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九一一

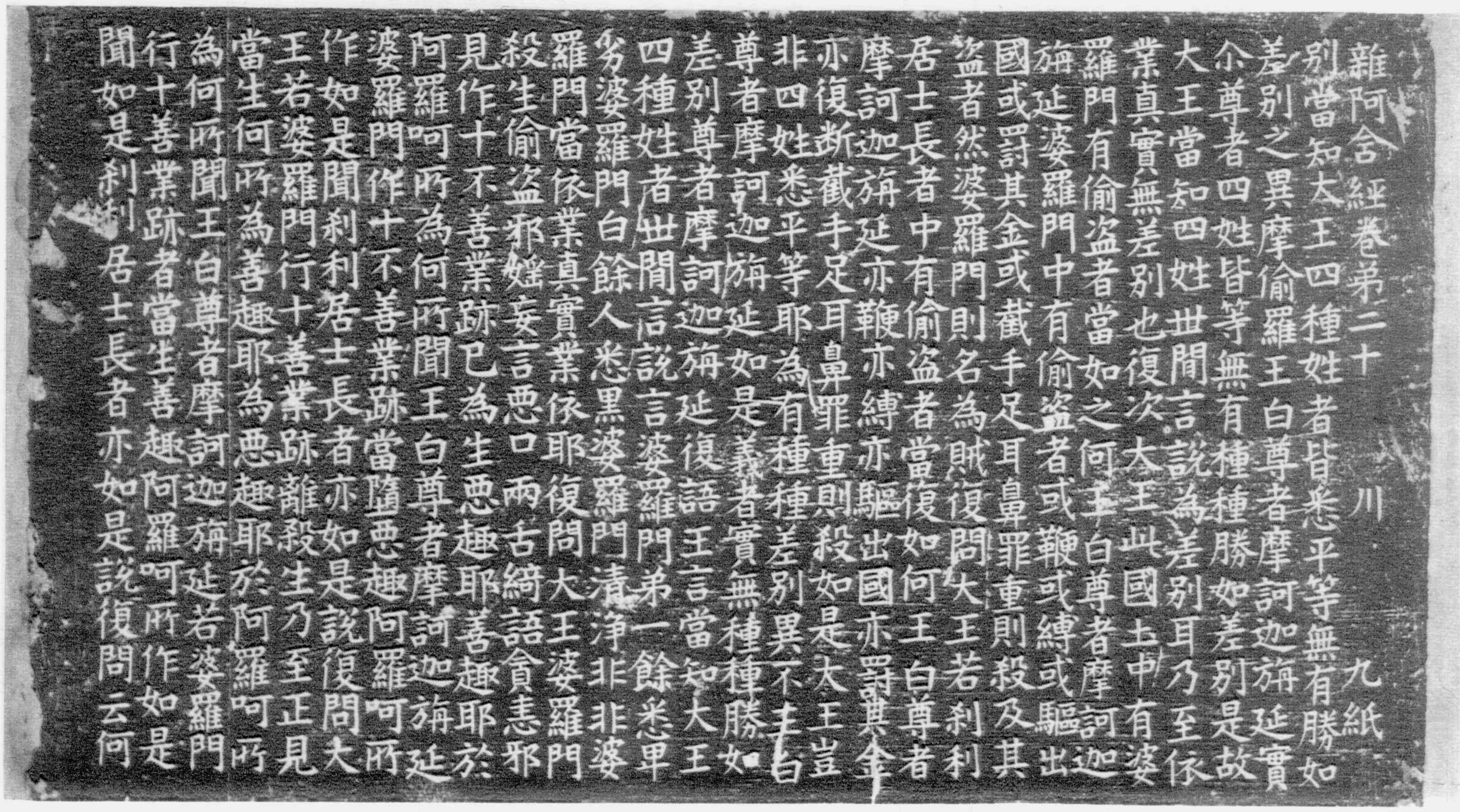


雜阿含經卷第二十　川　七紙
貪諸繫著悉能遠離貪欲縛及諸見欲淨根
本時持澡罐杖梵志聞尊者摩訶迦旃延所
說歡喜隨喜從座起去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尊者摩訶迦旃延在婆羅那烏泥池側與衆
多比丘集於食堂為持衣事時有執杖梵志
年耆根熟詣食堂所於一面柱杖而住須臾
默然已語諸比丘諸長老汝等何故見老宿
士不共語問訊恭敬命坐尊者摩訶迦旃延
亦在衆中坐時尊者摩訶迦旃延語梵志言
我法有宿老来皆共語問訊恭敬礼拜命之
令坐梵志言我見此衆中無有老於我者不
恭敬礼拜命坐汝云何言我法見有宿老恭
敬礼拜命其令坐摩訶迦旃延言梵志若有
耆年八十九十髮白齒落成就年少法者此
非宿士雖復年少年二十五色白髮黑盛壯
美滿而彼成就耆年法者為宿士數梵志問
言云何名為八十九十髮白齒落而復成就
年少之法年二十五膚白髮黑盛壯美色為
宿士數尊者摩訶迦旃延語梵志言有五欲
功德謂眼識色愛樂念耳識聲鼻識香舌識
味身識觸愛樂念於此五欲功德不離貪不
離欲不離愛不離念不離渴梵志若如是者
雖復八十九十髮白齒落是名成就年少之
法雖年二十五膚白髮黑盛壯美色於五欲
功德離貪離欲離愛離念離渴若如是者雖
復年少年二十五膚白髮黑盛壯美色成就
老人法為宿士數尒時梵志語尊者摩訶迦

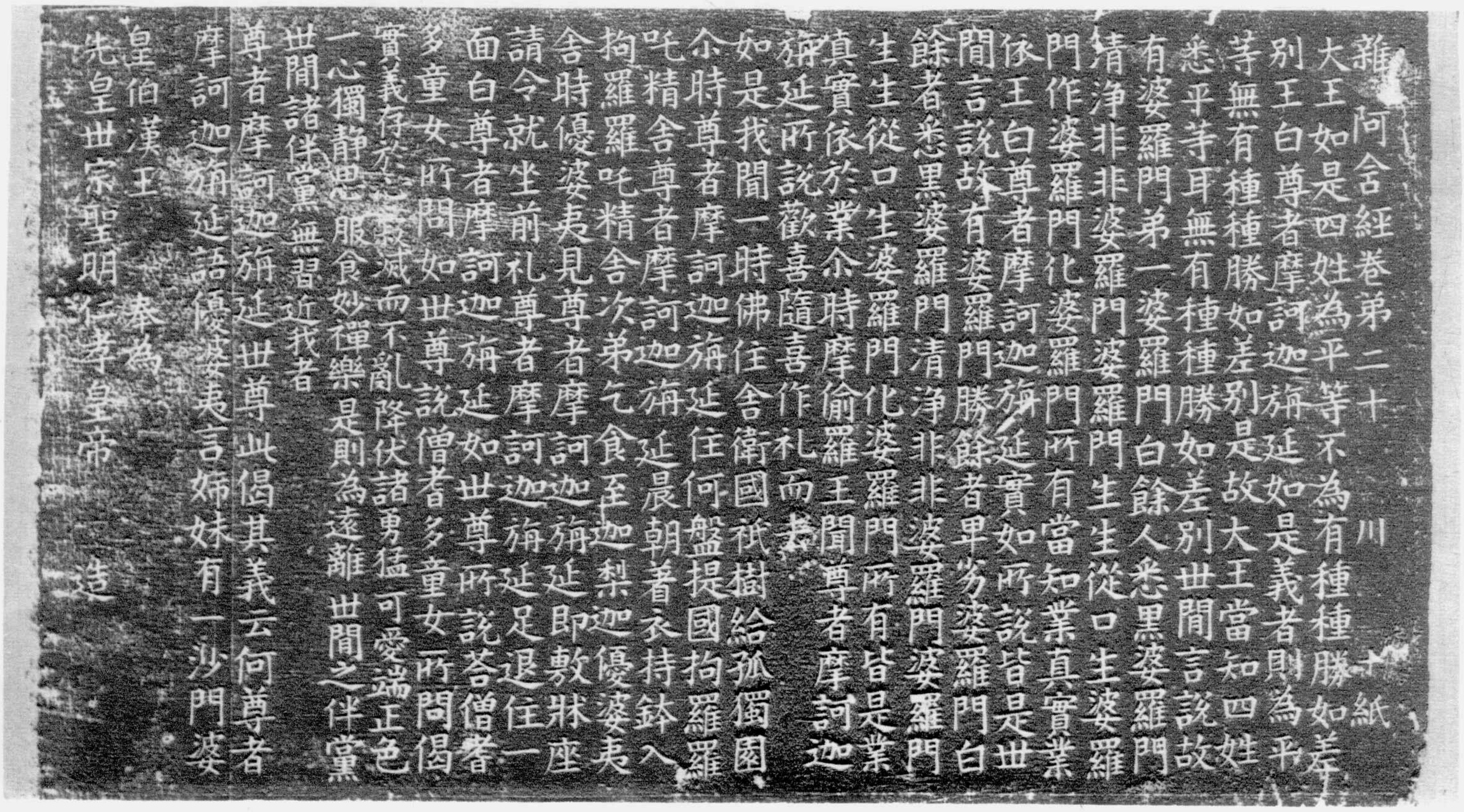


雜阿含經卷第二十　川　八紙
旃延如尊者所說義我自省察雖老則少汝
等雖少成耆年法世間多事令使請還尊者
摩訶迦旃延言梵志汝自知時尒時梵志聞
尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜還其本處
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尊者摩訶迦旃延在稠林中住時摩偷羅國
王是西方王子詣尊者摩訶迦旃延所礼摩
訶迦旃延足退坐一面問尊者摩訶迦旃延
婆羅門自言我弟一他人卑劣我白餘人黑
婆羅門清淨非非婆羅門是婆羅門子從口
生婆羅門所化是婆羅門所有尊者摩訶迦
旃延此義云何尊者摩訶迦旃延語摩偷羅
王言大王此是世間言說耳世間言說言婆
羅門弟一餘人卑劣婆羅門白餘人黑婆羅
門清淨非非婆羅門婆羅門從婆羅門生生
從口生婆羅門所化是婆羅門所有大王當
知業真實者是依業者王語尊者摩訶迦旃
延此則略說我所不解願重分別尊者摩訶
迦旃延言令當問汝隨問荅我即問言大王
汝為婆羅門王於自國土諸婆羅門剎利居
士長者此四種人悉皆召来以財以力使其
侍衛先起後卧及諸使令悉如意不荅言如
意復問大王剎利為王居士為王長者為王
於自國土所有四姓悉皆召来以財以力使
令侍衛先起後卧及諸使令皆如意不荅言
如意復問大王如是四姓悉皆平等有何差
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二九三

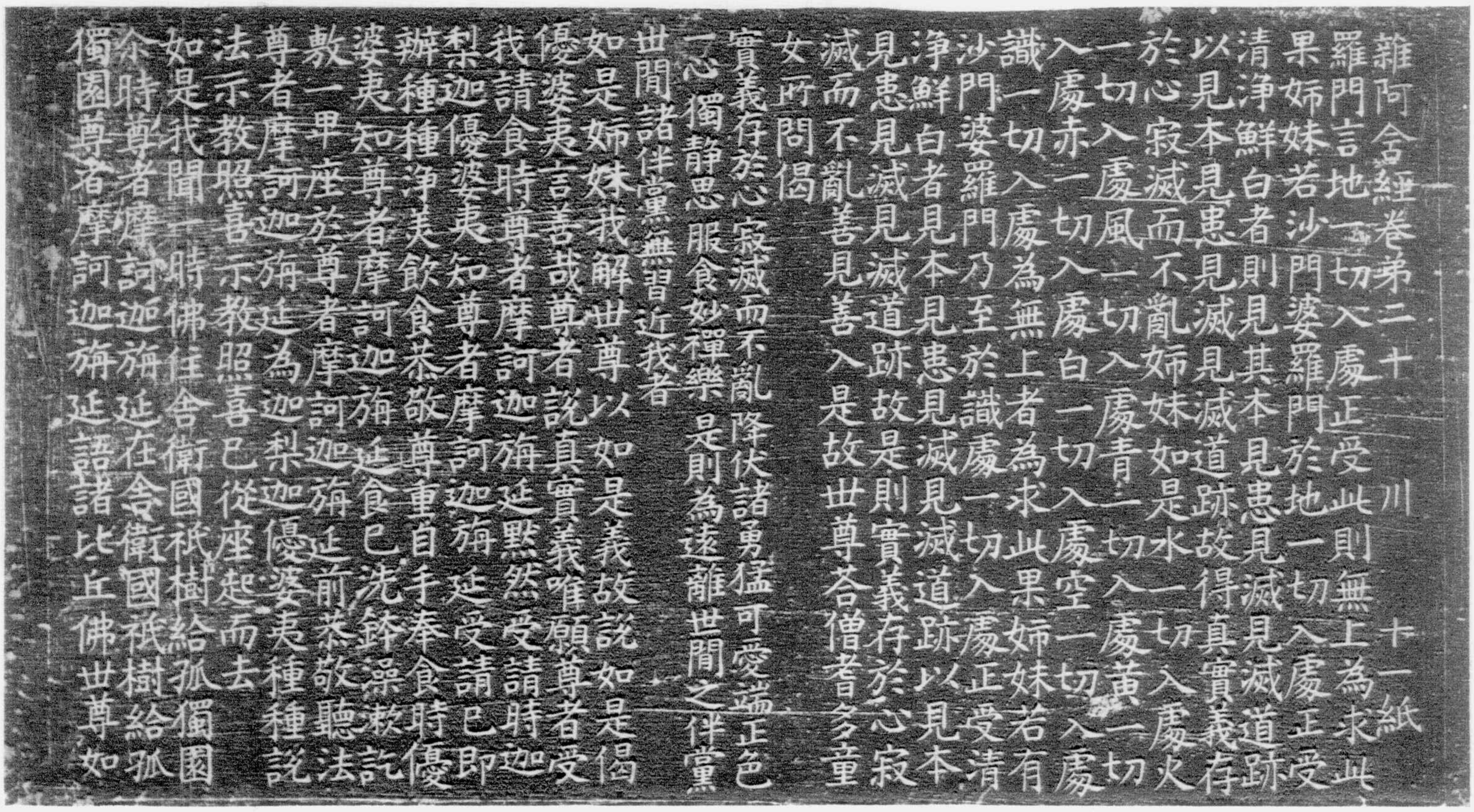


雜阿含經卷第二十　川　九紙
別當知大王四種姓者皆悉平等無有勝如
差別之異摩偷羅王白尊者摩訶迦旃延實
尒尊者四姓皆等無有種種勝如差別是故
大王當知四姓世間言說為差別耳乃至依
業真實無差別也復次大王此國土中有婆
羅門有偷盜者當如之何王白尊者摩訶迦
旃延婆羅門中有偷盜者或鞭或縛或驅出
國或罰其金或截手足耳鼻罪重則殺及其
盜者然婆羅門則名為賊復問大王若剎利
居士長者中有偷盜者當復如何王白尊者
摩訶迦旃延亦鞭亦縛亦驅出國亦罰其金
亦復斷截手足耳鼻罪重則殺如是大王豈
非四姓悉平等耶為有種種差別異不王白
尊者摩訶迦旃延如是義者實無種種勝如
差別尊者摩訶迦旃延復語王言當知大王
四種姓者世間言說言婆羅門第一餘悉卑
劣婆羅門白餘人悉黑婆羅門清淨非非婆
羅門當依業真實業依耶復問大王婆羅門
殺生偷盜邪婬妄言惡口兩舌綺語貪恚邪
見作十不善業跡已為生惡趣耶善趣耶於
阿羅呵所為何所聞王白尊者摩訶迦旃延
婆羅門作十不善業跡當墮惡趣阿羅呵所
作如是聞剎利居士長者亦如是說復問大
王若婆羅門行十善業跡離殺生乃至正見
當生何所為善趣耶為惡趣耶於阿羅呵所
為何所聞王白尊者摩訶迦旃延若婆羅門
行十善業跡者當生善趣阿羅呵所作如是
聞如是剎利居士長者亦如是說復問云何

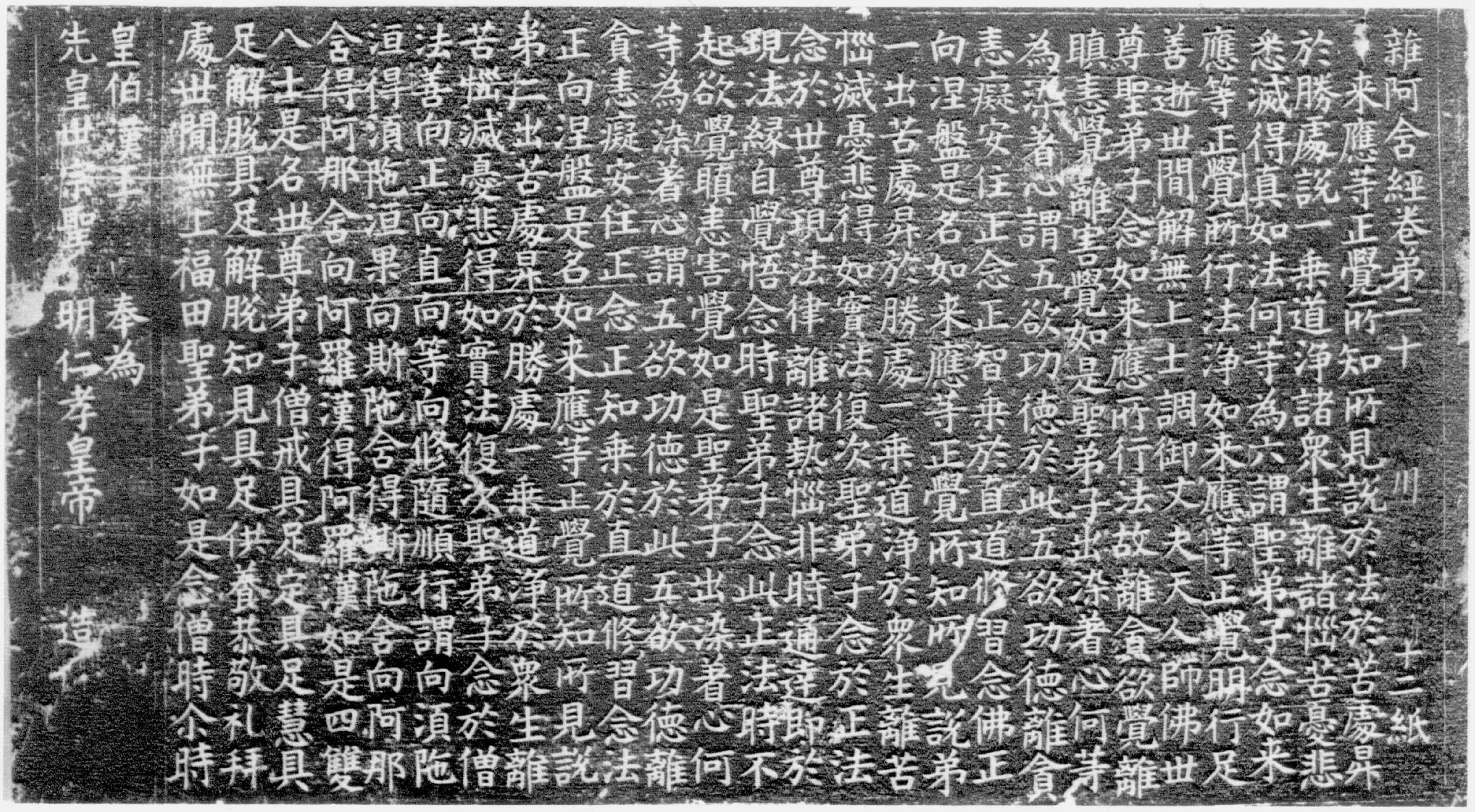


雜阿含經卷第二十　川　十紙
大王如是四姓為平等不為有種種勝如差
別王白尊者摩訶迦旃延如是義者則為平
等無有種種勝如差別是故大王當知四姓
悉平等耳無有種種勝如差別世間言說故
有婆羅門第一婆羅門白餘人悉黑婆羅門
清淨非非婆羅門婆羅門生從口生婆羅
門作婆羅門化婆羅門所有當知業真實業
依王白尊者摩訶迦旃延實如所說皆是世
間言說故有婆羅門勝餘者卑劣婆羅門白
餘者悉黑婆羅門清淨非非婆羅門婆羅門
生生從口生婆羅門化婆羅門所有皆是業
真實依於業尒時摩偷羅王聞尊者摩訶迦
旃延所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者摩訶迦旃延住何盤提國拘羅羅
吒精舍尊者摩訶迦旃延晨朝著衣持鉢入
拘羅羅吒精舍次弟乞食至迦梨迦優婆夷
舍時優婆夷見尊者摩訶迦旃延即敷牀座
請令就坐前礼尊者摩訶迦旃延足退住一
面白尊者摩訶迦旃延如世尊所說荅僧耆
多童女所問如世尊說僧耆多童女所問偈
實義存於心寂滅而不亂降伏諸勇猛可愛端正色
一心獨靜思服食妙禪樂是則為遠離世間之伴黨
世間諸伴黨無習近我者
尊者摩訶迦旃延世尊此偈其義云何尊者
摩訶迦旃延語優婆夷言姊妹有一沙門婆
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二九二

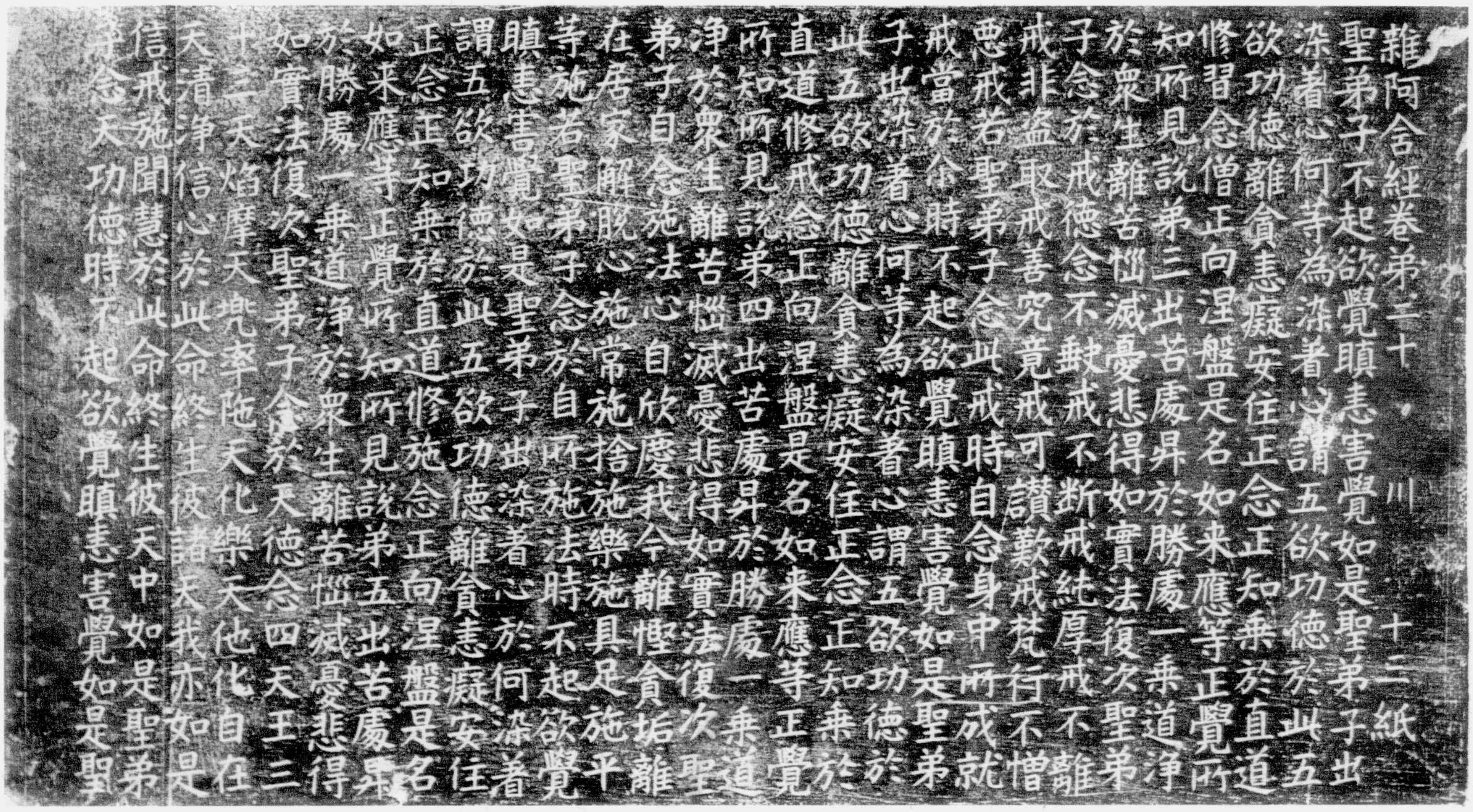


雜阿含經卷第二十　川　十一紙
羅門言地一切入處正受此則無上為求此
果姊妹若沙門婆羅門於地一切入處正受
清淨鮮白者則見其本見患見滅見滅道跡
以見本見患見滅見滅道跡故得真實義存
於心寂滅而不亂姊妹如是水一切入處火
一切入處風一切入處青一切入處黃一切
入處赤一切入處白一切入處空一切入處
識一切入處為無上者為求此果姊妹若有
沙門婆羅門乃至於識處一切入處正受清
淨鮮白者見本見患見滅見滅道跡以見本
見患見滅見滅道跡故是則實義存於心寂
滅而不亂善見善入是故世尊荅僧耆多童
女所問偈
實義存於心寂滅而不亂降伏諸勇猛可愛端正色
一心獨靜思服食妙禪樂是則為遠離世間之伴黨
世間諸伴黨無習近我者
如是姊妹我解世尊以如是義故說如是偈
優婆夷言善哉尊者說真實義唯願尊者受
我請食時尊者摩訶迦旃延默然受請時迦
梨迦優婆夷知尊者摩訶迦旃延受請已即
辦種種淨美飲食恭敬尊重自手奉食時優
婆夷知尊者摩訶迦旃延食已洗鉢澡漱訖
敷一卑座於尊者摩訶迦旃延前恭敬聽法
尊者摩訶迦旃延為迦梨迦優婆夷種種說
法示教照喜示教照喜已從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者摩訶迦旃延在舍衛國祇樹給孤
獨園尊者摩訶迦旃延語諸比丘佛世尊如

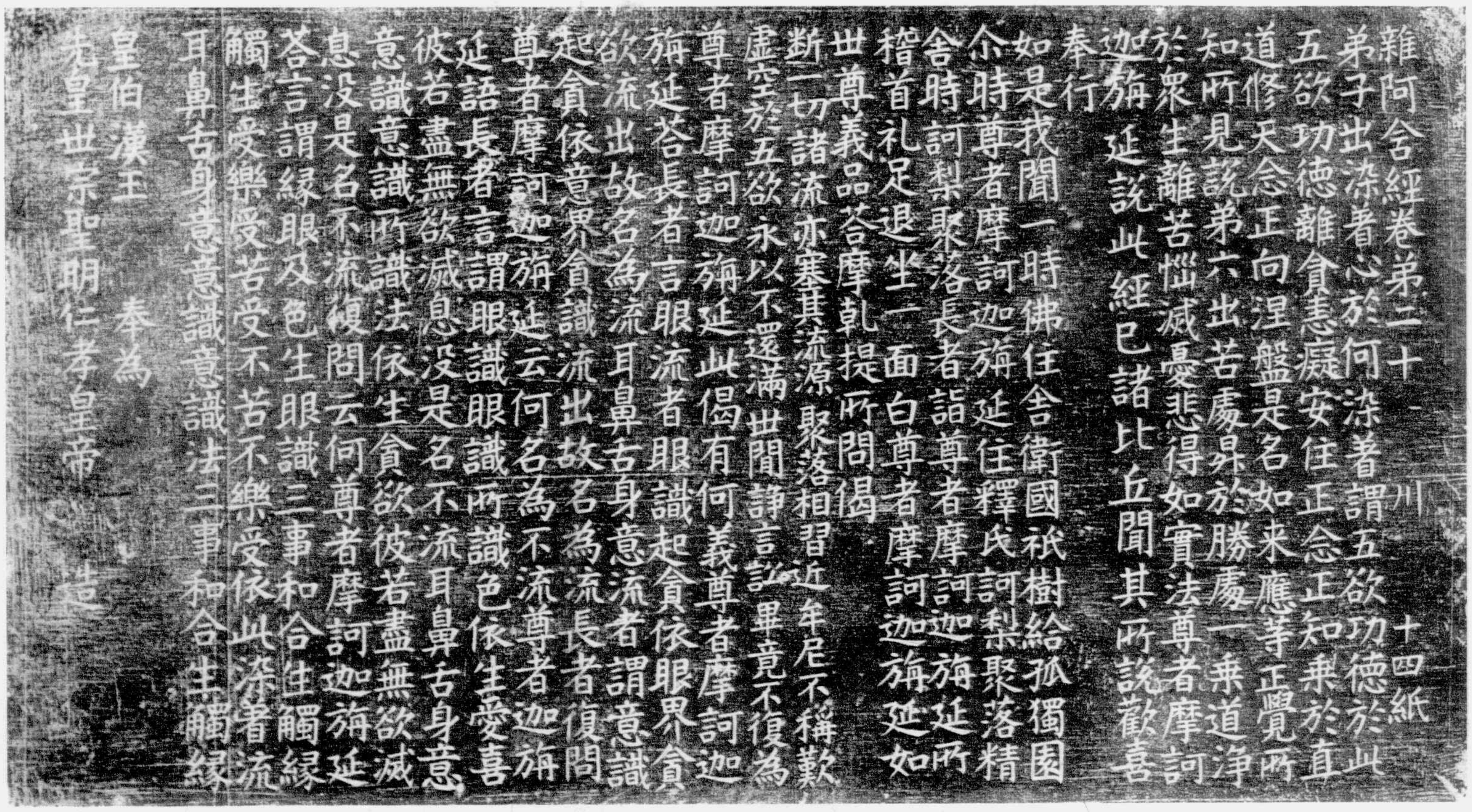


雜阿含經卷第二十　川　十二紙
来應等正覺所知所見說於法於苦處昇
於勝處說一乘道淨諸眾生離諸惱苦憂悲
悉滅得真如法何等為六謂聖弟子念如来
應等正覺所行法淨如来應等正覺明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊聖弟子念如来應所行法故離貪欲覺離
瞋恚覺離害覺如是聖弟子出染著心何等
為染著心謂五欲功德於此五欲功德離貪
恚癡安住正念正智乘於直道修習念佛正
向涅盤是名如来應等正覺所知所見說弟
一出苦處昇於勝處一乘道淨於眾生離苦
惱滅憂悲得如實法復次聖弟子念於正法
念於世尊現法律離諸熱惱非時通達即於
現法緣自覺悟念時聖弟子念此正法時不
起欲覺瞋恚害覺如是聖弟子出染著心何
等為染著心謂五欲功德於此五欲功德離
貪恚癡安住正念正智乘於直道修習念法
正向涅盤是名如来應等正覺所知所見說
弟子出苦處昇於勝處一乘道淨於眾生離
苦惱滅憂悲得如實法復次聖弟子念於僧
法善向正向直向等向修隨順行謂向須陀
洹得須陀洹果向斯陀含得斯陀含向阿那
含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢如是四雙
八士是名世尊弟子僧戒具足定具足慧具
足解脫具足解脫知見具足供養恭敬礼拜
處世間無上福田聖弟子如是念僧時尒時
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖　明仁孝皇帝　造

塔下七二九一

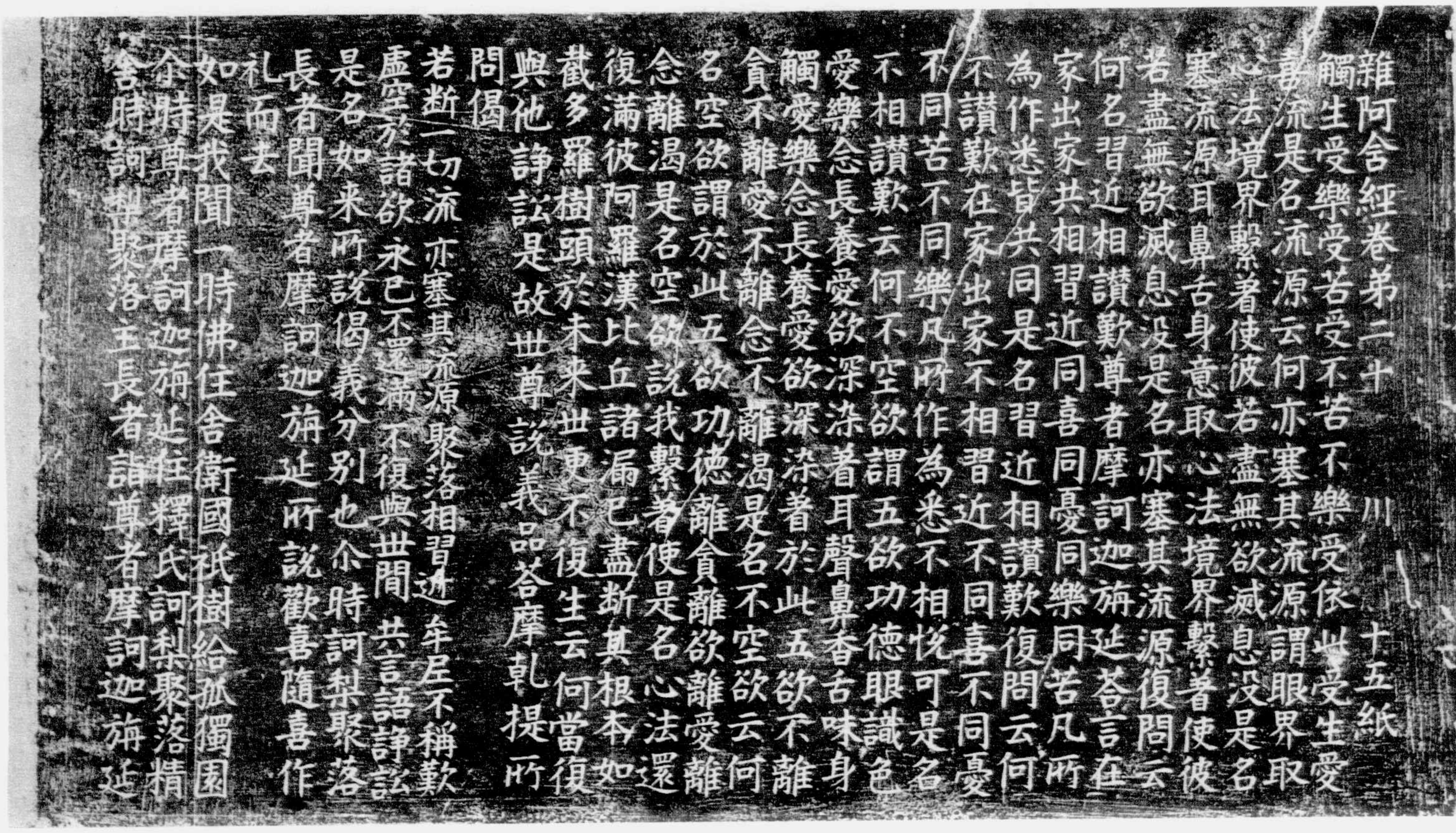


雜阿含經卷第二十　川　十二紙
聖弟子不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟子出
染著心何等為染著心謂五欲功德於此五
欲功德離貪恚癡安住正念正知乘於直道
修習念僧正向涅盤是名如来應等正覺所
知所見說弟三出苦處昇於勝處一乘道淨
於衆生離苦惱滅憂悲得如實法復次聖弟
子念於戒德念不缺戒不斷戒純厚戒不離
戒非盜取戒善究竟戒可讚歎戒梵行不憎
惡戒若聖弟子念此戒時自念身中所成就
戒當於尒時不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟
子出染著心何等為染著心謂五欲功德於
此五欲功德離貪恚癡安住正念正知乘於
直道修戒念正向涅盤是名如来應等正覺
所知所見說弟四出苦處昇於勝處一乘道
淨於衆生離苦惱滅憂悲得如實法復次聖
弟子自念施法心自欣慶我今離慳貪垢離
在居家解脫心施常施捨施樂施具足施平
等施若聖弟子念於自所施法時不起欲覺
瞋恚害覺如是聖弟子出染著心於何染著
謂五欲功德於此五欲功德離貪恚癡安住
正念正知乘於直道修施念正向涅盤是名
如来應等正覺所知所見說弟五出苦處昇
於勝處一乘道淨於衆生離苦惱滅憂悲得
如實法復次聖弟子念於天德念四天王三
十三天焰摩天兜率陁天化樂天他化自在
天清淨信心於此命終生彼諸天我亦如是
信戒施聞慧於此命終生彼天中如是聖弟
子念天功德時不起欲覺瞋恚害覺如是聖



雜阿含經卷第二十　川　十四紙
弟子出染着心於何染著謂五欲功德於此
五欲功德離貪恚癡安住正念正知乘於直
道修天念正向涅盤是名如来應等正覺所
知所見說弟六出苦處昇於勝處一乘道淨
於衆生離苦惱滅憂悲得如實法尊者摩訶
迦旃延說此經已諸比丘聞其所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者摩訶迦旃延住釋氏訶梨聚落精
舍時訶梨聚落長者詣尊者摩訶迦旃延所
稽首礼足退坐一面白尊者摩訶迦旃延如
世尊義品荅摩乾提所問偈
斷一切諸流亦塞其流源聚落相習近牟尼不稱歎
虛空於五欲永以不還滿世間諍言訟畢竟不復為
尊者摩訶迦旃延此偈有何義尊者摩訶迦
旃延荅長者言眼流者眼識起貪依眼界貪
欲流出故名為流耳鼻舌身意流者謂意識
起貪依意界貪識流出故名為流長者復問
尊者摩訶迦旃延云何名為不流尊者迦旃
延語長者言謂眼識眼識所識色依生愛喜
彼若盡無欲滅息沒是名不流耳鼻舌身意
意識意識所識法依生貪欲彼若盡無欲滅
息沒是名不流復問云何尊者摩訶迦旃延
荅言謂緣眼及色生眼識三事和合生觸緣
觸生受樂受苦受不苦不樂受依此染著流
耳鼻舌身意意識意識法三事和合生觸緣
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二九〇



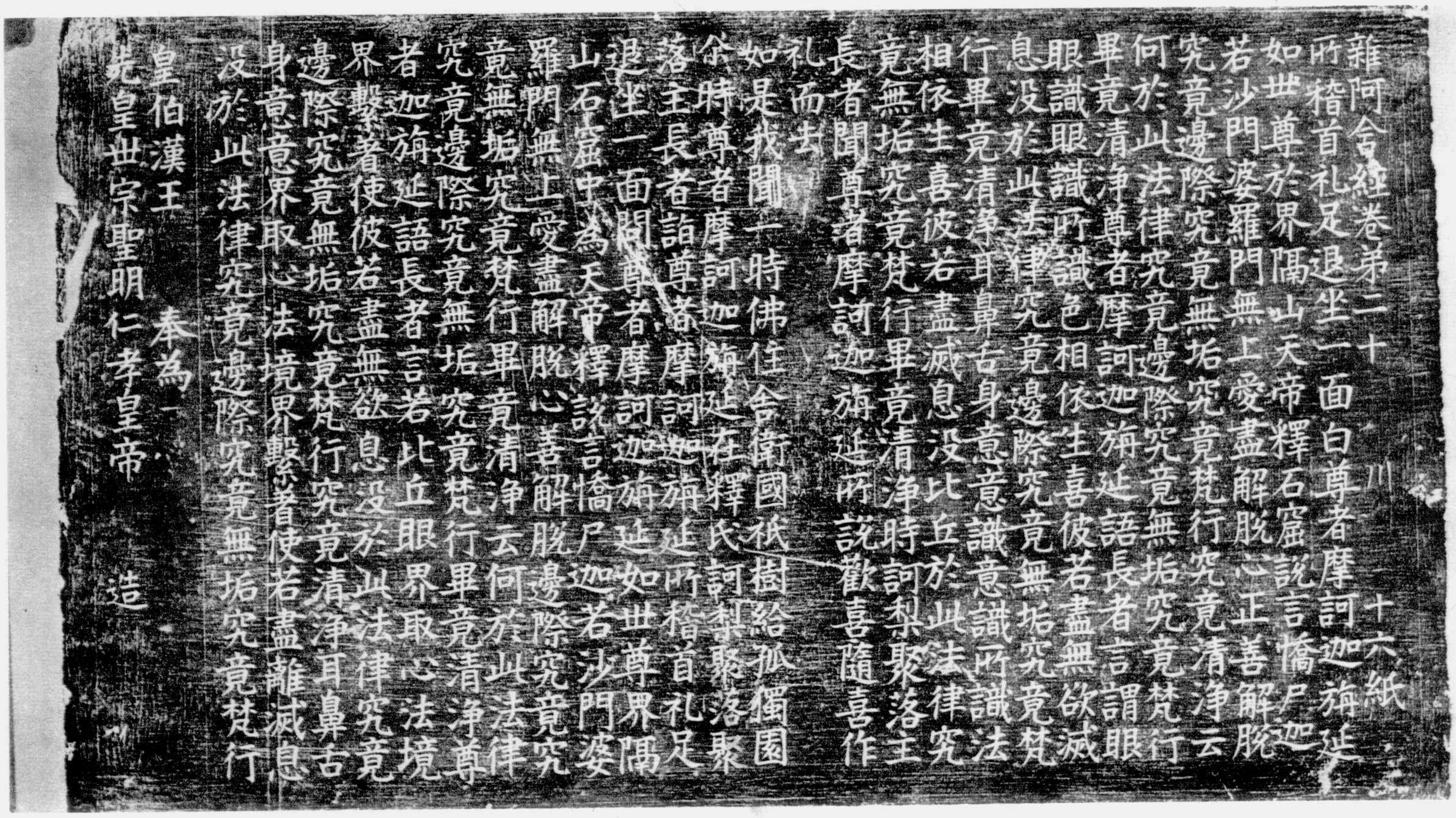
雜阿含經卷第二十　川　十五紙

觸生受樂受苦受不苦不樂受依此受生愛喜流是名流源云何亦塞其流源謂眼界取心法境界繫著使彼若盡無欲滅息没是名塞流源耳鼻舌身意取心法境界繫著使彼若盡無欲滅息没是名亦塞其流源復問云何名習近相讚歎尊者摩訶迦旃延荅言在家出家共相習近同喜同憂同樂同苦凡所為作悉皆共同是名習近相讚歎復問云何不讚歎在家出家不相習近不同喜不同憂不同苦不同樂凡所作為悉不相悅可是名不相讚歎云何不空欲謂五欲功德眼識色愛樂念長養愛欲深染著耳聲鼻香舌味身觸愛樂念長養愛欲深染著於此五欲不離貪不離愛不離念不離渴是名不空欲云何名空欲謂於此五欲功德離貪離欲離愛離念離渴是名空欲說我繫著使是名心法還復滿彼阿羅漢比丘諸漏已盡斷其根本如截多羅樹頭於未来世更不復生云何當復與他諍訟是故世尊說義品荅摩訶提所問偈

若斷一切流　亦塞其流源　聚落相習近　牟尼不稱歎
虛空於諸欲　永已不還滿　不復與世間　共言語諍訟

是名如来所說偈義分別也尒時訶梨聚落長者聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者摩訶迦旃延住釋氏訶梨聚落精舍時訶梨聚落主長者詣尊者摩訶迦旃延



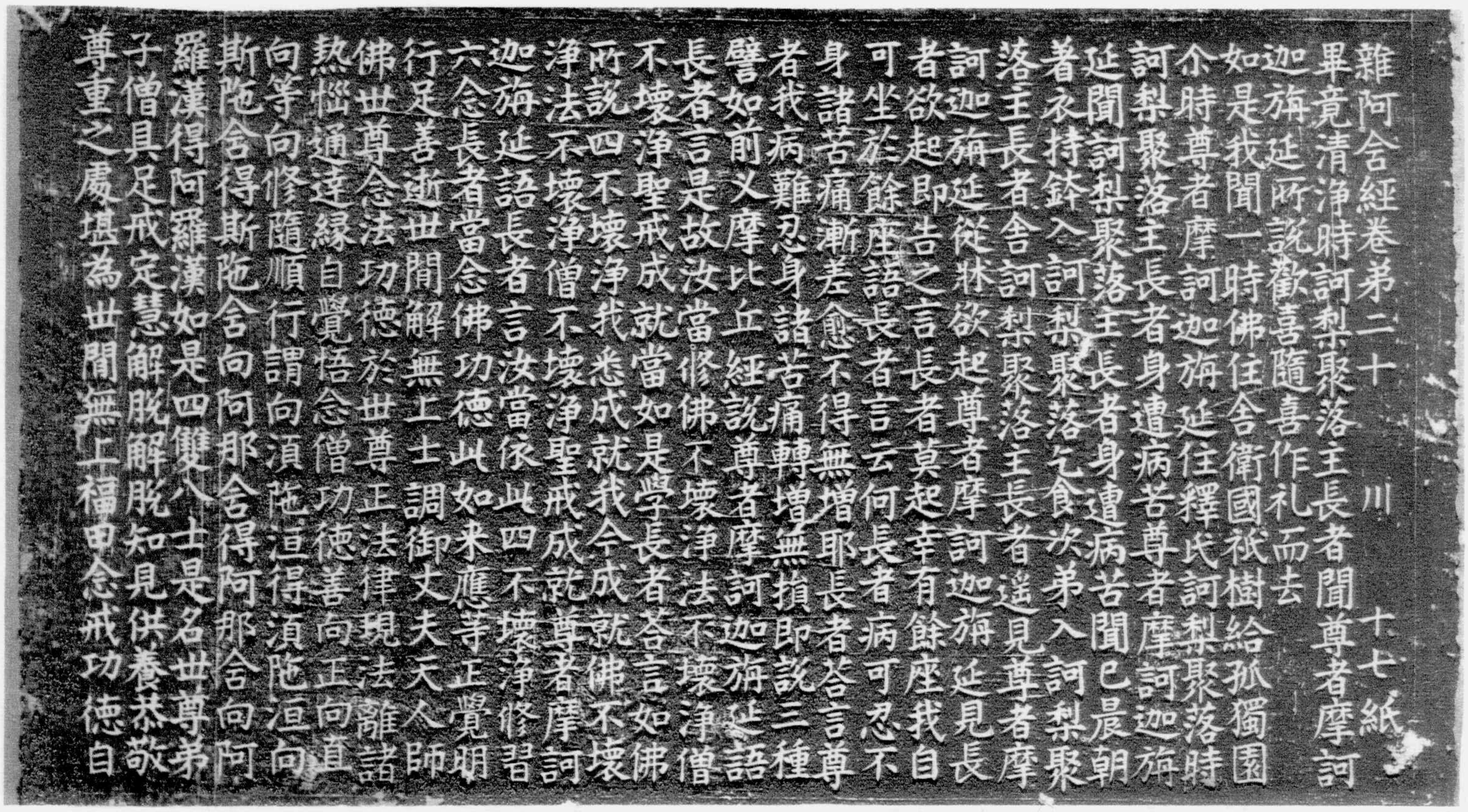
雜阿含經卷第二十　川　十六紙

所稽首礼足退坐一面白尊者摩訶迦旃延如世尊於界隔山天帝釋石窟說言憍尸迦若沙門婆羅門無上愛盡解脫心正善解脫究竟邊際究竟無垢究竟梵行究竟清淨云何於此法律究竟邊際究竟無垢究竟梵行畢竟清淨尊者摩訶迦旃延語長者言謂眼眼識眼識所識色相依生喜彼若盡無欲滅息没於此法律究竟邊際究竟無垢究竟梵行畢竟清淨耳鼻舌身意意識意識所識法相依生喜彼若盡滅息没比丘於此法律究竟無垢究竟梵行畢竟清淨時訶梨聚落主長者聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜作礼而去

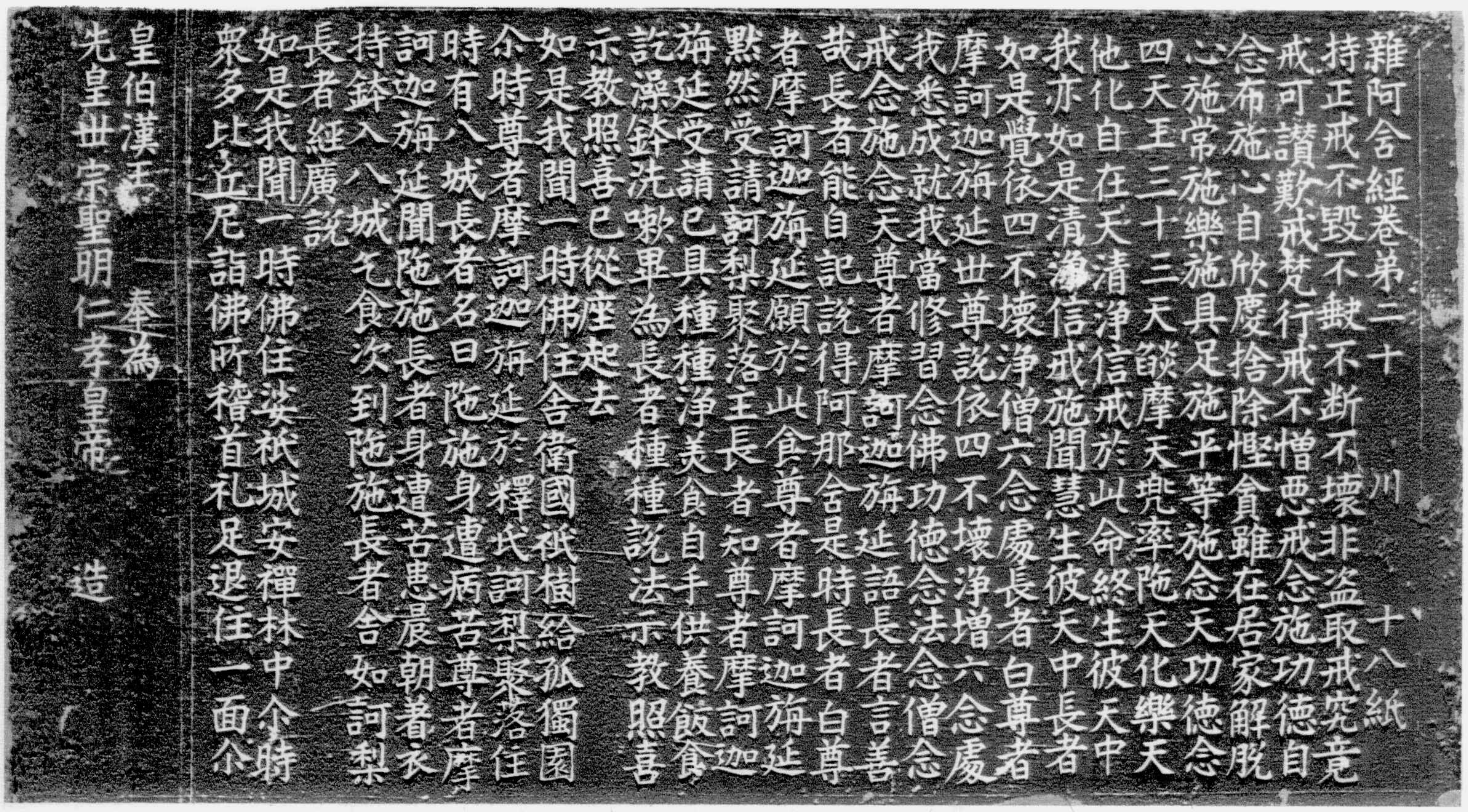
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者摩訶迦旃延在釋氏訶梨聚落聚落主長者詣尊者摩訶迦旃延所稽首礼足退坐一面問尊者摩訶迦旃延如世尊界隔山石窟中為天帝釋說言憍尸迦若沙門婆羅門無上愛盡解脫心善解脫邊際究竟究竟無垢究竟梵行畢竟清淨云何於此法律究竟邊際究竟無垢究竟梵行畢竟清淨尊者迦旃延語長者言若比丘眼界取心法境界繫著使彼若盡無欲息没於此法律究竟邊際究竟無垢究竟梵行究竟清淨耳鼻舌身意意界取心法境界繫著使若盡離滅息没於此法律究竟邊際究竟無垢究竟梵行

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二八九

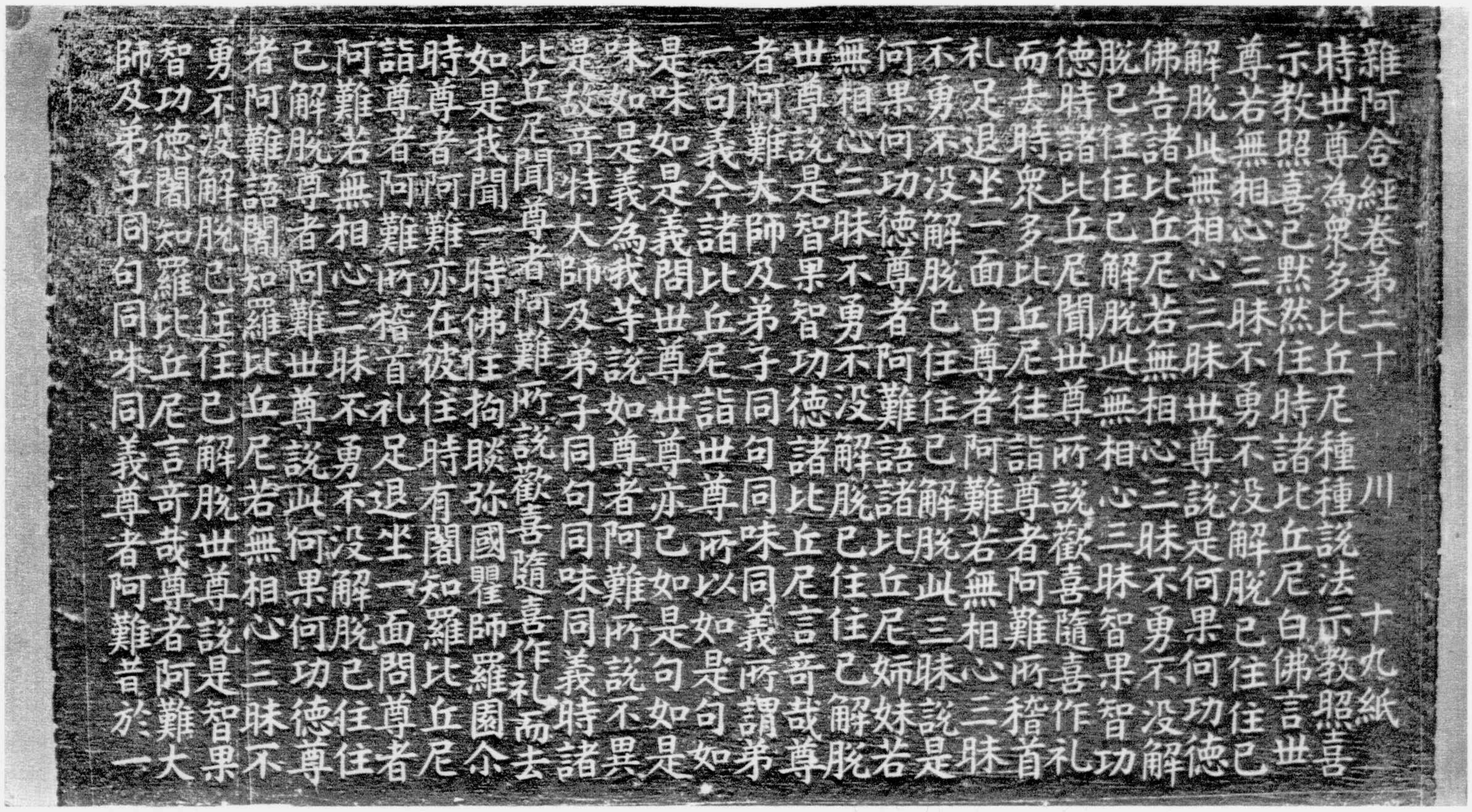


雜阿含經卷第二十　川　十七紙
畢竟清淨時訶梨聚落主長者聞尊者摩訶
迦旃延所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者摩訶迦旃延住釋氏訶梨聚落時
訶梨聚落主長者身遭病苦尊者摩訶迦旃
延聞訶梨聚落主長者身遭病苦聞已晨朝
著衣持鉢入訶梨聚落乞食次第入訶梨聚
落主長者舍訶梨聚落主長者遥見尊者摩
訶迦旃延從牀欲起尊者摩訶迦旃延見長
者欲起即告之言長者莫起幸有餘座我自
可坐於餘座語長者言云何長者病可忍不
身諸苦痛漸差愈不得無增耶長者答言尊
者我病難忍身諸苦痛轉增無損即說三種
譬如前乂摩比丘經說尊者摩訶迦旃延語
長者言是故汝當修佛不壞淨法不壞淨僧
不壞淨聖戒成就當如是學長者答言如佛
所說四不壞淨我悉成就我今成就佛不壞
淨法不壞淨僧不壞淨聖戒成就尊者摩訶
迦旃延語長者言汝當依此四不壞淨修習
六念長者當念佛功德此如来應等正覺明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊念法功德於世尊正法律現法離諸
熱惱通達緣自覺悟念僧功德善向正向直
向等向修隨順行謂向須陁洹得須陁洹向
斯陁含得斯陁含向阿那含得阿那含向阿
羅漢得阿羅漢如是四雙八士是名世尊弟
子僧具足戒定慧解脫解脫知見供養恭敬
尊重之處堪為世間無上福田念戒功德自

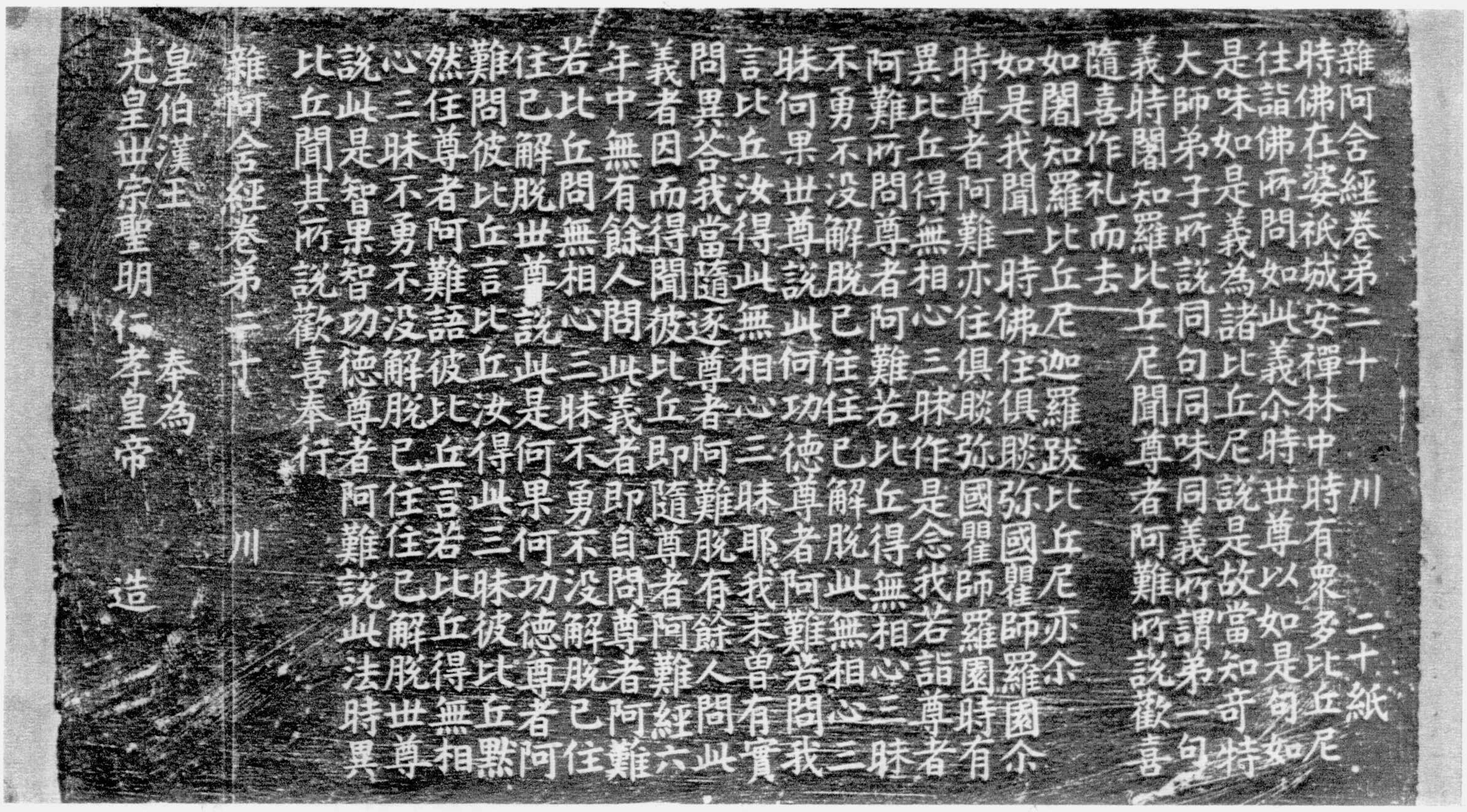


雜阿含經卷第二十　川　十八紙
持正戒不毀不缺不斷不壞非盜取戒究竟
戒可讚歎戒梵行戒不憎惡戒念施功德自
念布施心自欣慶捨除慳貪雖在居家解脫
心施常施樂施具足施平等施念天功德念
四天王三十三天燄摩天兜率陁天化樂天
他化自在天清淨信戒於此命終生彼天中
我亦如是清淨信戒施聞慧生彼天中長者
如是覺依四不壞淨僧六念處長者白尊者
摩訶迦旃延世尊說依四不壞淨增六念處
我悉成就我當修習念佛功德念法念僧念
戒念施念天尊者摩訶迦旃延語長者言善
哉長者能自記說得阿那含是時長者白尊
者摩訶迦旃延願於此食尊者摩訶迦旃延
默然受請訶梨聚落主長者知尊者摩訶迦
旃延受請已具種種淨美食自手供養飯食
訖澡鉢洗嗽畢為長者種種說法示教照喜
示教照喜已從座起去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者摩訶迦旃延於釋氏訶梨聚落住
時有八城長者名曰陁施身遭病苦尊者摩
訶迦旃延聞陁施長者身遭患晨朝著衣
持鉢入八城乞食次到陁施長者舍如訶梨
長者經廣說
如是我聞一時佛住娑祇城安禪林中尒時
衆多比丘尼詣佛所稽首礼足退住一面尒
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二八七

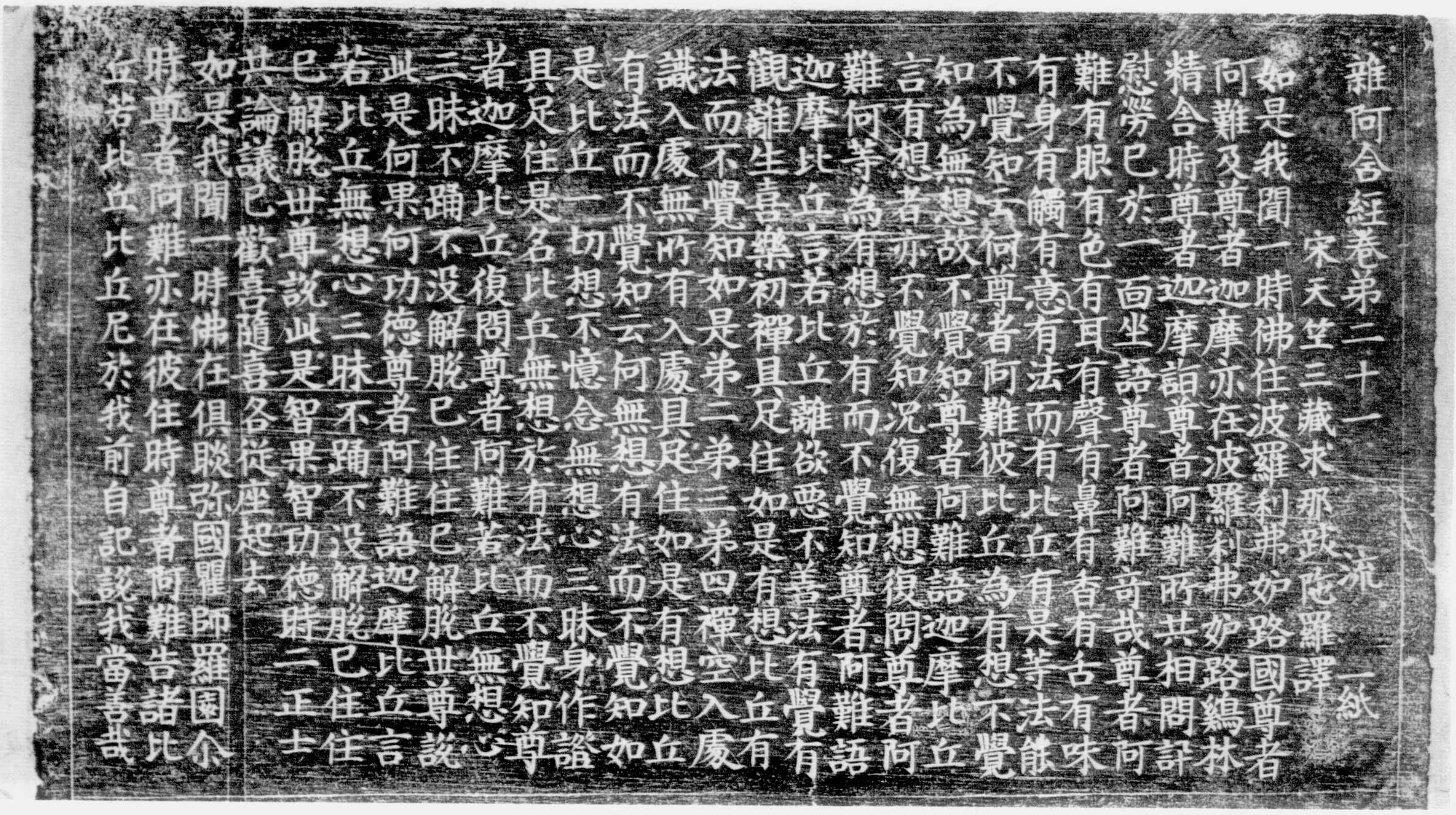


雜阿含經卷第二十　川　十九紙
時世尊為衆多比丘尼種種說法示教照喜
示教照喜已默然住時諸比丘尼白佛言世
尊若無相心三昧不勇不沒解脫已住住已
解脫此無相心三昧世尊說是何果何功德
佛告諸比丘尼若無相心三昧不勇不沒解
脫已住住已解脫此無相心三昧智果智功
德時諸比丘尼聞世尊所說歡喜隨喜作礼
而去時衆多比丘尼往詣尊者阿難所稽首
礼足退坐一面白尊者阿難若無相心三昧
不勇不沒解脫已住住已解脫此三昧說是
何果何功德尊者阿難語諸比丘尼姊妹若
無相心三昧不勇不沒解脫已住住已解脫
世尊說是智果智功德諸比丘尼言奇哉尊
者阿難大師及弟子同句同味同義所謂弟
一句義今諸比丘尼詣世尊所以如是句如
是味如是義問世尊世尊亦已如是句如是
味如是義為我等說如尊者阿難所說不異
是故奇特大師及弟子同句同味同義時諸
比丘尼聞尊者阿難所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師羅園尒
時尊者阿難亦在彼住時有闍知羅比丘尼
詣尊者阿難所稽首礼足退坐一面問尊者
阿難若無相心三昧不勇不沒解脫已住住
已解脫尊者阿難世尊說此何果何功德尊
者阿難語闍知羅比丘尼若無相心三昧不
勇不沒解脫已住住已解脫世尊說是智果
智功德闍知羅比丘尼言奇哉尊者阿難大
師及弟子同句同味同義尊者阿難昔於一



雜阿含經卷第二十　川　二十紙
時佛在婆祇城安禪林中時有衆多比丘尼
往詣佛所問如此義尒時世尊以如是句如
是味如是義為諸比丘尼說是故當知奇特
大師弟子所說同句同味同義所謂弟一句
義時闍知羅比丘尼聞尊者阿難所說歡喜
隨喜作礼而去
如闍知羅比丘尼迦羅跋比丘尼亦尒
如是我聞一時佛住俱睒弥國瞿師羅園尒
時尊者阿難亦住俱睒弥國瞿師羅園時有
異比丘得無相心三昧作是念我若詣尊者
阿難所問尊者阿難若比丘得無相心三昧
不勇不沒解脫已住住已解脫此無相心三
昧何果世尊說此何功德尊者阿難若問我
言比丘汝得此無相心三昧耶我未曾有實
問異荅我當隨逐尊者阿難脫有餘人問此
義者因而得聞彼比丘即隨尊者阿難經六
年中無有餘人問此義者即自問尊者阿難
若比丘問無相心三昧不勇不沒解脫已住
住已解脫世尊說此是何果何功德尊者阿
難問彼比丘言比丘汝得此三昧彼比丘默
然住尊者阿難語彼比丘言若比丘得無相
心三昧不勇不沒解脫已住住已解脫世尊
說此是智果智功德尊者阿難說此法時異
比丘聞其所說歡喜奉行
雜阿含經卷第二十　川
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

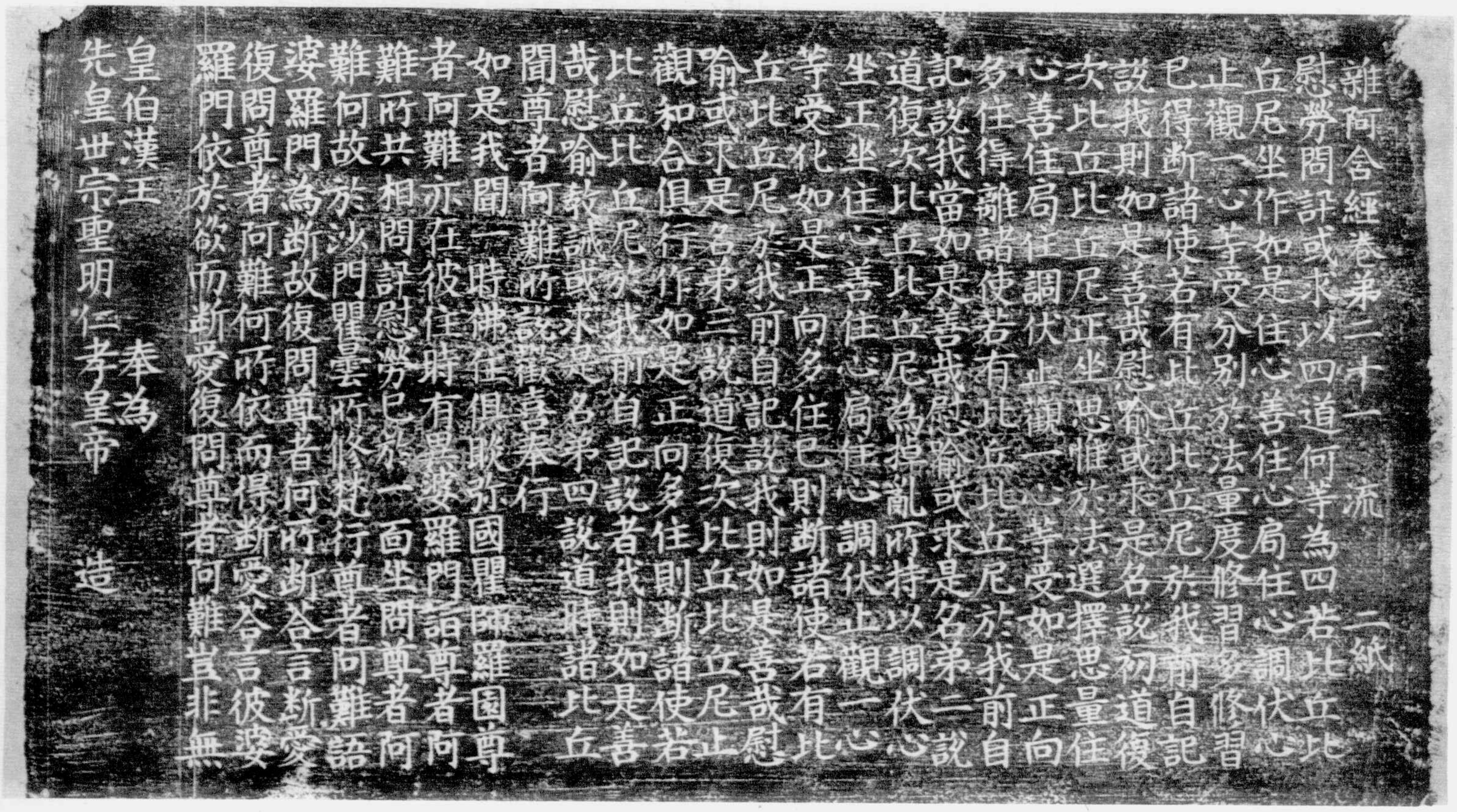
塔下七二八六



雜阿含經卷第二十一　宋天竺三藏求那跋陀羅譯　流一紙

如是我聞一時佛住波羅利弗妒路國尊者阿難及尊者迦摩亦在波羅利弗妒路鷄林精舍時尊者迦摩詣尊者阿難所共相問訊慰勞已於一面坐語尊者阿難奇哉尊者阿難有眼有色有耳有聲有鼻有香有舌有味有身有觸有意有法而有比丘有是等法能不覺知云何尊者阿難彼比丘為有想不覺知為無想故不覺知尊者阿難語迦摩比丘言有想者亦不覺知況復無想復問尊者阿難何等為有想於有而不覺知尊者阿難語迦摩比丘言若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住如是有想比丘有法而不覺知如是第二第三第四禪空入處識入處無所有入處具足住如是有想比丘有法而不覺知云何無想有法而不覺知如是比丘一切想不憶念無想心三昧身作證具足住是名比丘無想於有法而不覺知尊者迦摩比丘復問尊者阿難若比丘無想心三昧不踊不沒解脫已住住已解脫世尊說此是何果何功德尊者阿難語迦摩比丘言若比丘無想心三昧不踊不沒解脫已住住已解脫世尊說此是智果智功德時二正士共論議已歡喜隨喜各從座起去

如是我聞一時佛在俱睒弥國瞿師羅園尒時尊者阿難亦在彼住時尊者阿難告諸比丘若比丘比丘尼於我前自記說我當善哉



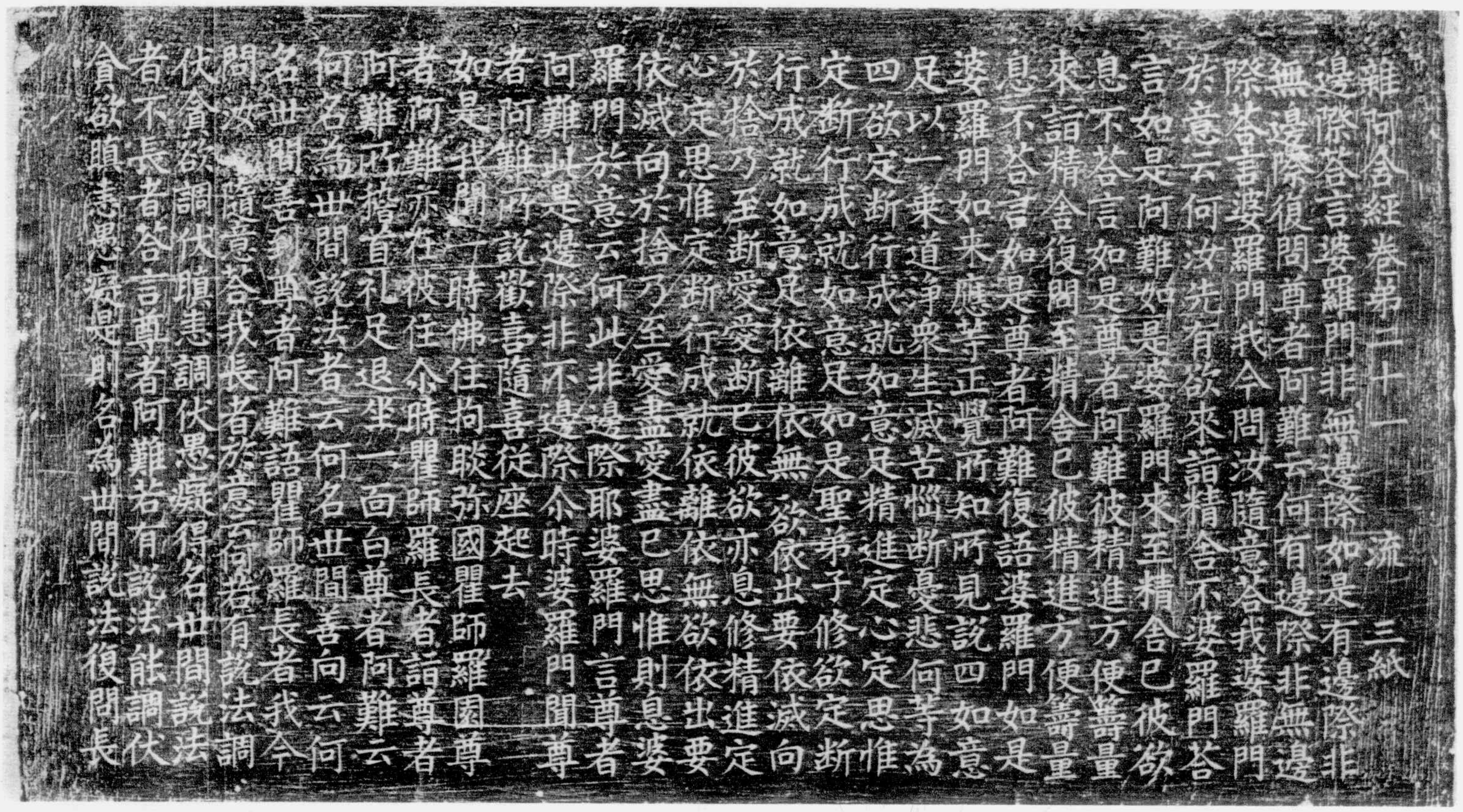
雜阿含經卷第二十一　流二紙

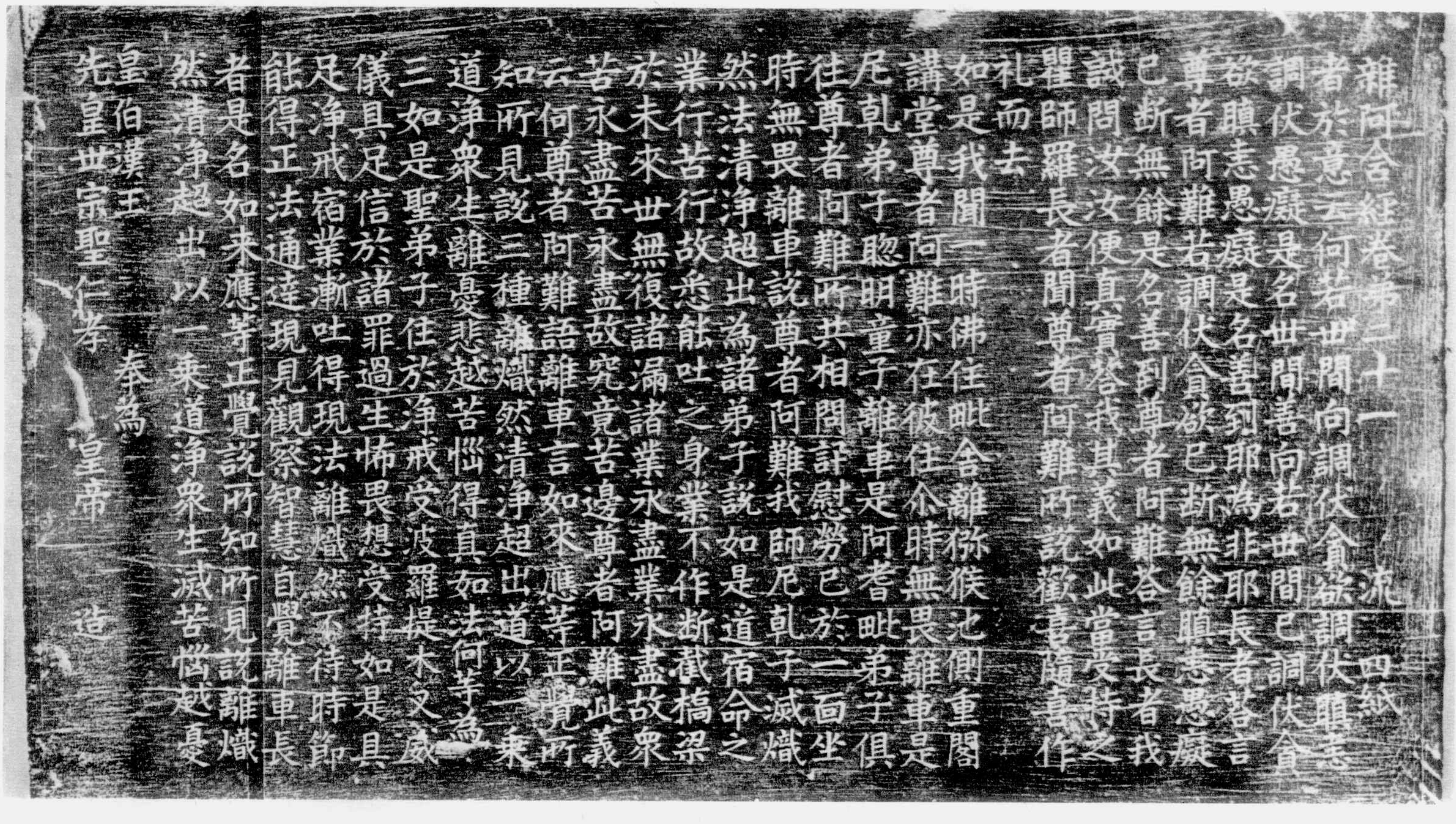
慰勞問訊或求以四道何等為四若比丘比丘尼坐作如是住心善住心局住心調伏心止觀一心等受分別於法量度修習多修習已得斷諸使若有比丘比丘尼於我前自記說我則如是善哉慰喻或求是名說初道復次比丘比丘尼正坐思惟於法選擇思量住心善住局住調伏止觀一心等受如是正向多住得離諸使若有比丘比丘尼於我前自記說我當如是善哉慰喻或求是名第二說道復次比丘比丘尼為掉亂所持以調伏心坐正坐住心善住心局住心調伏止觀一心等受化如是正向多住已則斷諸使若有比丘比丘尼於我前自記說我則如是善哉慰喻或求是名第三說道復次比丘比丘尼止觀和合俱行作如是正向多住則斷諸使若比丘比丘尼於我前自記說我則如是善哉慰喻教誡或求是名第四說道時諸比丘聞尊者阿難所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住俱睒弥國瞿師羅園尊者阿難亦在彼住時有異婆羅門詣尊者阿難所共相問訊慰勞已於一面坐問尊者阿難何故於沙門瞿曇所修梵行尊者阿難語婆羅門為斷故復問尊者何所斷答言斷愛復問尊者阿難何所依而得斷愛答言彼婆羅門依於欲而斷愛復問尊者阿難豈非無

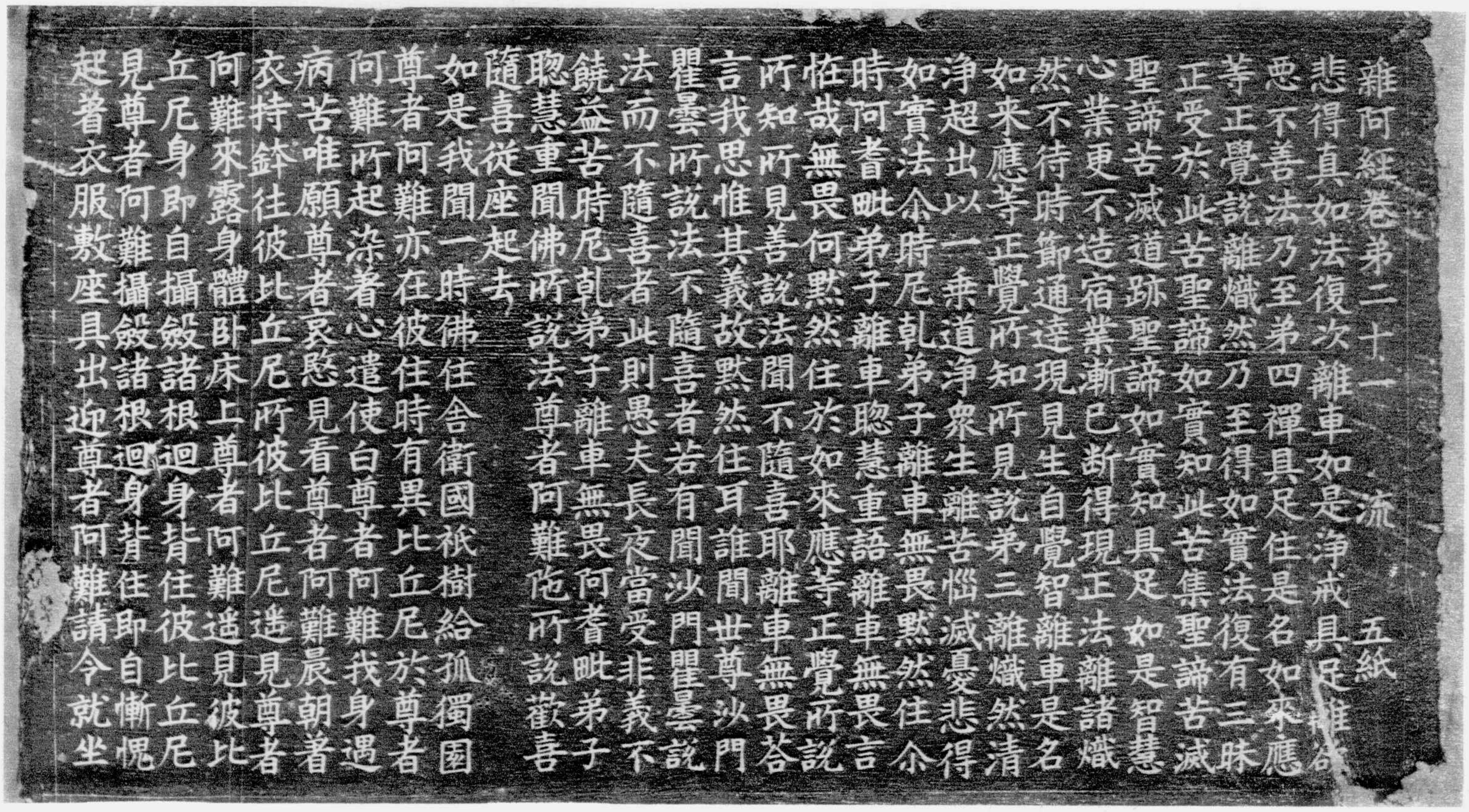
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九二四

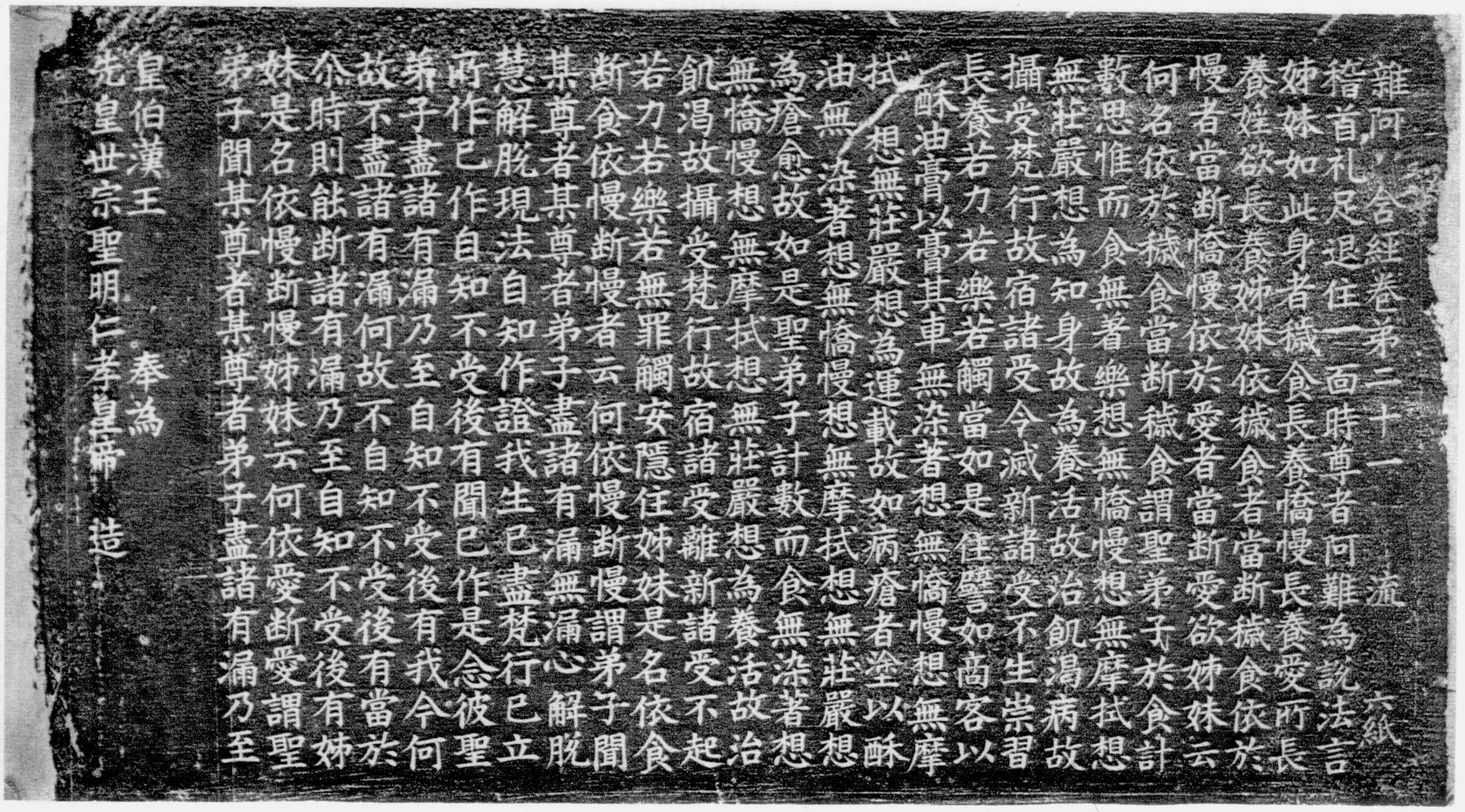

雜阿含經卷第二十一　流　三紙
邊際答言婆羅門非無邊際如是有邊際非
無邊際復問尊者阿難云何有邊際非無邊
際答言婆羅門我今問汝隨意答我婆羅門
於意云何汝先有欲來詣精舍不婆羅門答
言如是阿難如是婆羅門來至精舍已彼欲
息不答言如是尊者阿難彼精進方便籌量
來詣精舍復問至精舍已彼精進方便籌量
息不答言如是尊者阿難復語婆羅門如是
婆羅門如來應等正覺所知所見說四如意
足以一乘道淨衆生滅苦惱斷憂悲何等為
四欲定斷行成就如意足精進定心定思惟
定斷行成就如意足是聖弟子修欲定斷
行成就如意足依離依無欲依出要依滅向
於捨乃至斷愛斷愛已彼欲亦息修精進定
心定思惟定斷行成就依離依無欲依出要
依滅向於捨乃至愛盡愛盡已思惟則息婆
羅門於意云何此非邊際耶婆羅門言尊者
阿難此是邊際非不邊際尒時婆羅門聞尊
者阿難所說歡喜隨喜從座起去
如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師羅園尊
者阿難亦在彼住尒時瞿師羅長者詣尊者
阿難所稽首礼足退坐一面白尊者阿難云
何名為世間說法者云何名世間善向云何
名世間善到尊者阿難語瞿師羅長者我今
問汝隨意答我長者於意云何若有說法調
伏貪欲調伏瞋恚調伏愚癡得名世間說法
者不長者答言尊者阿難若有說法能調伏
貪欲瞋恚愚癡是則名為世間說法復問長


雜阿含經卷第二十一　流　四紙
者於意云何若世間向調伏貪欲調伏瞋恚
調伏愚癡是名世間善向若世間已調伏貪
欲瞋恚愚癡是名善到耶為非耶長者答言
尊者阿難若調伏貪欲已斷無餘瞋恚愚癡
已斷無餘是名善到尊者阿難答言長者我
識問汝汝便真實答我其義如此當受持之
瞿師羅長者聞尊者阿難所說歡喜隨喜作
礼而去
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂尊者阿難亦在彼住尒時無畏離車是
尼乾弟子聰明童子離車是阿者毗弟子俱
往尊者阿難所共相問訊慰勞已於一面坐
時無畏離車說尊者阿難我師尼乾子滅熾
然法清淨超出為諸弟子說如是道宿命之
業行苦行故悉能吐之身業不作斷截橋梁
於未來世無復諸漏諸業永盡業永盡故衆
苦永盡苦永盡故究竟苦邊尊者阿難此義
云何尊者阿難語離車言如來應等正覺所
知所見說三種離熾然清淨超出道以一乘
道淨衆生離憂悲越苦惱得真如法何等為
三如是聖弟子住於淨戒受波羅提木叉威
儀具足信於諸罪過生怖畏想受持如是具
足淨戒宿業漸吐得現法離熾然不待時節
能得王法通達現見觀察智慧自覺離車長
者是名如來應等正覺說所知所見說離熾
然清淨超出以一乘道淨衆生滅苦惱越憂
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖仁孝皇帝　造

塔下六九二三

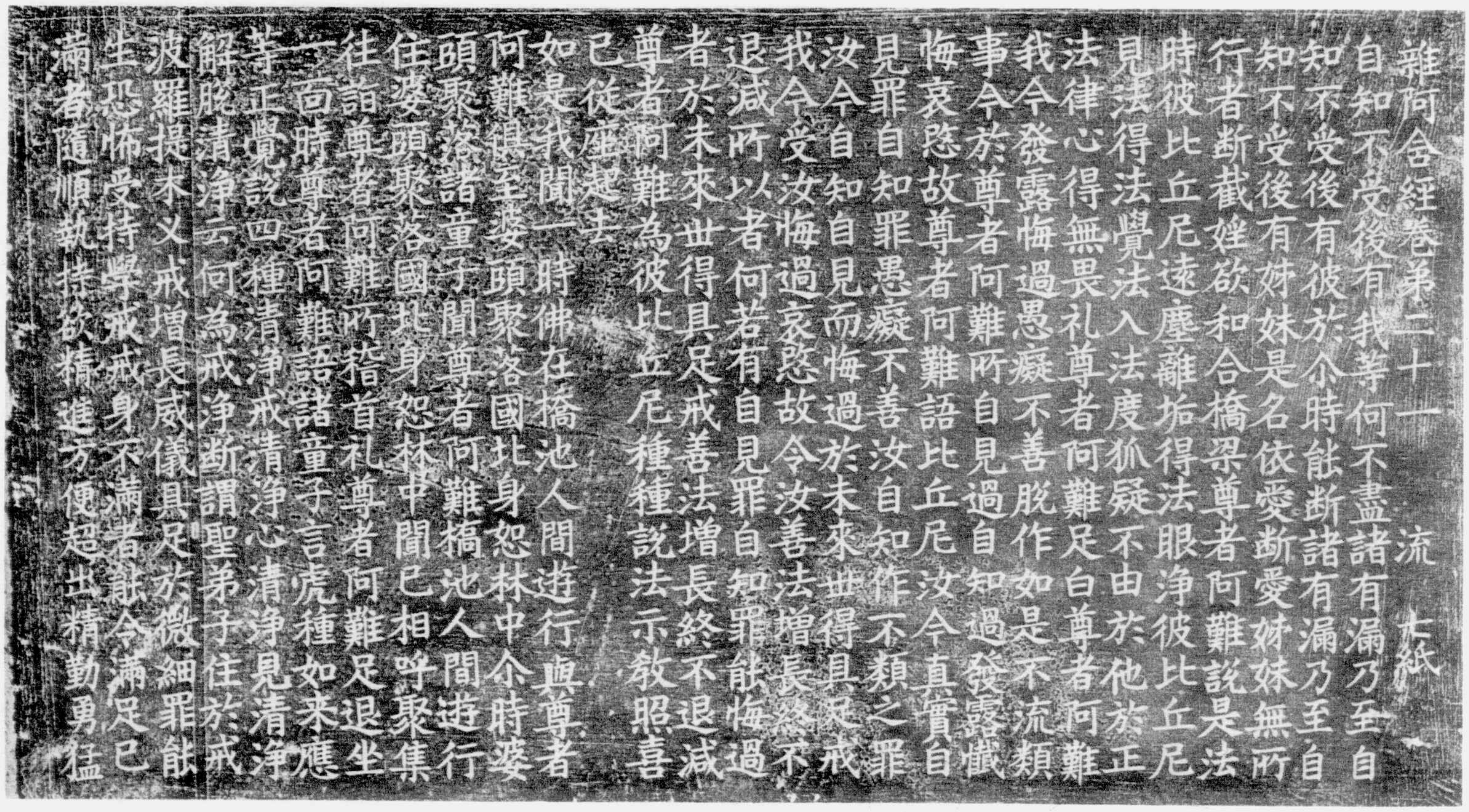


雜阿經卷弟二十一　流　五紙
悲得真如法復次離車如是淨戒具足離欲
悪不善法乃至弟四禪具足住是名如來應
等正覺說離熾然乃至得如實法復有三昧
正受於此苦聖諦如實知此苦集聖諦苦滅
聖諦苦滅道跡聖諦如實知具足如是智慧
心業更不造宿業漸已斷得現正法離諸熾
然不待時節通達現見生自覺智離車是名
如來應等正覺所知所見說弟三離熾然清
淨超出以一乘道淨衆生離苦惱滅憂悲得
如實法尒時尼乾弟子離車無畏默然住尒
時阿耆毗弟子離車聰慧重語離車無畏言
恠哉無畏何默然住於如來應等正覺所說
所知所見善說法聞不隨喜耶離車無畏荅
言我思惟其義故默然住耳誰聞世尊沙門
瞿曇所說法不隨喜者若有聞沙門瞿曇說
法而不隨喜者此則愚夫長夜當受非義不
饒益苦時尼乾弟子離車無畏阿耆毗弟子
聰慧重聞佛所說法尊者阿難陁所說歡喜
隨喜從座起去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尊者阿難亦在彼住時有異比丘尼於尊者
阿難所起染著心遣使白尊者阿難我身遇
病苦唯願尊者哀愍見看尊者阿難晨朝著
衣持鉢往彼比丘尼所彼比丘尼遥見尊者
阿難來露身體卧床上尊者阿難遥見彼比
丘尼身即自攝斂諸根迴身背住彼比丘尼
見尊者阿難攝斂諸根迴身背住即自慚愧
起著衣服敷座具出迎尊者阿難請令就坐



雜阿含經卷弟二十一　流　六紙
稽首礼足退住一面時尊者阿難為說法言
姊妹如此身者穢食長養憍慢長養愛所長
養婬欲長養姊妹依穢食者當斷穢食依於
慢者當斷憍慢依於愛者當斷愛欲姊妹云
何名依於穢食當斷穢食謂聖弟子於食計
數思惟而食無著樂想無憍慢想無摩拭想
無莊嚴想為知身故為養活故治飢渴病故
攝受梵行故宿諸受令滅新諸受不生崇習
長養若力若樂若觸當如是住譬如商客以
酥油膏以膏其車無染著想無憍慢想無摩
拭想無莊嚴想為運載故如病瘡者塗以酥
油無染著想無憍慢想無摩拭想無莊嚴想
為瘡愈故如是聖弟子計數而食無染著想
無憍慢想無摩拭想無莊嚴想為養活故治
飢渴故攝受梵行故宿諸受離新諸受不起
若力若樂若無罪觸安隱住姊妹是名依食
斷食依慢斷慢者云何依慢斷慢謂弟子聞
某尊者某尊者弟子盡諸有漏無漏心解脫
慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立
所作已作自知不受後有聞已作是念彼聖
弟子盡諸有漏乃至自知不受後有我今何
故不盡諸有漏何故不自知不受後有當於
尒時則能斷諸有漏乃至自知不受後有姊
妹是名依慢斷慢姊妹云何依愛斷愛謂聖
弟子聞某尊者某尊者弟子盡諸有漏乃至
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

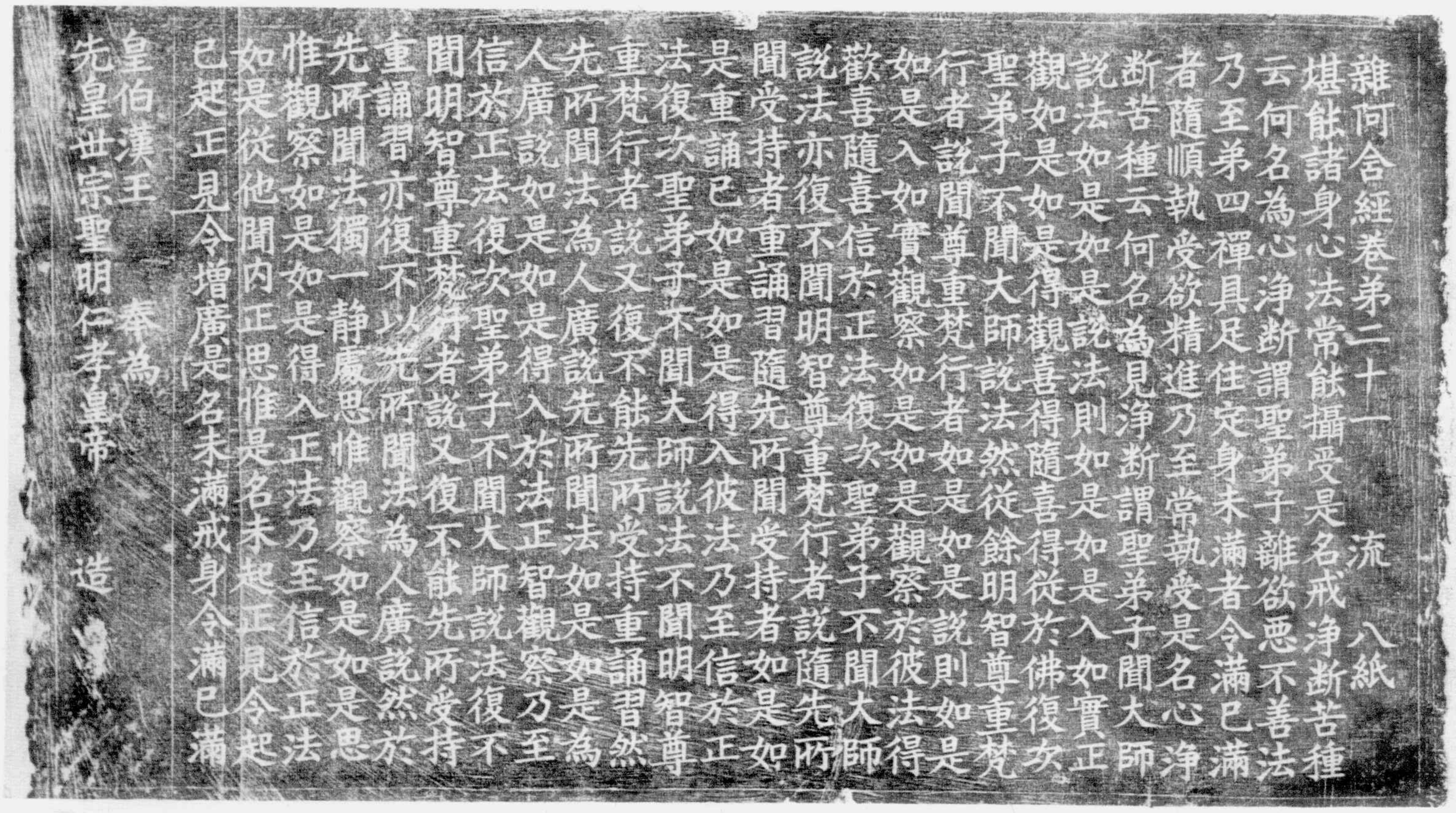
塔下六九二二



雜阿含經卷第二十一　流　七紙

自知不受後有我等何不盡諸有漏乃至自知不受後有彼於尒時能斷諸有漏乃至自知不受後有姊妹是名依愛斷愛姊妹無所行者斷截婬欲和合橋梁尊者阿難說是法時彼比丘尼遠塵離垢得法眼淨彼比丘尼見法得法覺法入法度狐疑不由於他於正法律心得無畏礼尊者阿難足白尊者阿難我今發露悔過愚癡不善脫作如是不流類事今於尊者阿難所自見過自知過發露懺悔哀愍故尊者阿難語比丘尼汝今真實自見罪自知罪愚癡不善汝自知作不類之罪汝今自知自見而悔過於未來世得具足戒我今受汝悔過哀愍故令汝善法增長終不退減所以者何若有自見罪自知罪能悔過者於未來世得具足戒善法增長終不退減尊者阿難為彼比丘尼種種說法示教照喜已從座起去

如是我聞一時佛在橋池人間遊行與尊者阿難俱至婆頭聚落國北身恕林中尒時婆頭聚落諸童子聞尊者阿難橋池人間遊行住婆頭聚落國北身恕林中聞已相呼聚集往詣尊者阿難所稽首礼尊者阿難足退坐一面時尊者阿難語諸童子言虎種如来應等正覺說四種清淨戒清淨心清淨見清淨解脫清淨云何為戒淨斷謂聖弟子住於戒波羅提木叉戒增長威儀具足於微細罪能生恐怖受持學戒戒身不滿者能令滿足已滿者隨順執持欲精進方便超出精勤勇猛

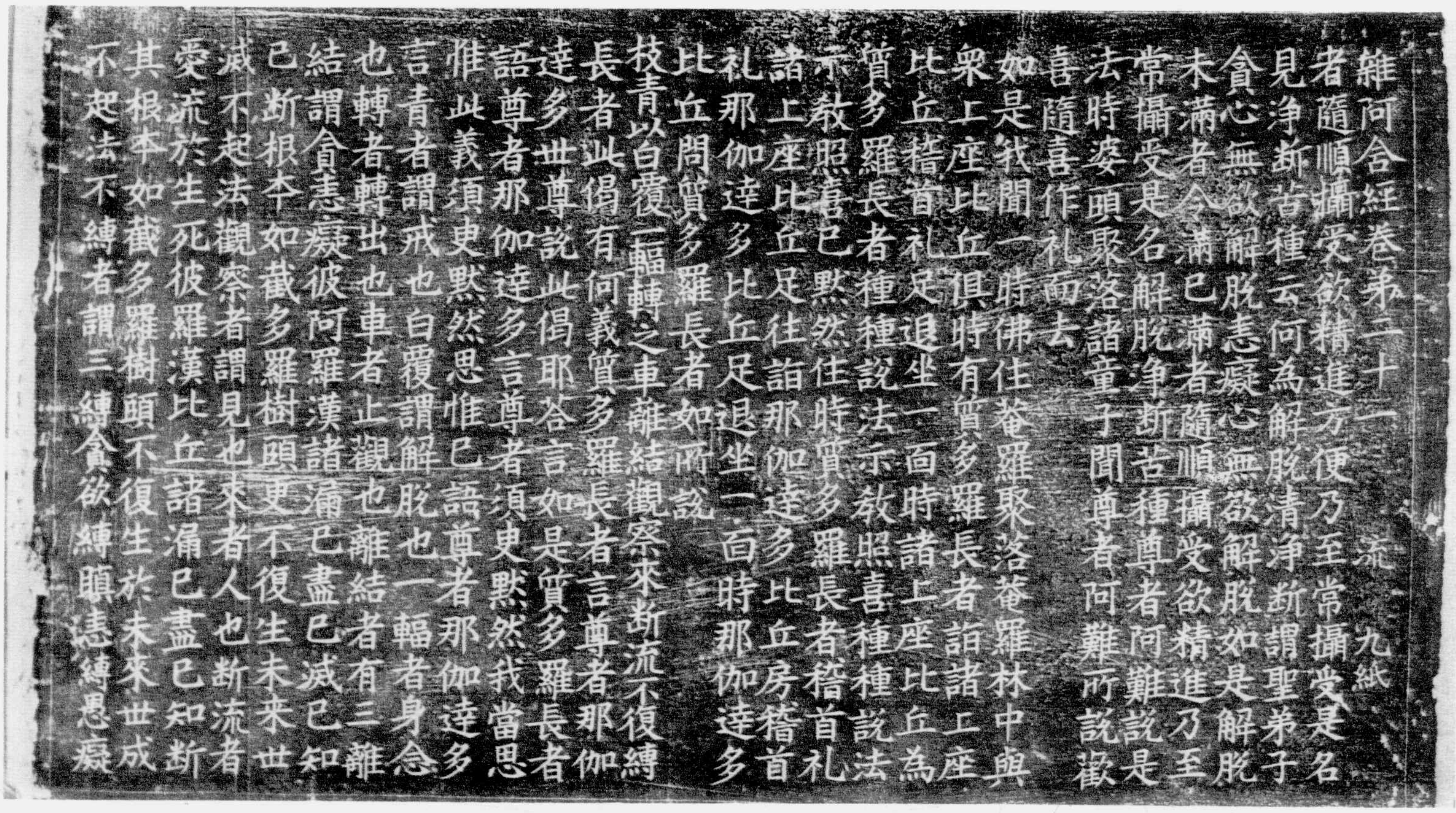


雜阿含經卷第二十一　流　八紙

堪能諸身心法常能攝受是名戒淨斷苦種云何名為心淨斷謂聖弟子離欲惡不善法乃至第四禪具足住定身未滿者令滿已滿者隨順執受欲精進乃至常執受是名心淨斷苦種云何名為見淨斷謂聖弟子聞大師說法如是如是說法則如是如是入如實正觀如是如是得觀喜得隨喜得從於佛復次聖弟子不聞大師說法然從餘明智尊重梵行者說聞尊重梵行者如是如是說則如是如是入如實觀察如是如是觀察於彼法得歡喜隨喜信於正法復次聖弟子不聞大師說法亦復不聞明智尊重梵行者說隨先所聞受持者重誦習隨先所聞受持者如是如是重誦已如是如是得入彼法乃至信於正法復次聖弟子不聞大師說法不聞明智尊重梵行者說又復不能先所受持重誦習然先所聞法為人廣說先所聞法如是如是為人廣說如是如是得入於法正智觀察乃至信於正法復次聖弟子不聞大師說法復不聞明智尊重梵行者說又復不能先所受持重誦習亦復不以先所聞法為人廣說然於先所聞法獨一靜處思惟觀察如是如是思惟觀察如是如是得入正法乃至信於正法如是從他聞內正思惟是名未起正見令起已起正見令增廣是名未滿戒身令滿已滿

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九二一



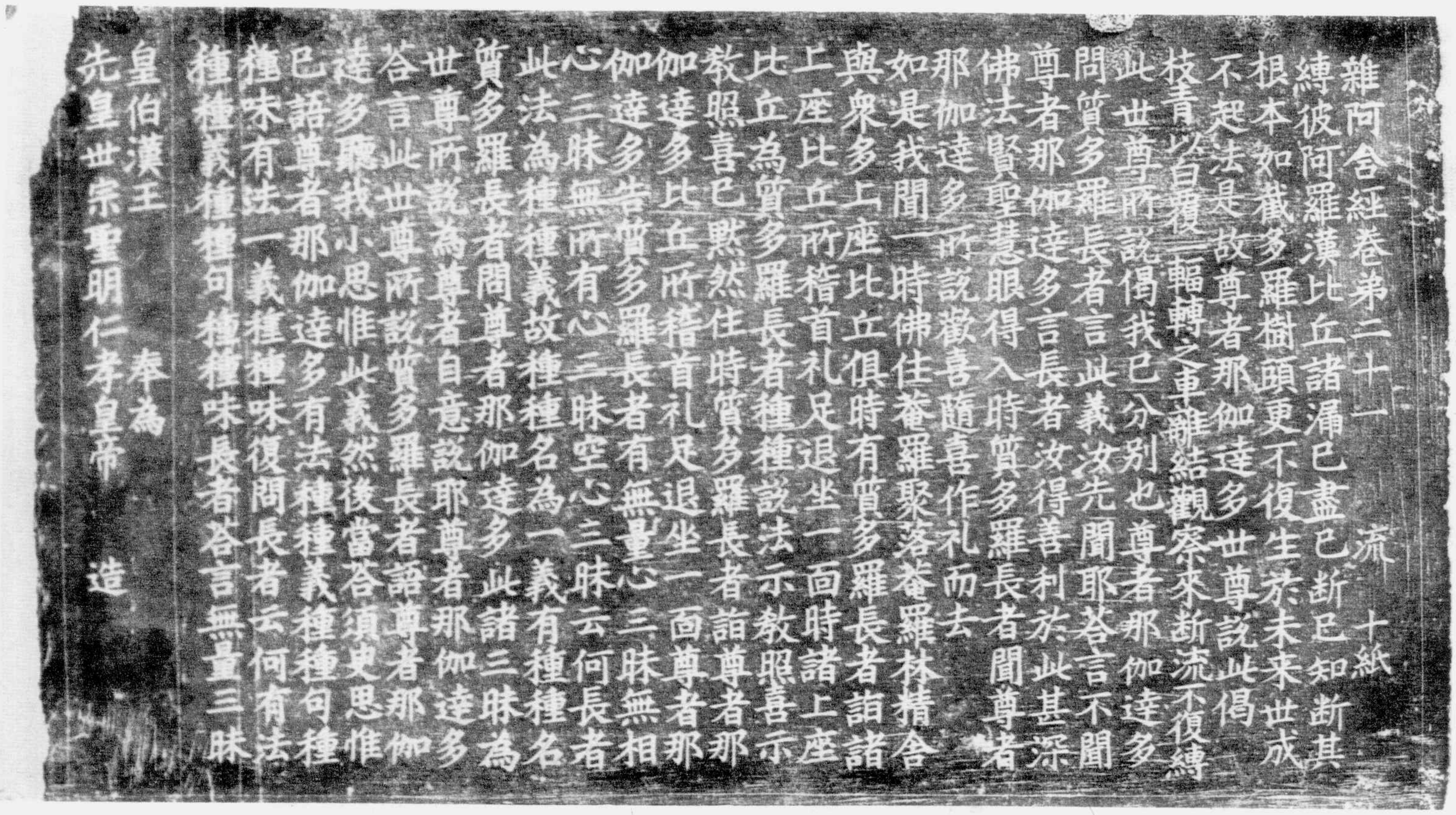
雜阿含經卷第二十一　流　九紙

者隨順攝受欲精進方便乃至常攝受是名見浄斷苦種云何為解脫清浄斷謂聖弟子貪心無欲解脫恚癡心無欲解脫如是解脫未滿者令滿已滿者隨順攝受欲精進乃至常攝受是名解脫浄斷苦種尊者阿難說是法時婆頭聚落諸童子聞尊者阿難所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座比丘稽首礼足退坐一面時諸上座比丘為質多羅長者種種說法示教照喜種種說法示教照喜已默然住時質多羅長者稽首礼諸上座比丘足往詣那伽達多比丘房稽首礼那伽達多比丘足退坐一面時那伽達多比丘問質多羅長者如所說

枝青以白覆　一輻轉之車　離結觀察来　斷流不復縛

長者此偈有何義質多羅長者言尊者那伽達多世尊說此偈耶答言如是質多羅長者語尊者那伽達多言尊者須臾默然我當思惟此義須臾默然思惟已語尊者那伽達多言青者謂戒也白覆謂解脫也一輻者身念也轉者轉出也車者止觀也離結者有三離結謂貪恚癡彼阿羅漢諸漏已盡已滅已知已斷根本如截多羅樹頭更不復生未来世滅不起法觀察者謂見也来者人也斷流者愛流於生死彼羅漢比丘諸漏已盡已知斷其根本如截多羅樹頭不復生於未来世成不起法不縛者謂三縛貪欲縛瞋恚縛愚癡



雜阿含經卷第二十一　流　十紙

縛彼阿羅漢比丘諸漏已盡已斷已知斷其根本如截多羅樹頭更不復生於未来世成不起法是故尊者那伽達多世尊說此偈

枝青以白覆　一輻轉之車　離結觀察来　斷流不復縛

此世尊所說偈我已分別也尊者那伽達多問質多羅長者言此義汝先聞耶答言不聞尊者那伽達多言長者汝得善利於此甚深佛法賢聖慧眼得入時質多羅長者聞尊者那伽達多所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林精舍與衆多上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座比丘所稽首礼足退坐一面時諸上座比丘為質多羅長者種種說法示教照喜示教照喜已默然住時質多羅長者詣尊者那伽達多比丘所稽首礼足退坐一面尊者那伽達多告質多羅長者有無量心三昧無相心三昧無所有心三昧空心三昧云何長者此法為種種義故種種名為一義有種種名質多羅長者問尊者那伽達多此諸三昧為世尊所說為尊者自意說耶尊者那伽達多答言此世尊所說質多羅長者語尊者那伽達多聽我小思惟此義然後當答須臾思惟已語尊者那伽達多有法種種義種種句種種味有法一義種種味復問長者云何有法種種義種種句種種味長者答言無量三昧

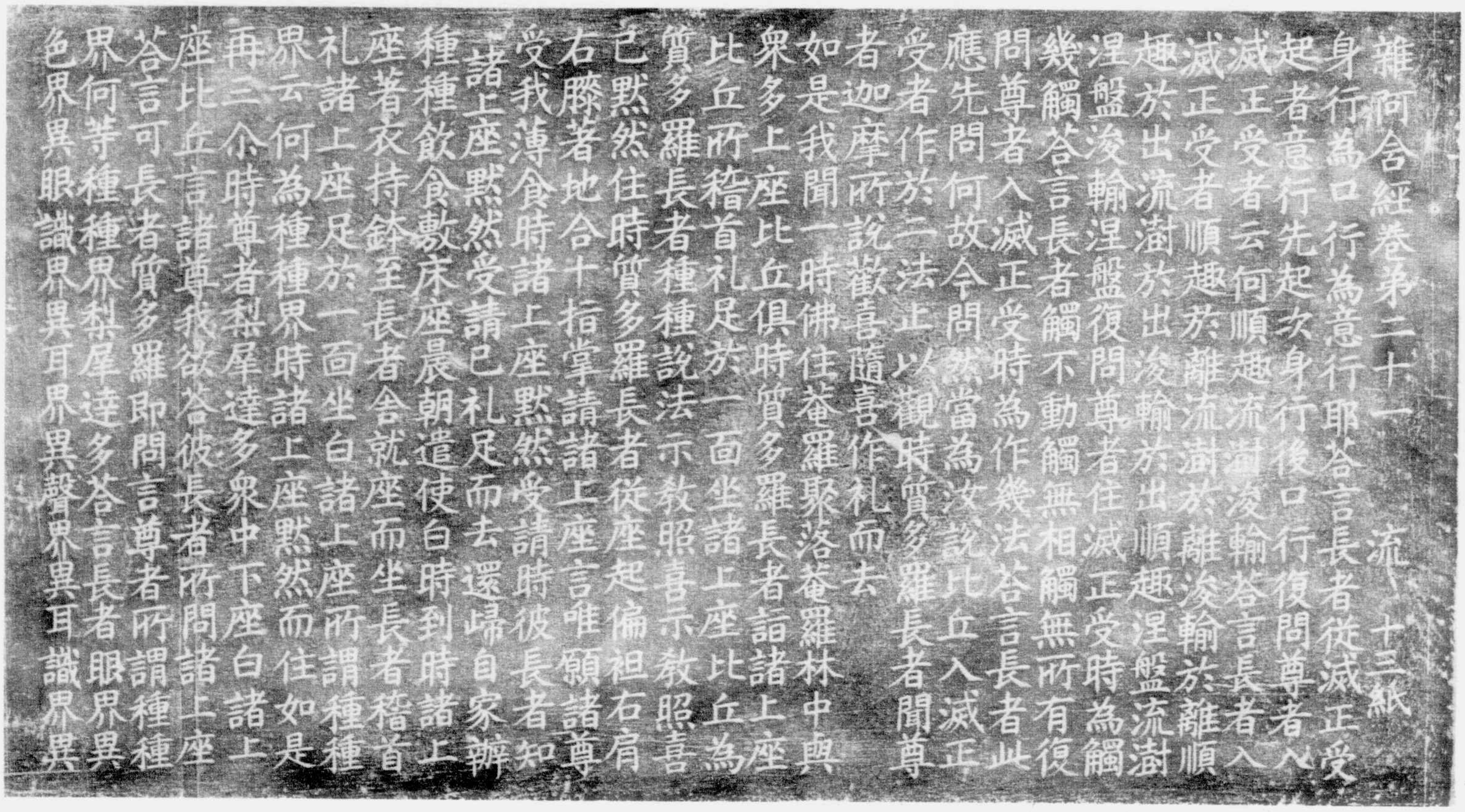
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九二〇

雜阿含經卷第二十一　流　十一紙
者謂聖弟子心與慈俱無怨無憎無恚寬弘
重心無量修習普緣一方充滿如是二方三
方四方上下一切世間心與慈俱無怨無憎
無恚寬弘重心無量修習充滿諸方一切世
間普緣住是名無量三昧云何為無相三昧
謂聖弟子於一切相不念無相心三昧身作
證是名無相心三昧云何無所有心三昧謂
聖弟子度一切無量識入處無所有無所有
心住是名無所有心三昧云何空三昧謂聖
弟子世間空世間空如實觀察常住不變易
非我非我所是名空心三昧是名為法種種
義種種句種種味復問長者云何法一義種
種味荅言尊者謂貪有量若無諍者第一無
量謂貪者是有相恚癡者是有相無諍者是
無相貪者是所有恚癡者是所有無諍者是
無所有復次無諍者空於貪空於恚癡空常
住不變易空非我非我所是名法一義種種
味尊者那伽達多問言云何長者此義汝先
所聞耶荅言尊者不聞復告長者汝得大利
於甚深佛法現賢聖慧眼得入質多羅長者
聞尊者那伽達多所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與
諸上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座
比丘所礼諸上座已詣尊者迦摩比丘所稽
首礼足退坐一面白尊者迦摩比丘所謂行
者云何名行迦摩比丘言行者謂三行身行
口行意行復問云何身行云何口行云何意
行荅言長者出息入息名為身行有覺有觀

雜阿含經卷第二十一　流　十二紙
名為口行想思名為意行復問何故出息入
息名為身行有覺有觀名為口行想思名為
意行荅長者出息入息是身法依於身屬於
身依身轉是故出息入息名為身行有覺有
觀故則口語是故有覺有觀是口行想思是
意行依於心屬於心依心轉是故想思是意
行復問尊者覺觀已發口語是覺觀名為口
行想思是心數法依於心屬於心想轉是故
想思名為意行復問尊者有幾法
若人捨身時彼身屍卧地棄於丘塚間無心如木石
荅言長者
壽暖及與識捨身時俱捨彼身棄塚間無心如木石
復問尊者若死若入滅盡正受有差別不荅
捨於壽暖諸根悉壞身命分離是名為死滅
盡定者身口意行滅不捨壽命不離於暖諸
根不壞身命相屬此則命終入滅正受差別
之相復問尊者云何入滅正受荅言長者入
滅正受不言我入滅正受我當入滅正受然
先作如是漸息方便如先方便向入正受復
問尊者入滅正受時先滅何法為身行為口
行為意行耶荅言長者入滅正受者先滅口
行次身行次意行復問尊者云何為出滅正
受荅言長者出滅正受者亦不念言我今出
正受我當出正受然先已作方便心如其先
心而起復問尊者起滅正受者何法先起為

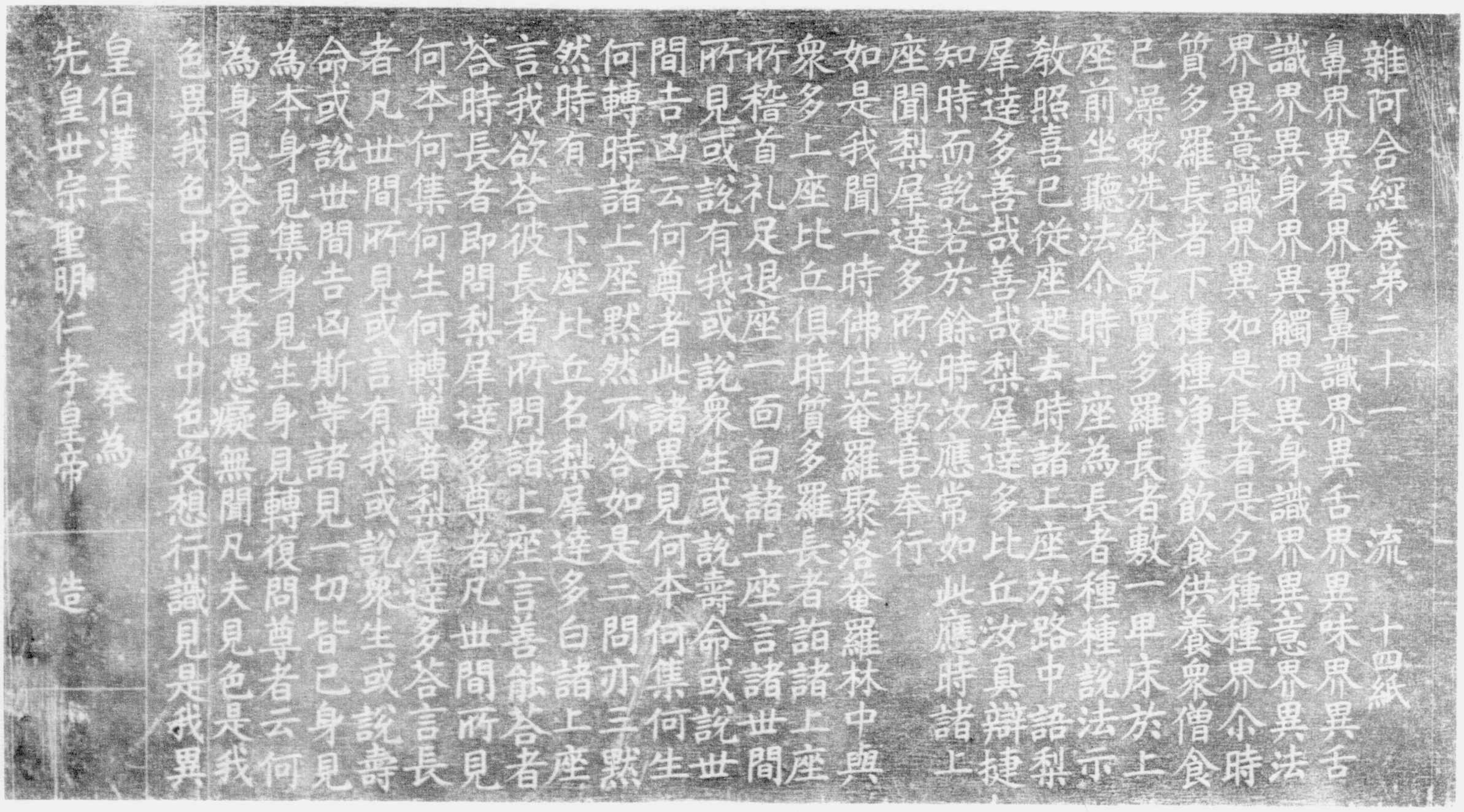
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



雜阿含經卷第二十一　流　十三紙

身行為口行為意行耶荅言長者從滅正受起者意行先起次身行後口行復問尊者入滅正受者云何順趣流澍浚輸荅言長者入滅正受者順趣於離流澍於離浚輸於離順趣於出流澍於出浚輸於出順趣涅盤流澍涅盤浚輸涅盤復問尊者住滅正受時為觸幾觸荅言長者觸不動觸無相觸無所有復問尊者入滅正受時為作幾法荅言長者此應先問何故今問然當為汝說比丘入滅正受者作於二法止以觀時質多羅長者聞尊者迦摩所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆多上座比丘俱時質多羅長者詣諸上座比丘所稽首礼足於一面坐諸上座比丘為質多羅長者種種說法示教照喜示教照喜已默然住時質多羅長者從座起偏袒右肩右膝著地合十指掌請諸上座唯願諸尊受我薄食時諸上座默然受請時彼長者知諸上座默然受請已礼足而去還歸自家辦種種飲食敷床座晨朝遣使白時到時諸上座著衣持鉢至長者舍就座而坐長者稽首礼諸上座足於一面坐白諸上座所謂種種界云何為種種界時諸上座默然而住如是再三尒時尊者梨犀達多衆中下座白諸上座比丘言諸尊我欲荅彼長者所問諸上座荅言可長者質多羅即問言尊者所謂種種界何等種種界梨犀達多荅言長者眼界異色界異眼識界異耳界異聲界異耳識界異



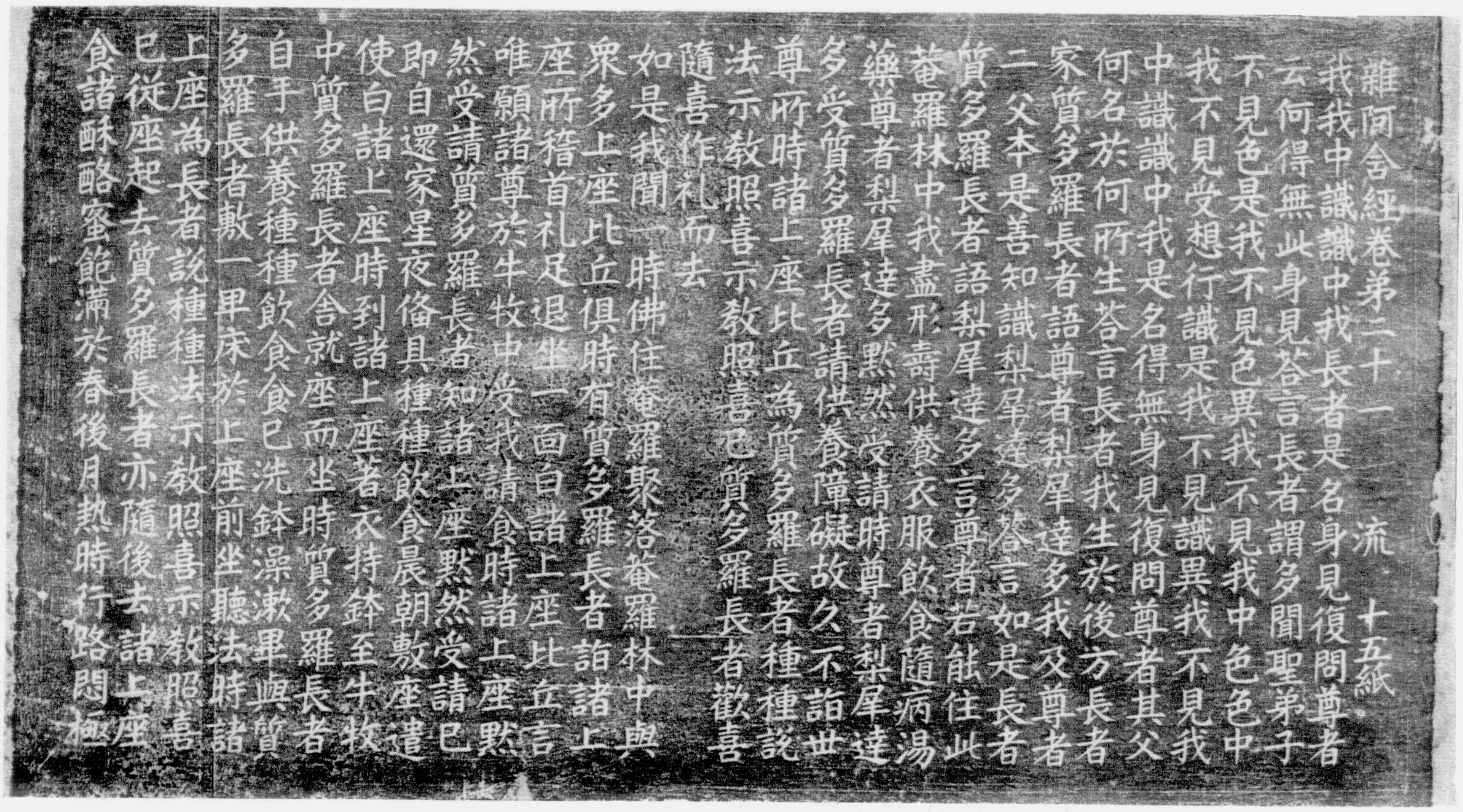
雜阿含經卷第二十一　流　十四紙

鼻界異香界異鼻識界異舌界異味界異舌識界異身界異觸界異身識界異意界異法界異意識界異如是長者是名種種界尒時質多羅長者下種種淨美飲食供養衆僧食已澡嗽洗鉢訖質多羅長者敷一卑床於上座前坐聽法尒時上座為長者種種說法示教照喜已從座起去時諸上座於路中語梨犀達多善哉善哉梨犀達多比丘汝真辯捷知時而說若於餘時汝應常如此應時諸上座聞梨犀達多所說歡喜奉行

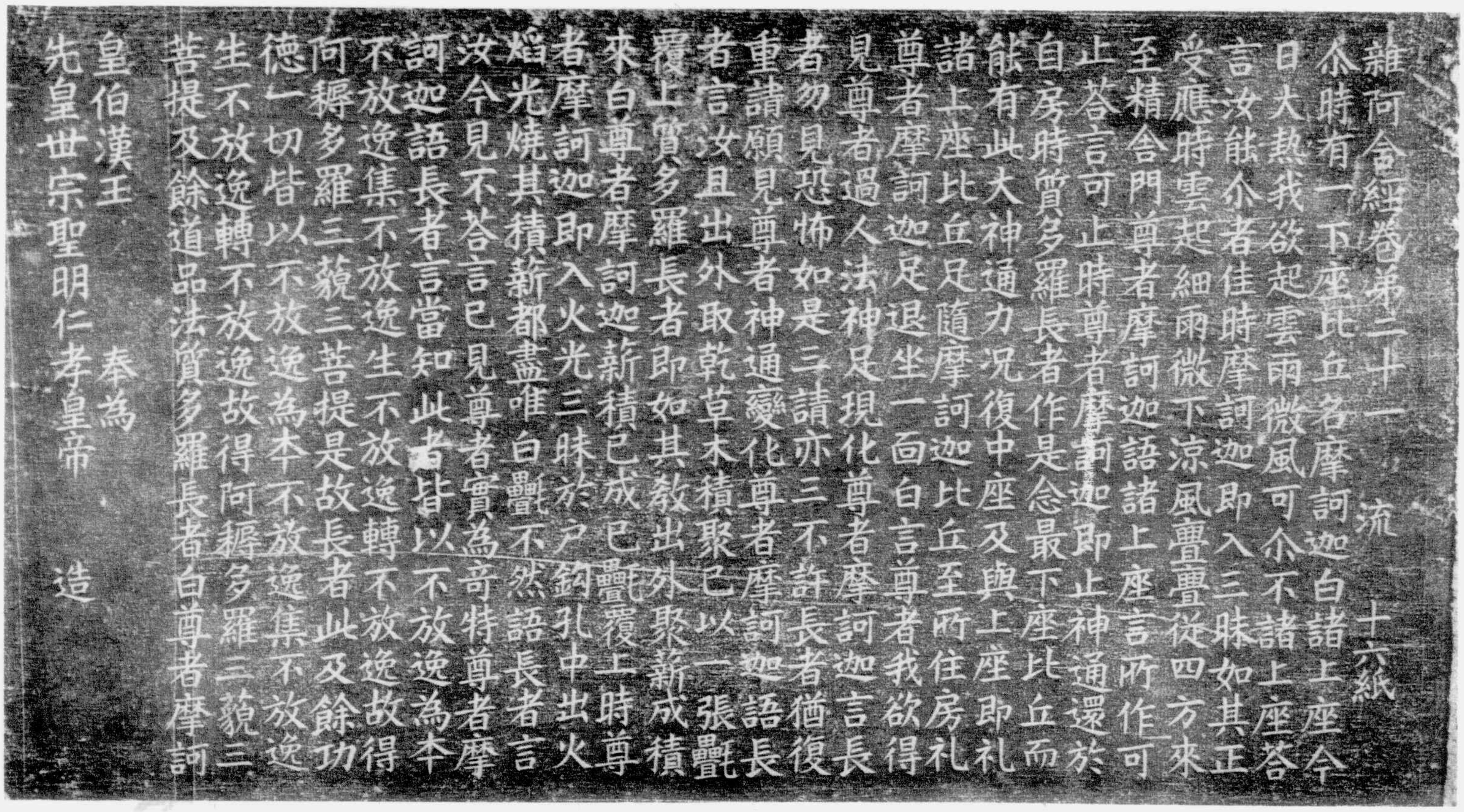
如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆多上座比丘俱時質多羅長者詣諸上座所稽首礼足退坐一面白諸上座言諸世間所見或說有我或說衆生或說壽命或說世間吉凶云何尊者此諸異見何本何集何生何轉時諸上座默然不荅如是三問亦三默然時有一下座比丘名梨犀達多白諸上座言我欲荅彼長者所問諸上座言善能荅者荅時長者即問梨犀達多尊者凡世間所見何本何集何生何轉尊者梨犀達多荅言長者凡世間所見或言有我或說衆生或說壽命或說世間吉凶斯等諸見一切皆已身見為本身見集身見生身見轉復問尊者云何為身見荅言長者愚癡無聞凡夫見色是我色異我色中我我中色受想行識見是我異

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九一八

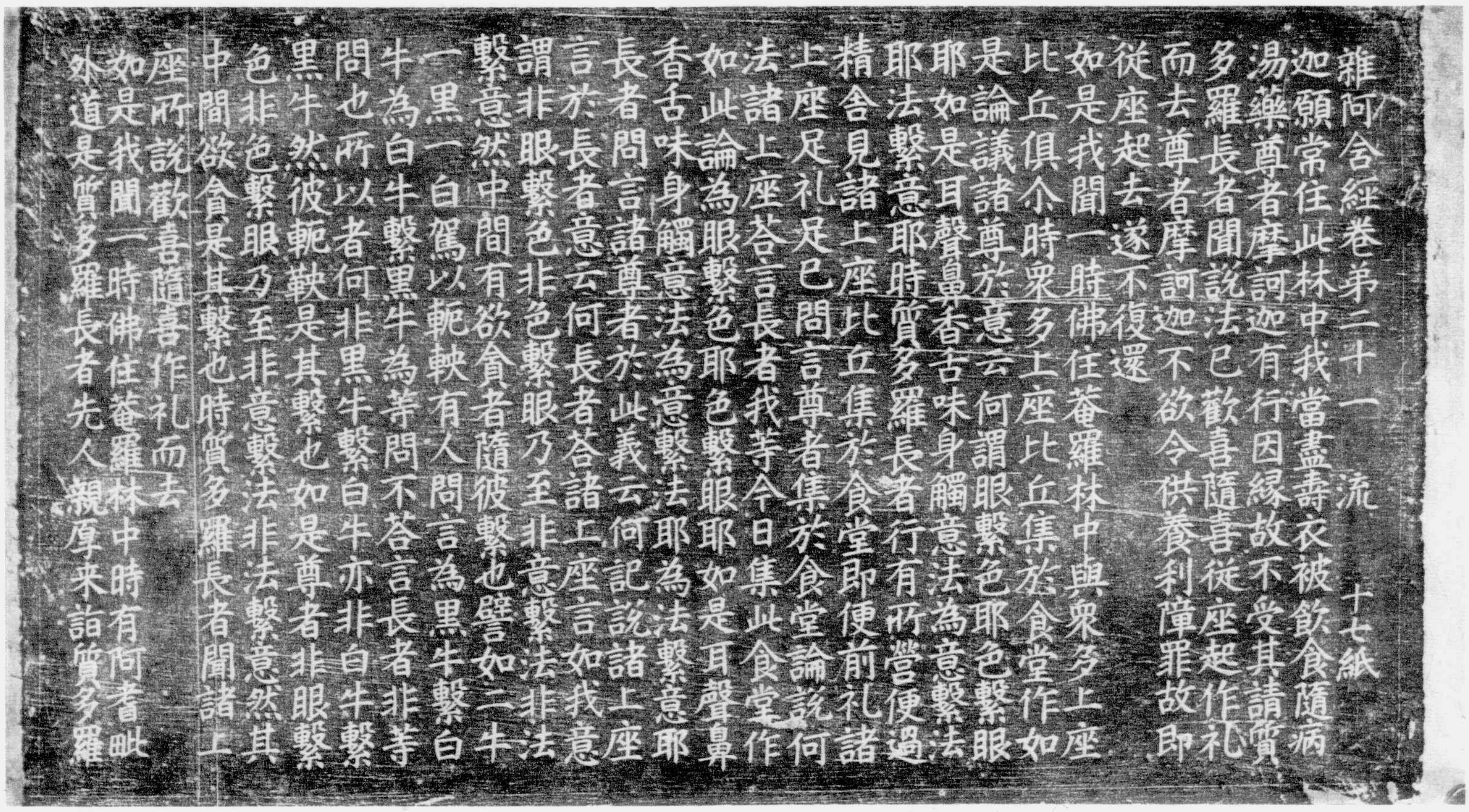


雜阿含經卷第二十一　流　十五紙
我我中識識中我長者是名身見復問尊者
云何得無此身見荅言長者謂多聞聖弟子
不見色是我不見色異我不見我中色色中
我不見受想行識是我不見識異我不見我
中識識中我是名得無身見復問尊者其父
何名於何所生荅言長者我生於後方長者
家質多羅長者語尊者梨犀達多我及尊者
二父本是善知識梨犀達多荅言如是長者
質多羅長者語梨犀達多言尊者若能住此
菴羅林中我盡形壽供養衣服飲食隨病湯
藥尊者梨犀達多默然受請時尊者梨犀達
多受質多羅長者請供養障礙故久不詣世
尊所時諸上座比丘為質多羅長者種種說
法示教照喜示教照喜已質多羅長者歡喜
隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與
衆多上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上
座所稽首礼足退坐一面白諸上座比丘言
唯願諸尊於牛牧中受我請食時諸上座默
然受請質多羅長者知諸上座默然受請已
即自還家星夜備具種種飲食晨朝敷座遣
使白諸上座時到諸上座著衣持鉢至牛牧
中質多羅長者舍就座而坐時質多羅長者
自手供養種種飲食食已洗鉢澡漱畢與質
多羅長者敷一卑床於上座前坐聽法時諸
上座為長者說種種法示教照喜示教照喜
已從座起去質多羅長者亦隨後去諸上座
食諸酥酪蜜飽滿於春後月熱時行路悶極



雜阿含經卷第二十一　流　十六紙
尒時有一下座比丘名摩訶迦白諸上座今
日大熱我欲起雲雨微風可尒不諸上座荅
言汝能尒者佳時摩訶迦即入三昧如其正
受應時雲起細雨微下涼風疊疊從四方來
至精舍門尊者摩訶迦語諸上座言所作可
止荅言可止時尊者摩訶迦即止神通還於
自房時質多羅長者作是念最下座比丘而
能有此大神通力況復中座及與上座即礼
諸上座比丘足隨摩訶迦比丘至所住房礼
尊者摩訶迦足退坐一面白言尊者我欲得
見尊者過人法神足現化尊者摩訶迦言長
者勿見恐怖如是三請亦三不許長者猶復
重請願見尊者神通變化尊者摩訶迦語長
者言汝且出外取乾草木積聚已以一張疊
覆上質多羅長者即如其教出外聚新成積
來白尊者摩訶迦新積已成已疊覆上時尊
者摩訶迦即入火光三昧於戶鉤孔中出火
焰光燒其積薪都盡唯白疊不然語長者言
汝今見不荅言已見尊者實為奇特尊者摩
訶迦語長者言當知此者皆以不放逸為本
不放逸集不放逸生不放逸轉不放逸故得
阿耨多羅三藐三菩提是故長者此及餘功
德一切皆以不放逸為本不放逸集不放逸
生不放逸轉不放逸故得阿耨多羅三藐三
菩提及餘道品法質多羅長者白尊者摩訶
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

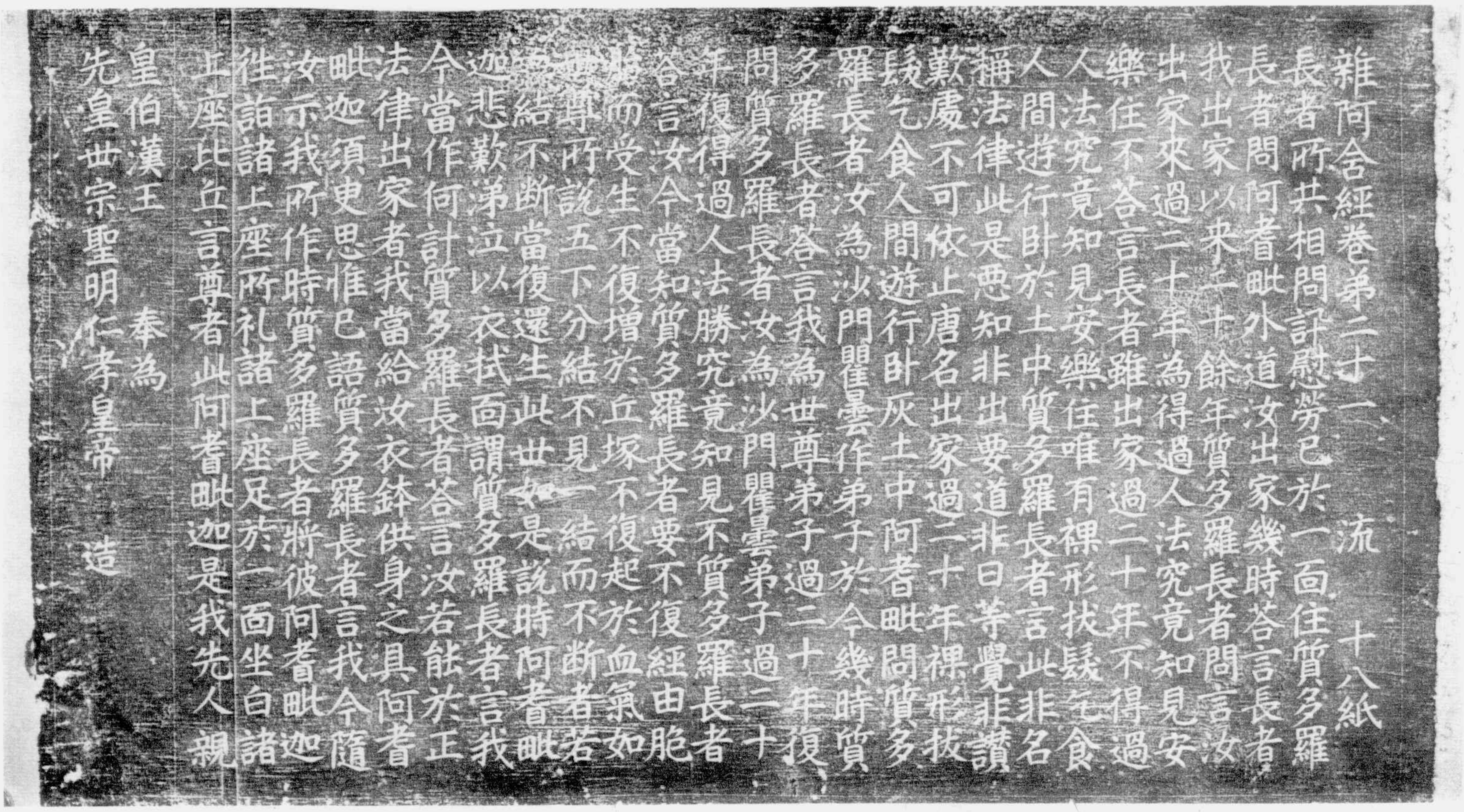
塔下六九一七



雜阿含經卷第二十一　流　十七紙
迦顛常住此林中我當盡壽衣被飲食隨病
湯藥尊者摩訶迦有行因縁故不受其請質
多羅長者聞說法已歡喜隨喜從座起作礼
而去尊者摩訶迦不欲令供養利障罪故即
從座起去遂不復還

如是我聞一時佛住菴羅林中與衆多上座
比丘俱尒時衆多上座比丘集於食堂作如
是論議諸尊於意云何謂眼繫色耶色繫眼
耶如是耳聲鼻香舌味身觸意法為意繫法
耶法繫意耶時質多羅長者行有所營便過
精舍見諸上座比丘集於食堂即便前礼諸
上座足礼足已問言尊者集於食堂論說何
法諸上座答言長者我等今日集此食堂作
如此論為眼繫色耶色繫眼耶如是耳聲鼻
香舌味身觸意法為意繫法耶法繫意耶
長者問言諸尊者於此義云何記說諸上座
言於長者意云何長者答諸上座言如我意
謂非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法
繫意然中間有欲貪者隨彼繫也譬如二牛
一黑一白駕以軛鞅有人問言為黑牛繫白
牛為白牛繫黑牛為等問不答言長者非等
問也所以者何非黑牛繫白牛亦非白牛繫
黑牛然彼軛鞅是其繫也如是尊者非眼繫
色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意然其
中間欲貪是其繫也時質多羅長者聞諸上
座所說歡喜隨喜作礼而去

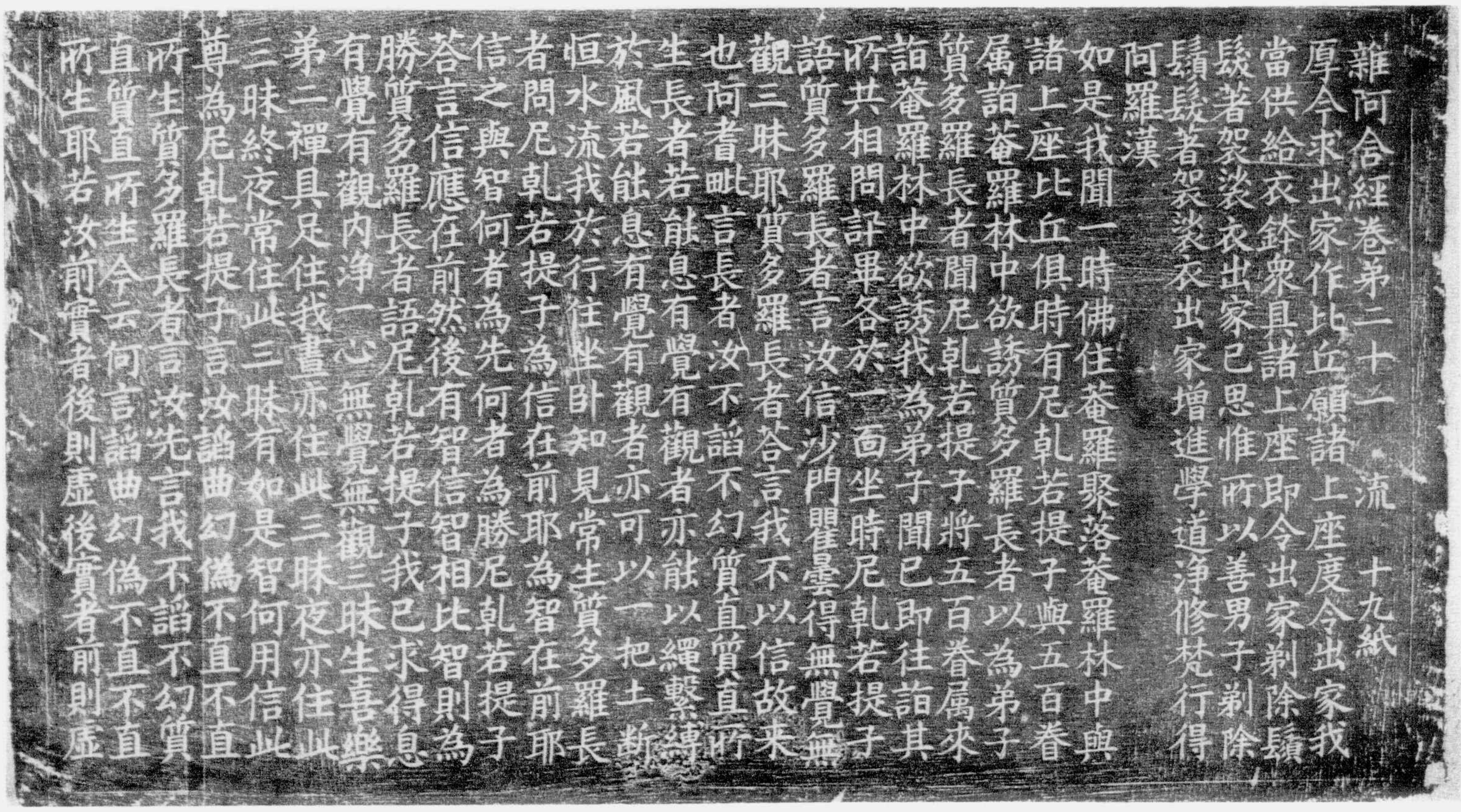
如是我聞一時佛住菴羅林中時有阿耆毗
外道是質多羅長者先人親厚来詣質多羅



雜阿含經卷第二十一　流　十八紙
長者所共相問訊慰勞已於一面住質多羅
長者問阿耆毗外道汝出家幾時答言長者
我出家以来二十餘年質多羅長者問言汝
出家来過二十年為得過人法究竟知見安
樂住不答言長者雖出家過二十年不得過
人法究竟知見安樂住唯有裸形拔髮乞食
人間遊行卧於土中質多羅長者言此非名
稱法律此是悪知非出要道非日等覺非讃
歎處不可依止唐名出家過二十年裸形拔
髮乞食人間遊行卧灰土中阿耆毗問質多
羅長者汝為沙門瞿曇作弟子於今幾時質
多羅長者答言我為世尊弟子過二十年復
問質多羅長者汝為沙門瞿曇弟子過二十
年復得過人法勝究竟知見不質多羅長者
答言汝今當知質多羅長者要不復經由胞
胎而受生不復增於丘塚不復起於血氣如
世尊所說五下分結不見一結而不斷者若
[illegible]結不斷當復還生此世如是說時阿耆毗
迦悲歎涕泣以衣拭面謂質多羅長者言我
今當作何計質多羅長者答言汝若能於正
法律出家者我當給汝衣鉢供身之具阿耆
毗迦須臾思惟已語質多羅長者言我今隨
汝示我所作時質多羅長者將彼阿耆毗迦
往詣諸上座所礼諸上座足於一面坐白諸
上座比丘言尊者此阿耆毗迦是我先人親

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

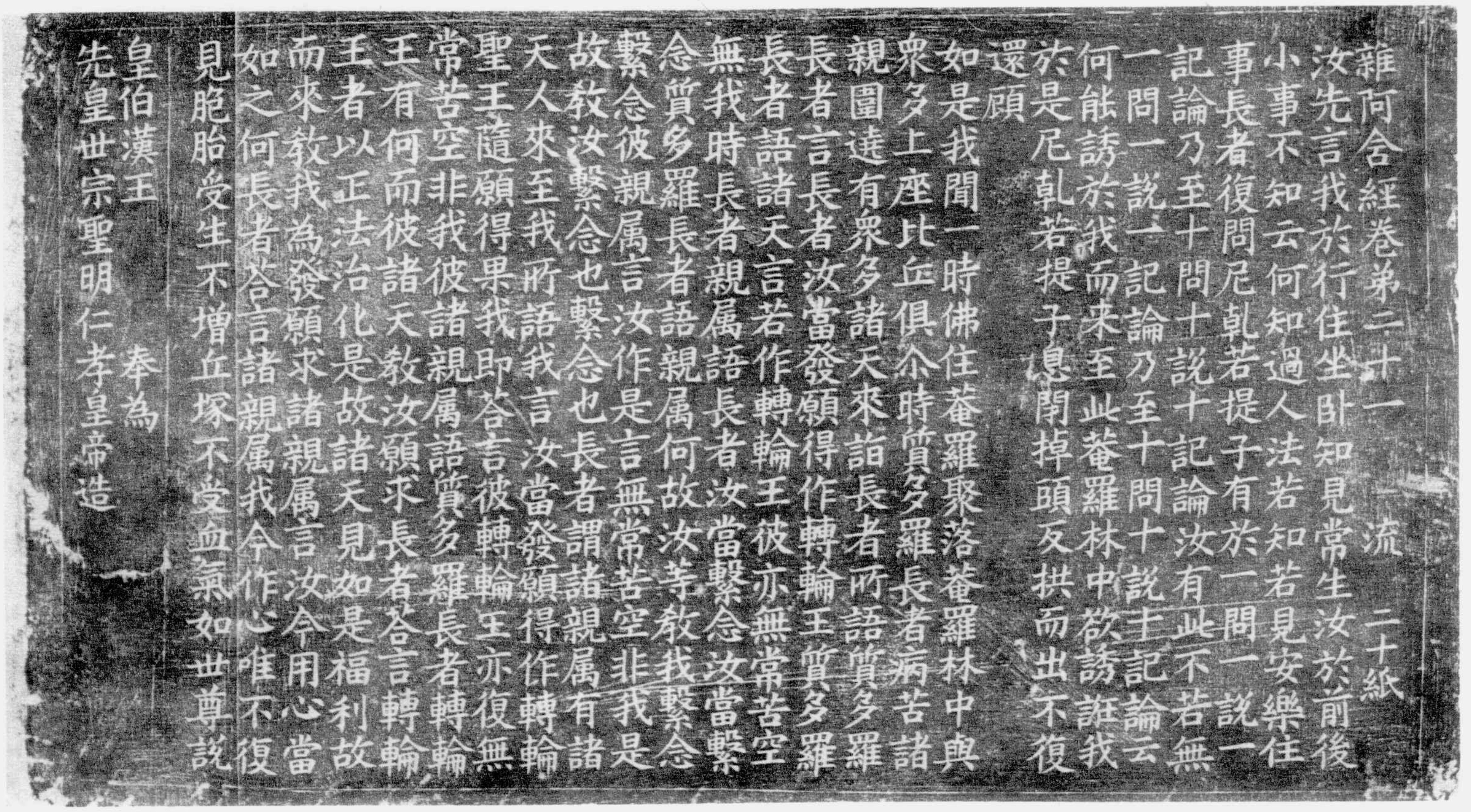
塔下六九一六



雜阿含經卷第二十一　流　十九紙

厚今求出家作比丘願諸上座度令出家我當供給衣鉢衆具諸上座即令出家剃除鬚髮著袈裟衣出家已思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣出家增進學道淨修梵行得阿羅漢

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與諸上座比丘俱時有尼乾若提子與五百眷屬詣菴羅林中欲誘質多羅長者以為弟子質多羅長者聞尼乾若提子將五百眷屬來詣菴羅林中欲誘我為弟子聞已即往詣其所共相問訊畢各於一面坐時尼乾若提子語質多羅長者言汝信沙門瞿曇得無覺無觀三昧耶質多羅長者答言我不以信故來也阿耆毗言長者汝不諂不幻質直質直所生長者若能息有覺有觀者亦能以繩繫縛於風若能息有覺有觀者亦可以一把土斷恒水流我於行住坐卧知見常生質多羅長者問尼乾若提子為信在前耶為智在前耶信之與智何者為先何者為勝尼乾若提子答言信應在前然後有智信智相比智則為勝質多羅長者語尼乾若提子我已求得息有覺有觀內淨一心無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足住我晝亦住此三昧夜亦住此三昧終夜常住此三昧有如是智何用信此尊為尼乾若提子言汝諂曲幻偽不直不直所生質多羅長者言汝先言我不諂不幻質直質直所生今云何言諂曲幻偽不直不直所生耶若汝前實者後則虛後實者前則虛

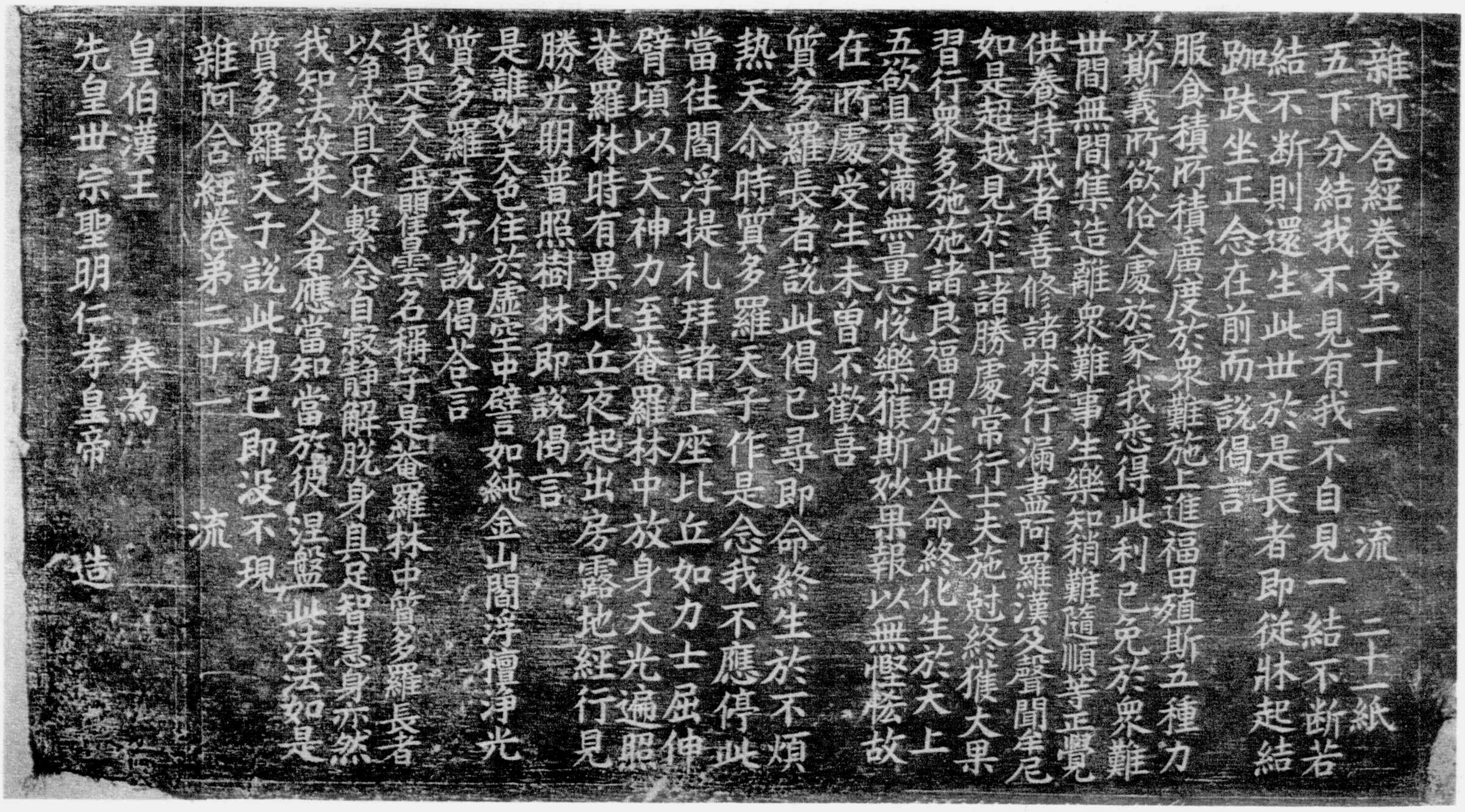


雜阿含經卷第二十一　流　二十紙

汝先言我於行住坐卧知見常生汝於前後小事不知云何知過人法若知若見安樂住事長者復問尼乾若提子有於一問一說一記論乃至十問十說十記論汝有此不若無一問一說一記論乃至十問十說十記論云何能誘於我而来至此菴羅林中欲誘誑我於是尼乾若提子息閑掉頭反拱而出不復還顧

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆多上座比丘俱尒時質多羅長者病苦諸親圍遶有衆多諸天來詣長者所語質多羅長者言長者汝當發願得作轉輪王質多羅長者語諸天言若作轉輪王彼亦無常苦空無我時長者親屬語長者汝當繫念汝當繫念質多羅長者語親屬何故汝等教我繫念繫念彼親屬言汝作是言無常苦空非我是故教汝繫念也繫念也長者謂諸親屬有諸天人來至我所語我言汝當發願得作轉輪聖王隨願得果我即答言彼轉輪王亦復無常苦空非我彼諸親屬語質多羅長者轉輪王有何而彼諸天教汝願求長者答言轉輪王者以正法治化是故諸天見如是福利故而來教我為發願求諸親屬言汝今用心當如之何長者答言諸親屬我今作心唯不復見胞胎受生不增丘塚不受血氣如世尊說

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝造



雜阿含經卷第二十一　流　二十一紙

五下分結我不見有我不自見一結不斷若結不斷則還生此世於是長者即從牀起結跏趺坐正念在前而說偈言

服食積所積廣度於衆難施上進福田殖斯五種力
以斯義所欲俗人處於家我悉得此利已免於衆難
世間無間集造離衆難事生樂知稍難隨順等正覺
供養持戒者善修諸梵行漏盡阿羅漢及聲聞牟尼
如是超越見於上諸勝處常行士夫施尅終獲大果
習行衆多施施諸良福田於此世命終化生於天上
五欲具足滿無量心悅樂獲斯妙果報以無慳悋故
在所處受生未曾不歡喜

質多羅長者說此偈已尋即命終生於不煩熱天尒時質多羅天子作是念我不應停此當往閻浮提礼拜諸上座比丘如力士屈伸臂頃以天神力至菴羅林中放身天光遍照菴羅林時有異比丘夜起出房露地經行見勝光明普照樹林即說偈言

是誰妙天色住於虛空中譬如純金山閻浮檀淨光

質多羅天子說偈荅言

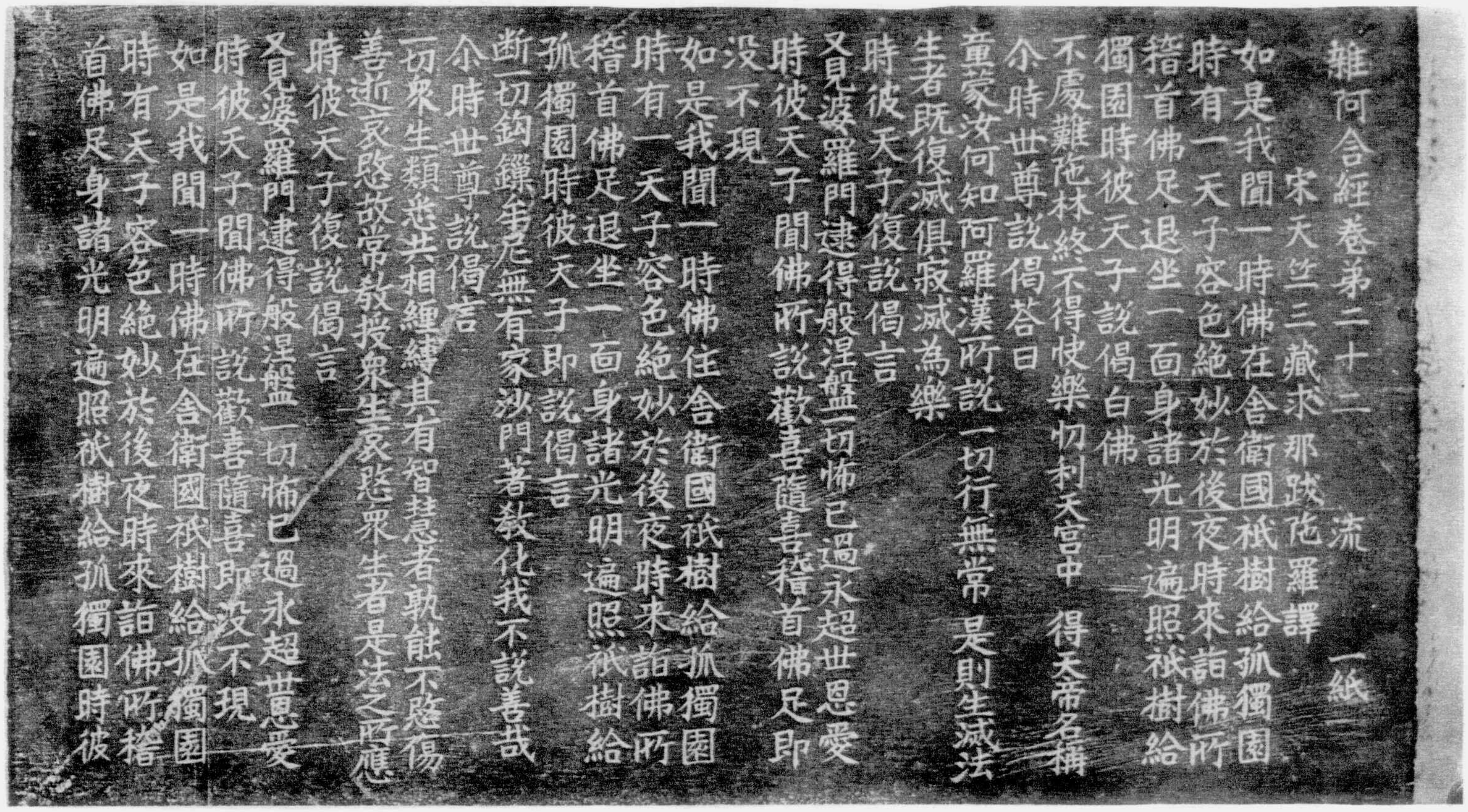
我是天人王瞿曇名稱子是菴羅林中質多羅長者
以淨戒具足繫念自寂靜解脫身具足智慧身亦然
我知法故来人者應當知當於彼涅盤此法法如是

質多羅天子說此偈已即沒不現

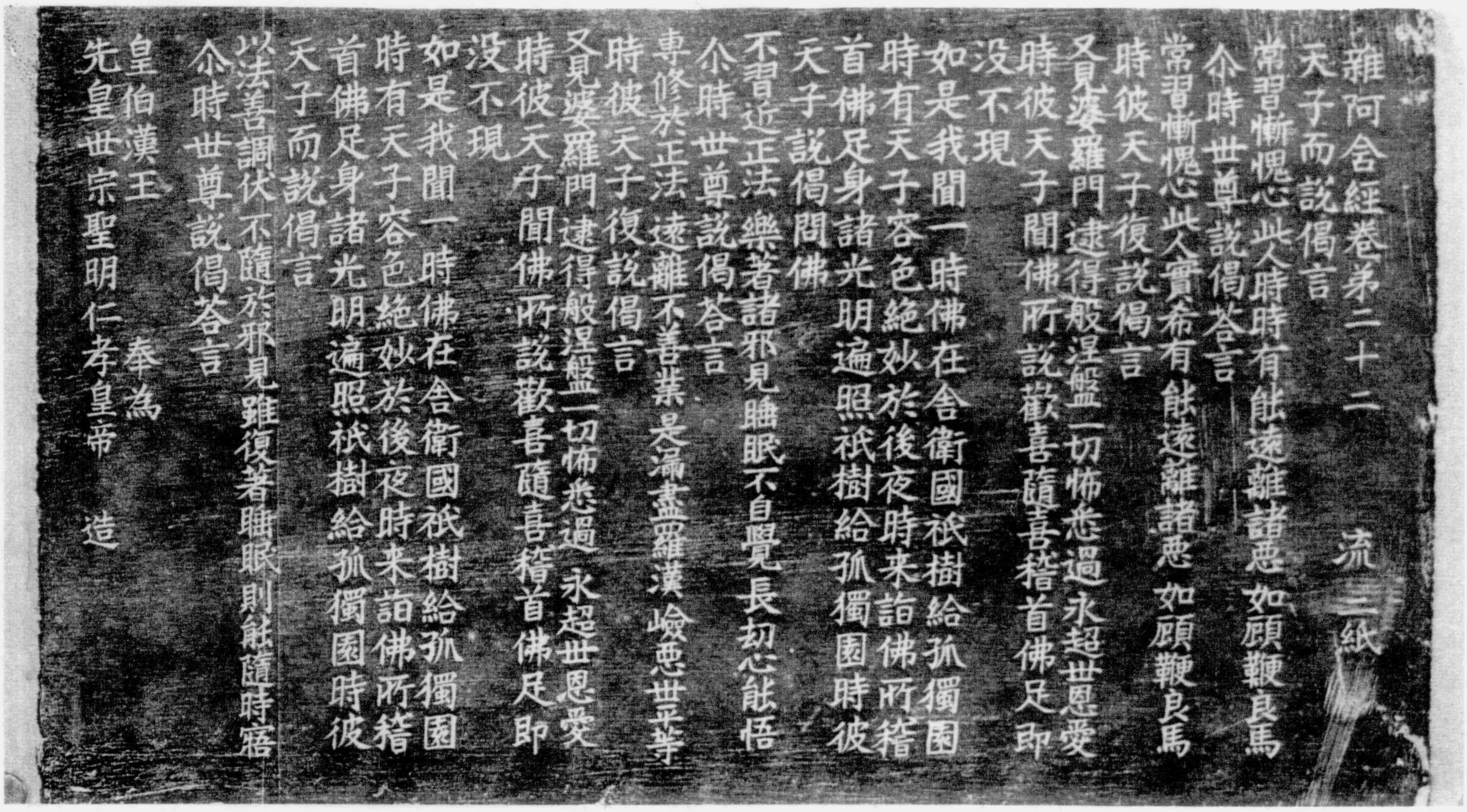
雜阿含經卷第二十一　流

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九一四

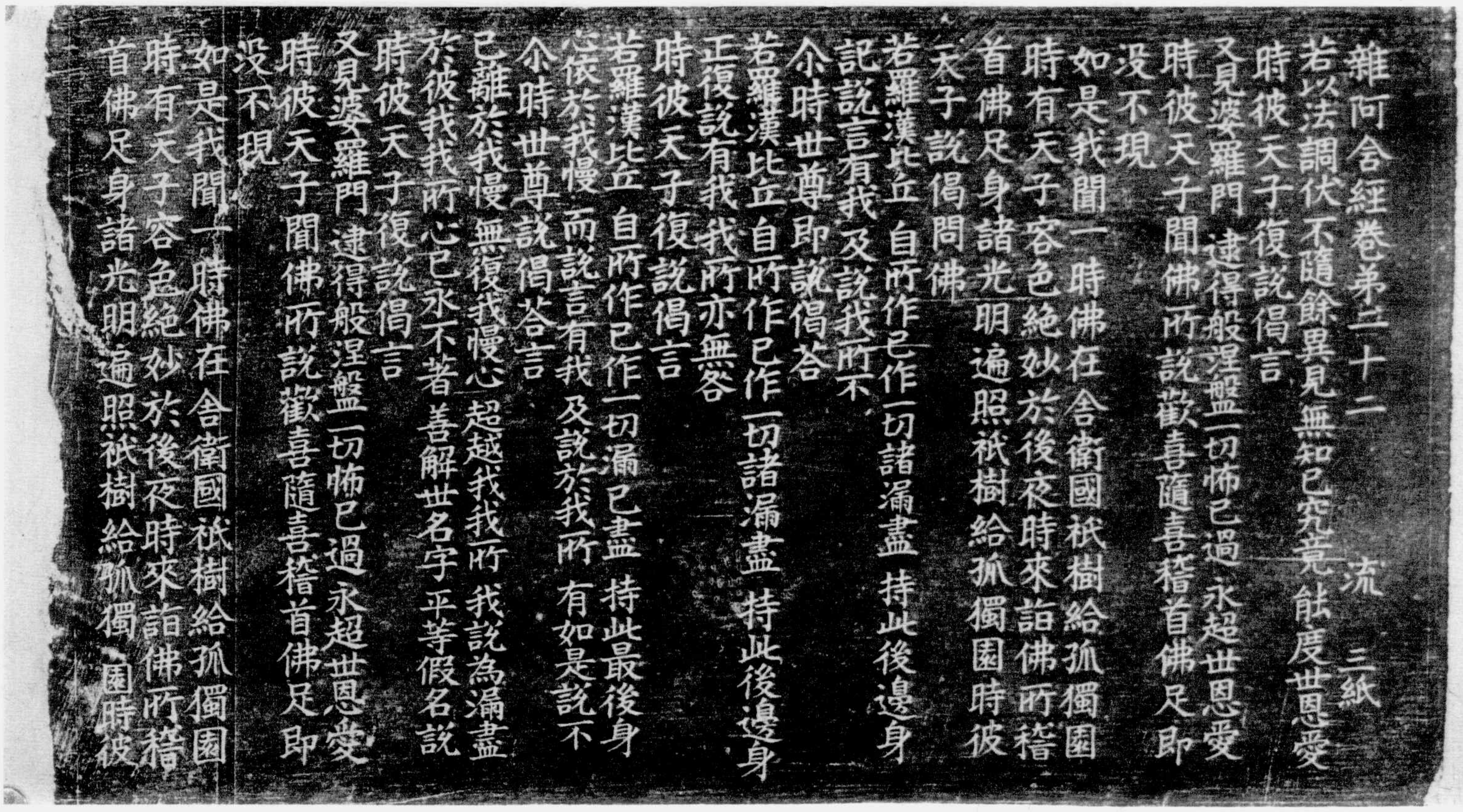


雜阿含經卷第二十二　流　一紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絶妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
獨園時彼天子說偈白佛
不處難陀林終不得快樂　忉利天宮中　得天帝名稱
尒時世尊說偈荅曰
童蒙汝何知阿羅漢所說一切行無常　是則生滅法
生者既復滅俱寂滅為樂
時彼天子復說偈言
又見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絶妙於後夜時来詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子即說偈言
斷一切鈎鏁棄尼無有家沙門著教化我不說善哉
尒時世尊說偈言
一切衆生類悉共相纏縛其有智慧者孰能不愍傷
善逝哀愍故常教授衆生哀愍衆生者是法之所應
時彼天子復說偈言
又見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜即没不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

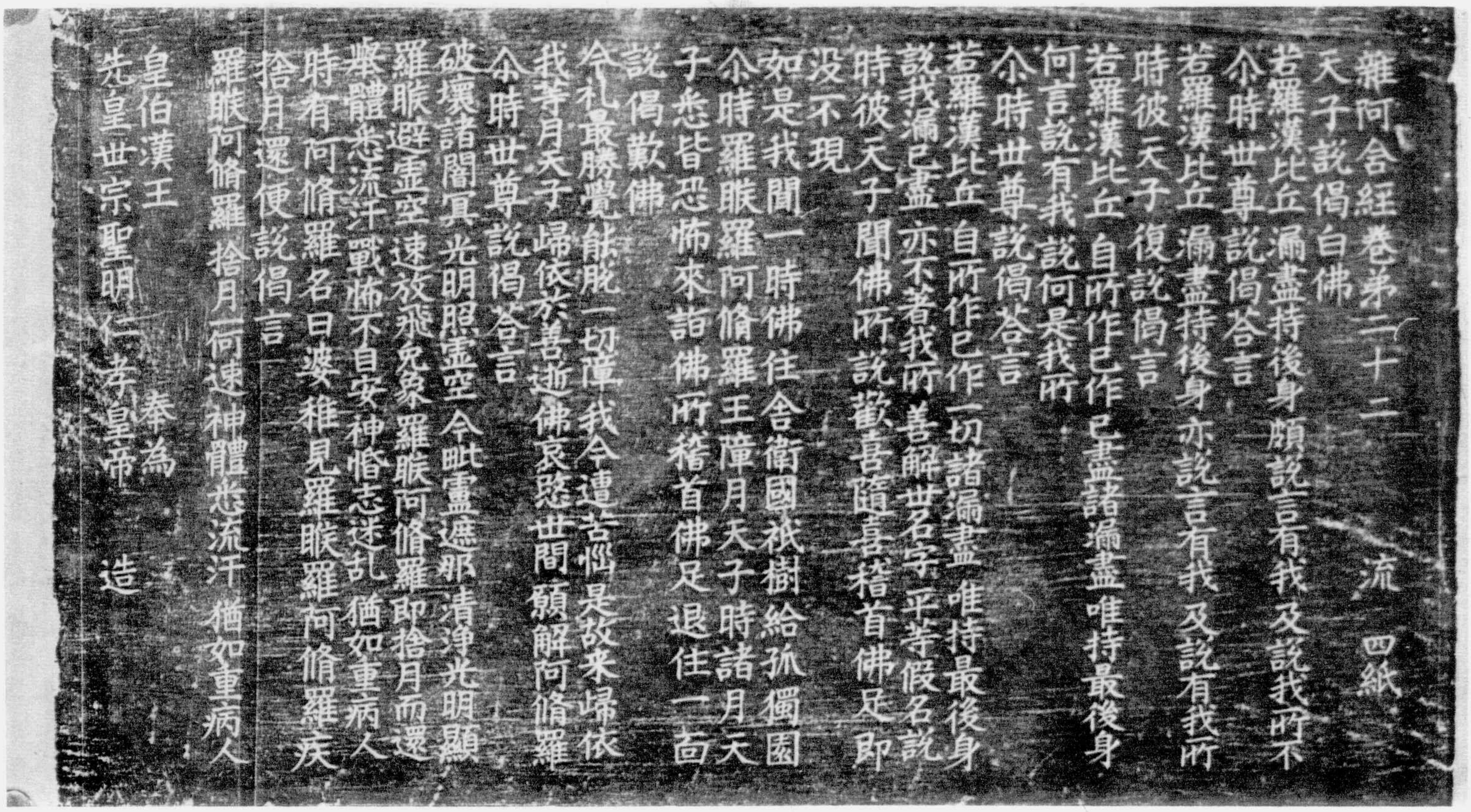


雜阿含經卷第二十二　流　三紙
天子而說偈言
常習慚愧心此人時有能遠離諸惡　如顧鞭良馬
尒時世尊說偈荅言
常習慚愧心此人實希有能遠離諸惡　如顧鞭良馬
時彼天子復說偈言
又見婆羅門逮得般涅槃一切怖悉過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙於後夜時来詣佛所稽
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛
不習近正法樂著諸邪見睡眠不自覺長刼心能悟
尒時世尊說偈荅言
專修於正法遠離不善業是漏盡羅漢嶮惡世平等
時彼天子復說偈言
又見婆羅門逮得般涅槃一切怖悉過　永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙於後夜時来詣佛所稽
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子而說偈言
以法善調伏不隨於邪見雖復著睡眠則能隨時寤
尒時世尊說偈荅言
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九三四

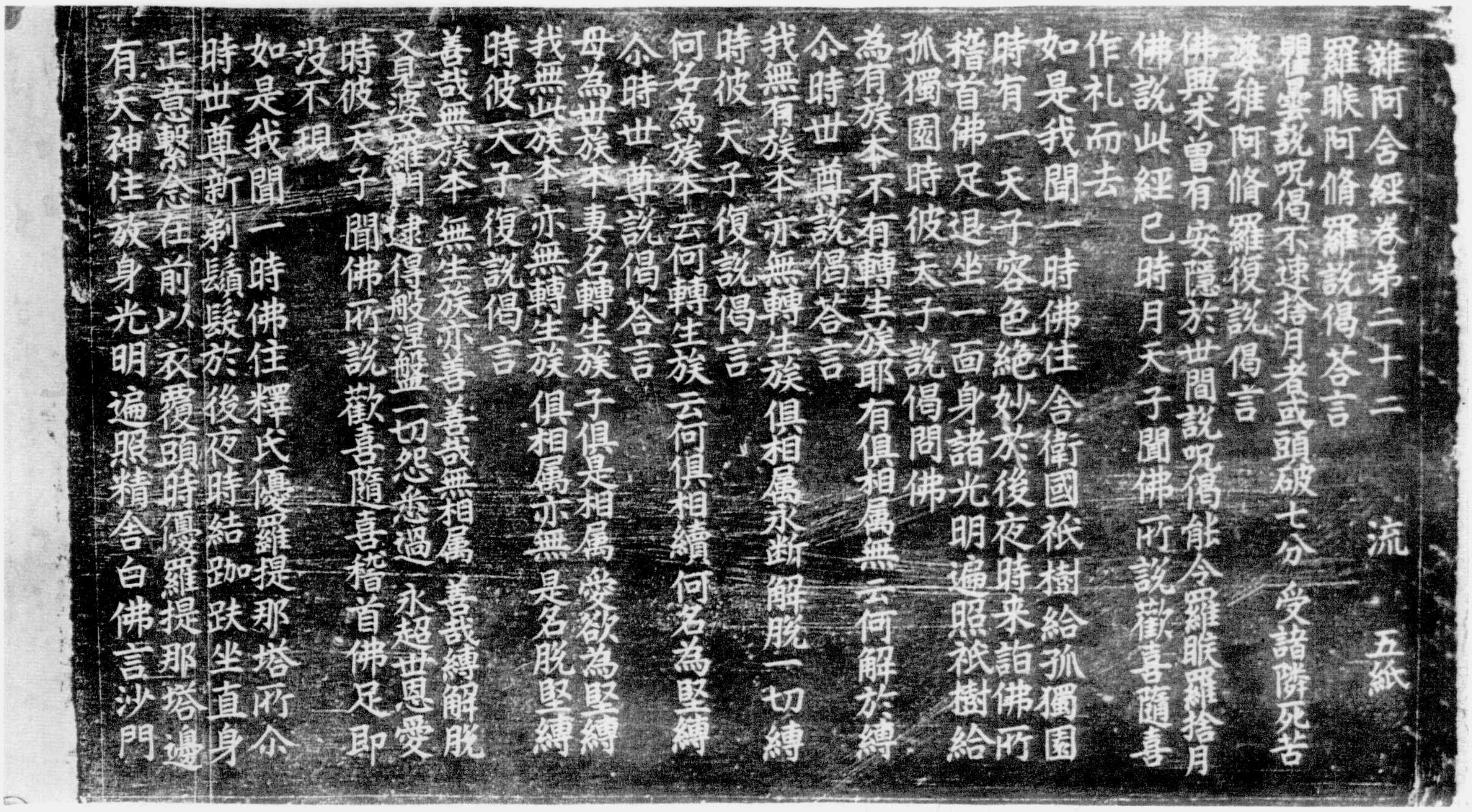


雜阿含經卷第二十二　流　三紙
若以法調伏不隨餘異見無知已究竟能度世恩愛
時彼天子復說偈言
又見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛
若羅漢比丘自所作已作一切諸漏盡持此後邊身
記說言有我及說我所不
尒時世尊即說偈答
若羅漢比丘自所作已作一切諸漏盡持此後邊身
正復說有我我所亦無咎
時彼天子復說偈言
若羅漢比丘自所作已作一切漏已盡持此最後身
心依於我慢而說言有我及說於我所有如是說不
尒時世尊說偈答言
已離於我慢無復我慢心超越我我所我說為漏盡
於彼我我所心已永不著善解世名字平等假名說
時彼天子復說偈言
又見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

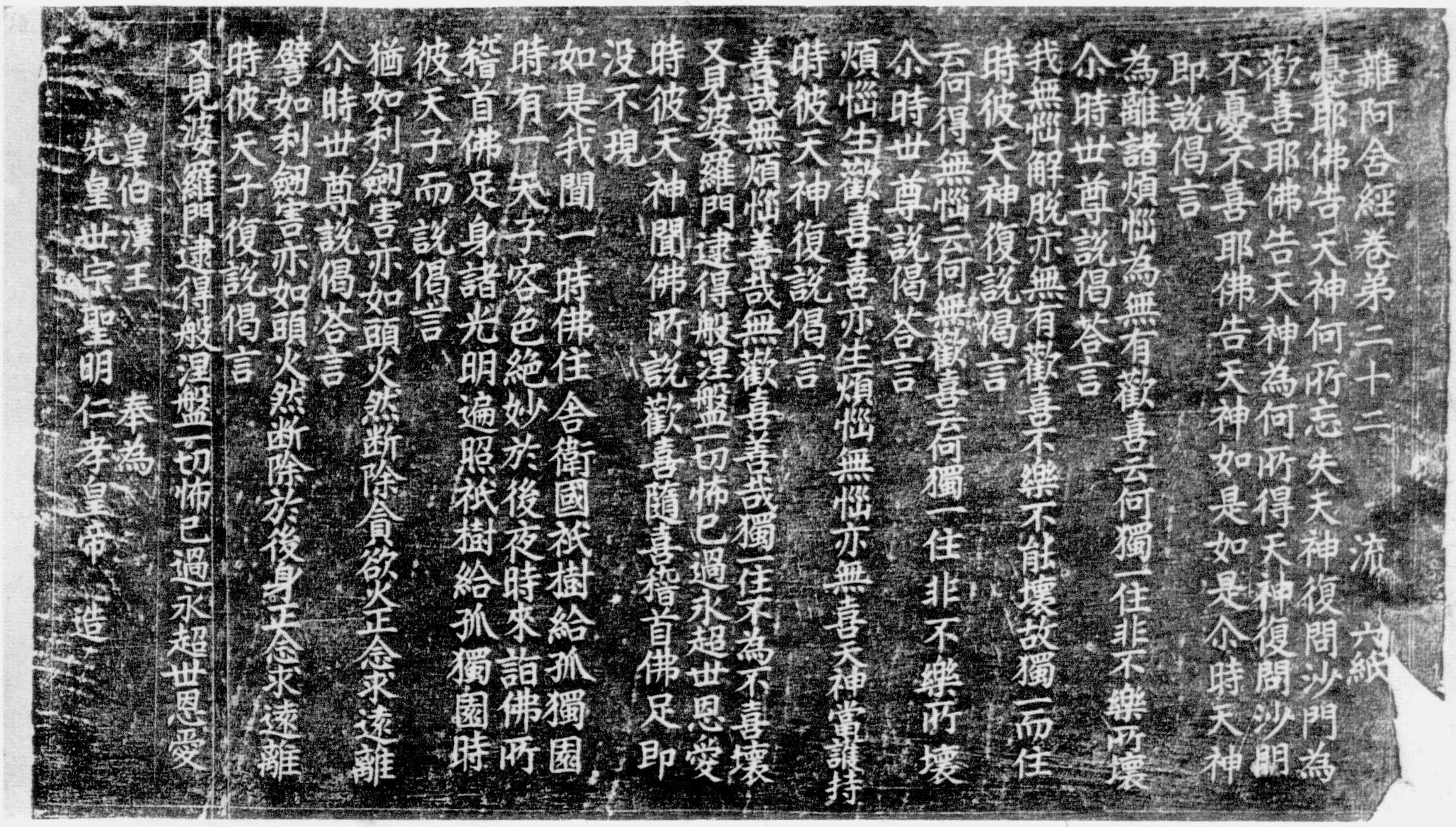


雜阿含經卷第二十二　流　四紙
天子說偈白佛
若羅漢比丘漏盡持後身頗說言有我及說我所不
尒時世尊說偈答言
若羅漢比丘漏盡持後身亦說言有我及說有我所
時彼天子復說偈言
若羅漢比丘自所作已作已盡諸漏盡唯持最後身
何言說有我說何是我所
尒時世尊說偈答言
若羅漢比丘自所作已作一切諸漏盡唯持最後身
說我漏已盡亦不著我所善解世名字平等假名說
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時羅睺羅阿脩羅王障月天子時諸月天
子悉皆恐怖來詣佛所稽首佛足退住一面
說偈歎佛
今礼最勝覺能脫一切障我今遭苦惱是故來歸依
我等月天子歸依於善逝佛哀愍世間願解阿脩羅
尒時世尊說偈答言
破壞諸闇冥光明照虛空今毗盧遮那清淨光明顯
羅睺避虛空速放飛兔象羅睺阿脩羅即捨月而還
舉體悉流汗戰怖不自安神惛志迷乱猶如重病人
時有阿脩羅名曰婆稚見羅睺羅阿脩羅疾
捨月還便說偈言
羅睺阿脩羅捨月一何速神體悉流汗猶如重病人
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

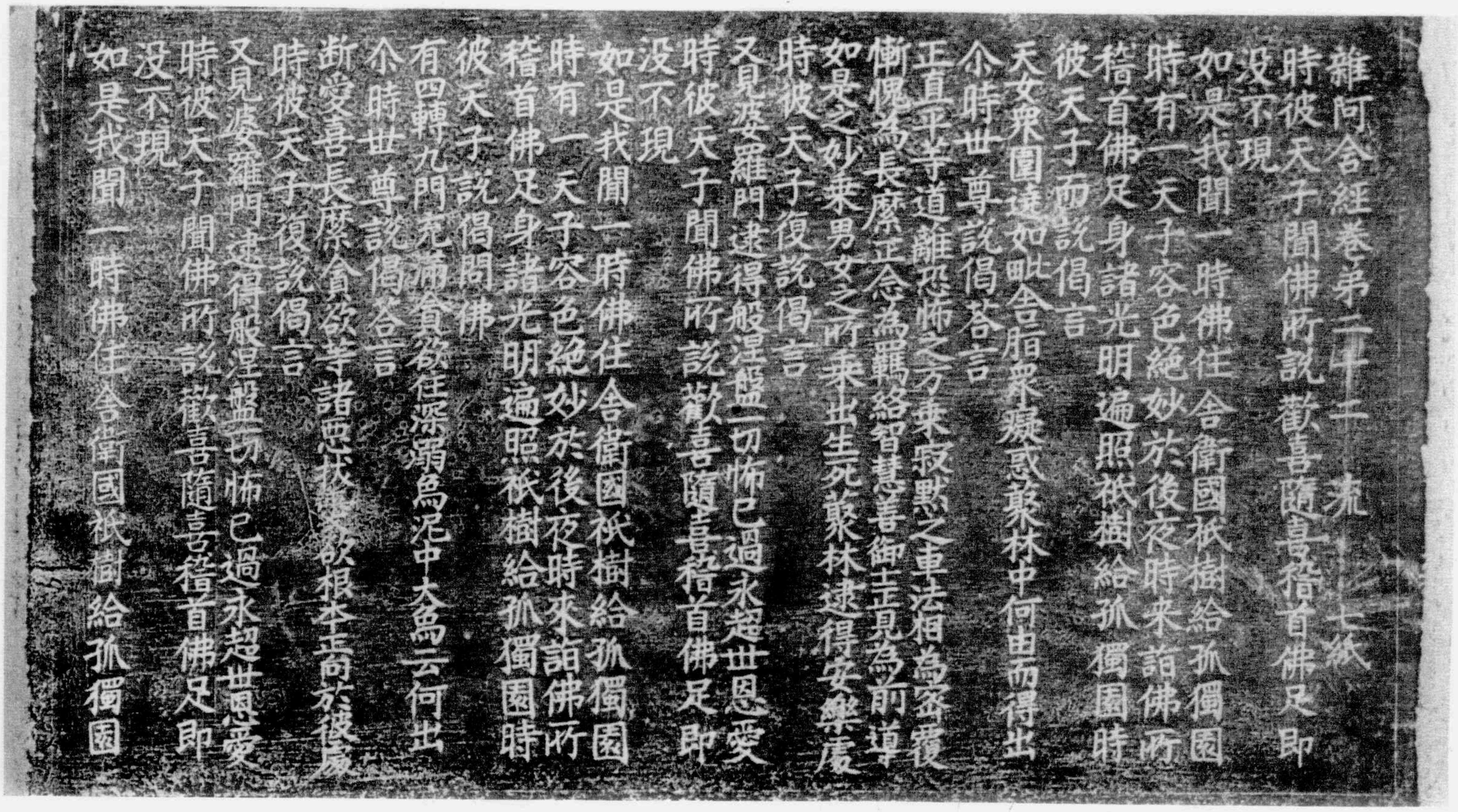
塔下六九三三



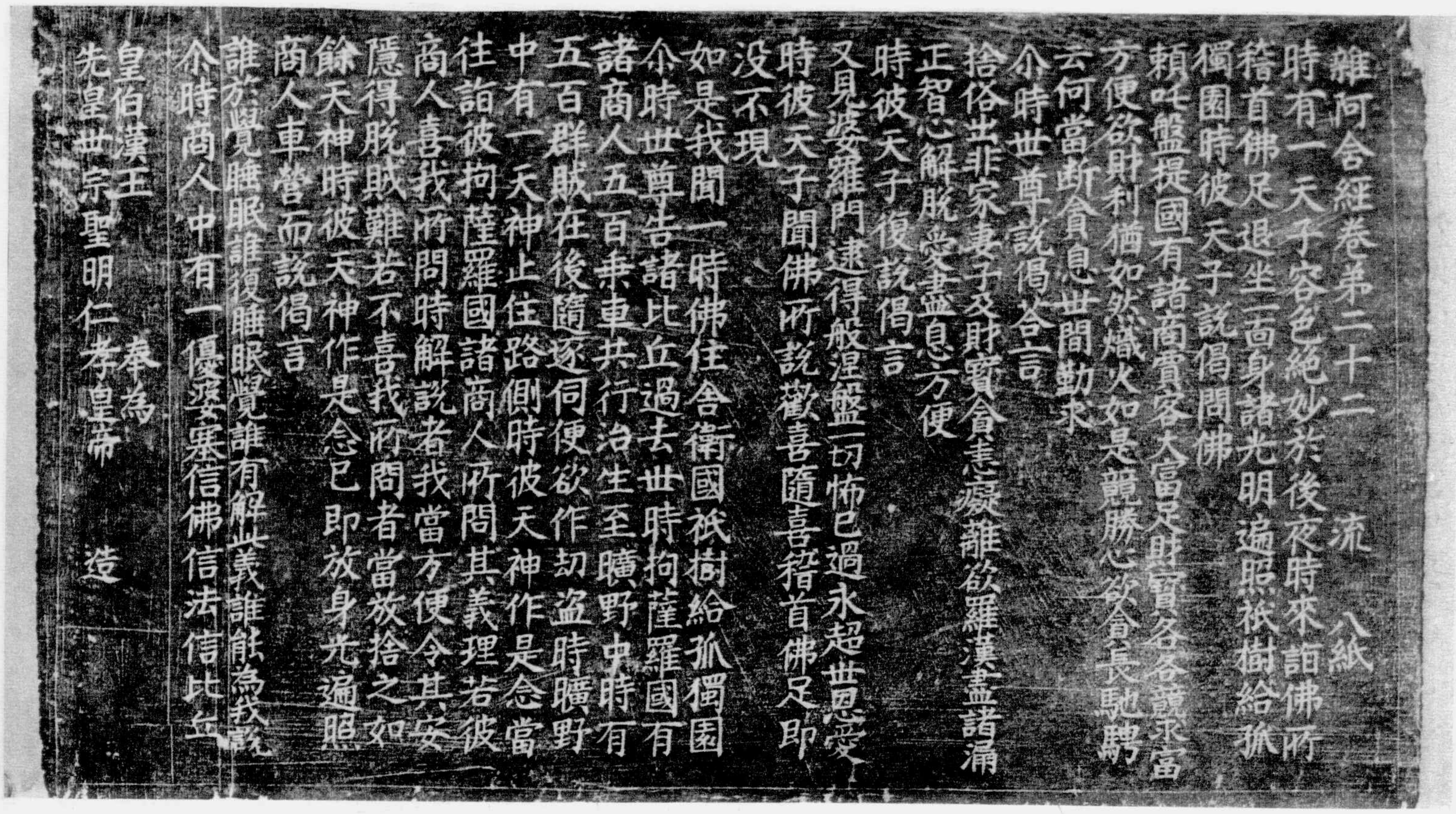
雜阿含經卷第二十二　流　五紙
羅睺阿脩羅說偈答言
瞿曇說呪偈不速捨月者或頭破七分受諸隣死苦
婆稚阿脩羅復說偈言
佛興未曾有安隱於世間說呪偈能令羅睺羅捨月
佛說此經已時月天子聞佛所說歡喜隨喜
作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時来詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
為有族本不有轉生族耶有俱相屬無云何解於縛
尒時世尊說偈答言
我無有族本無轉生族俱相屬永斷解脫一切縛
時彼天子復說偈言
何名為族本云何轉生族云何俱相續何名為堅縛
尒時世尊說偈答言
母為世族本妻名轉生族子俱是相屬愛欲為堅縛
我無此族本亦無轉生族俱相屬亦無是名脫堅縛
時彼天子復說偈言
善哉無族本無生族亦善善哉無相屬善哉縛解脫
久見婆羅門逮得般涅盤一切怨悉過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住釋氏優羅提那塔所尒
時世尊新剃鬚髮於後夜時結跏趺坐直身
正意繫念在前以衣覆頭時優羅提那塔邊
有天神住放身光明遍照精舍白佛言沙門



雜阿含經卷第二十二　流　六紙
憂耶佛告天神何所忘失天神復問沙門為
歡喜耶佛告天神為何所得天神復問沙門
不憂不喜耶佛告天神如是如是尒時天神
即說偈言
為離諸煩惱為無有歡喜云何獨一住非不樂所壞
尒時世尊說偈答言
我無惱解脫亦無有歡喜不樂不能壞故獨一而住
時彼天神復說偈言
云何得無惱云何無歡喜云何獨一住非不樂所壞
尒時世尊說偈答言
煩惱生歡喜喜亦生煩惱無惱亦無喜天神當護持
時彼天神復說偈言
善哉無煩惱善哉無歡喜善哉獨一住不為不喜壞
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天神聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時
彼天子而說偈言
猶如利劒害亦如頭火然斷除貪欲火正念求遠離
尒時世尊說偈答言
譬如利劒害亦如頭火然斷除於後身正念求遠離
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

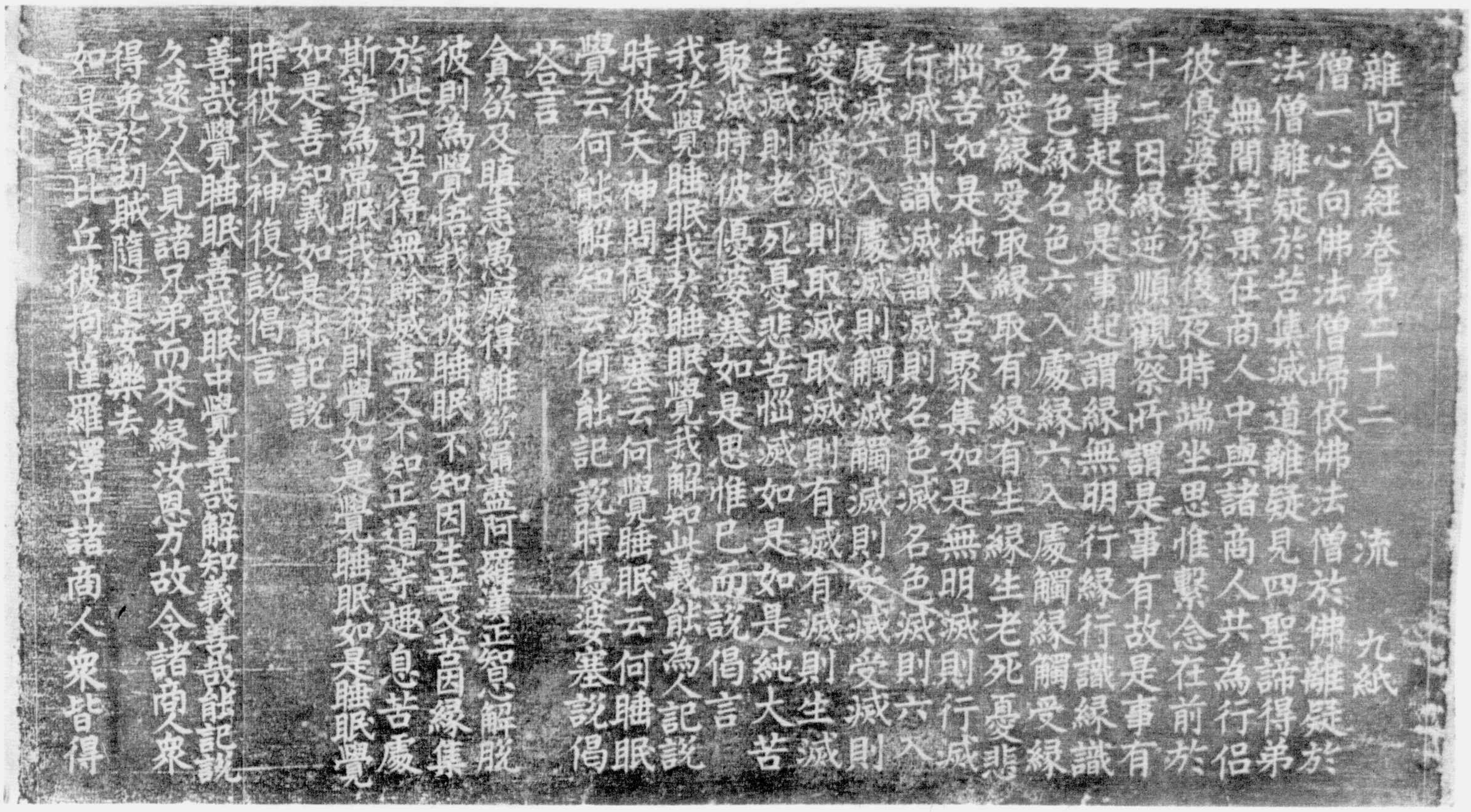


雜阿含經卷第二十二　流　七紙
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絶妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時
彼天子而說偈言
天女衆圍遶如毗舍脂衆癡惑藂林中何由而得出
尒時世尊說偈答言
正直平等道離恐怖之方乗寂默之車法相為密覆
慚愧為長縻正念為羈絡智慧善御士正見為前導
如是之妙乗男女之所乗出生死藂林逮得安樂處
時彼天子復說偈言
又見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絶妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時
彼天子說偈問佛
有四轉九門充滿貪欲住深溺爲泥中大爲云何出
尒時世尊說偈答言
斷愛喜長縻貪欲等諸惡拔[illegible]欲根本上向於後處
時彼天子復說偈言
又見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園



雜阿含經卷第二十二　流　八紙
時有一天子容色絶妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
賴吒盤提國有諸商賈客大富足財寶各各競求富
方便欲財利猶如然熾火如是競勝心欲貪長馳騁
云何當斷貪息世間勤求
尒時世尊說偈答言
捨俗出非家妻子及財寶貪恚癡離欲羅漢盡諸漏
正智心解脫愛盡息方便
時彼天子復說偈言
又見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘過去世時拘薩羅國有
諸商人五百乗車共行治生至曠野中時有
五百群賊在後隨逐伺便欲作刧盜時曠野
中有一天神止住路側時彼天神作是念當
往詣彼拘薩羅國諸商人所問其義理若彼
商人喜我所問時解說者我當方便令其安
隱得脫賊難若不喜我所問者當放捨之如
餘天神時彼天神作是念已即放身光遍照
商人車營而說偈言
誰方覺睡眠誰復睡眠覺誰有解此義誰能為我說
尒時商人中有一優婆塞信佛信法信比丘
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九三一



雜阿含經卷弟二十二　流　九紙

僧一心向佛法僧歸依佛法僧於佛離疑於法僧離疑於苦集滅道離疑見四聖諦得弟一無間等果在商人中與諸商人共為行侶彼優婆塞於後夜時端坐思惟繫念在前於十二因緣逆順觀察所謂是事有故是事有是事起故是事起謂緣無明行緣行識緣識名色緣名色六入處緣六入處觸緣觸受緣受愛緣愛取緣取有緣有生緣生老死憂悲惱苦如是純大苦聚集如是無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入處滅六入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是如是純大苦聚滅時彼優婆塞如是思惟已而說偈言

我於覺睡眠我於睡眠覺我解知此義能為人記說

時彼天神問優婆塞云何覺睡眠云何睡眠覺云何能解知云何能記說時優婆塞說偈答言

貪欲及瞋恚愚癡得離欲漏盡阿羅漢正覺解脫

彼則為覺悟我於彼睡眠不知因生苦及苦因緣集

於此一切苦得無餘滅盡又不知正道等趣息苦處

斯等為常眠我於彼則覺如是覺睡眠如是睡眠覺

如是善知義如是能記說

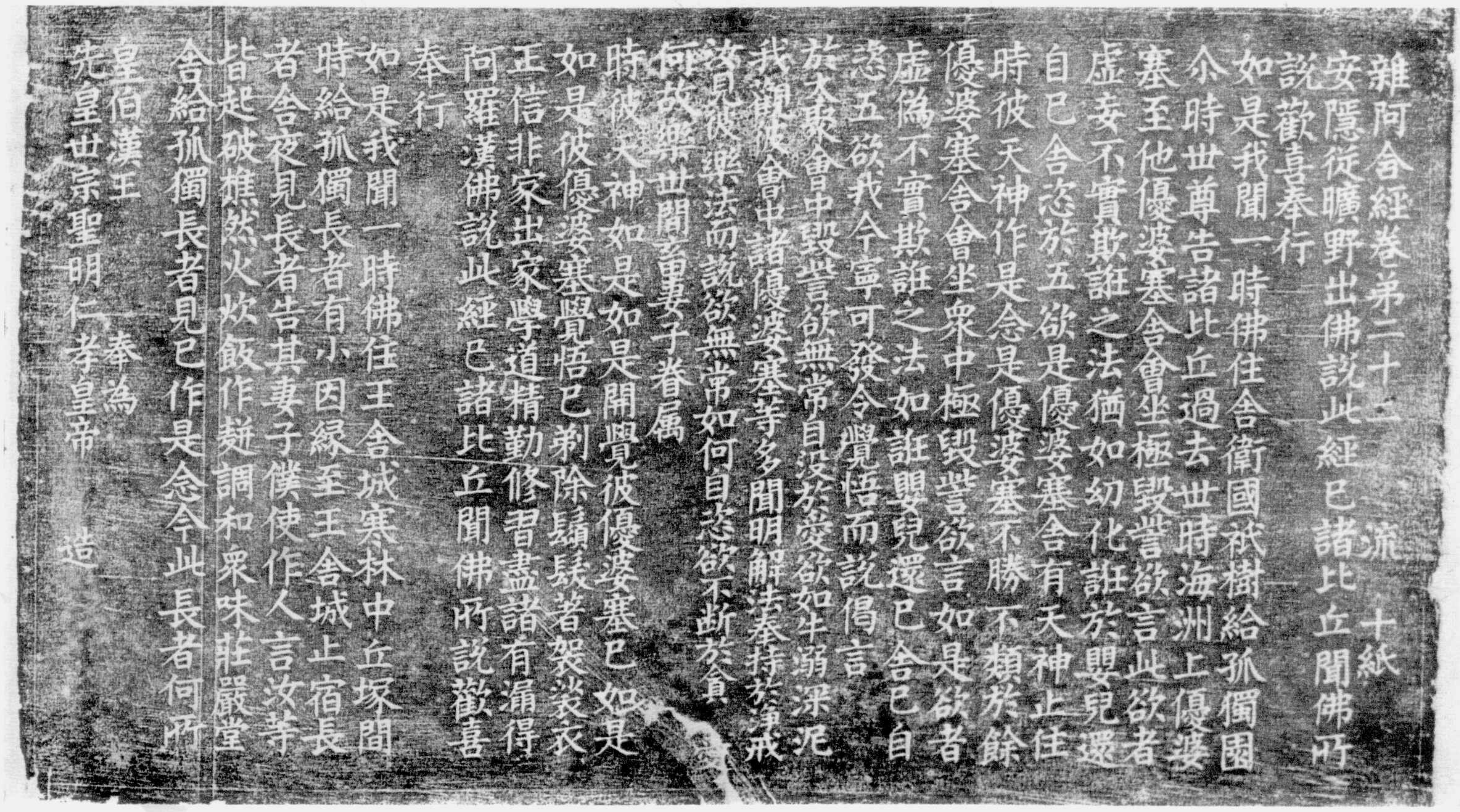
時彼天神復說偈言

善哉覺睡眠善哉眠中覺善哉解知義善哉能記說

久遠乃今見諸兄弟而來緣汝恩力故令諸商人眾

得免於劫賊隨道安樂去

如是諸比丘彼拘薩羅澤中諸商人眾皆得



雜阿含經卷弟二十二　流　十紙

安隱從曠野出佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世時海洲上優婆塞至他優婆塞舍會坐極毀訾欲言此欲者虛妄不實欺誑之法猶如幻化誑於嬰兒還自已舍恣於五欲是優婆塞舍有天神止住時彼天神作是念是優婆塞不勝不類於餘優婆塞舍會坐眾中極毀訾欲言如是欲者虛偽不實欺誑之法如誑嬰兒還已舍已自恣五欲我今寧可發令覺悟而說偈言

於大眾會中毀訾欲無常自沒於愛欲如牛溺深泥

我觀彼會中諸優婆塞等多聞明解法奉持於淨戒

資見彼樂法而說欲無常如何自恣欲不斷於貪

何故樂世間童妻子眷屬

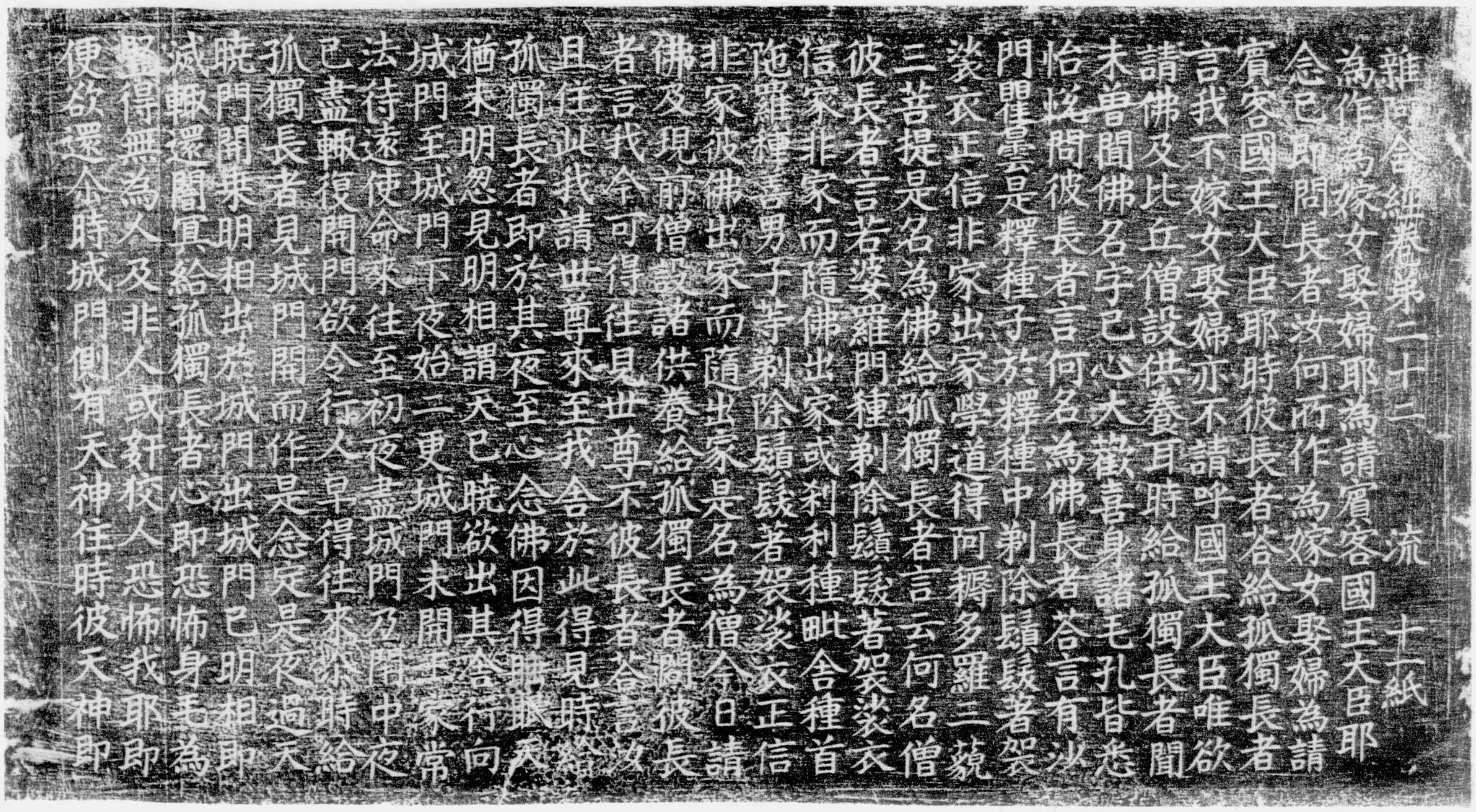
時彼天神如是如是開覺彼優婆塞已如是如是彼優婆塞覺悟已剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道精勤修習盡諸有漏得阿羅漢佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城寒林中丘塚間時給孤獨長者有小因緣至王舍城止宿長者舍夜見長者告其妻子僕使作人言汝等皆起破樵然火炊飯作麨調和眾味莊嚴堂舍給孤獨長者見已作是念今此長者何所

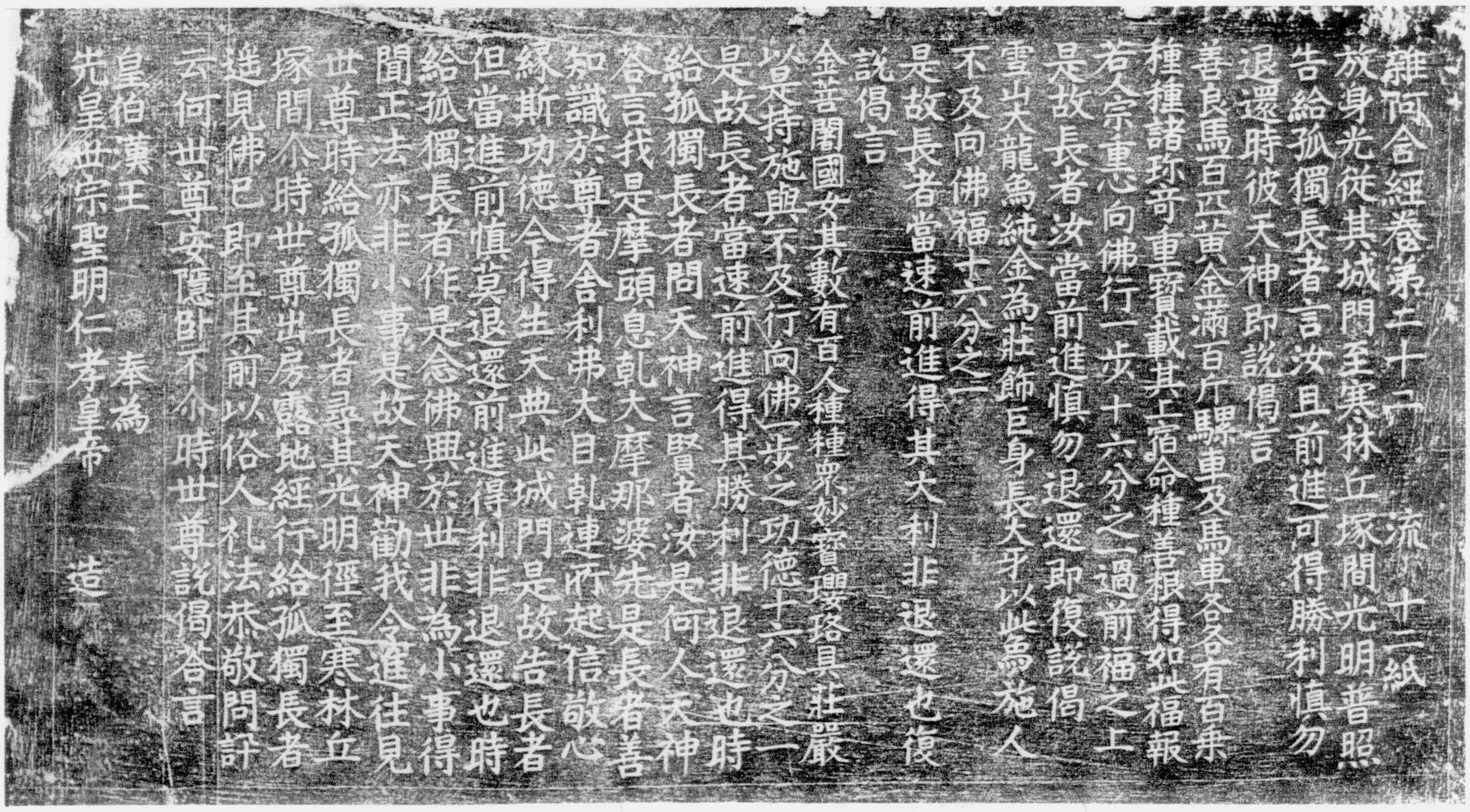
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九三〇



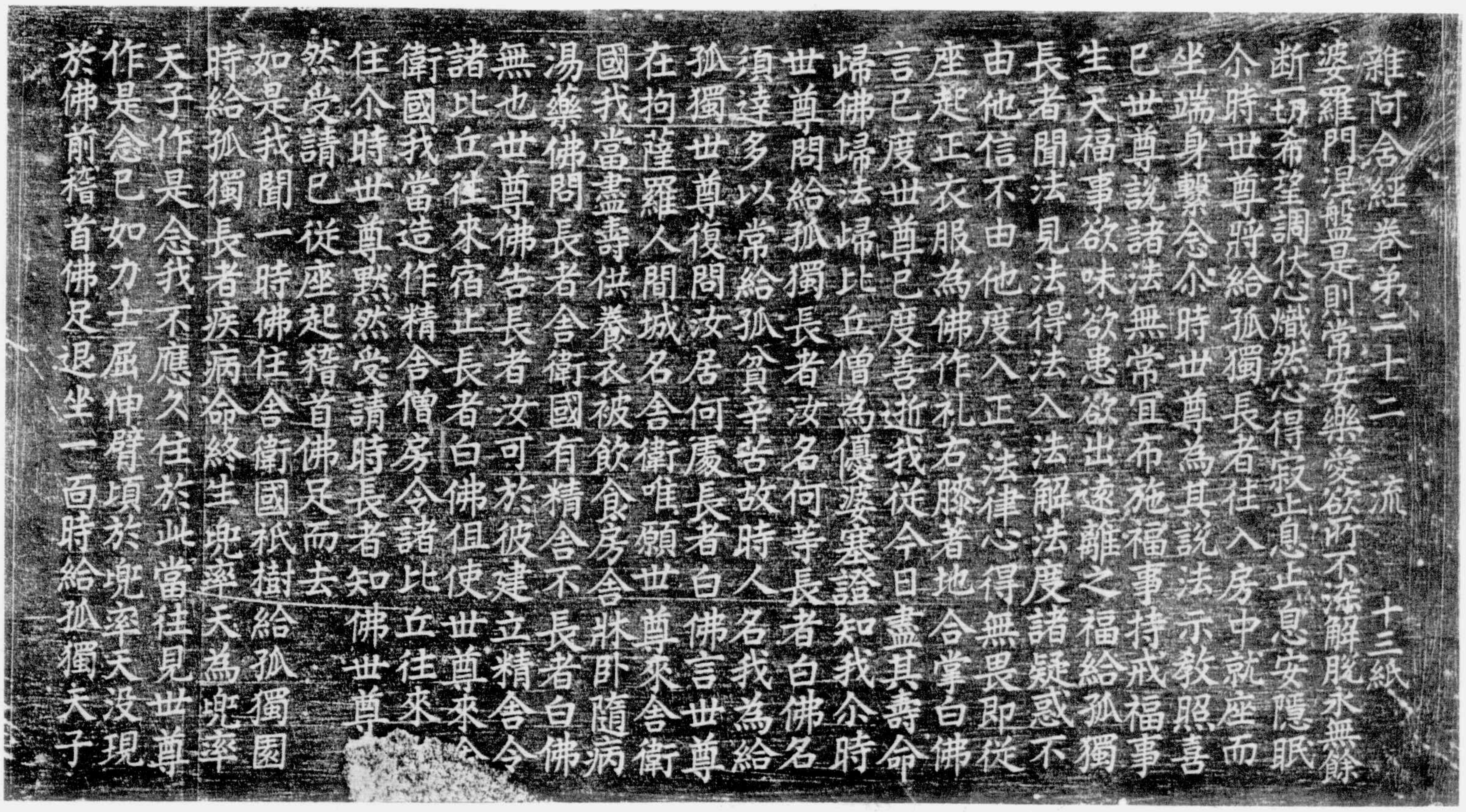
雜阿含經卷第二十二　流　十一紙
為作為嫁女娶婦耶為請賓客國王大臣耶
念已即問長者汝何所作為嫁女娶婦為請
賓客國王大臣耶時彼長者荅給孤獨長者
言我不嫁女娶婦亦不請呼國王大臣唯欲
請佛及比丘僧設供養耳時給孤獨長者聞
未曾聞佛名字已心大歡喜身諸毛孔皆悉
怡悅問彼長者言何名為佛長者荅言有沙
門瞿曇是釋種子於釋種中剃除鬚髮著袈
裟衣正信非家出家學道得阿耨多羅三藐
三菩提是名為佛給孤獨長者言云何名僧
彼長者言若婆羅門種剃除鬚髮著袈裟衣
信家非家而隨佛出家或剎利種毗舍種首
陁羅種善男子等剃除鬚髮著袈裟衣正信
非家彼佛出家而隨出家是名為僧今日請
佛及現前僧設諸供養給孤獨長者問彼長
者言我今可得往見世尊不彼長者荅言汝
且住此我請世尊來至我舍於此得見時給
孤獨長者即於其夜至心念佛因得睡眠天
猶未明忽見明相謂天已曉欲出其舍行向
城門至城門下夜始二更城門未開王家常
法待遠使命來往至初夜盡城門乃開中夜
已盡輙復開門欲令行人早得往來尒時給
孤獨長者見城門開而作是念定是夜過天
曉門開乘明相出於城門出城門已明相即
滅輙還闇冥給孤獨長者心即恐怖身毛為
豎得無為人及非人或奸狡人恐怖我耶即
便欲還尒時城門側有天神住時彼天神即



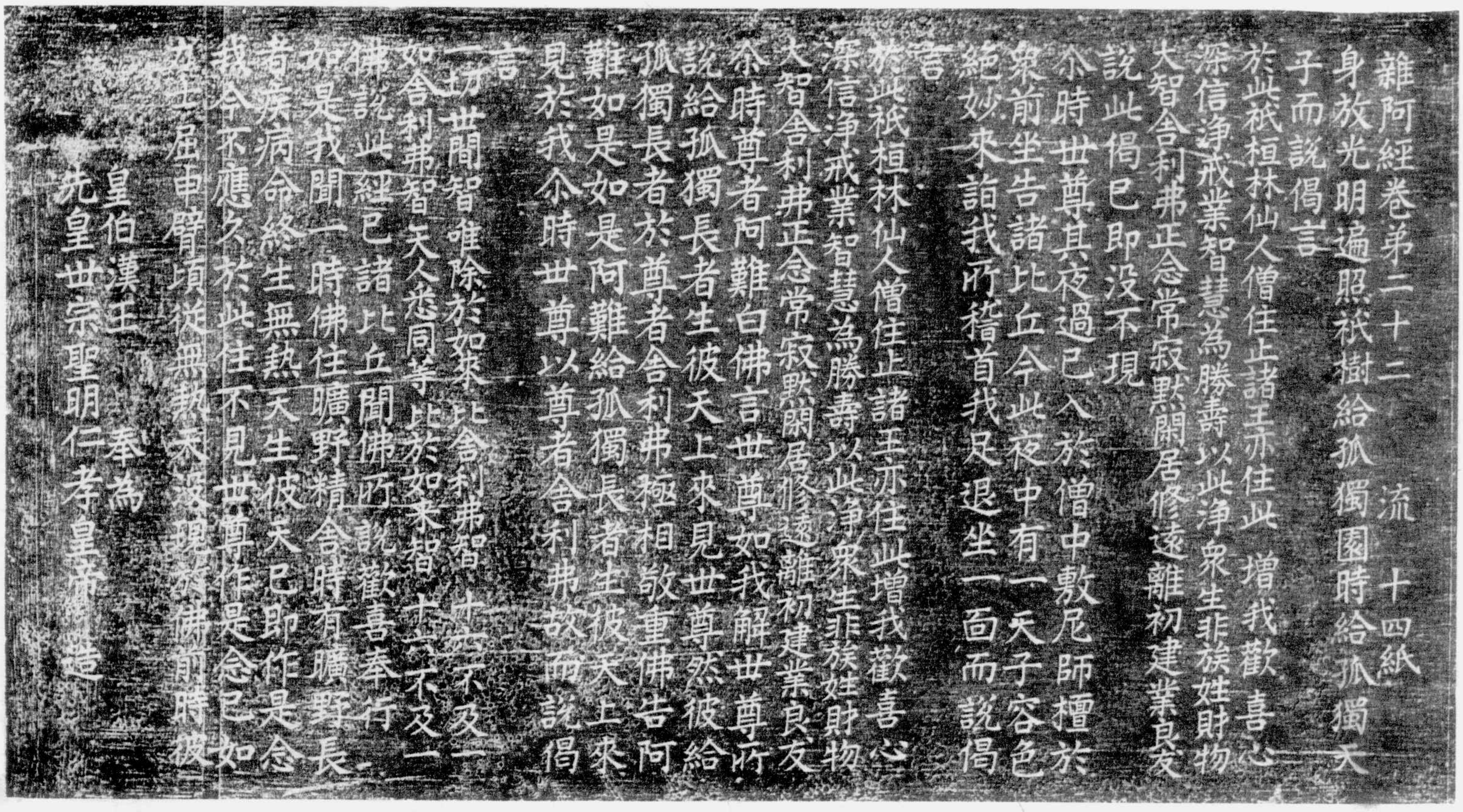
雜阿含經卷第二十二　流　十二紙
放身光從其城門至寒林丘塚間光明普照
告給孤獨長者言汝且前進可得勝利慎勿
退還時彼天神即說偈言
善良馬百匹黃金滿百斤騾車及馬車各有百乘
種種諸珎奇重寶載其上宿命種善根得如此福報
若人宗重心向佛行一步十六分之一過前福之上
是故長者汝當前進慎勿退還即復說偈
雪山大龍象純金為莊飾巨身長大牙以此為施人
不及向佛福十六分之一
是故長者當速前進得其大利非退還也復
說偈言
金善閻國女其數有百人種種眾妙寶瓔珞具莊嚴
皆是持施與不及行向佛一步之功德十六分之一
是故長者當速前進得其勝利非退還也時
給孤獨長者問天神言賢者汝是何人天神
荅言我是摩頭息乾大摩那婆先是長者善
知識於尊者舍利弗大目乾連所起信敬心
緣斯功德今得生天典此城門是故告長者
但當進前慎莫退還前進得利非退還也時
給孤獨長者作是念佛興於世非為小事得
聞正法亦非小事是故天神勸我令進往見
世尊時給孤獨長者尋其光明徑至寒林丘
塚間尒時世尊出房露地經行給孤獨長者
遙見佛已即至其前以俗人礼法恭敬問訊
云何世尊安隱卧不尒時世尊說偈荅言

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九二九

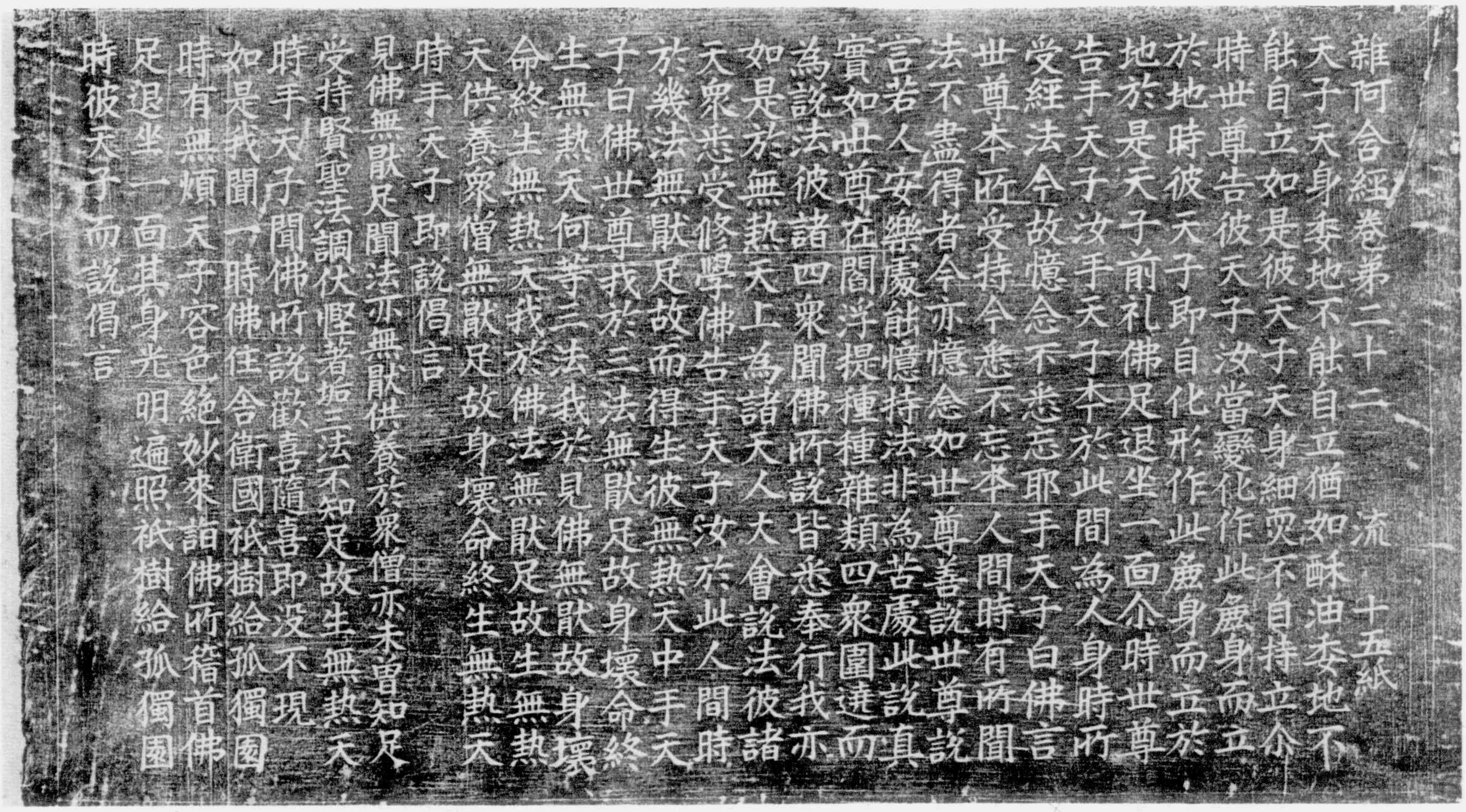


雜阿含經卷第二十二　流　十三紙
婆羅門涅槃是則常安樂愛欲所不染解脫永無餘
斷一切希望調伏心熾然心得寂止息止息安隱眠
尒時世尊將給孤獨長者往入房中就座而
坐端身繫念尒時世尊為其說法示教照喜
已世尊說諸法無常宜布施福事持戒福事
生天福事欲味欲患欲出遠離之福給孤獨
長者聞法見法得法入法解法度諸疑惑不
由他信不由他度入正法律心得無畏即從
座起正衣服為佛作礼右膝著地合掌白佛
言已度世尊已度善逝我從今日盡其壽命
歸佛歸法歸比丘僧為優婆塞證知我尒時
世尊問給孤獨長者汝名何等長者白佛名
須達多以常給孤貧辛苦故時人名我為給
孤獨世尊復問汝居何處長者白佛言世尊
在拘薩羅人間城名舍衛唯願世尊來舍衛
國我當盡壽供養衣被飲食房舍牀卧隨病
湯藥佛問長者舍衛國有精舍不長者白佛
無也世尊佛告長者汝可於彼建立精舍令
諸比丘往來宿止長者白佛但使世尊來舍
衛國我當造作精舍僧房令諸比丘往來
住尒時世尊默然受請時長者知佛世尊
然受請已從座起稽首佛足而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時給孤獨長者疾病命終生兜率天為兜率
天子作是念我不應久住於此當往見世尊
作是念已如力士屈伸臂頃於兜率天沒現
於佛前稽首佛足退坐一面時給孤獨天子

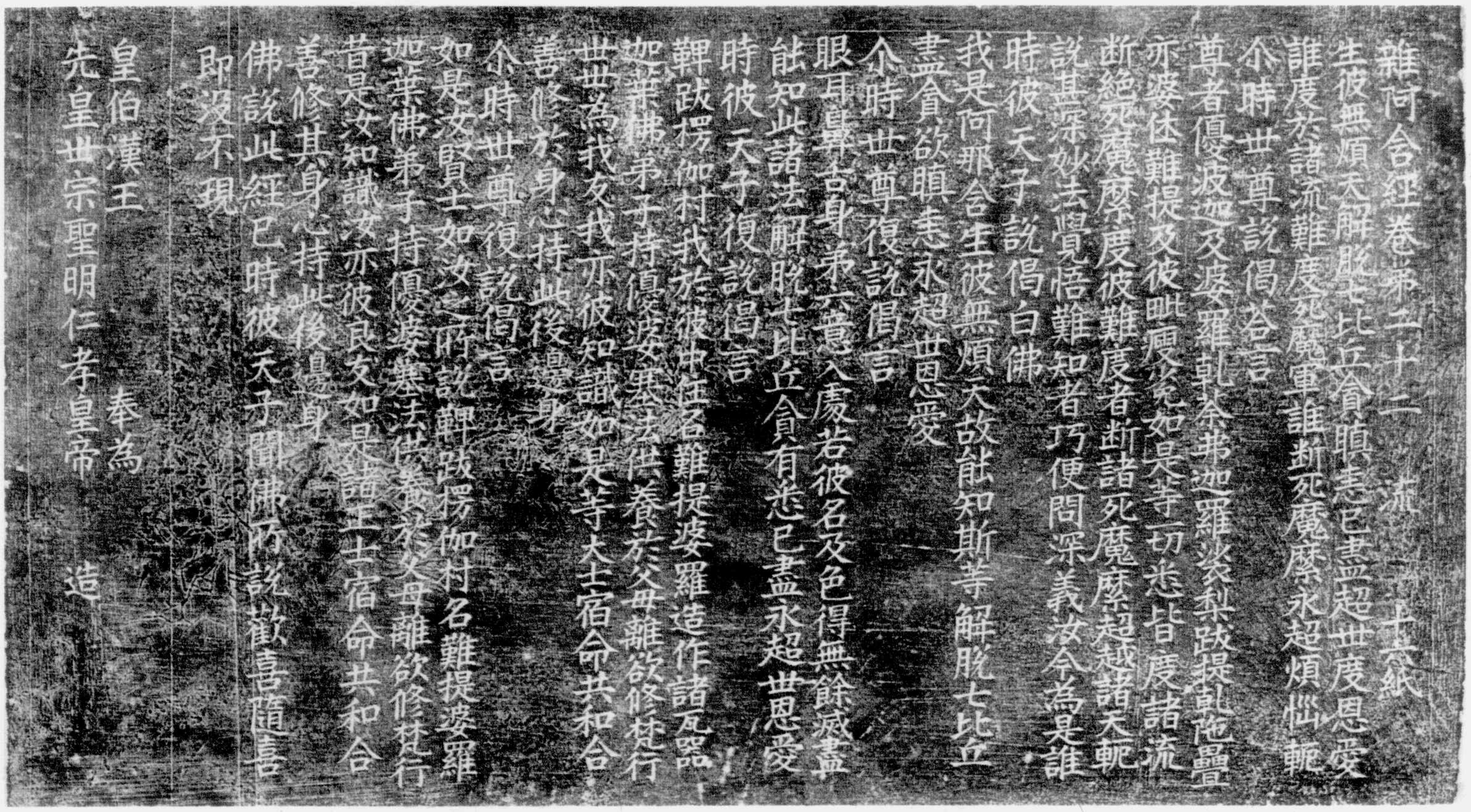


雜阿經卷第二十二　流　十四紙
身放光明遍照祇樹給孤獨園時給孤獨天
子而說偈言
於此祇桓林仙人僧住止諸王亦住此增我歡喜心
深信淨戒業智慧為勝壽以此淨眾生非族姓財物
大智舍利弗正念常寂默閑居修遠離初建業良友
說此偈已即沒不現
尒時世尊其夜過已入於僧中敷尼師檀於
眾前坐告諸比丘今此夜中有一天子容色
絕妙來詣我所稽首我足退坐一面而說偈
言
於此祇桓林仙人僧住止諸王亦住此增我歡喜心
深信淨戒業智慧為勝壽以此淨眾生非族姓財物
大智舍利弗正念常寂默閑居修遠離初建業良友
尒時尊者阿難白佛言世尊如我解世尊所
說給孤獨長者生彼天上來見世尊然彼給
孤獨長者於尊者舍利弗極相敬重佛告阿
難如是如是阿難給孤獨長者生彼天上來
見於我尒時世尊以尊者舍利弗故而說偈
言
一切世間智唯除於如來比舍利弗智十六不及一
如舍利弗智天人悉同等比於如來智十六不及一
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住曠野精舍時有曠野長
者疾病命終生無熱天生彼天已即作是念
我今不應久於此住不見世尊作是念已如
力士屈申臂頃從無熱天沒現於佛前時彼
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝[illegible]造

塔下六九二八

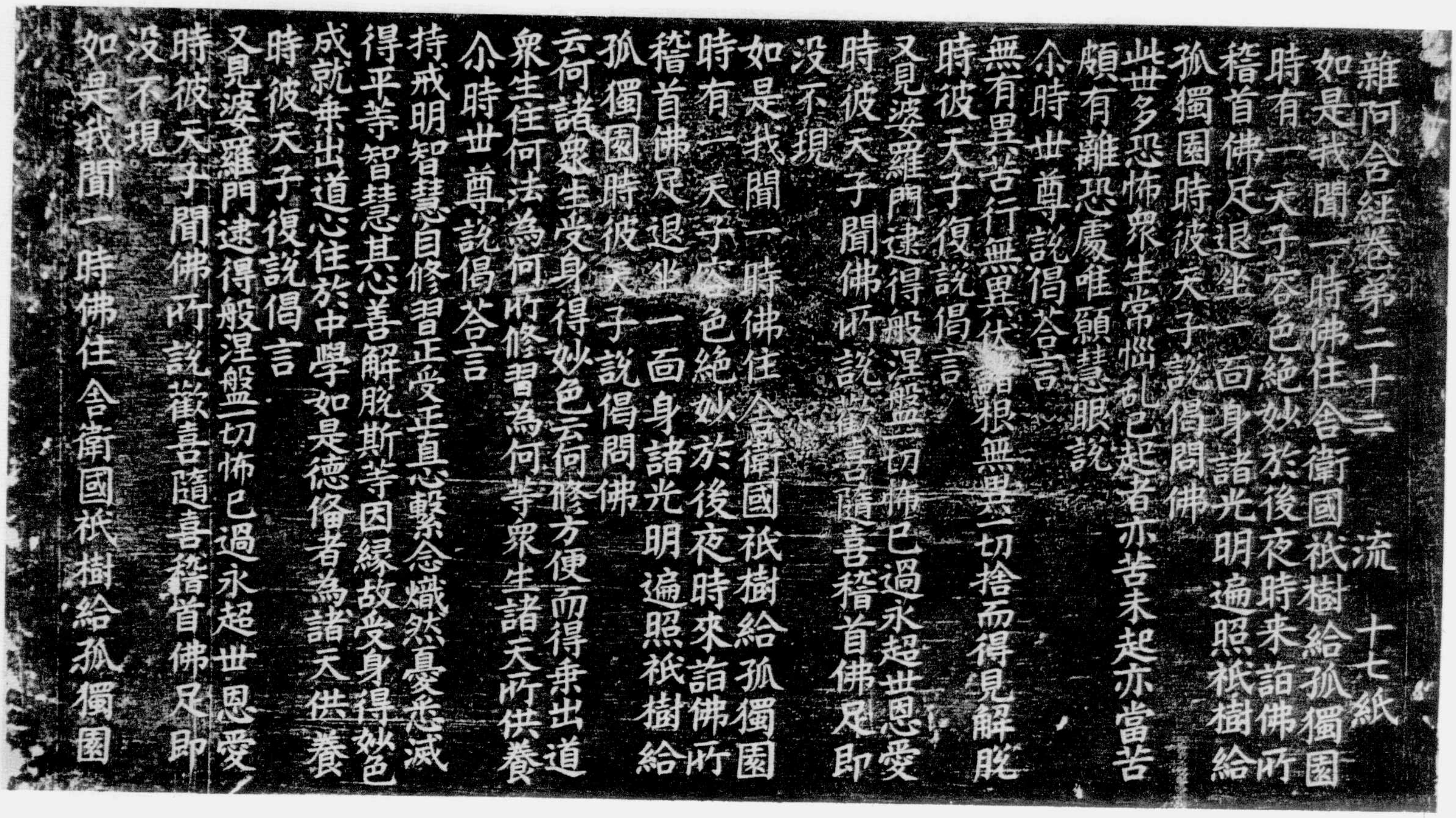


雜阿含經卷第二十二　流　十五紙
天子天身委地不能自立猶如酥油委地不
能自立如是彼天子身細耎不自持立尒
時世尊告彼天子汝當變化作此麁身而立
於地時彼天子即自化形作此麁身而立於
地於是天子前礼佛足退坐一面尒時世尊
告手天子汝手天子本於此間為人身時所
受經法今故憶念不悉忘耶手天子白佛言
世尊本所受持今悉不忘本人間時有所聞
法不盡得者今亦憶念如世尊善說世尊說
言若人安樂處能憶持法非為苦處此說真
實如世尊在閻浮提種種雜類四衆圍遶而
為說法彼諸四衆聞佛所說皆悉奉行我亦
如是於無熱天上為諸天人大會說法彼諸
天衆悉受修學佛告手天子汝於此人間時
於幾法無猒足故而得生彼無熱天中手天
子白佛世尊我於三法無猒足故身壞命終
生無熱天何等三法我於見佛無猒故身壞
命終生無熱天我於佛法無猒足故生無熱
天供養衆僧無猒足故身壞命終生無熱天
時手天子即說偈言
見佛無猒足　聞法亦無猒　供養於衆僧　亦未曾知足
受持賢聖法　調伏慳著垢　三法不知足　故生無熱天
時手天子聞佛所說歡喜隨喜即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有無煩天子容色絶妙來詣佛所稽首佛
足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園
時彼天子而說偈言

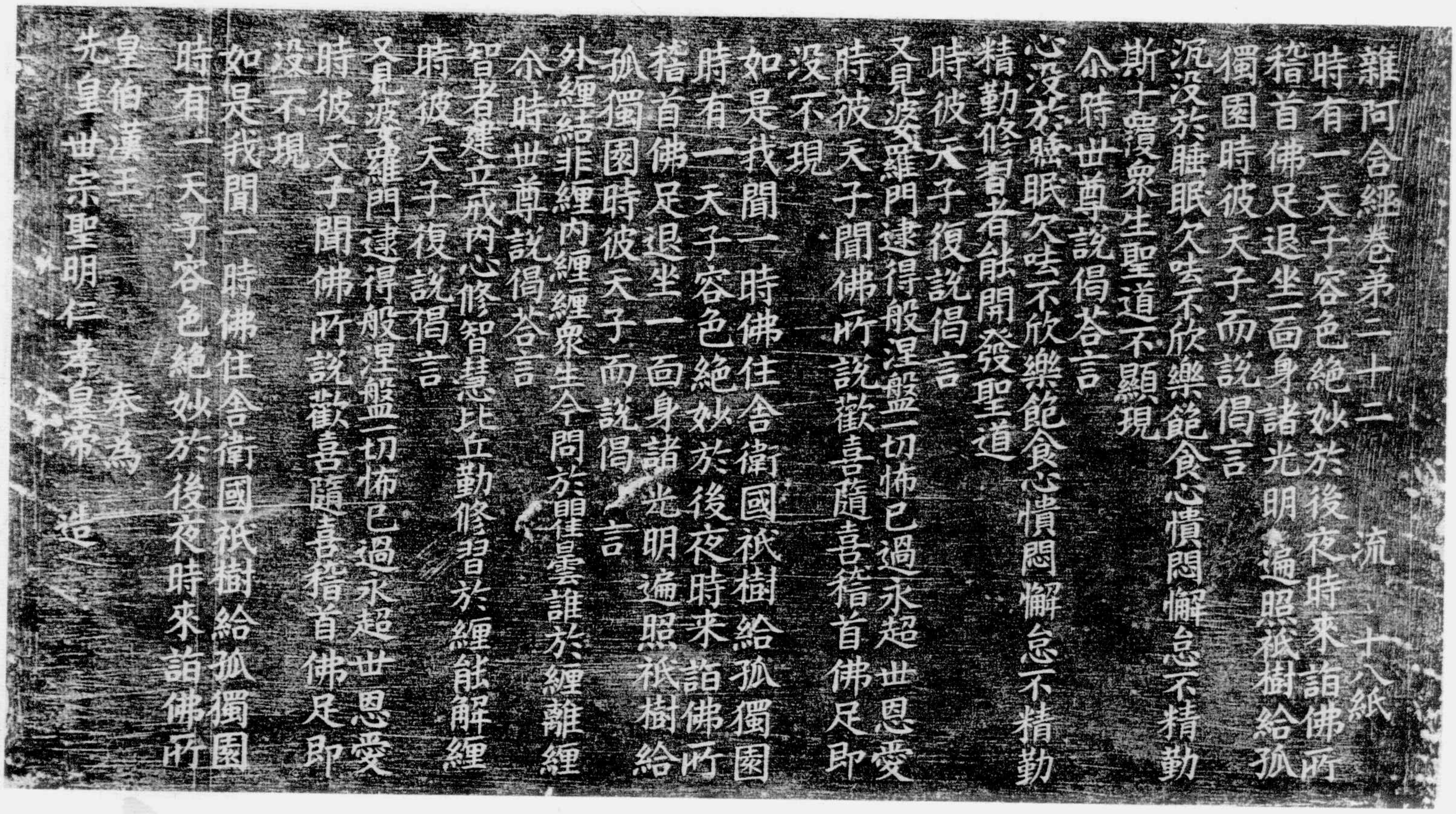


雜阿含經卷第二十二　流　十六紙
生彼無煩天　解脫七比丘　貪瞋恚已盡　超世度恩愛
誰度於諸流　難度死魔軍　誰斷死魔縻　永超煩惱軛
尒時世尊說偈答言
尊者優波迦　及婆羅乹荼　弗迦羅娑梨　跋提乹陀疊
亦婆低難提　及彼毗履尸　如是等一切　悉皆度諸流
斷絶死魔縻　度彼難度者　斷諸死魔縻　超越諸天軛
說甚深妙法　覺悟難知者　巧便問深義　汝今為是誰
時彼天子說偈白佛
我是阿那含　生彼無煩天　故能知斯等　解脫七比丘
盡貪欲瞋恚　永超世恩愛
尒時世尊復說偈言
眼耳鼻舌身　第六意入處　若彼名及色　得無餘滅盡
能知此諸法　解脫七比丘　貪有悉已盡　永超世恩愛
時彼天子復說偈言
鞞跋羅伽村　我於彼中住　名難提婆羅　造作諸瓦器
迦葉佛弟子　持優婆塞法　供養於父母　離欲修梵行
世為我友　我亦彼知識　如是等大士　宿命共和合
善修於身心　持此後邊身
尒時世尊復說偈言
如是汝賢士　如汝之所說　鞞跋羅伽村　名難提婆羅
迦葉佛弟子　持優婆塞法　供養於父母　離欲修梵行
昔是汝知識　汝亦彼良友　如是諸大士　宿命共和合
善修其身心　持此後邊身
佛說此經已時彼天子聞佛所說歡喜隨喜
即沒不現
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

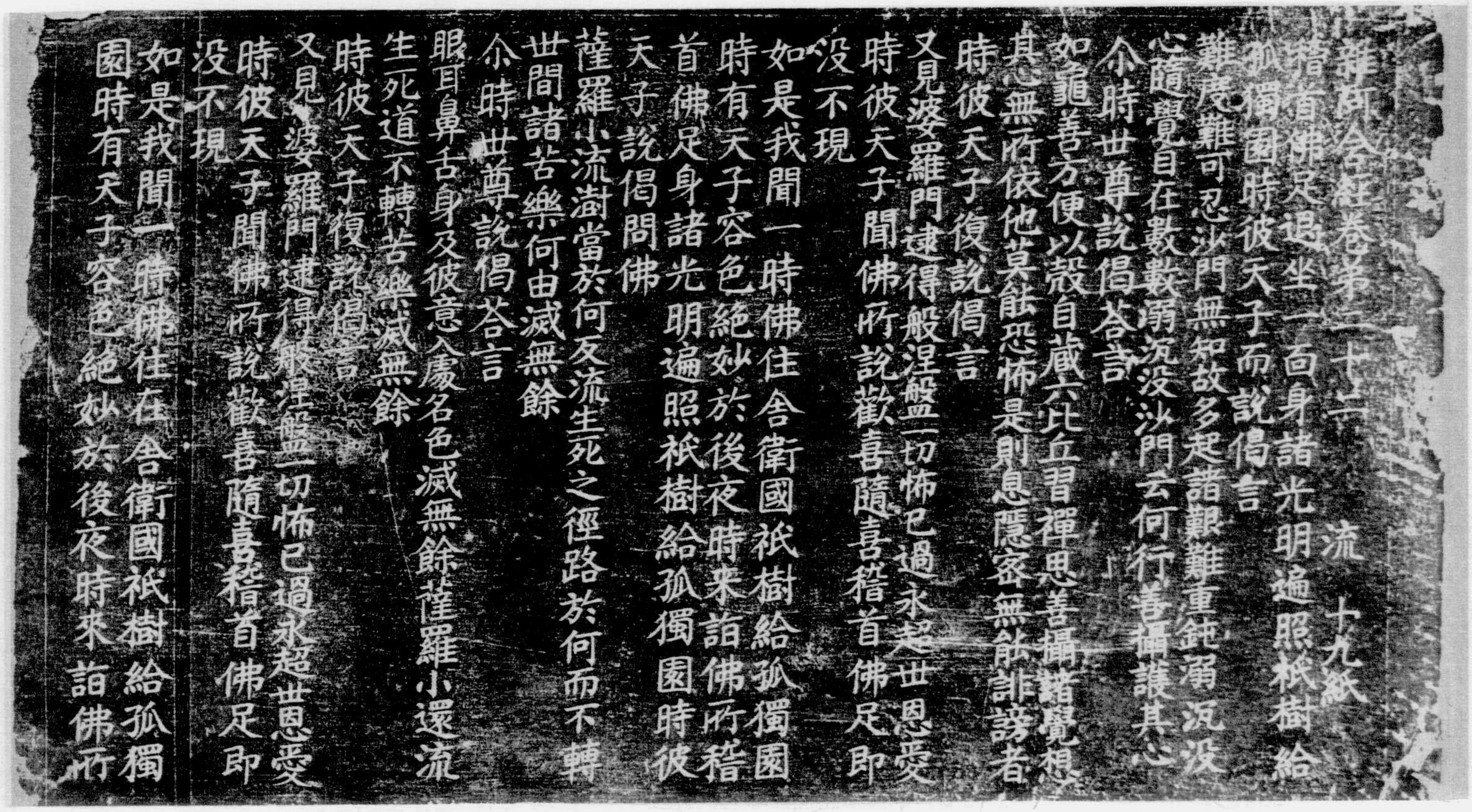
塔下六九二七



雜阿含經卷第二十二　流　十七紙
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絶妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
此世多恐怖衆生常惱乱已起者亦苦未起亦當苦
頗有離恐處唯願慧眼說
尒時世尊說偈答言
無有異苦行無異伏諸根無異一切捨而得見解脫
時彼天子復說偈言
又見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絶妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
云何諸衆生受身得妙色云何修方便而得乗出道
衆生住何法為何所修習為何等衆生諸天所供養
尒時世尊說偈答言
持戒明智慧自修習正受正直心繫念熾然憂悲滅
得平等智慧其心善解脫斯等因緣故受身得妙色
成就乗出道心住於中學如是德備者為諸天供養
時彼天子復說偈言
又見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園



雜阿含經卷第二十二　流　十八紙
時有一天子容色絶妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子而說偈言
沉没於睡眠欠呿不欣樂飽食心憒悶懈怠不精勤
斯十覆衆生聖道不顯現
尒時世尊說偈答言
心没於睡眠欠呿不欣樂飽食心憒悶懈怠不精勤
精勤修習者能開發聖道
時彼天子復說偈言
又見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絶妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈言
外纏結非纏內纏纏衆生今問於瞿曇誰於纏離纏
尒時世尊說偈答言
智者建立戒內心修智慧比丘勤修習於纏能解纏
時彼天子復說偈言
又見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絶妙於後夜時來詣佛所
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



雜阿含經卷第二十二　流　十九紙

稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

難度難可忍沙門無知故多起諸艱難重鈍溺沉沒
心隨覺自在數數溺沉沒沙門云何行善攝護其心

尒時世尊說偈答言

如龜善方便以殼自藏六比丘習禪思善攝諸覺想
其心無所依他莫能恐怖是則息隱密無能誹謗者

時彼天子復說偈言

又見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

薩羅小流澍當於何反流生死之徑路於何而不轉
世間諸苦樂何由滅無餘

尒時世尊說偈答言

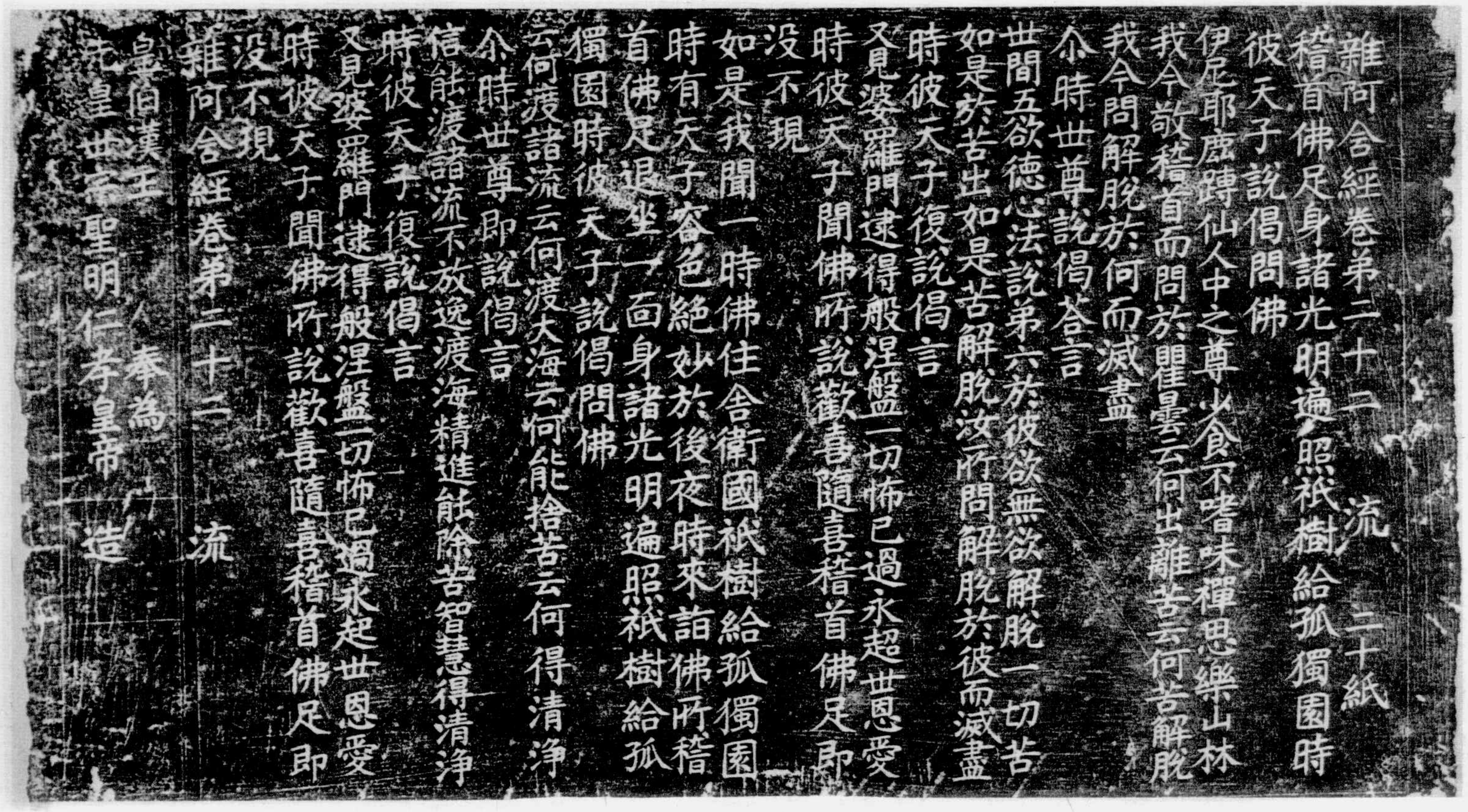
眼耳鼻舌身及彼意入處名色滅無餘薩羅小還流
生死道不轉苦樂滅無餘

時彼天子復說偈言

又見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所



雜阿含經卷第二十二　流　二十紙

稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

伊尼耶鹿蹲仙人中之尊少食不嗜味禪思樂山林
我今敬稽首而問於瞿曇云何出離苦云何苦解脫
我今問解脫於何而滅盡

尒時世尊說偈答言

世間五欲德心法說第六於彼欲無欲解脫一切苦
如是於苦出如是苦解脫汝所問解脫於彼而滅盡

時彼天子復說偈言

又見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

云何渡諸流云何渡大海云何能捨苦云何得清淨

尒時世尊即說偈言

信能渡諸流不放逸渡海精進能除苦智慧得清淨

時彼天子復說偈言

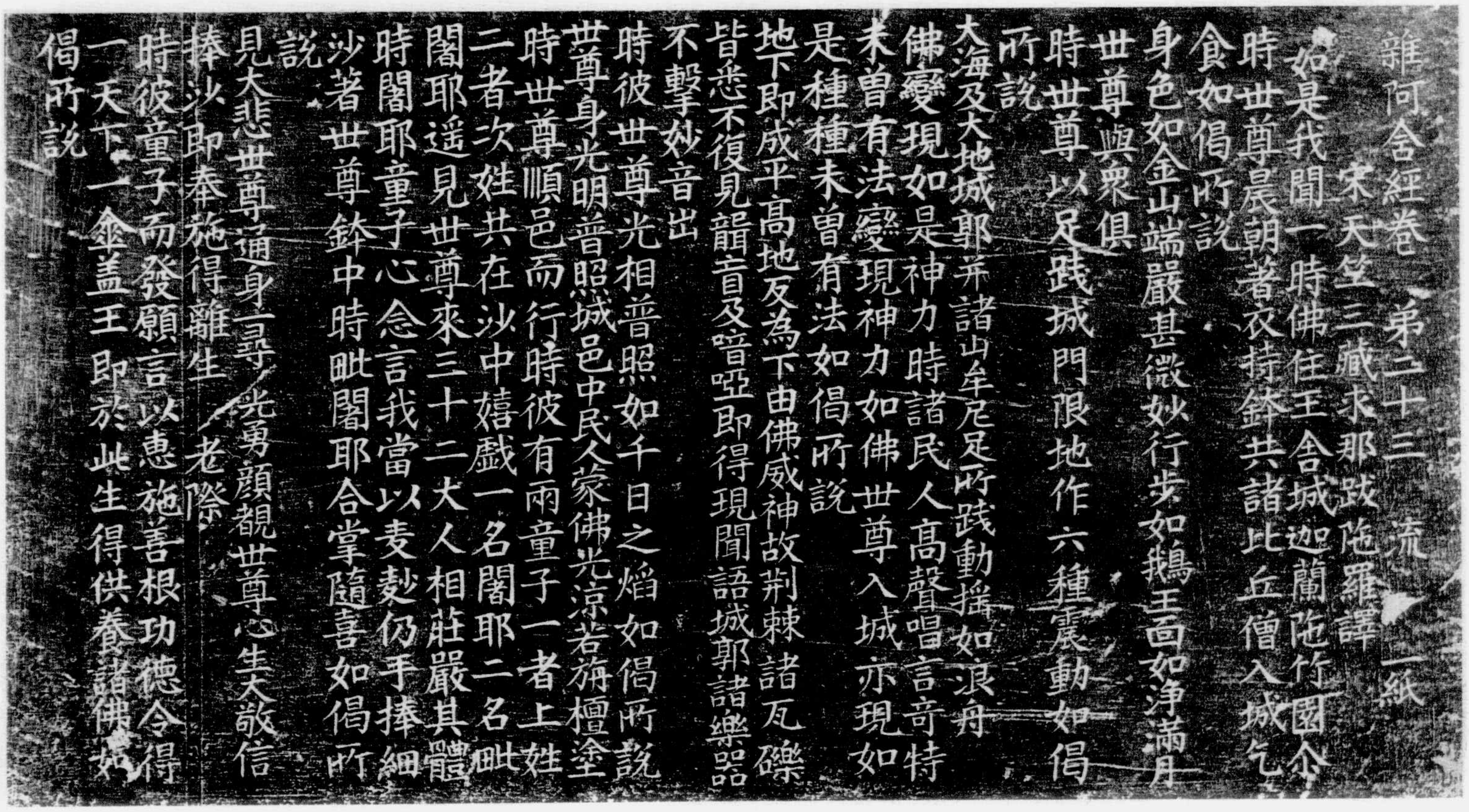
又見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

雜阿含經卷第二十二　流

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九二五



雜阿含經卷第二十三　流　一紙

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊晨朝著衣持鉢共諸比丘僧入城乞食如偈所說

身色如金山端嚴甚微妙行步如鵝王面如淨滿月
世尊與衆俱

時世尊以足踐城門限地作六種震動如偈所說

大海及大地城郭并諸山牟尼足所踐動搖如浪舟

佛變現如是神力時諸民人高聲唱言奇特未曾有法變現神力如佛世尊入城亦現如是種種未曾有法如偈所說

地下即成平高地反為下由佛威神故荆棘諸瓦礫
皆悉不復見聾盲及瘖瘂即得現聞語城郭諸樂器
不擊妙音出

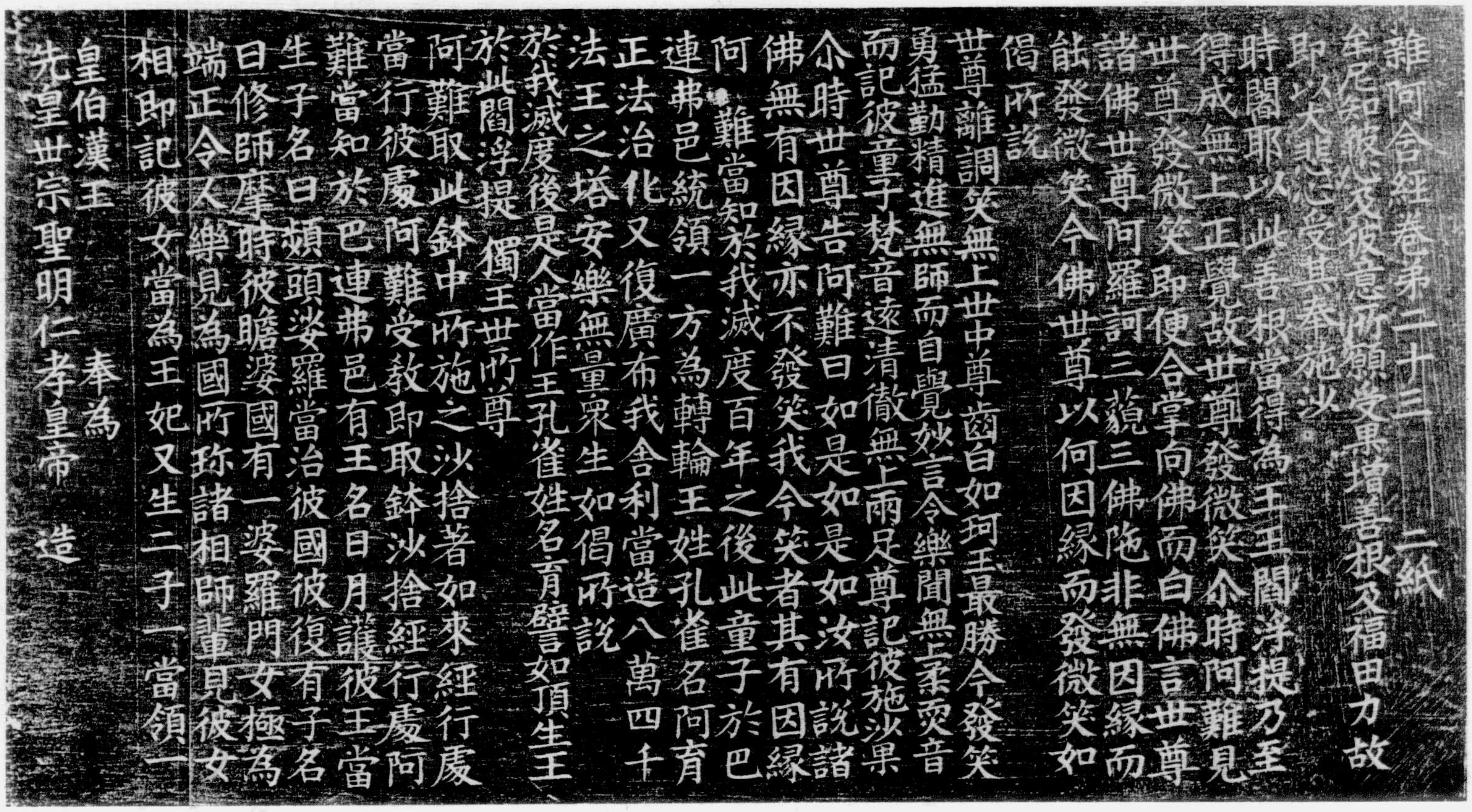
時彼世尊光相普照如千日之焰如偈所說

世尊身光明普照城邑中民人蒙佛光涼若旃檀塗

時世尊順邑而行時彼有兩童子一者上姓二者次姓共在沙中嬉戲一名闍耶二名毗闍耶遥見世尊來三十二大人相莊嚴其體時闍耶童子心念言我當以麦麨仍手捧細沙著世尊鉢中時毗闍耶合掌隨喜如偈所說

見大悲世尊通身一尋光勇顔觀世尊心生大敬信
捧沙即奉施得離生老際

時彼童子而發願言以惠施善根功德令得一天下一傘蓋王即於此生得供養諸佛如偈所說



雜阿含經卷第二十三　二紙

牟尼知彼心及彼意所願受果增善根及福田力故
即以大悲心受其奉施沙

時闍耶以此善根當得為王王閻浮提乃至得成無上正覺故世尊發微笑尒時阿難見世尊發微笑即便合掌向佛而白佛言世尊諸佛世尊阿羅訶三藐三佛陁非無因緣而能發微笑今佛世尊以何因緣而發微笑如偈所說

世尊離調笑無上世中尊齒白如珂玉最勝令發笑
勇猛勤精進無師而自覺妙言令樂聞無上柔耎音
而記彼童子梵音遠清徹無上兩足尊記彼施沙果

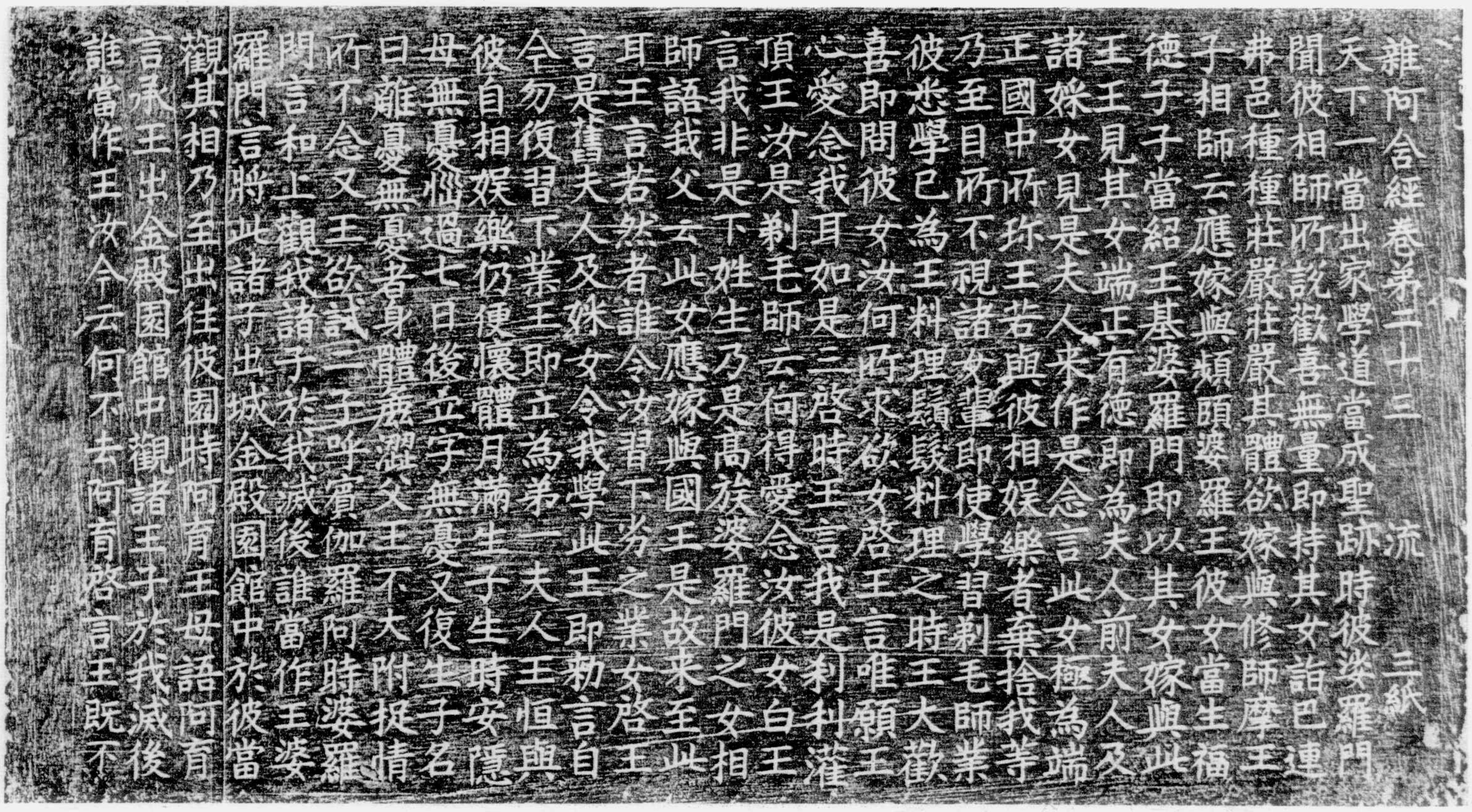
尒時世尊告阿難曰如是如是如汝所說諸佛無有因緣亦不發笑我今笑者其有因緣阿難當知於我滅度百年之後此童子於巴連弗邑統領一方為轉輪王姓孔雀名阿育正法治化又復廣布我舍利當造八萬四千法王之塔安樂無量衆生如偈所說

於我滅度後是人當作王孔雀姓名育譬如頂生王
於此閻浮提獨王世所尊

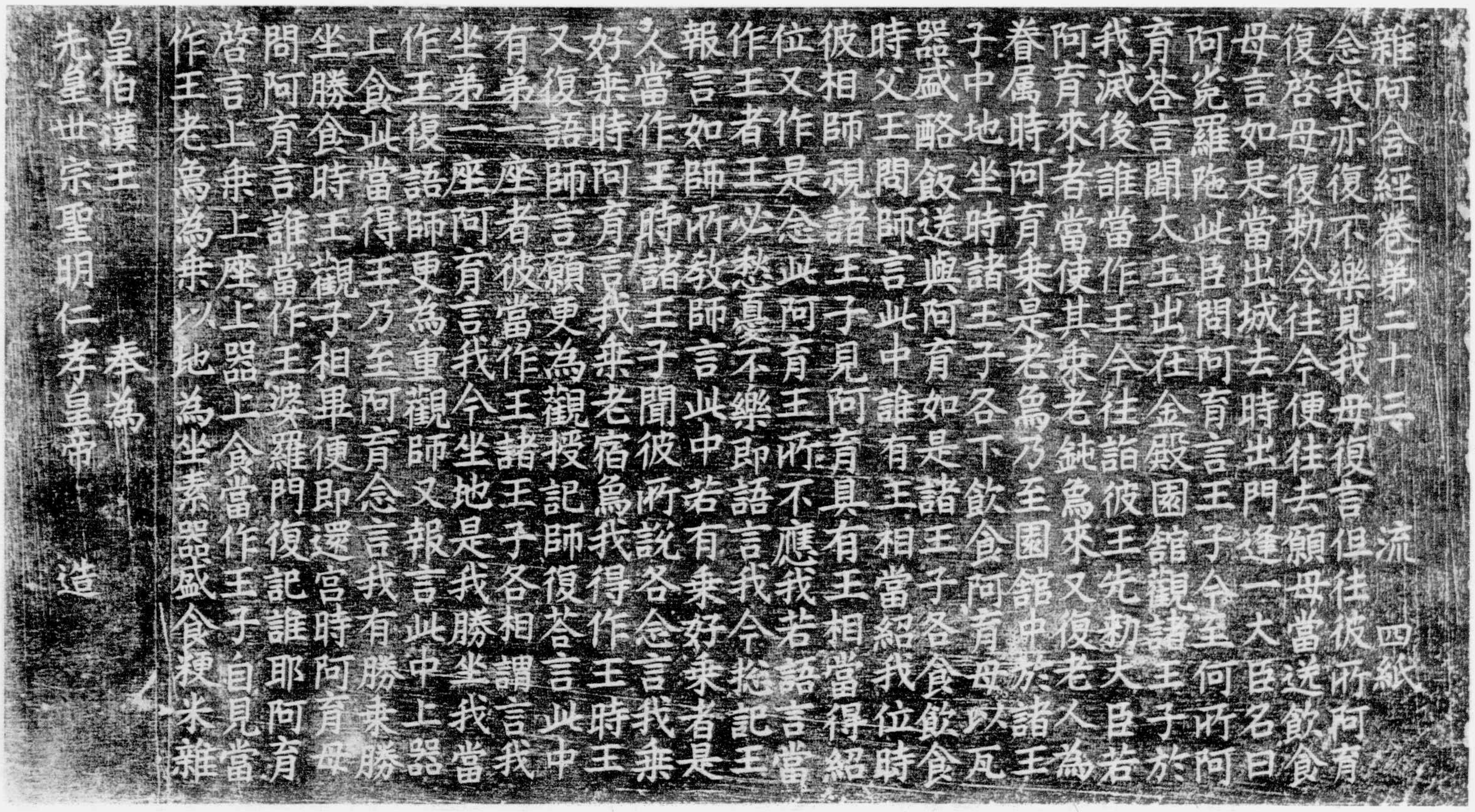
阿難取此鉢中所施之沙捨著如來經行處當行彼處阿難受教即取鉢沙捨經行處阿難當知於巴連弗邑有王名曰月護彼王當生子名曰頻頭娑羅當治彼國彼復有子名曰修師摩時彼瞻婆國有一婆羅門女極為端正令人樂見為國所珍諸相師輩見彼女相即記彼女當為王妃又生二子一當領一

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

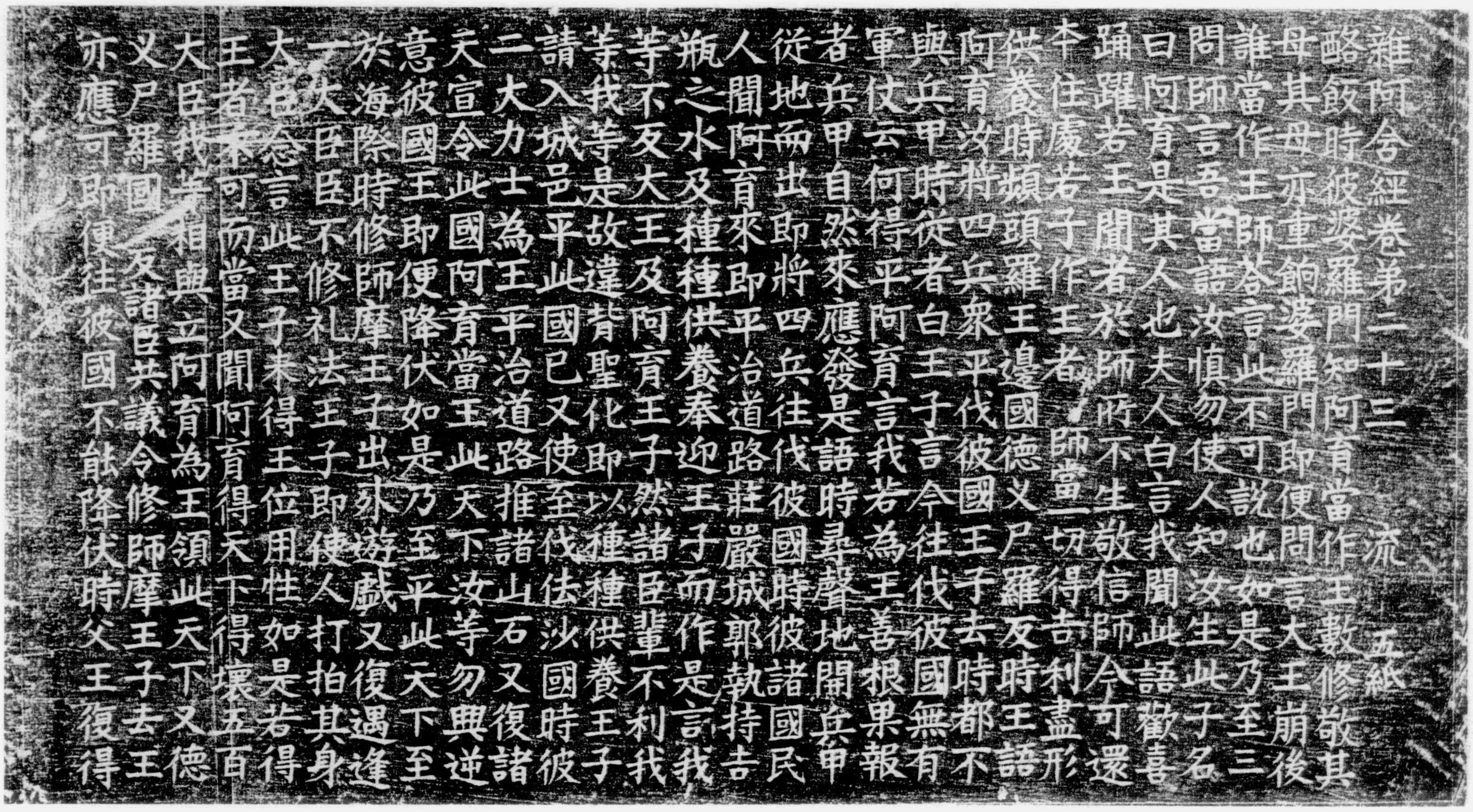
塔下六九四七



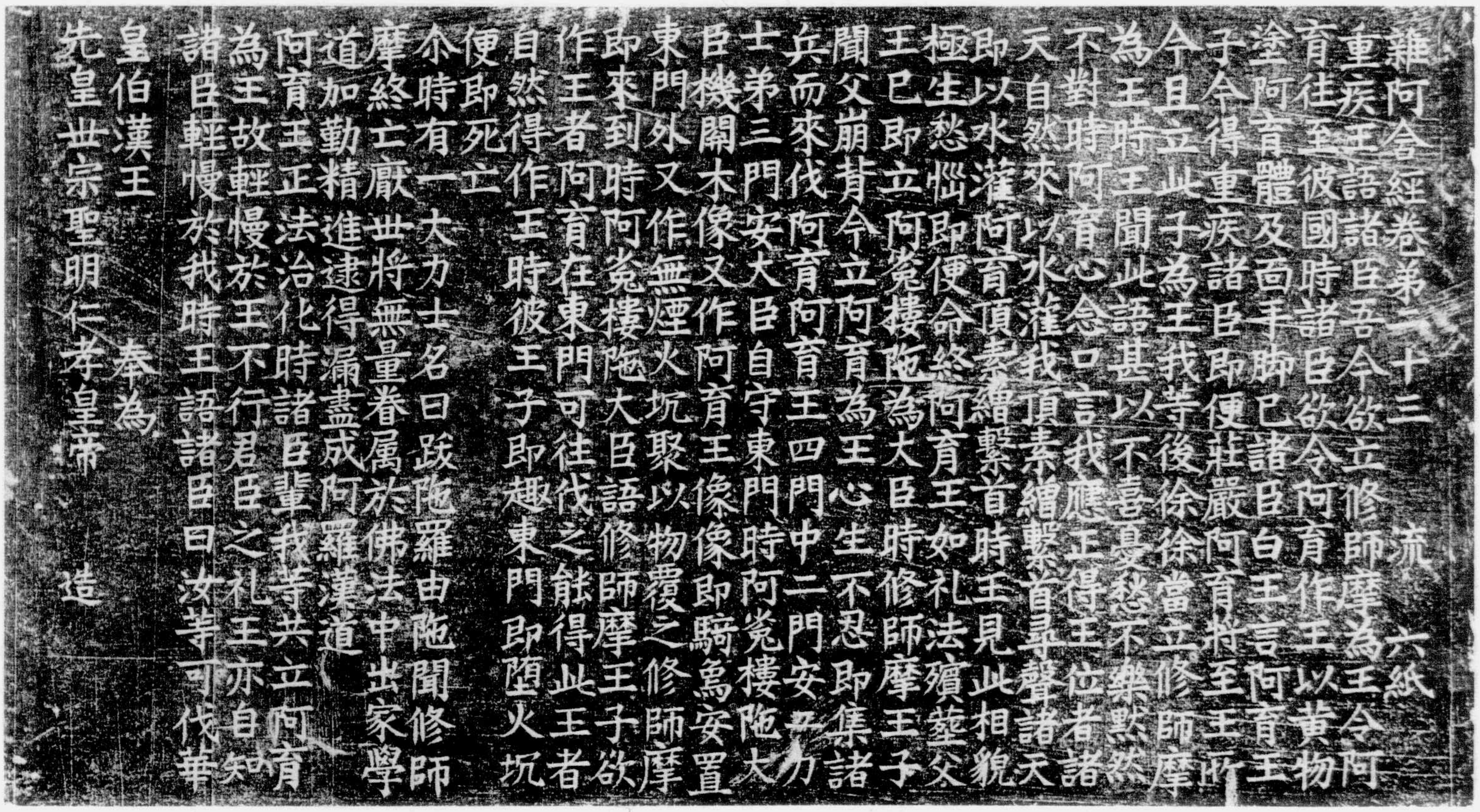
雜阿含經卷第二十三　流　三紙
天下一當出家學道當成聖跡時彼婆羅門
聞彼相師所說歡喜無量即持其女詣已連
弗邑種種莊嚴莊嚴其體欲嫁與修師摩王
子相師云應嫁與頻頭婆羅王彼女當生福
德子子當紹王基婆羅門即以其女嫁與此
王王見其女端正有德即為夫人前夫人及
諸婇女見是夫人来作是念言此女極為端
正國中所珎王若與彼相娛樂者棄捨我等
乃至目所不視諸女輩即使學習剃毛師業
彼悉學已為王料理鬚髮料理之時王大歡
喜即問彼女汝何所求欲女啓王言唯願王
心愛念我耳如是三啓時王言我是剎利灌
頂王汝是剃毛師云何得愛念汝彼女白王
言我非是下姓生乃是高族婆羅門之女相
師語我父云此女應嫁與國王是故来至此
耳王言若然者誰令汝習下劣之業女啓王
言是舊夫人及婇女令我學此王即勅言自
今勿復習下業王即立為第一夫人王恒與
彼自相娛樂仍便懷體月滿生子生時安隱
母無憂惱過七日後立字無憂又復生子名
日離憂無憂者身體麁澀父王不大附捉情
所不念又王欲試二子呼賓伽羅阿時婆羅
門言和上觀我諸子於我滅後誰當作王婆
羅門言將此諸子出城金殿園館中於彼當
觀其相乃至出往彼園時阿育王母語阿育
言承王出金殿園館中觀諸王子於我滅後
誰當作王汝今云何不去阿育啓言王既不



雜阿含經卷第二十三　流　四紙
念我亦復不樂見我母復言但往彼所阿育
復啓母復勅令往今便往去願母當送飲食
母言如是當出城去時出門逢一大臣名曰
阿㝹羅陀此臣問阿育言王子今至何所阿
育荅言聞大王出在金殿園館觀諸王子於
我滅後誰當作王今往詣彼王先勅大臣若
阿育來者當使其乘老鈍象來又復老人為
眷屬時阿育乘是老象乃至園館中於諸王
子中地坐時諸王子各下飲食阿育母以瓦
器盛酪飯送與阿育如是諸王子各食飲食
時父王問師言此中誰有王相當紹我位時
彼相師視諸王子見阿育具有王相當得紹
位又作是念此阿育王所不應我若語言當
作王者王必愁憂不樂即語言我今捴記王
報言如師所教師言此中若有乘好乘者是
久當作王時諸王子聞彼所說各念言我乘
好乘時阿育言我乘老宿象我得作王時王
又復語師言願更為觀授記師復荅言此中
有弟一座者彼當作王諸王子各相謂言我
坐弟一座阿育言我今坐地是我勝坐我當
作王復語師更為重觀師又報言此中上器
上食此當得王乃至阿育念言我有勝乘勝
坐勝食時王觀子相畢便即還宮時阿育母
問阿育言誰當作王婆羅門復記誰耶阿育
啓言上乘上座上器上食當作王子自見當
作王老象為乘以地為坐素器盛食粳米雜
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



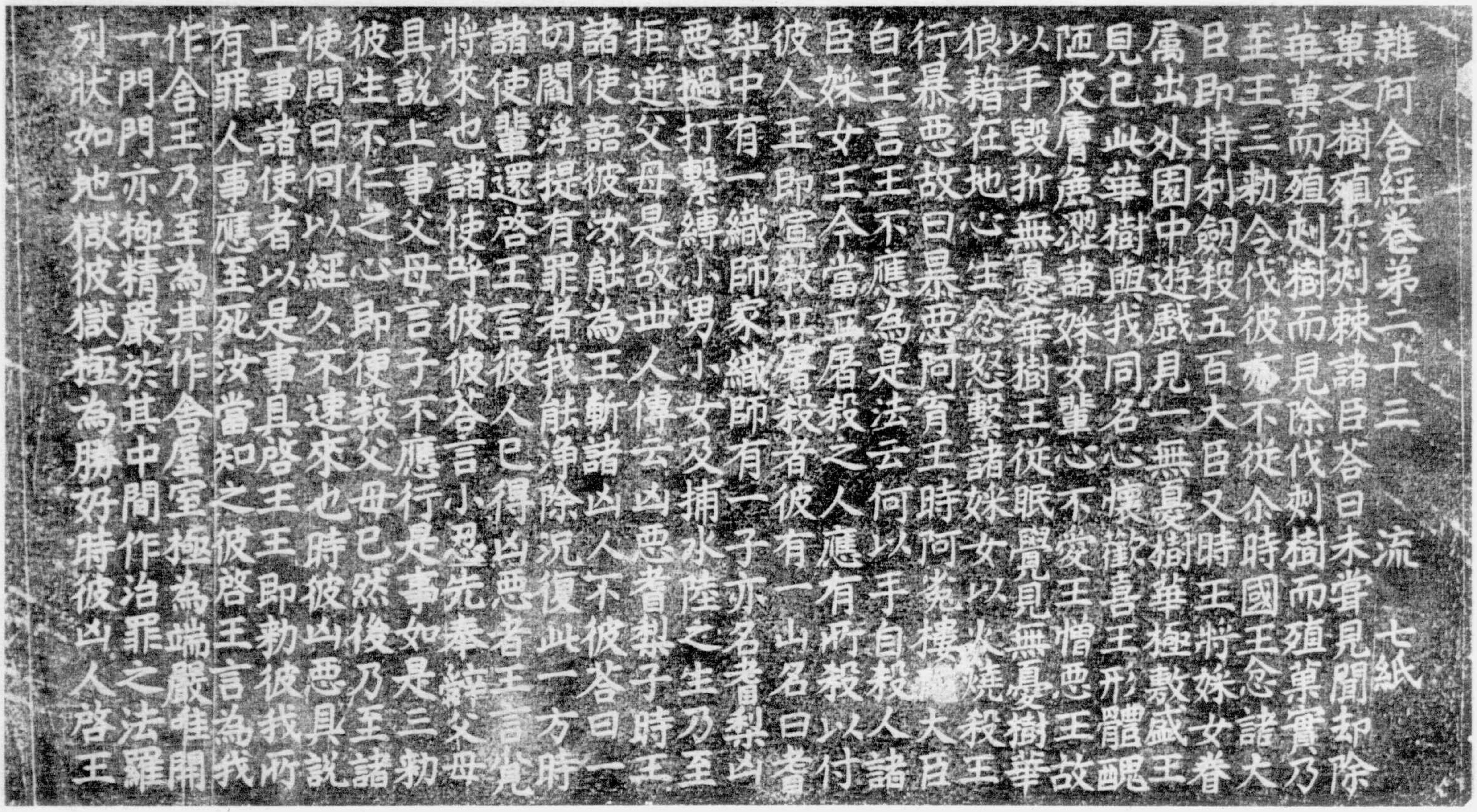
雜阿含經卷第二十三　流　五紙
酪飯時彼婆羅門知阿育當作王數修敬其
母其母亦重餉婆羅門即便問言大王崩後
誰當作王師答言此不可說也如是乃至三
問師言吾當語汝慎勿使人知汝生此子名
曰阿育是其人也夫人白言我聞此語歡喜
踊躍若王聞者於師所不生敬信師今可還
本住處若子作王者師當一切得吉利盡形
供養時頻頭羅王邊國德叉尸羅反時王語
阿育汝將四兵衆平伐彼國王子去時都不
與兵甲時從者白王子言今往伐彼國無有
軍仗云何得平阿育言我若為王善根果報
者兵甲自然來應發是語時尋聲地開兵甲
從地而出即將四兵往伐彼國時彼諸國民
人聞阿育來即平治道路莊嚴城郭執持吉
瓶之水及種種供養奉迎王子而作是言我
等不反大王及阿育王子然諸臣輩不利我
等我等是故違背聖化即以種種供養王子
請入城邑平此國已又使至伐佉沙國時彼
二大力士為王平治道路推諸山石又復諸
天宣令此國阿育當王此天下汝等勿興逆
意彼國王即便降伏如是乃至平此天下至
於海際時修師摩王子出亦遊戲又復遇逢
一大臣臣不修礼法王子即使人打拍其身
大臣念言此王子未得王位用性如是若得
王者來可而當又聞阿育得天下得壞五百
大臣我等相與立阿育為王領此天下又德
叉尸羅國反諸臣共議令修師摩王子去王
亦應可即便往彼國不能降伏時父王復得



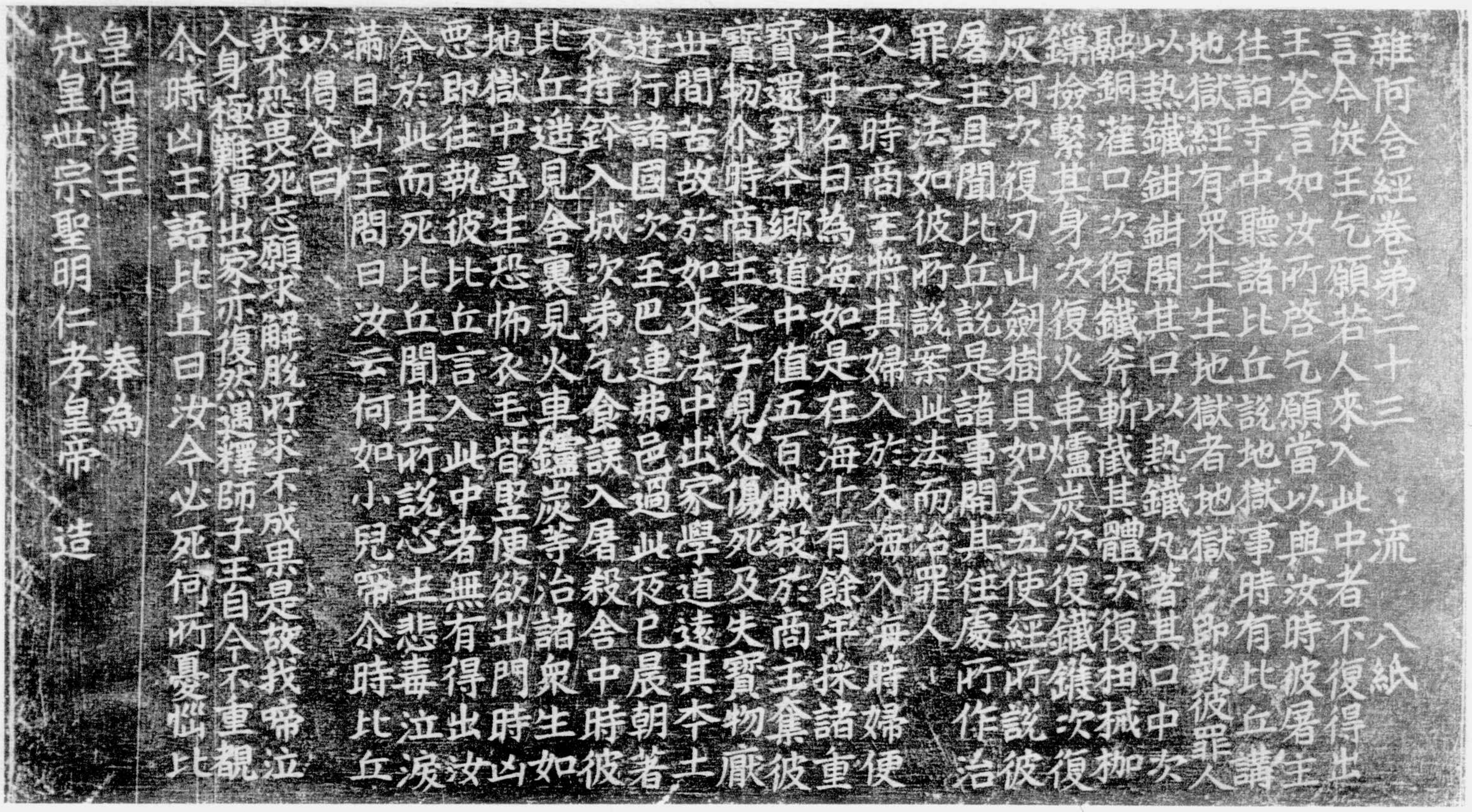
雜阿含經卷第二十三　流　六紙
重疾王語諸臣吾今欲立修師摩為王令阿
育往至彼國時諸臣欲令阿育作王以黃物
塗阿育體及面手脚已諸臣白王言阿育王
子令得重疾諸臣即便莊嚴阿育將至王所
令且立此子為王我等後徐徐當立修師摩
為王時王聞此語甚以不喜憂愁不樂默然
不對時阿育心念口言我應王得王位者諸
天自然來以水灌我頂素繒繫首尋聲諸天
即以水灌阿育頂素繒繫首時王見此相貌
極生愁惱即便命終阿育王如礼法殯葬父
王已即立阿菟樓陁為大臣時修師摩王子
聞父崩背令立阿育為王心生不忍即集諸
兵而來伐阿育阿育王四門中二門安五力
士弟三門安大臣自守東門時阿菟樓陁大
臣機關木像又作阿育王像像即騎鳥安置
東門外又作無煙火坑聚以物覆之修師摩
即來到時阿菟樓陁大臣語修師摩王子欲
作王者阿育在東門可往伐之能得此王者
自然得作王時彼王子即趣東門即墮火坑
便即死亡
尒時有一大力士名曰跋陀羅由陁聞修師
摩終亡厭世將無量眷屬於佛法中出家學
道加勤精進逮得漏盡成阿羅漢道
阿育王正法治化時諸臣輩我等共立阿育
為王故輕慢於王不行君臣之礼王亦自知
諸臣輕慢於我時王語諸臣曰汝等可伐華

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九四五



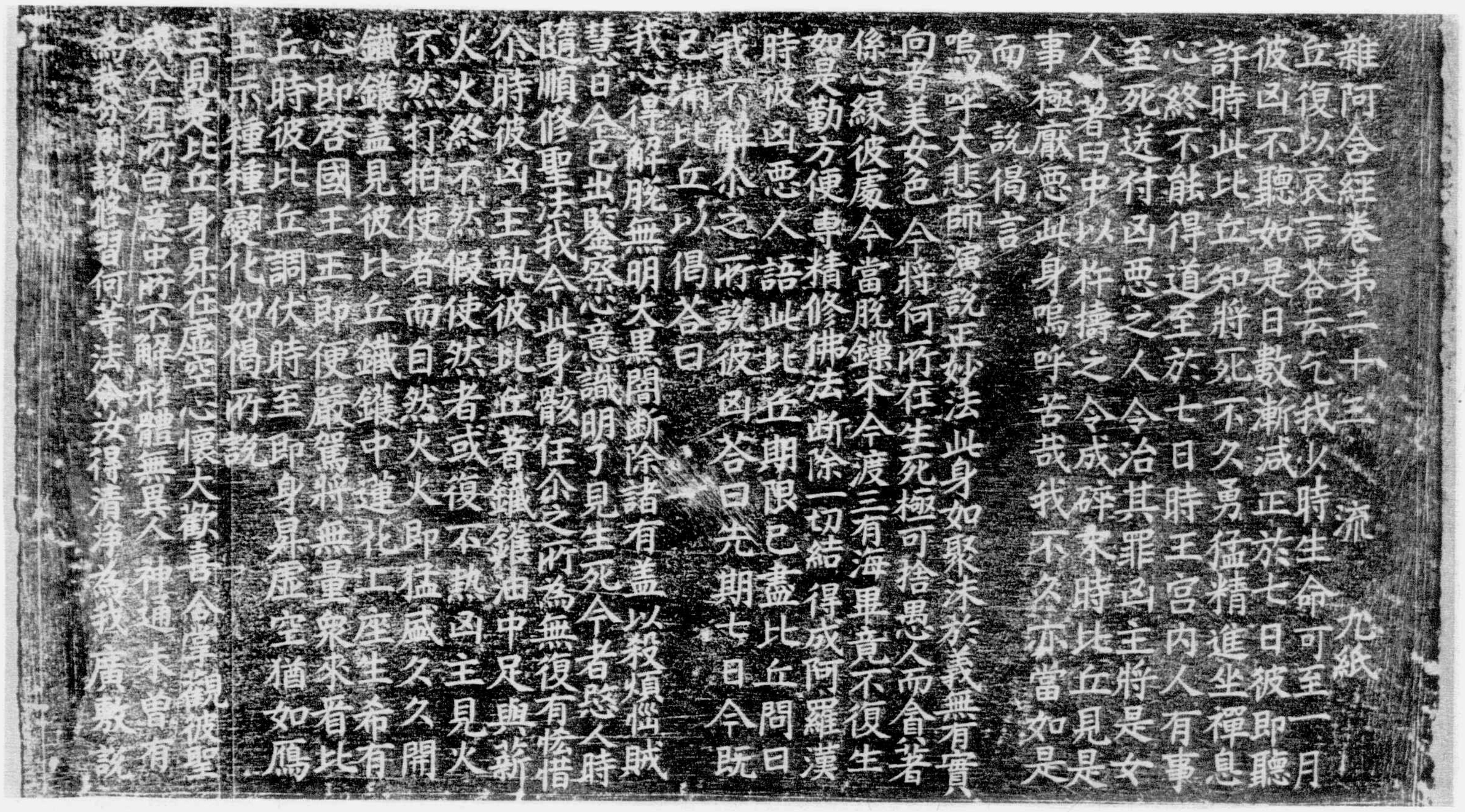
雜阿含經卷第二十三　流　七紙
菓之樹殖於刺棘諸臣荅曰未嘗見聞却除
華菓而殖刺樹而見除伐刺樹而殖菓實乃
至王三勑令伐彼猶不從介時國王念諸大
臣即持利劍殺五百大臣又時王將婇女眷
屬出外園中遊戲見一無憂樹華極敷盛王
見已此華樹與我同名心懷歡喜王形體醜
陋皮膚麁澀諸婇女輩心不愛王憎惡王故
以手毀折無憂華樹王從眠覺見無憂樹華
狼籍在地心生忿怒繫諸婇女以火燒殺王
行暴惡故曰暴惡阿育王時阿㝹樓[illegible]大臣
白王言王不應為是法云何以手自殺人諸
臣婇女王今當立屠殺之人應有所殺以付
彼人王即宣教立屠殺者彼有一山名曰耆
梨中有一織師家織師有一子亦名耆梨凶
惡過打繫縛小男小女及捕水陸之生乃至
拒逆父母是故世人傳云凶惡耆梨子時王
諸使語彼汝能為王斬諸凶人不彼荅曰一
切閻浮提有罪者我能淨除況復此一方時
諸使輩還啓王言彼人已得凶惡者王言覓
將來也諸使呼彼彼荅言小忍先奉辭父母
具說上事父母言子不應行是事如是三勑
彼生不仁之心即便殺父母已然後乃至諸
使問曰何以經久不速來也時彼凶惡具說
上事諸使者以是事具啓王王即勑彼我所
有罪人事應至死汝當知之彼啓王言為我
作舍王乃至為其作舍屋室極為端嚴唯開
一門門亦極精嚴於其中間作治罪之法羅
列狀如地獄彼獄極為勝好時彼凶人啓王



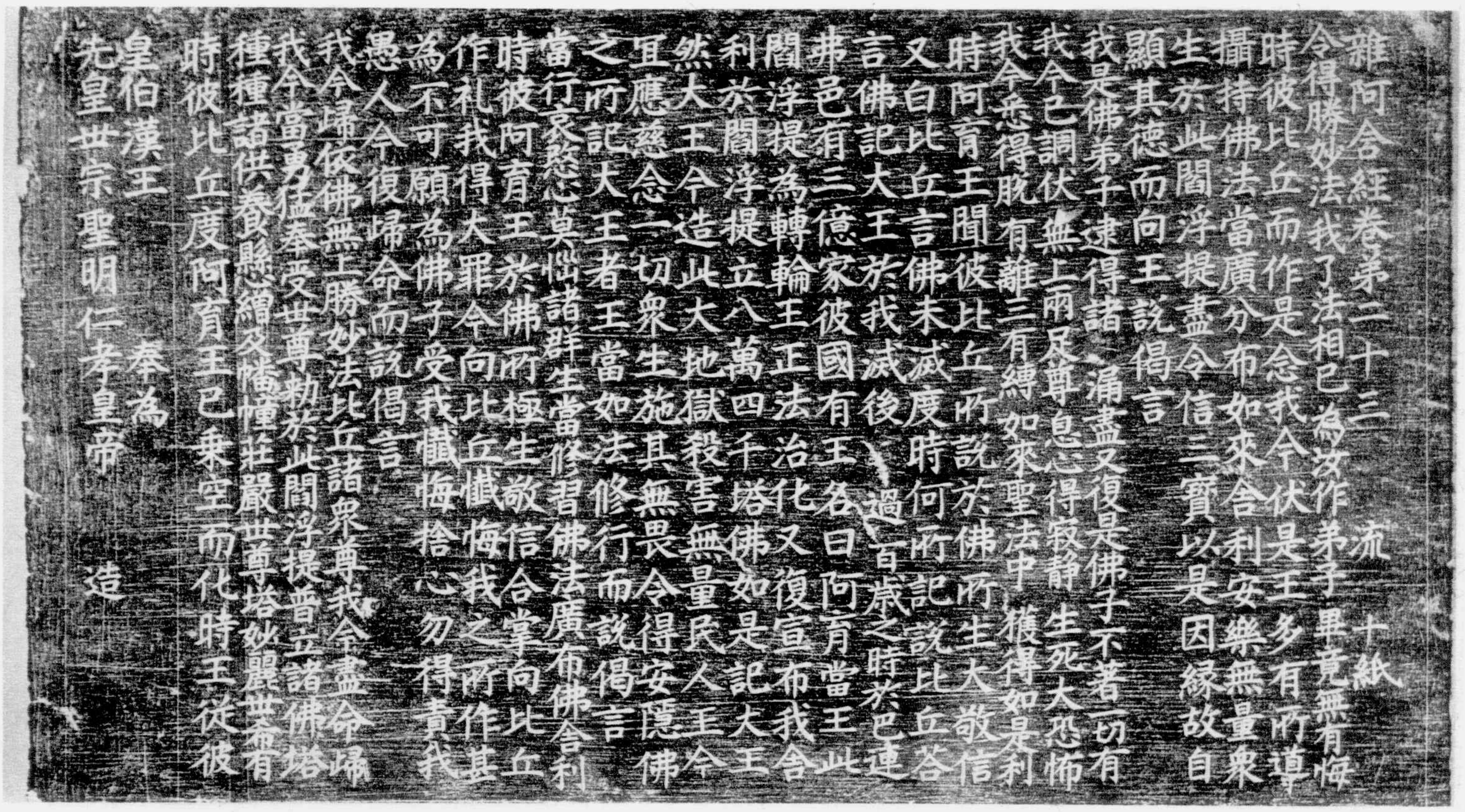
雜阿含經卷第二十三　流　八紙
言今從王乞願若人來入此中者不復得出
王荅言如汝所啓乞願當以與汝時彼屠主
往詣寺中聽諸比丘說地獄事時有比丘講
地獄經有眾生生地獄者地獄〻即執彼罪人
以熱鐵鉗鉗開其口以熱鐵丸著其口中次
融銅灌口次復鐵斧斬截其體次復杻械枷
鏁撿繫其身次復火車鑪炭次復鐵鏁次復
灰河次復刀山劍樹具如天五使經所說彼
屠主具聞比丘說是諸事聞其住處所作治
罪之法如彼所說案此法而治罪人
又一時商主將其婦入於大海入海時婦便
生子名曰為海如是在海十有餘年採諸重
寶還到本鄉道中值五百賊殺於商主奪彼
寶物介時商主之子見父傷死及失寶物厭
世間苦故於如來法中出家學道遠其本土
遊行諸國次至巴連弗邑過此夜已晨朝著
衣持鉢入城次第乞食誤入屠殺舍中時彼
比丘遙見舍裏見火車鑪炭等治諸眾生如
地獄中尋生恐怖衣毛皆豎便欲出門時凶
惡即往執彼比丘言入此中者無有得出汝
今於此而死比丘聞其所說心生悲毒泣淚
滿目凶主問曰汝云何如小兒啼介時比丘
以偈荅曰
我不恐畏死志願求解脫所求不成果是故我啼泣
人身極難得出家亦復然遇釋師子王自今不重觀
介時凶主語比丘曰汝今必死何所憂惱比

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九四四

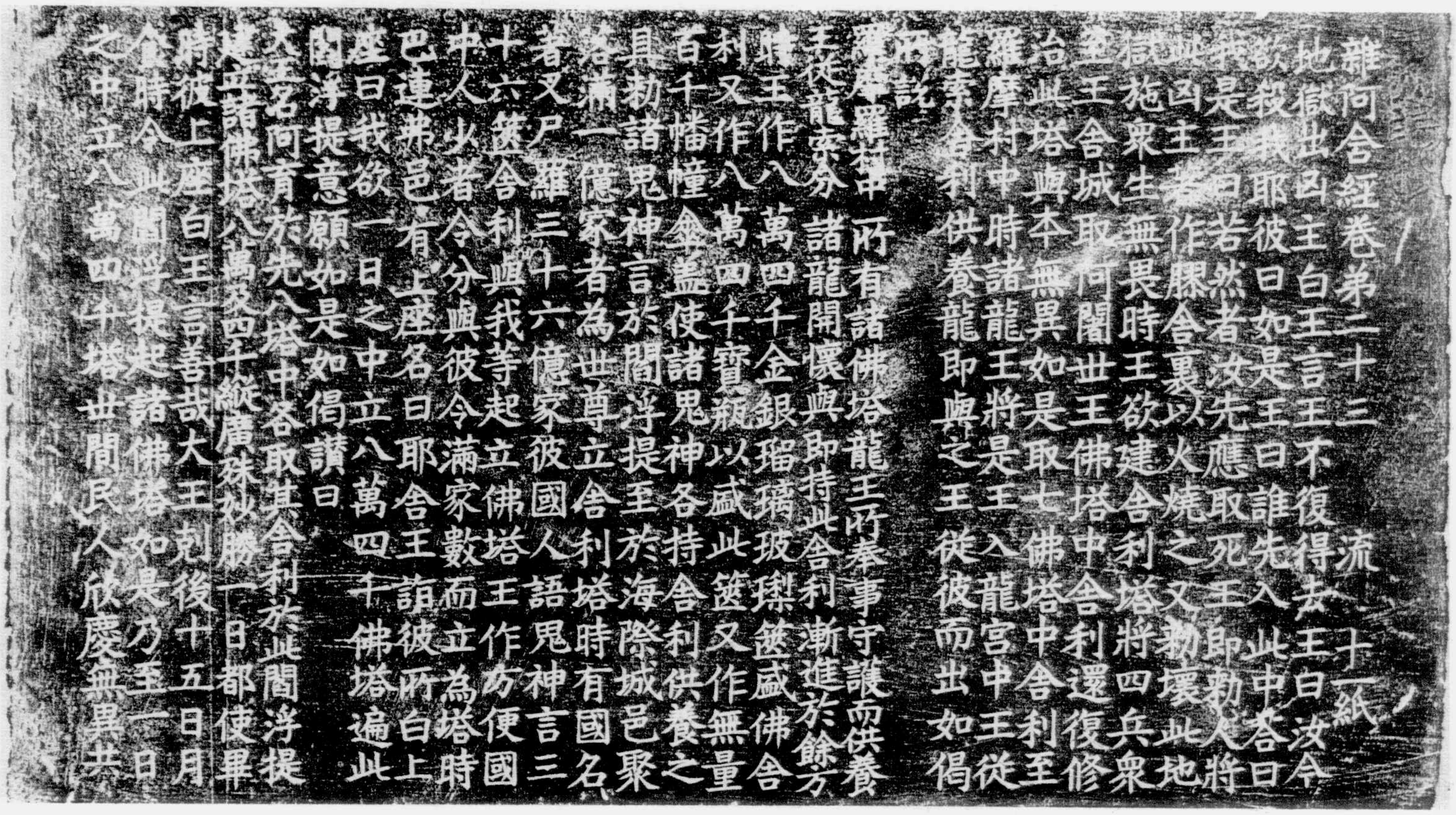


雜阿含經卷第二十三　流　九紙
丘復以哀言荅云乞我以時生命可至一月
彼凶不聽如是日數漸減正於七日彼即聽
許時此比丘知將死不久勇猛精進坐禪息
心終不能得道至於七日時王宮內有事
至死送付凶惡之人令治其罪凶主將是女
人著臼中以杵擣之令成碎末時比丘見是
事極厭惡此身嗚呼苦哉我不久亦當如是
而說偈言
嗚呼大悲師演說正妙法此身如聚沫於義無有實
向者美女色今將何所在生死極可捨愚人而貪著
係心緣彼處今當脫鏁木今渡三有海畢竟不復生
如是勤方便專精修佛法斷除一切結得成阿羅漢
時彼凶惡人語此比丘期限已盡比丘問曰
我不解尒之所說彼凶荅曰先期七日今既
已滿比丘以偈荅曰
我心得解脫無明大黑闇斷除諸有蓋以殺煩惱賊
慧日今已出鑒察心意識明了見生死今者慈人時
隨順修聖法我今此身骸任尒之所為無復有悋惜
尒時彼凶主執彼比丘著鐵鑊油中足與薪
火火終不然假使然者或復不熟凶主見火
不然打拍使者而自然火即猛盛久久開
鑊蓋見彼比丘鐵鑊中蓮花上坐生希有
心即啓國王王即便嚴駕將無量眾來看比
丘時彼比丘調伏時至即身昇虛空猶如鴈
王示種種變化如偈所說
王見是比丘身昇在虛空心懷大歡喜合掌觀彼聖
我今有所白意中所不解形體無異人神通未曾有
為我分別說修習何等法令我得清淨為我廣敷說

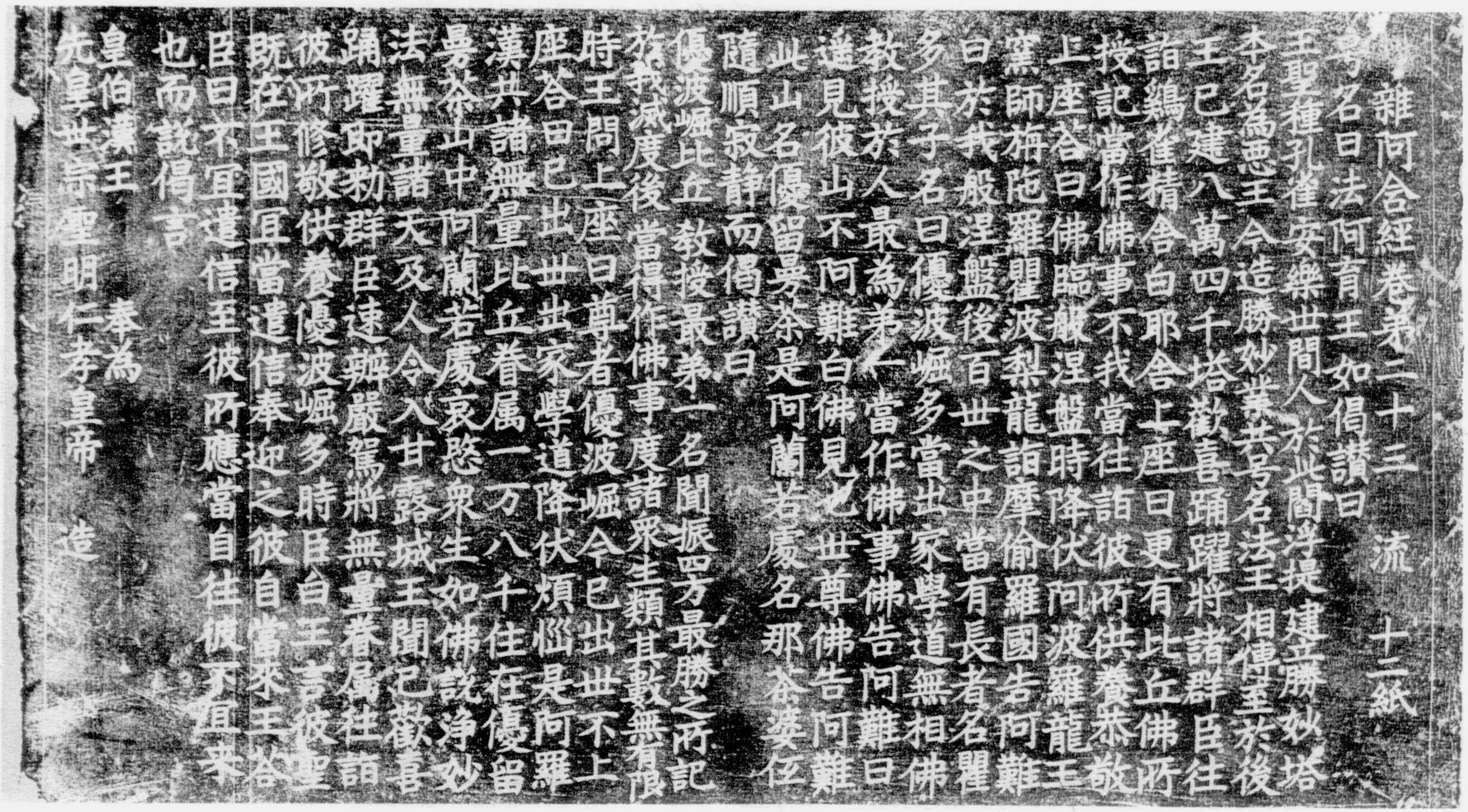


雜阿含經卷第二十三　流　十紙
令得勝妙法我了法相已為汝作弟子畢竟無有悔
時彼比丘而作是念我今伏是王多有所導
攝持佛法當廣分布如來舍利安樂無量眾
生於此閻浮提盡令信三寶以是因緣故自
顯其德而向王說偈言
我是佛弟子逮得諸漏盡又復是佛子不著一切有
我今已調伏無上兩足尊息心得寂靜生死大恐怖
我今悉得脫有離三有縛如來聖法中獲得如是利
時阿育王聞彼比丘所說於佛所生大敬信
又白比丘言佛未滅度時何所記說比丘荅
言佛記大王於我滅後過百歲之時於巴連
弗邑有三億家彼國有王名曰阿育當王此
閻浮提為轉輪王正法治化又復宣布我舍
利於閻浮提立八萬四千塔佛如是記大王
然大王今造此大地獄殺害無量民人王今
宜應慈念一切眾生施其無畏令得安隱佛
之所記大王者王當如法修行而說偈言
當行哀愍心莫惱諸群生當修習佛法廣布佛舍利
時彼阿育王於佛所極生敬信合掌向比丘
作礼我得大罪今向比丘懺悔我之所作其
為不可願為佛子受我懺悔捨心勿得責我
愚人今復歸命而說偈言
我今歸依佛無上勝妙法比丘諸眾尊我今盡命歸
我今當勇猛奉受世尊勅於此閻浮提普立諸佛塔
種種諸供養懸繒及幡幢莊嚴世尊塔妙麗世希有
時彼比丘度阿育王已乘空而化時王從彼
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九四三

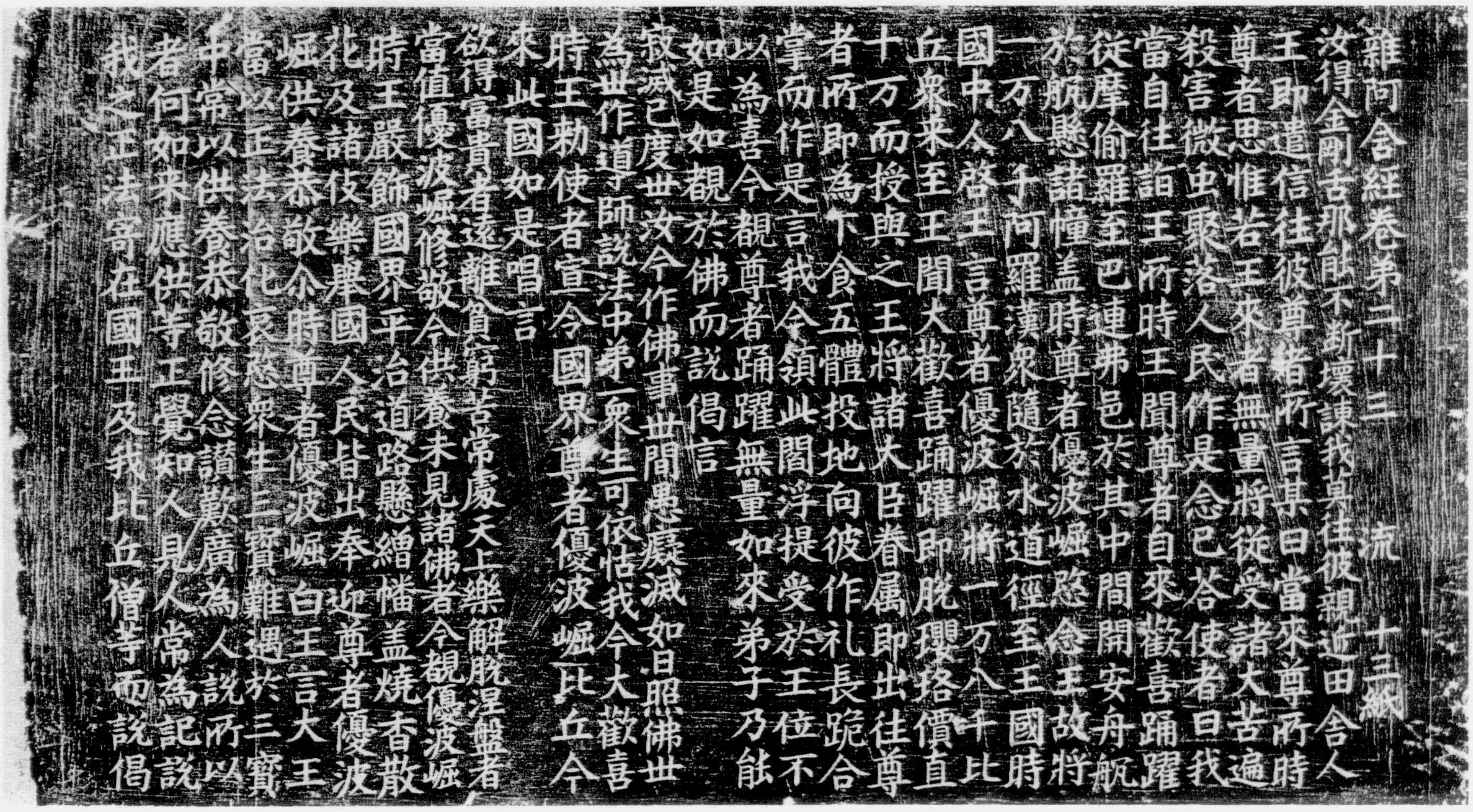


雜阿含經卷第二十三　流　十一紙
地獄出凶主白王言王不復得去王白汝令
欲殺我耶彼曰如是王曰誰先入此中答曰
我是王曰若然者汝先應取死王即勅人將
此凶主著作膝舍裏以火燒之又勅壞此地
獄施衆生無畏時王欲建舍利塔將四兵衆
至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利還復修
治此塔與本無異如是取七佛塔中舍利至
羅摩村中時諸龍王將是王入龍宮中王從
龍索舍利供養龍即與之王從彼而出如偈
所說
羅摩羅村中所有諸佛塔龍王所奉事守護而供養
王從龍索分諸龍開懷與即持此舍利漸進於餘方
時王作八萬四千金銀瑠璃玻瓈篋盛佛舍
利又作八萬四千寶瓶以盛此篋又作無量
百千幡幢傘蓋使諸鬼神各持舍利供養之
具勅諸鬼神言於閻浮提至於海際城邑聚
落滿一億家者為世尊立舍利塔時有國名
耆叉尸羅三十六億家彼國人語鬼神言三
十六篋舍利與我等起立佛塔王作方便國
中人少者令分與彼令滿家數而立為塔時
巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上
座曰我欲一日之中立八萬四千佛塔遍此
閻浮提意願如是如偈讚曰
大王名阿育於先八塔中各取其舍利於此閻浮提
建立諸佛塔八萬及四千縱廣殊妙勝一日都使畢
時彼上座白王言善哉大王剋後十五日月
食時令此閻浮提起諸佛塔如是乃至一日
之中立八萬四千塔世間民人欣慶無異共

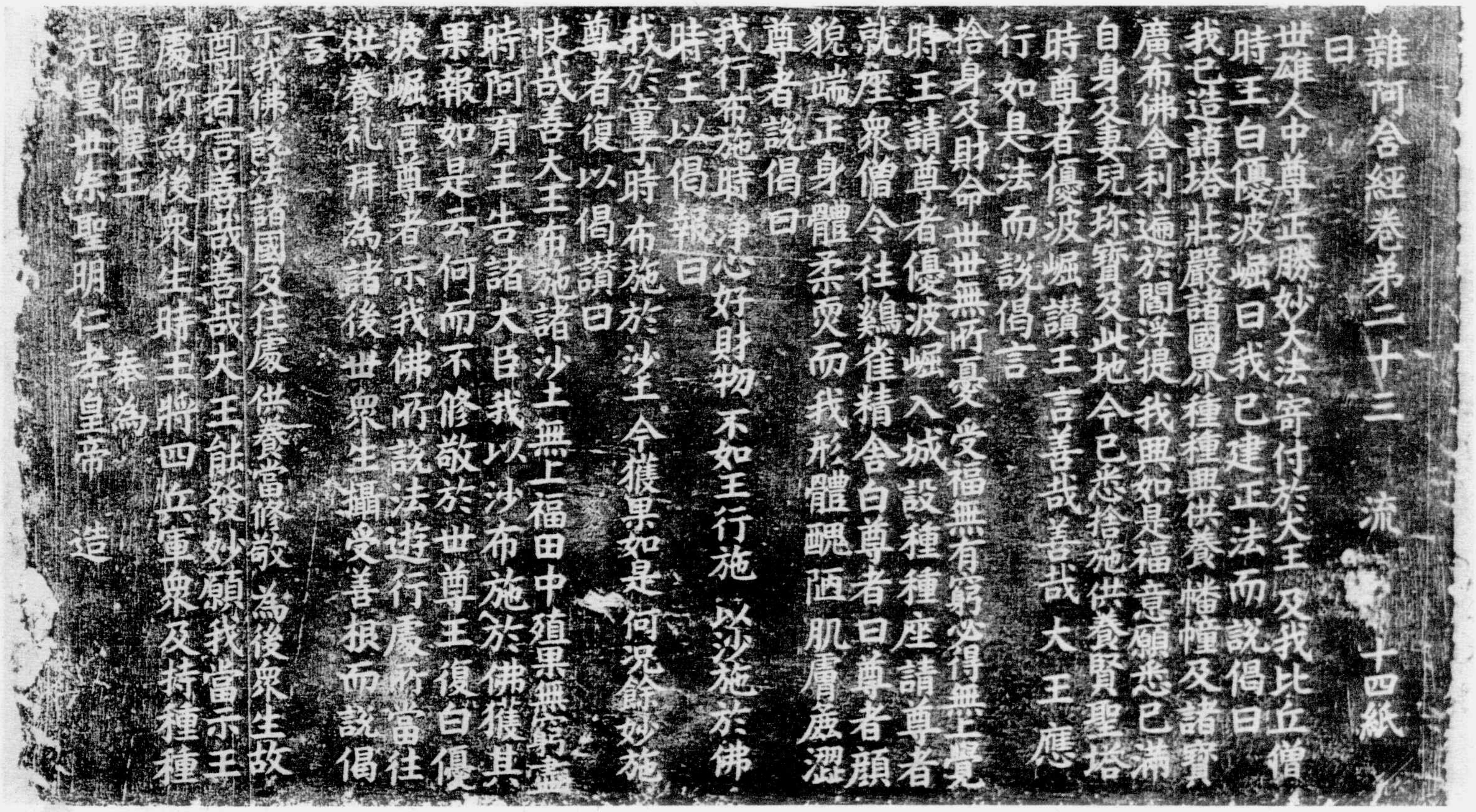


雜阿含經卷第二十三　流　十二紙
号名曰法阿育王如偈讚曰
王聖種孔雀安樂世間人於此閻浮提建立勝妙塔
本名為惡王今造勝妙業共号名法王相傳至於後
王已建八萬四千塔歡喜踊躍將諸群臣往
詣鷄雀精舍白耶舍上座曰更有比丘佛所
授記當作佛事不我當往詣彼所供養恭敬
上座答曰佛臨般涅盤時降伏阿波羅龍王
罽師栴陀羅瞿波梨龍詣摩偷羅國告阿難
曰於我般涅盤後百世之中當有長者名瞿
多其子名曰優波崛多當出家學道無相佛
教授於人最為弟一當作佛事佛告阿難曰
遙見彼山不阿難白佛見也世尊佛告阿難
此山名優留曼荼是阿蘭若處名那荼婆低
隨順寂靜而偈讚曰
優波崛比丘教授最弟一名聞振四方最勝之所記
於我滅度後當得作佛事度諸衆生類其數無有限
時王問上座曰尊者優波崛今已出世不上
座答曰已出世出家學道降伏煩惱是阿羅
漢共諸無量比丘眷屬一万八千住在優留
曼荼山中阿蘭若處哀愍衆生如佛說淨妙
法無量諸天及人令入甘露城王聞已歡喜
踊躍即勅群臣速辦嚴駕將無量眷屬往詣
彼所修敬供養優波崛多時臣白王言彼聖
既在王國宜當遣信奉迎之彼自當來王答
臣曰不宜遣信至彼所應當自往彼不宜來
也而說偈言
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九四二

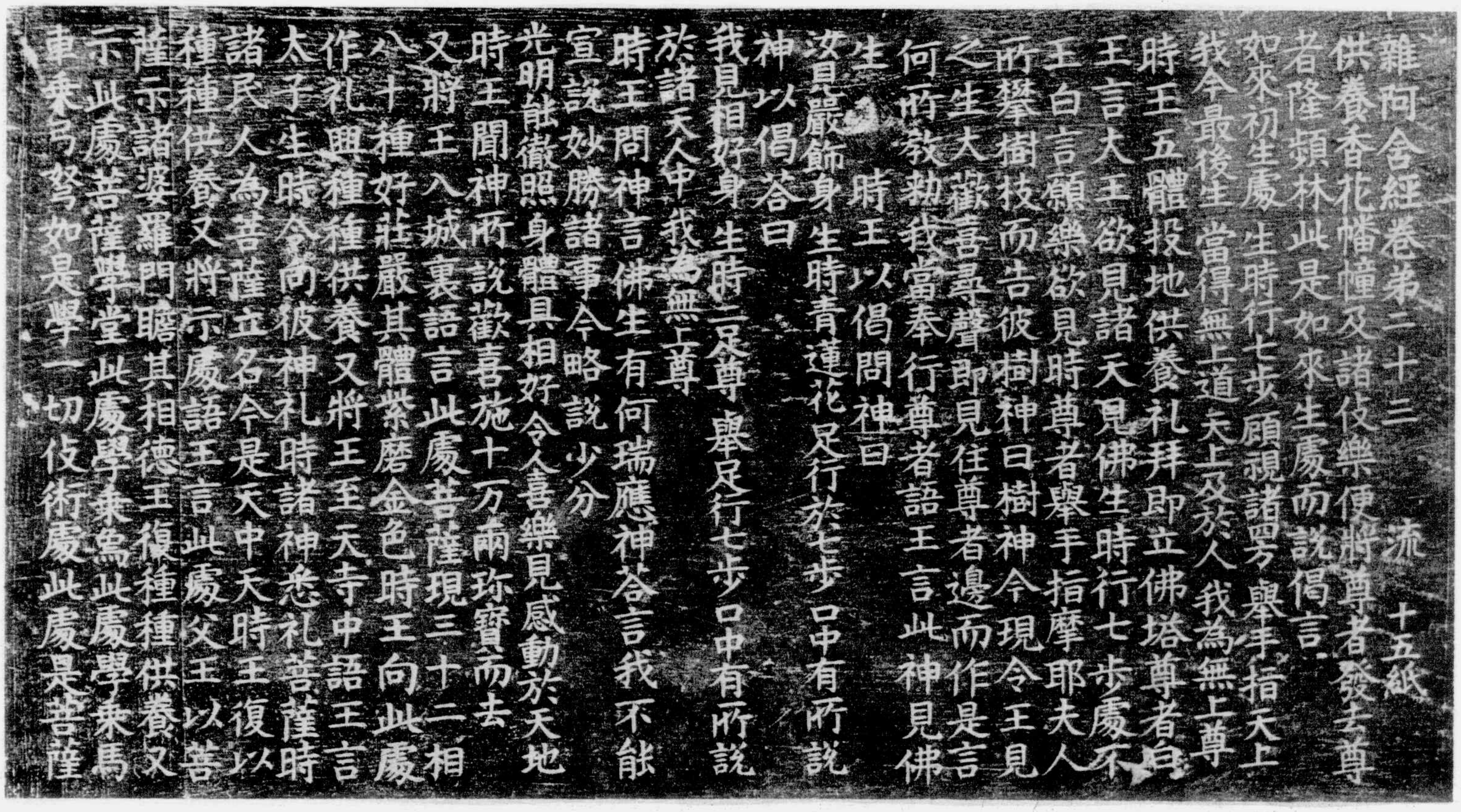


雜阿含經卷第二十三　流　十三紙
汝得金剛杵那能不斷壞諫我令往彼親近田舍人
王即遣信往彼尊者所言某甲當來尊所時
尊者思惟若王來者無量將從受諸大苦逼
殺害微虫聚落人民作是念已答使者曰我
當自往詣王所時王聞尊者自來歡喜踊躍
從摩偷羅至巴連弗邑於其中間安舟舫
於舫懸諸幢盖時尊者優波崛愍念王故將
一万八千阿羅漢衆隨於水道徑至王國時
國中人啓王言尊者優波崛將一万八千比
丘衆來至王聞大歡喜踊躍即脫瓔珞價直
十万而授與之王將諸大臣眷屬即出往尊
者所即為下食五體投地向彼作礼長跪合
掌而作是言我今領此閻浮提受於王位不
以為喜今觀尊者踊躍無量如來弟子乃能
如是如觀於佛而說偈言
寂滅已度世汝今作佛事世間愚癡滅如日照佛世
為世作導師說法中第一衆生可依怙我今大歡喜
時王勅使者宣令國界尊者優波崛比丘今
來此國如是唱言
欲得富貴者遠離貧窮苦常處天上樂解脫涅盤者
當值優波崛修敬今供養未見諸佛者今觀優波崛
時王嚴飾國界平治道路懸繒幡盖燒香散
花及諸伎樂舉國人民皆出奉迎尊者優波
崛供養恭敬尒時尊者優波崛白王言大王
當以正法治化哀愍衆生三寶難遇於三寶
中常以供養恭敬修念讚歎廣為人說所以
者何如來應供等正覺如人見人常為記說
我之正法寄在國王及我比丘僧等而說偈

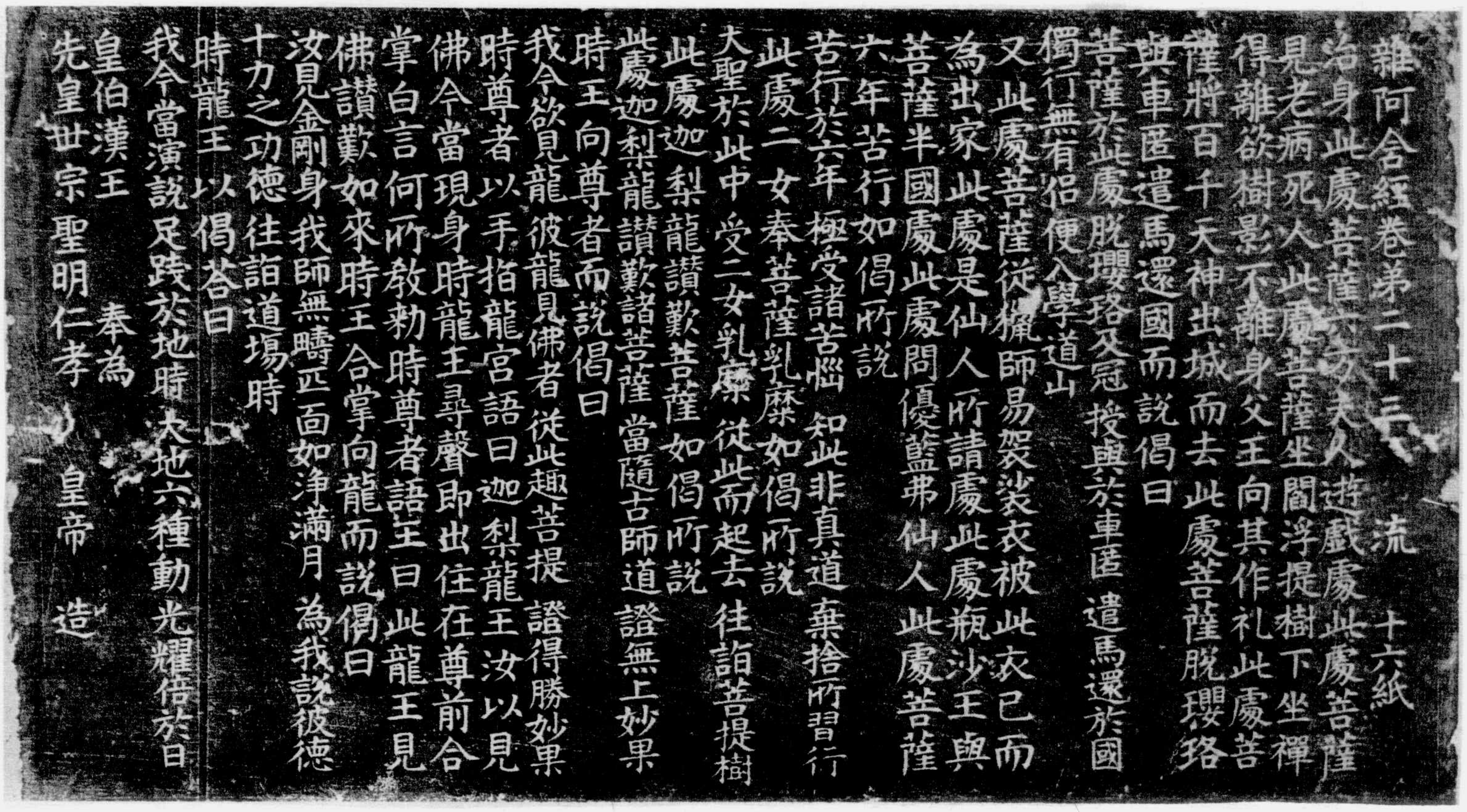


雜阿含經卷第二十三　流　十四紙
曰
世雄人中尊正勝妙大法寄付於大王及我比丘僧
時王白優波崛曰我已建正法而說偈曰
我已造諸塔莊嚴諸國界種種興供養幡幢及諸寶
廣布佛舍利遍於閻浮提我興如是福意願悉已滿
自身及妻兒珎寶及此地今已悉捨施供養賢聖塔
時尊者優波崛讚王言善哉善哉大王應
行如是法而說偈言
捨身及財命世世無所憂受福無有窮必得無上覺
時王請尊者優波崛入城設種種座請尊者
就座衆僧令往鷄雀精舍白尊者曰尊者顔
貌端正身體柔耎而我形體醜陋肌膚麁澀
尊者說偈曰
我行布施時淨心好財物不如王行施以沙施於佛
時王以偈報曰
我於童子時布施於沙土今獲果如是何況餘妙施
尊者復以偈讚曰
快哉善大王布施諸沙土無上福田中殖果無窮盡
時阿育王告諸大臣我以沙布施於佛獲其
果報如是云何而不修敬於世尊王復白優
波崛言尊者示我佛所說法遊行處所當往
供養礼拜為諸後世衆生攝受善根而說偈
言
示我佛說法諸國及住處供養當修敬為後衆生故
尊者言善哉善哉大王能發妙願我當示王
處所為後衆生時王將四兵軍衆及持種種
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九四一

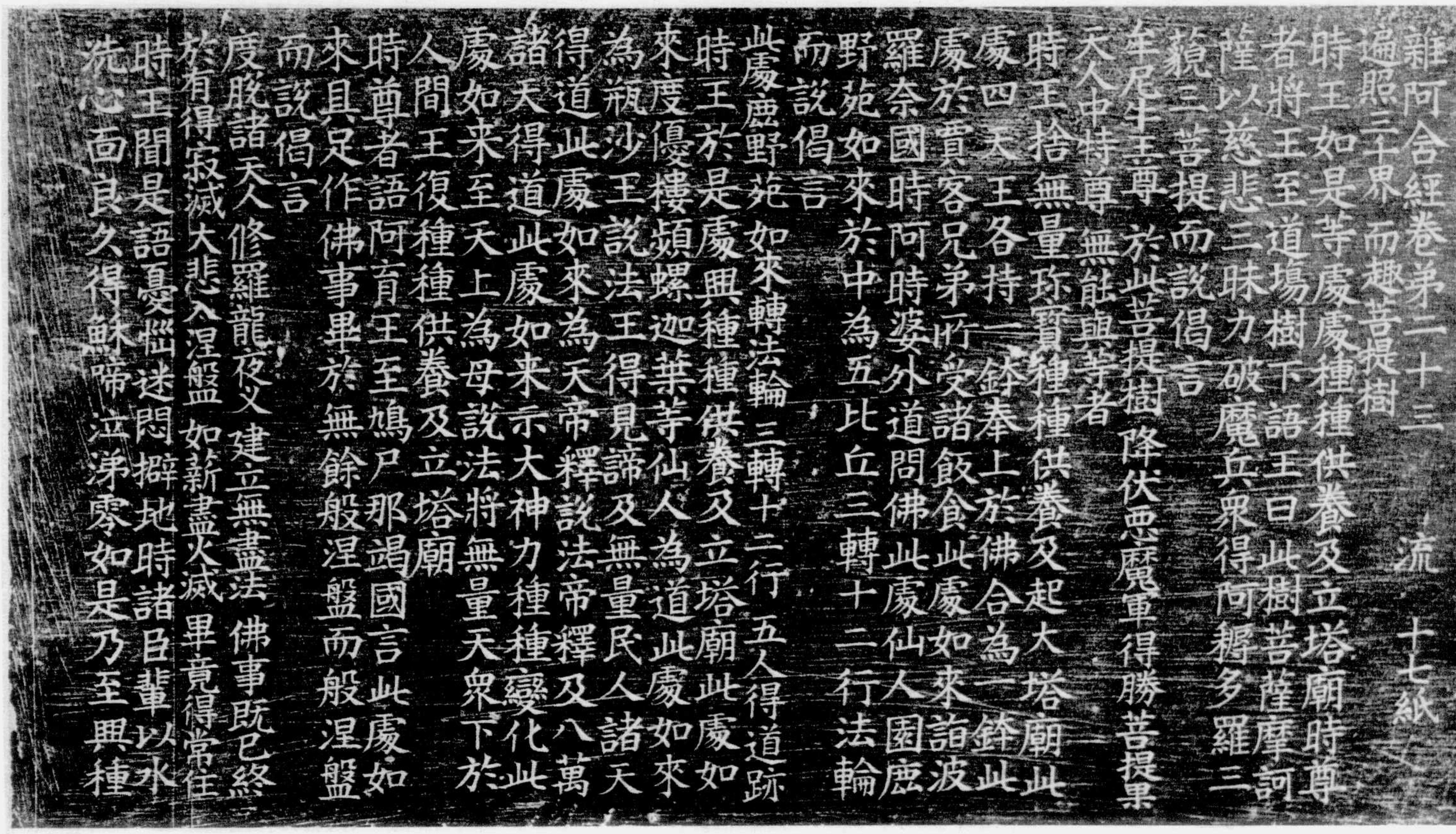


雜阿含經卷第二十三　流　十五紙
供養香花幡幢及諸伎樂便將尊者發去尊
者隆頻林此是如來生處而說偈言
如來初生處生時行七步顧視諸方舉手指天上
我今最後生當得無上道天上及於人我為無上尊
時王五體投地供養礼拜即立佛塔尊者白
王言大王欲見諸天見佛生時行七步處不
王白言願樂欲見時尊者舉手指摩耶夫人
所攀樹枝而告彼樹神曰樹神今現令王見
之生大歡喜尋聲即見住尊者邊而作是言
何所教勅我當奉行尊者語王言此神見佛
生　時王以偈問神曰
汝見嚴飾身生時青蓮花足行於七步口中有所說
神以偈答曰
我見相好身生時二足尊舉足行七步口中有所說
於諸天人中我為無上尊
時王問神言佛生有何瑞應神答言我不能
宣說妙勝諸事今略說少分
光明能徹照身體具相好令人喜樂見感動於天地
時王聞神所說歡喜施十万兩珎寶而去
又將王入城裏語言此處菩薩現三十二相
八十種好莊嚴其體紫磨金色時王向此處
作礼興種種供養又將王至天寺中語王言
太子生時令向彼神礼時諸神悉礼菩薩時
諸民人為菩薩立名今是天中天時王復以
種種供養又將示處語王言此處父王以菩
薩示諸婆羅門聽其相德王復種種供養又
示此處菩薩學堂此處學乘象此處學乘馬
車乘弓弩如是學一切伎術處此處是菩薩

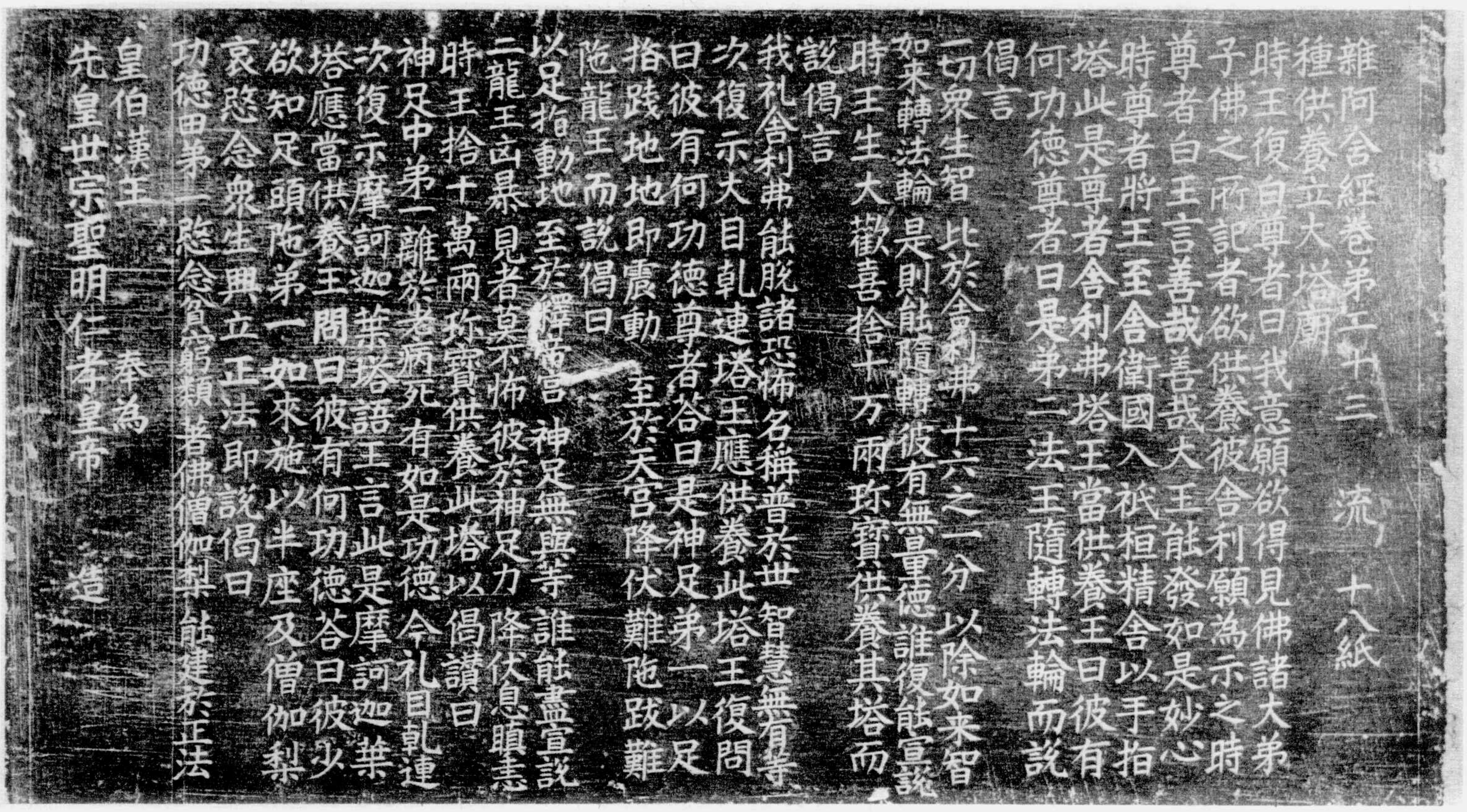


雜阿含經卷第二十三　流　十六紙
治身此處菩薩共夫人遊戲處此處菩薩
見老病死人此處菩薩坐閻浮提樹下坐禪
得離欲樹影不離身父王向其作礼此處菩
薩將百千天神出城而去此處菩薩脫瓔珞
與車匿遣馬還國而說偈曰
菩薩於此處脫瓔珞及冠授與於車匿遣馬還於國
獨行無有侶便入學道山
又此處菩薩從獵師易袈裟衣被此衣已而
為出家此處是仙人所請處此處瓶沙王與
菩薩半國處此處問優藍弗仙人此處菩薩
六年苦行如偈所說
苦行於六年極受諸苦惱知此非真道棄捨所習行
此處二女奉菩薩乳糜如偈所說
大聖於此中受二女乳糜從此而起去往詣菩提樹
此處迦梨龍讚歎菩薩如偈所說
此處迦梨龍讚歎諸菩薩當隨古師道證無上妙果
時王向尊者而說偈曰
我今欲見龍彼龍見佛者從此趣菩提證得勝妙果
時尊者以手指龍宮語曰迦梨龍王汝以見
佛今當現身時龍王尋聲即出住在尊前合
掌白言何所教勅時尊者語王曰此龍王見
佛讚歎如來時王合掌向龍而說偈曰
汝見金剛身我師無疇疋面如淨滿月為我說彼德
十力之功德往詣道場時
時龍王以偈答曰
我今當演說足踐於地時大地六種動光耀倍於日
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝　皇帝　造

塔下六九四〇

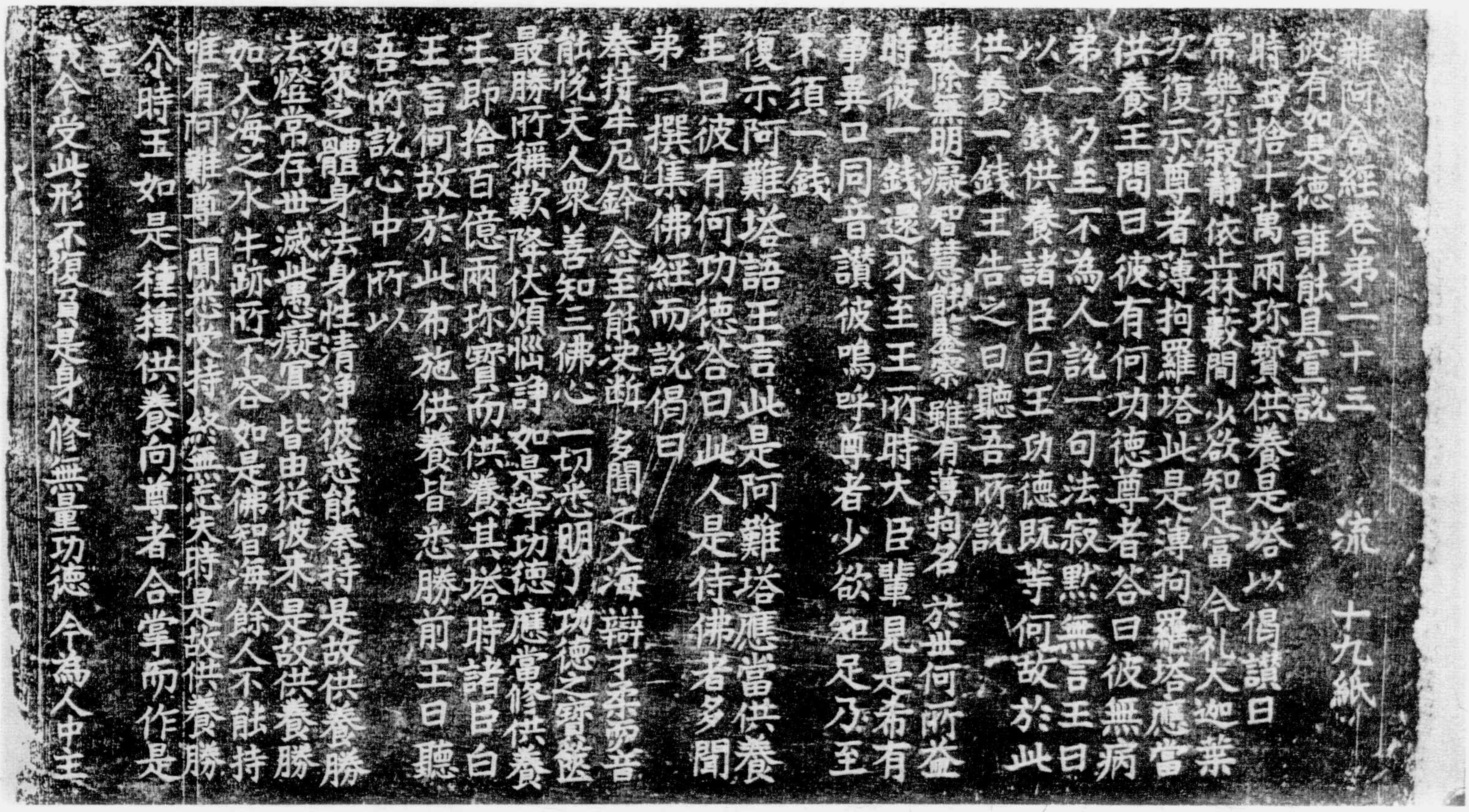


雜阿含經卷弟二十三　流　十七紙
遍照三千界而趣菩提樹
時王如是等處處種種供養及立塔廟時尊
者將王至道場樹下語王曰此樹菩薩摩訶
薩以慈悲三昧力破魔兵衆得阿耨多羅三
藐三菩提而說偈言
牟尼牛王尊於此菩提樹降伏惡魔軍得勝菩提果
天人中特尊無能與等者
時王捨無量珎寶種種供養及起大塔廟此
處四天王各持一鉢奉上於佛合為一鉢此
處於賈客兄弟所受諸飯食此處如來詣波
羅奈國時阿時婆外道問佛此處仙人園鹿
野苑如來於中為五比丘三轉十二行法輪
而說偈言
此處鹿野苑　如來轉法輪　三轉十二行　五人得道跡
時王於是處興種種供養及立塔廟此處如
來度優樓頻螺迦葉等仙人為道此處如來
為瓶沙王說法王得見諦及無量民人諸天
得道此處如來為天帝釋說法帝釋及八萬
諸天得道此處如來示大神力種種變化此
處如來至天上為母說法將無量天衆下於
人間王復種種供養及立塔廟
時尊者語阿育王至鳩尸那竭國言此處如
來具足作佛事畢於無餘般涅盤而般涅盤
而說偈言
度脫諸天人修羅龍夜叉　建立無盡法　佛事既已終
於有得寂滅大悲入涅盤　如新盡火滅　畢竟得常住
時王聞是語憂惱迷悶擗地時諸臣輩以水
洗心面良久得穌啼泣涕零如是乃至興種

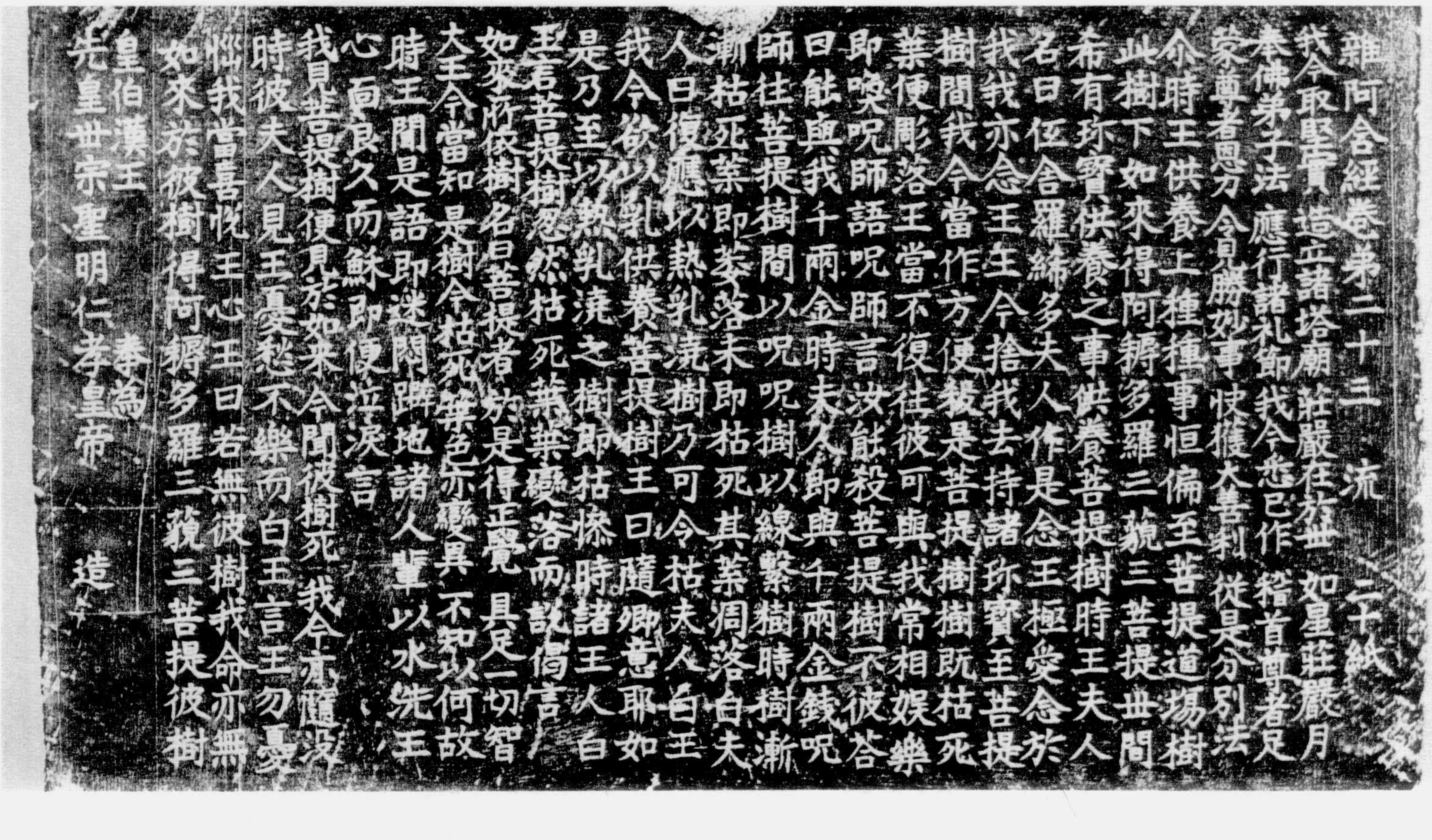


雜阿含經卷弟二十三　流　十八紙
種供養立大塔廟
時王復白尊者曰我意願欲得見佛諸大弟
子佛之所記者欲供養彼舍利願為示之時
尊者白王言善哉善哉大王能發如是妙心
時尊者將王至舍衛國入祇桓精舍以手指
塔此是尊者舍利弗塔王當供養王曰彼有
何功德尊者曰是弟二法王隨轉法輪而說
偈言
一切衆生智　比於舍利弗　十六之一分　以除如来智
如来轉法輪　是則能隨轉　彼有無量德　誰復能宣說
時王生大歡喜捨十万兩珎寶供養其塔而
說偈言
我礼舍利弗　能脫諸恐怖　名稱普於世　智慧無有等
次復示大目乾連塔王應供養此塔王復問
曰彼有何功德尊者答曰是神足弟一以足
指蹋地地即震動至於天宮降伏難陁跋難
陁龍王而說偈曰
以足指動地　至於釋宮　神足無與等　誰能盡宣說
二龍王凶暴　見者莫不怖　彼於神足力　降伏息瞋恚
時王捨十萬兩珎寶供養此塔以偈讚曰
神足中弟一　離於老病死　有如是功德　今礼目乾連
次復示摩訶迦葉塔語王言此是摩訶迦葉
塔應當供養王問曰彼有何功德答曰彼少
欲知足頭陁弟一如來施以半座及僧伽梨
哀愍念衆生興立正法即說偈曰
功德田弟一　愍念貧窮類　著佛僧伽梨　能建於正法
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九三九

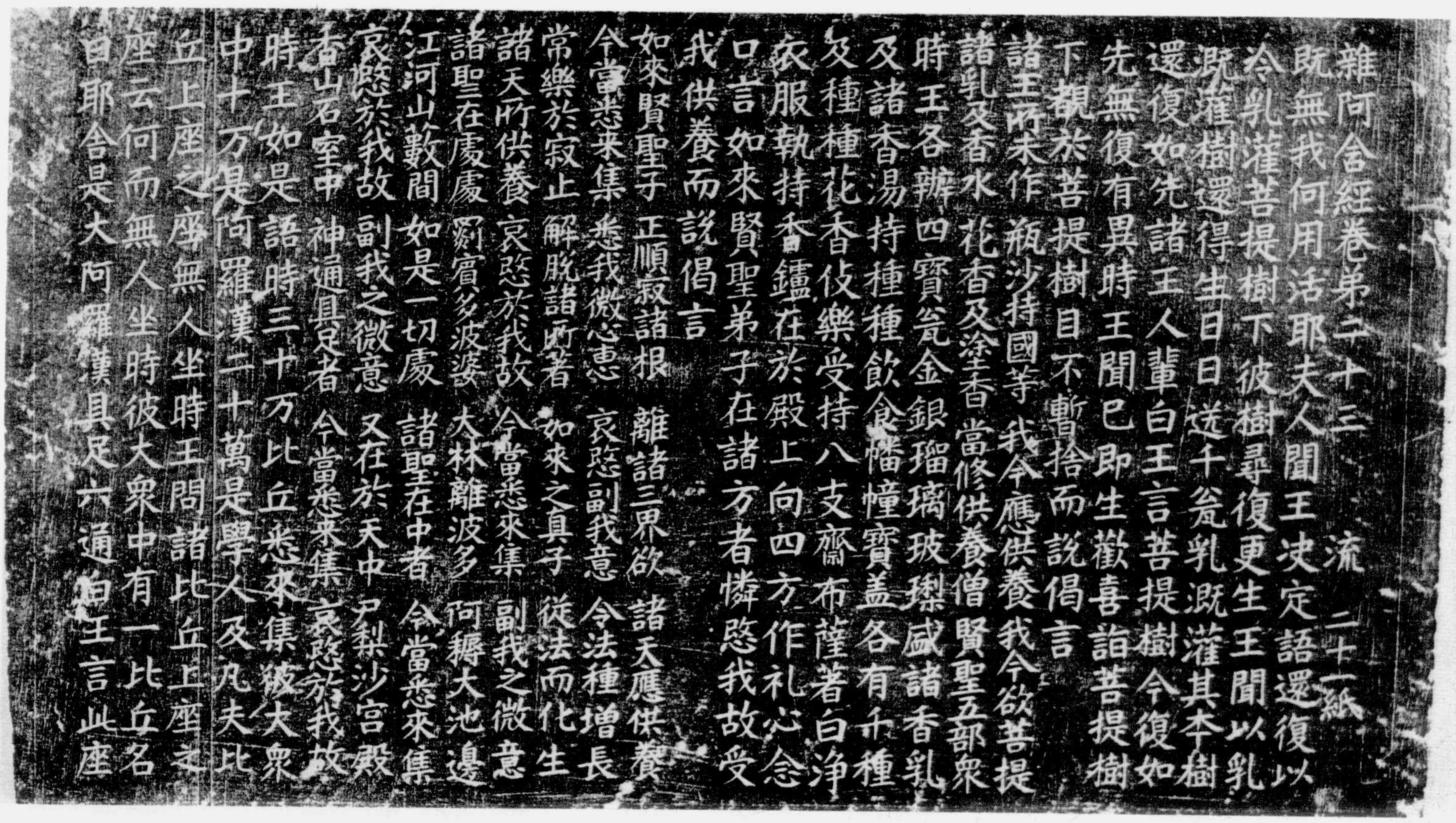


雜阿含經卷第二十三　流　十九紙
彼有如是德　誰能具宣說
時王捨十萬兩珎寶供養是塔以偈讚曰
常樂於寂靜　依止林藪間　少欲知足當　令礼大迦葉
次復示尊者薄拘羅塔此是薄拘羅塔應當
供養王問曰彼有何功德尊者荅曰彼無病
弟一乃至一不為人說一句法寂默無言王曰
以一錢供養諸臣白王功德既等何故於此
供養一錢王告之曰聽吾所說
雖除無明癡　智慧能鑒察　雖有薄拘名　於世何所益
時彼一錢還來至王所時大臣輩見是希有
事異口同音讚彼嗚呼尊者少欲知足乃至
不須一錢
復示阿難塔語王言此是阿難塔應當供養
王曰彼有何功德荅曰此人是侍佛者多聞
弟一撰集佛經而說偈曰
奉持牟尼鉢　念至能決斷　多聞之大海　辯才柔耎音
能悅天人衆　善知三佛心　一切悉明了　功德之寶篋
最勝所稱歎　降伏煩惱諍　如是等功德　應當修供養
王即捨百億兩珎寶而供養其塔時諸臣白
王言何故於此布施供養皆悉勝前王曰聽
吾所說　心中所以
如來之體身　法身性清淨　彼悉能奉持　是故供養勝
法燈常存世　滅此愚癡冥　皆由從彼來　是故供養勝
如大海之水　牛跡所不容　如是佛智海　餘人不能持
唯有阿難尊　一聞悉受持　終無忘失時　是故供養勝
尒時王如是種種供養向尊者合掌而作是
言
我今受此形　不復貪是身　修無量功德　令為人中王

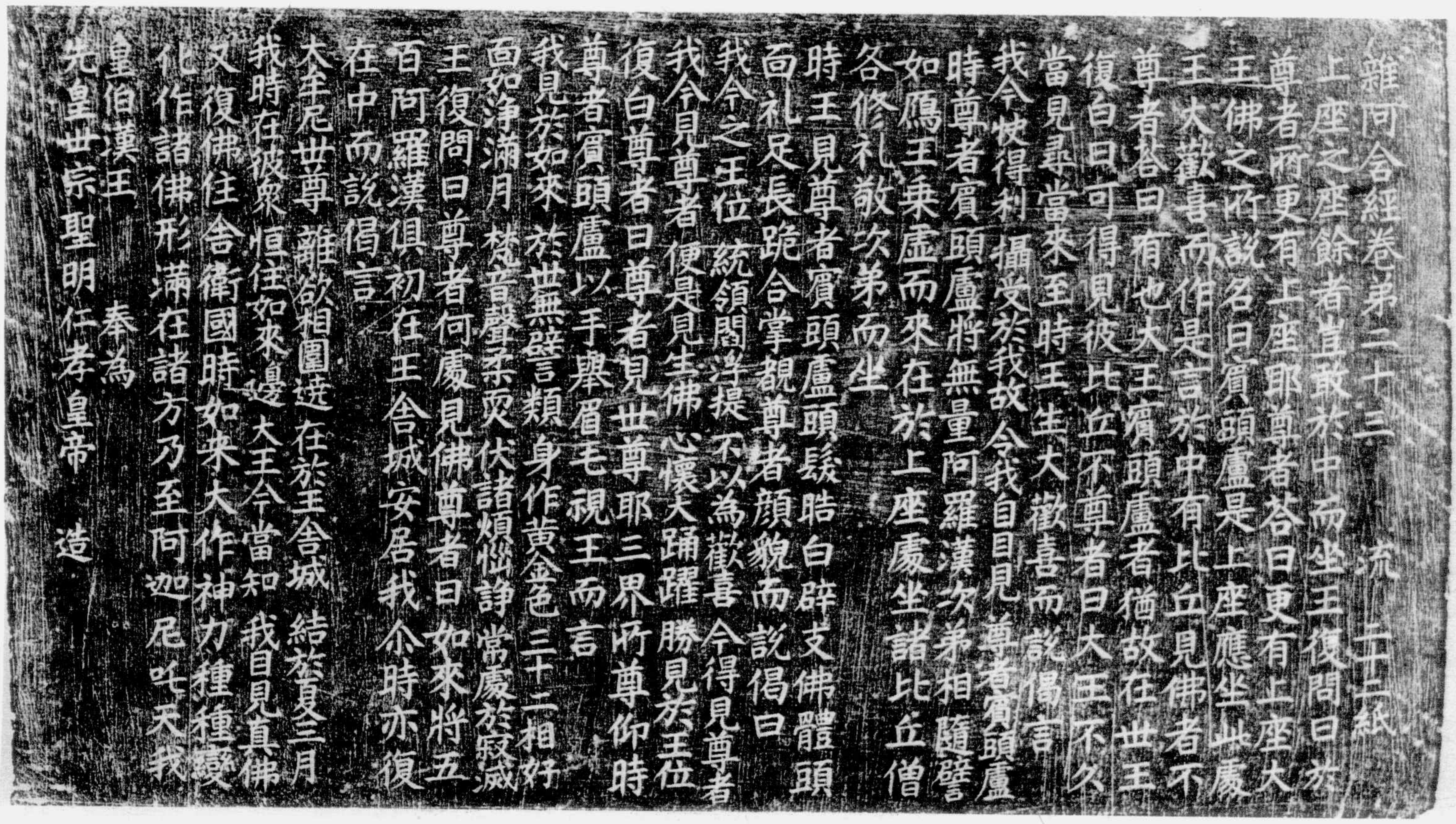


雜阿含經卷第二十三　流　二十紙
我今取堅實　造立諸塔廟　莊嚴在於世　如星莊嚴月
奉佛弟子法　應行諸礼節　我今悉已作　稽首尊者足
蒙尊者恩力　今見勝妙事　快獲大善利　從是分別法
尒時王供養上種種事恒偏至菩提道場樹
此樹下如來得阿耨多羅三藐三菩提世間
希有珎寶供養之事供養菩提樹時王夫人
名曰低舍羅絺多夫人作是念王極愛念於
我我亦念王王今捨我去持諸珎寶至菩提
樹間我今當作方便殺是菩提樹既枯死
葉便彫落王當不復往彼可與我常相娛樂
即喚呪師語呪師言汝能殺菩提樹不彼荅
曰能與我千兩金時夫人即與千兩金錢呪
師往菩提樹間以呪呪樹以線繫樹時樹漸
漸枯死葉即萎落未即枯死其葉凋落白夫
人曰復應以熱乳澆樹乃可令枯夫人白王
我今欲以乳供養菩提樹王曰隨卿意耶如
是乃至以熱乳澆之樹即枯悴時諸王人白
王言菩提樹忽然枯死華葉變落而說偈言
如來所依樹　名曰菩提者　於是得正覺　具足一切智
大王今當知　是樹今枯死　華色亦變異　不知以何故
時王聞是語即迷悶躃地諸人輩以水洗王
心面良久而穌即復泣淚言
我見菩提樹　便見於如來　今聞彼樹死　我今亦隨沒
時彼夫人見王憂愁不樂而白王言王勿憂
惱我當喜悅王心王曰若無彼樹我命亦無
如來於彼樹　得阿耨多羅三藐三菩提彼樹
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九三八

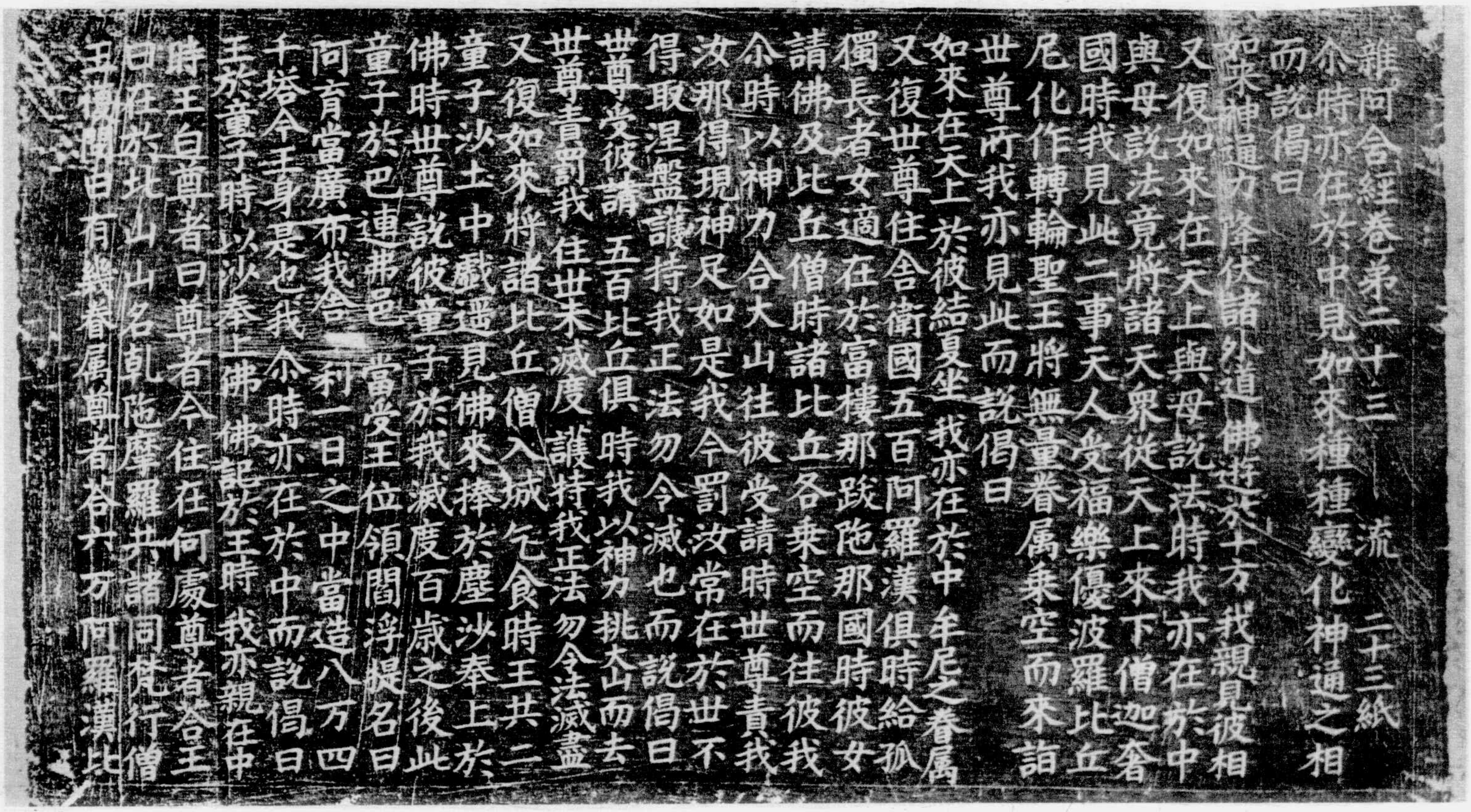


雜阿含經卷第二十三　流　二十一紙
既無我何用活耶夫人聞王決定語還復以
冷乳灌菩提樹下彼樹尋復更生王聞以乳
溉灌樹還得生日日送千瓮乳溉灌其本樹
還復如先諸王人輩白王言菩提樹今復如
先無復有異時王聞已即生歡喜詣菩提樹
下觀於菩提樹目不暫捨而說偈言
諸王所未作瓶沙持國等　我今應供養我今欲菩提
諸乳及香水花香及塗香　當修供養僧賢聖五部衆
時王各辦四寶瓮金銀瑠璃玻瓈盛諸香乳
及諸香湯持種種飲食幡幢寶盖各有千種
及種種花香伎樂受持八支齋布薩著白淨
衣服執持香鑪在於殿上向四方作礼心念
口言如來賢聖弟子在諸方者憐愍我故受
我供養而說偈言
如來賢聖子　正順寂諸根　離諸三界欲　諸天應供養
今當悉来集　愍我微心恵　哀愍副我意　令法種增長
常樂於寂止　解脫諸所著　如來之真子　從法而化生
諸天所供養　哀愍於我故　今當悉來集　副我之微意
諸聖在處處　罽賓多波婆　大林離波多　阿耨大池邊
江河山藪間　如是一切處　諸聖在中者　今當悉來集
哀愍於我故　副我之微意　又在於天中　尸梨沙宮殿
香山石室中　神通具足者　今當悉来集　哀愍於我故
時王如是語時三十万比丘悉來集彼大衆
中十万是阿羅漢二十萬是學人及凡夫比
丘上座之座無人坐時王問諸比丘上座之
座云何而無人坐時彼大衆中有一比丘名
曰耶舍是大阿羅漢具足六通白王言此座

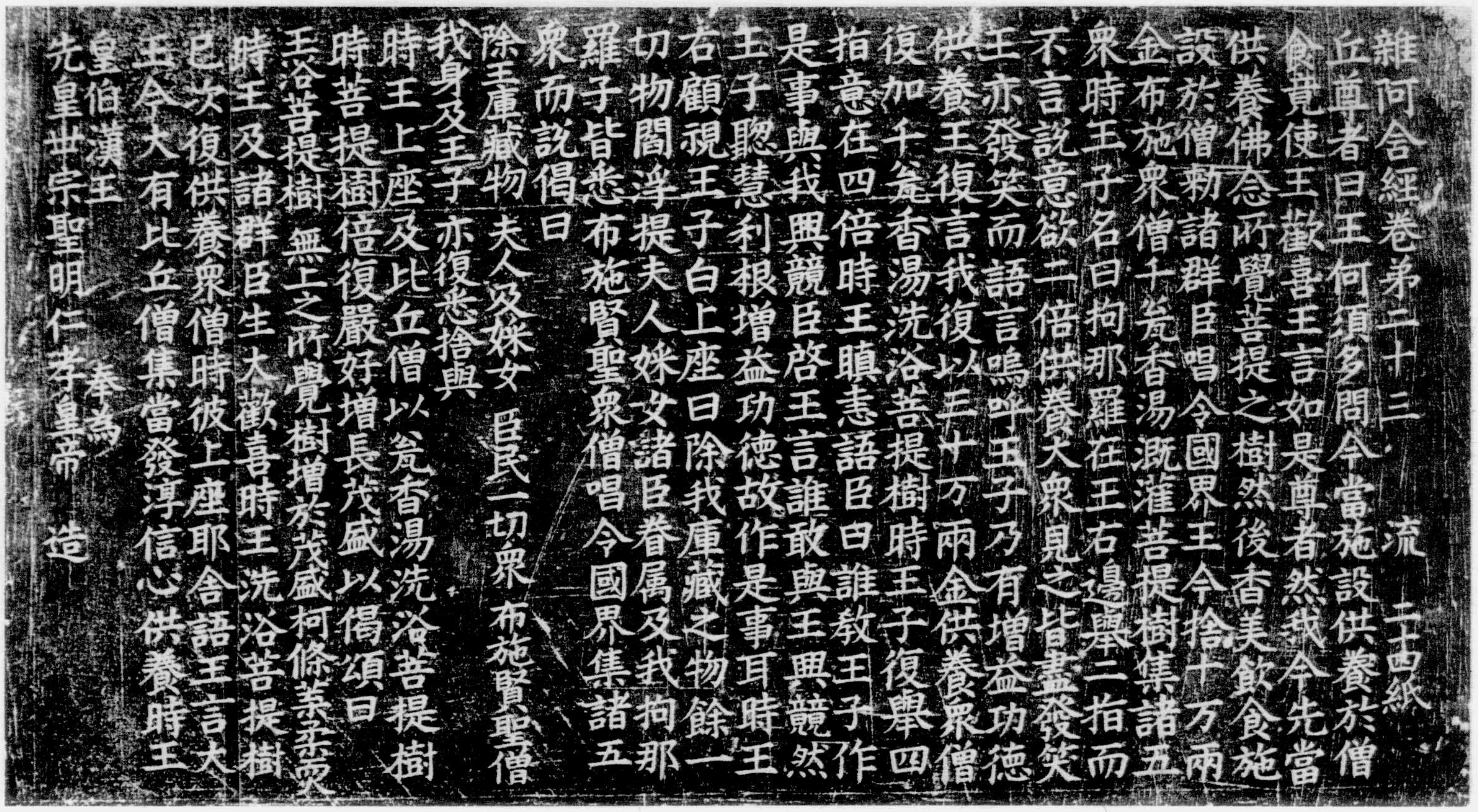


雜阿含經卷第二十三　流　二十二紙
上座之座餘者豈敢於中而坐王復問曰於
尊者所更有上座耶尊者答曰更有上座大
王佛之所說名曰賓頭盧是上座應坐此處
王大歡喜而作是言於中有比丘見佛者不
尊者答曰有也大王賓頭盧者猶故在世王
復白曰可得見彼比丘不尊者曰大王不久
當見尋當來至時王生大歡喜而說偈言
我今快得利攝受於我故令我自目見尊者賓頭盧
時尊者賓頭盧將無量阿羅漢次弟相隨譬
如鴈王乘虛而來在於上座處坐諸比丘僧
各修礼敬次弟而坐
時王見尊者賓頭盧頭髮晧白辟支佛體頭
面礼足長跪合掌觀尊者顏貌而說偈曰
我今之王位　統領閻浮提　不以為歡喜　今得見尊者
我今見尊者　便是見生佛　心懷大踊躍　勝見於王位
復白尊者曰尊者見世尊耶三界所尊仰時
尊者賓頭盧以手舉眉毛視王而言
我見於如來　於世無譬類　身作黃金色　三十二相好
面如淨滿月　梵音聲柔耎　伏諸煩惱諍　常處於寂滅
王復問曰尊者何處見佛尊者曰如來將五
百阿羅漢俱初在王舍城安居我尒時亦復
在中而說偈言
大牟尼世尊　離欲相圍遶　在於王舍城　結於夏三月
我時在彼衆　恒住如來邊　大王今當知　我目見真佛
又復佛住舍衛國時如來大作神力種種變
化作諸佛形滿在諸方乃至阿迦尼吒天我
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九三七

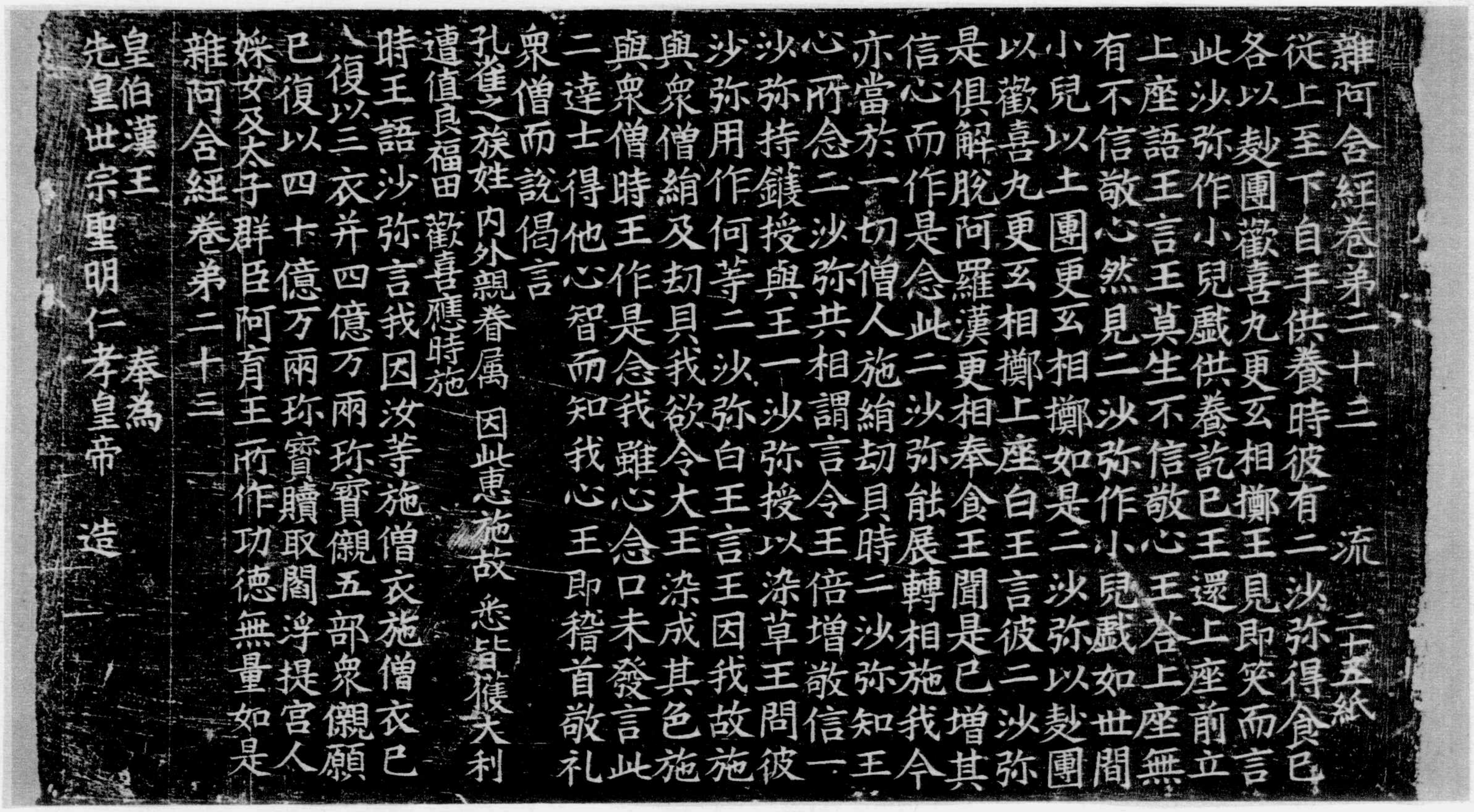


雜阿含經卷弟二十三　流　二十三紙
尒時亦在於中見如來種種變化神通之相
而說偈曰
如來神通力降伏諸外道佛遊於十方我親見彼相
又復如來在天上與母說法時我亦在於中
與母說法竟將諸天衆從天上來下僧迦奢
國時我見此二事天人受福樂優波羅比丘
尼化作轉輪聖王將無量眷屬乘空而來詣
世尊所我亦見此而說偈曰
如來在天上於彼結夏坐我亦在於中牟尼之眷屬
又復世尊住舍衛國五百阿羅漢俱時給孤
獨長者女適在於富樓那跋陁那國時彼女
請佛及比丘僧時諸比丘各乘空而往彼我
尒時以神力合大山往彼受請時世尊責我
汝那得現神足如是我今罰汝常在於世不
得取涅盤護持我王法勿令滅也而說偈曰
世尊受彼請五百比丘俱時我以神力挑大山而去
世尊責罰我住世未滅度護持我王法勿令法滅盡
又復如來將諸比丘僧入城乞食時王共二
童子沙土中戲遥見佛來捧於塵沙奉上於
佛時世尊說彼童子於我滅度百歲之後此
童子於巴連弗邑當受王位領閻浮提名曰
阿育當廣布我舍利一日之中當造八万四
千塔今王身是也我尒時亦在於中而說偈曰
王於童子時以沙奉上佛佛記於王時我亦親在中
時王白尊者曰尊者今住在何處尊者答王
曰在於北山山名乾陁摩羅共諸同梵行僧
王復問曰有幾眷屬尊者答六万阿羅漢比



雜阿含經卷弟二十三　流　二十四紙
丘尊者曰王何須多問今當施設供養於僧
食竟使王歡喜王言如是尊者然我今先當
供養佛念所覺菩提之樹然後香美飲食施
設於僧勅諸群臣唱令國界王今捨十万兩
金布施衆僧千甕香湯溉灌菩提樹集諸五
衆時王子名曰拘那羅在王右邊舉二指而
不言說意欲二倍供養大衆見之皆盡發笑
王亦發笑而語言嗚呼王子乃有增益功德
供養王復言我復以三十万兩金供養衆僧
復加千甕香湯洗浴菩提樹時王子復舉四
指意在四倍時王瞋恚語臣曰誰教王子作
是事與我興競臣啓王言誰敢與王興競然
王子聰慧利根增益功德故作是事耳時王
右顧視王子白上座曰除我庫藏之物餘一
切物閻浮提夫人婇女諸臣眷屬及我拘那
羅子皆悉布施賢聖衆僧唱令國界集諸五
衆而說偈曰
除王庫藏物夫人及婇女臣民一切衆布施賢聖僧
我身及王子亦復悉捨與
時王上座及比丘僧以甕香湯洗浴菩提樹
時菩提樹倍復嚴好增長茂盛以偈頌曰
王浴菩提樹無上之所覺樹增於茂盛柯條葉柔耎
時王及諸群臣生大歡喜時王洗浴菩提樹
已次復供養衆僧時彼上座耶舍語王言大
王今大有比丘僧集當發淳信心供養時王
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九三六



雜阿含經卷第二十三　流　二十五紙

從上至下自手供養時彼有二沙弥得食已各以麨團歡喜丸更互相擲王見即笑而言此沙弥作小兒戲供養訖已王還上座前立上座語王言王莫生不信敬心王荅上座無有不信敬心然見二沙弥作小兒戲如世間小兒以土團更互相擲如是二沙弥以麨團以歡喜丸更互相擲上座白王言彼二沙弥是俱解脫阿羅漢更相奉食王聞是已增其信心而作是念此二沙弥能展轉相施我今亦當於一切僧人施絹刧貝時二沙弥知王心所念二沙弥共相謂言令王倍增敬信一沙弥持鑊授與王一沙弥授以染草王問彼沙弥用作何等二沙弥白王言王因我故施與衆僧絹及刧貝我欲令大王染成其色施與衆僧時王作是念我雖心念口未發言此二達士得他心智而知我心王即稽首敬礼衆僧而說偈言

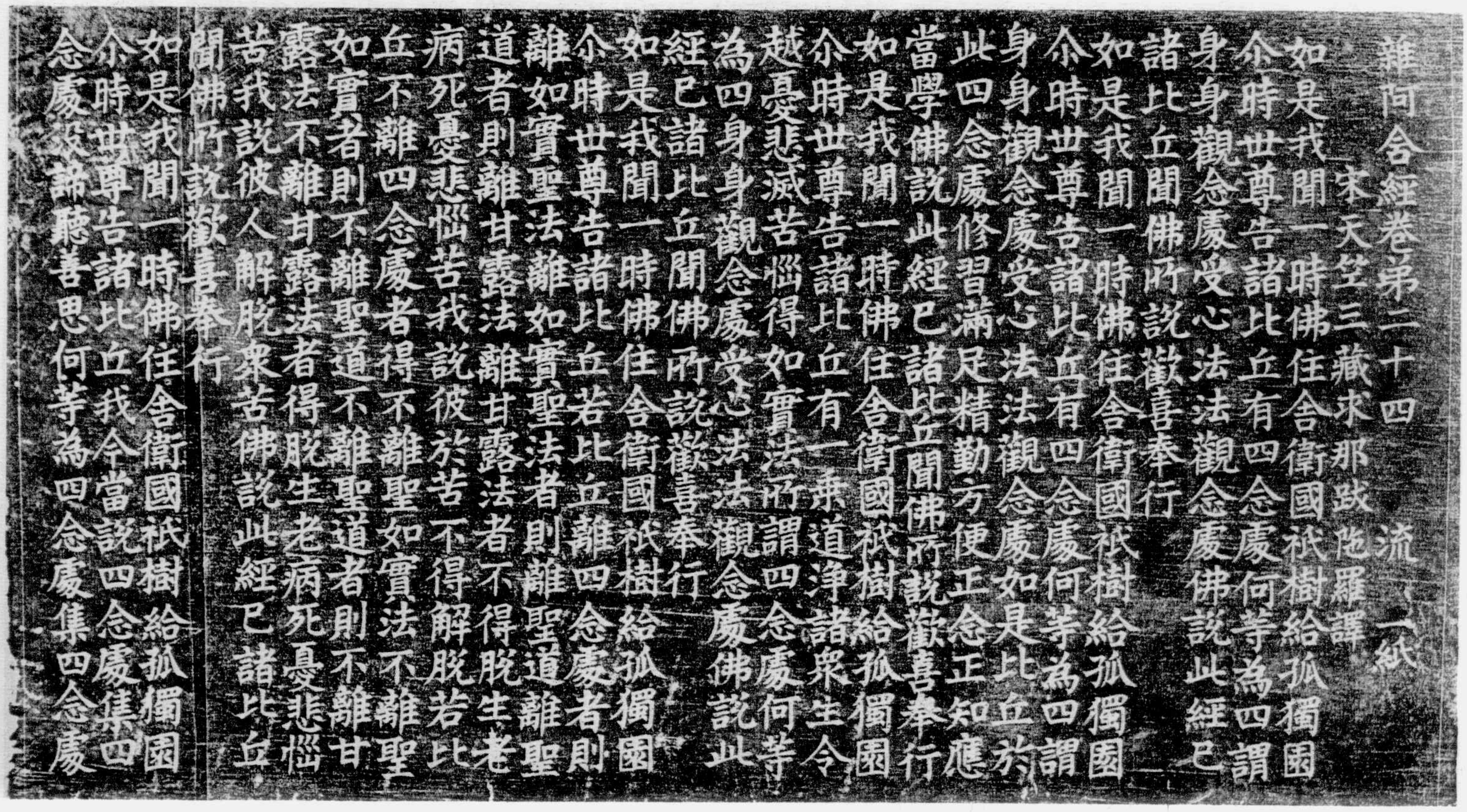
孔雀之族姓　内外親眷屬　因此恵施故　悉皆獲大利
遭值良福田　歡喜應時施

時王語沙弥言我因汝等施僧衣施僧衣已復以三衣并四億万兩珎寶儭五部衆儭願已復以四十億万兩珎寶贖取閻浮提宫人婇女及太子群臣阿育王所作功德無量如是

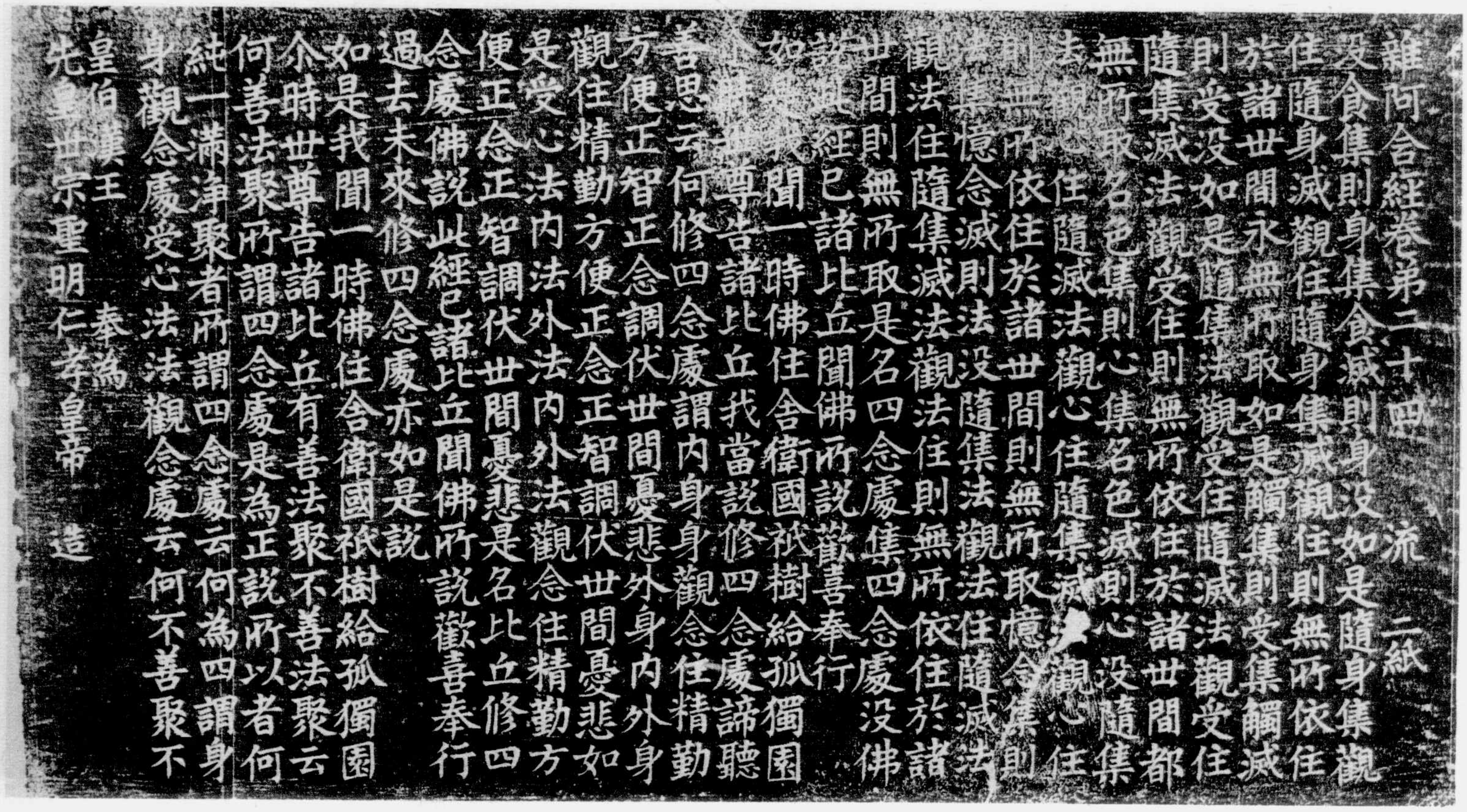
雜阿含經卷弟二十三

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九三五

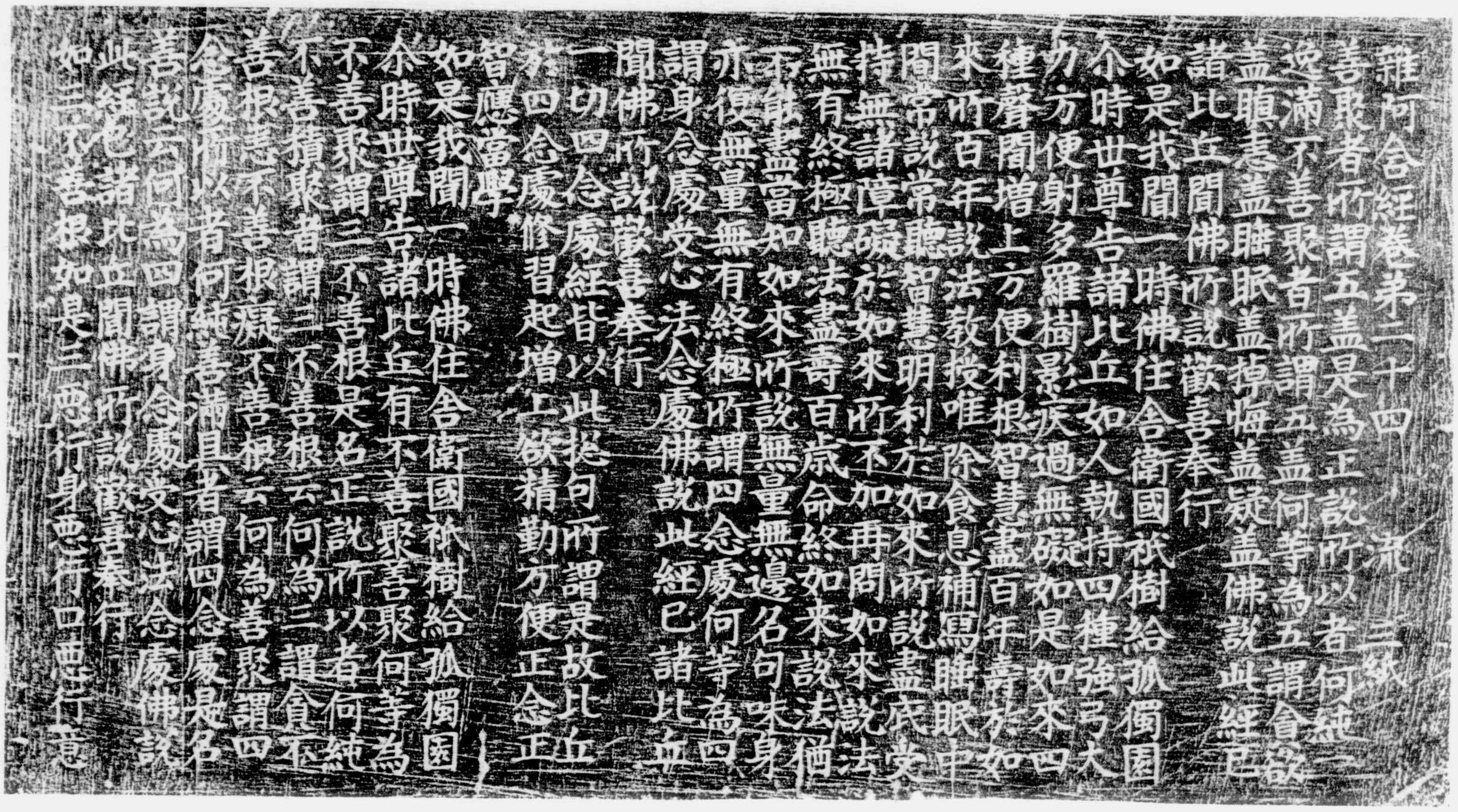


雜阿含經卷第二十四　流　一紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四念處何等為四謂
身身觀念處受心法法觀念處佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四念處何等為四謂
身身觀念處受心法法觀念處如是比丘於
此四念處修習滿足精勤方便正念正知應
當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有一乘道淨諸衆生令
越憂悲滅苦惱得如實法所謂四念處何等
為四身身觀念處受心法法觀念處佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若比丘離四念處者則
離如實聖法離如實聖法者則離聖道離聖
道者則離甘露法離甘露法者不得脫生老
病死憂悲惱苦我說彼於苦不得解脫若比
丘不離四念處者得不離聖如實法不離聖
如實者則不離聖道不離聖道者則不離甘
露法不離甘露法者得脫生老病死憂悲惱
苦我說彼人解脫衆苦佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當說四念處集四
念處沒諦聽善思何等為四念處集四念處

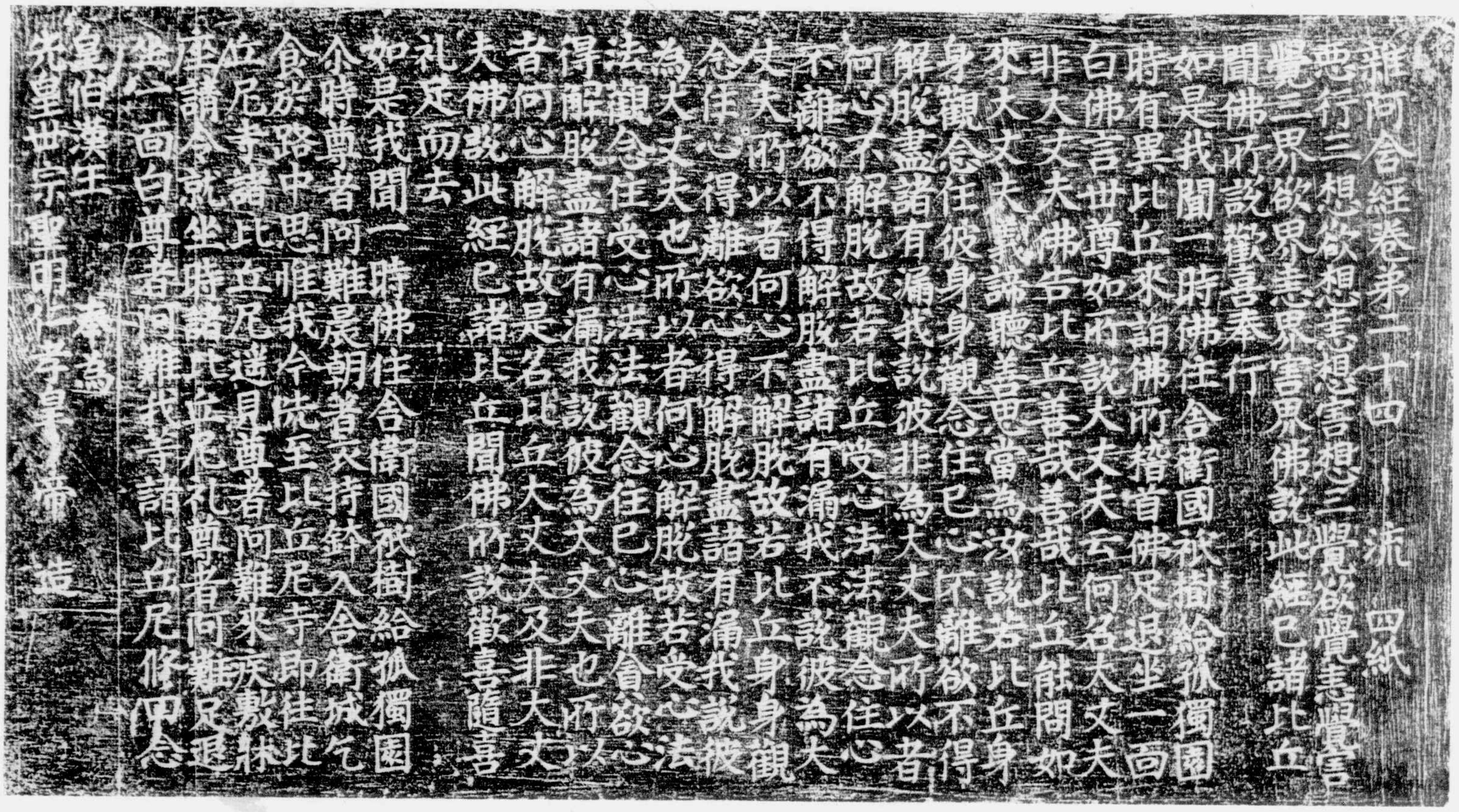


雜阿含經卷第二十四　流　二紙
受食集則身集食滅則身沒如是隨身集觀
住隨身滅觀住隨身集滅觀住則無所依住
於諸世間永無所取如是觸集則受集觸滅
則受沒如是隨集法觀受住隨滅法觀受住
隨集滅法觀受住則無所依住於諸世間都
無所取名色集則心集名色滅則心沒隨集
法觀心住隨滅法觀心住隨集滅法觀心住
則無所依住於諸世間則無所取憶念集則
法集憶念滅則法沒隨集法觀法住隨滅法
觀法住隨集滅法觀法住則無所依住於諸
世間則無所取是名四念處集四念處沒佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我當說修四念處諦聽
善思云何修四念處謂內身身觀念住精勤
方便正智正念調伏世間憂悲外身內外身
觀住精勤方便正念正智調伏世間憂悲如
是受心法內法外法內外法觀念住精勤方
便正念正智調伏世間憂悲是名比丘修四
念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
過去未來修四念處亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有善法聚不善法聚云
何善法聚所謂四念處是為正說所以者何
純一滿淨聚者所謂四念處云何為四謂身
身觀念處受心法法觀念處云何不善聚不
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九五七

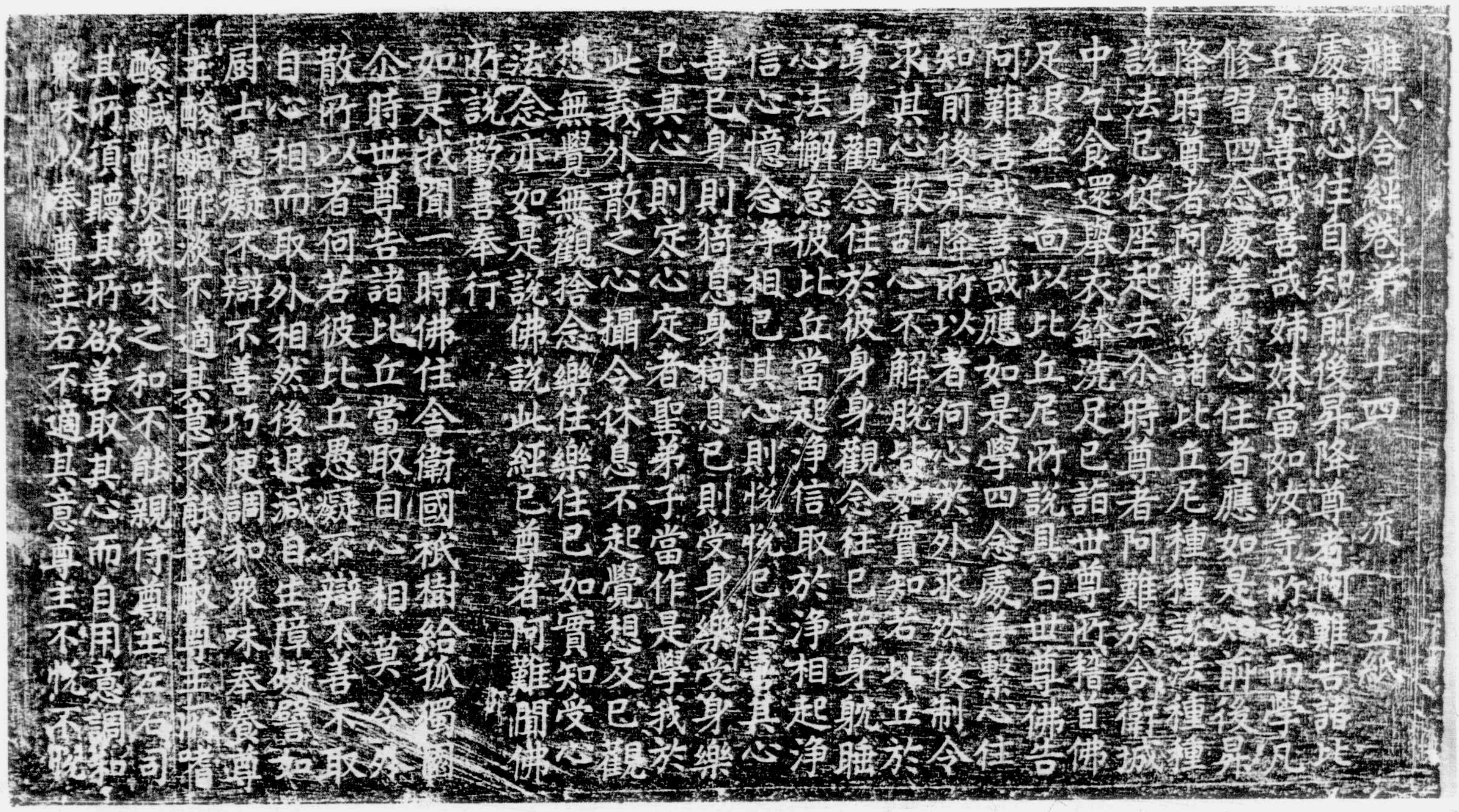


雜阿含經卷弟二十四　流　三紙
善聚者所謂五蓋是為正說所以者何純一
淨滿不善聚者所謂五蓋何等為五謂貪欲
蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如人執持四種強弓大
力方便射多羅樹影疾過無礙如是如來四
種聲聞增上方便利根智慧盡百年壽於如
來所百年說法教授唯除食息補寫睡眠中
聞常說常聽智慧明利於如來所說盡受持
持無諸障礙於如來所不加再問如來說法
無有終極聽法盡壽百歲命終如來說法猶
不能盡當知如來所說無量無邊名句味身
亦復無量無有終極所謂四念處何等為四
謂身念處受心法念處佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
一切四念處經皆以此提句所謂是故比丘
於四念處修習起增上欲精勤方便正念正
智應當學
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有不善聚善聚何等為
不善聚謂三不善根是名正說所以者何純
不善積聚者謂三不善根云何為三謂貪不
善根恚不善根癡不善根云何為善聚謂四
念處所以者何純善滿具者謂四念處是名
善說云何為四謂身念處受心法念處佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如三不善根如是三惡行身惡行口惡行意



雜阿含經卷弟二十四　流　四紙
惡行三想欲想恚想害想三覺欲覺恚覺害
覺三界欲界恚界害界佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘來詣佛所稽首佛足退坐一面
白佛言世尊如所說大丈夫云何名大丈夫
非大丈夫佛告比丘善哉善哉比丘能問如
來大丈夫義諦聽善思當為汝說若比丘身
身觀念住彼身身觀念住已心不離欲不得
解脫盡諸有漏我說彼非為大丈夫所以者
何心不解脫故若比丘受心法法觀念住心
不離欲不得解脫盡諸有漏我不說彼為大
丈夫所以者何心不解脫故若比丘身身觀
念住心得離欲心得解脫盡諸有漏我說彼
為大丈夫也所以者何心解脫故若受心法
法觀念住受心法法觀念住已心離貪欲心
得解脫盡諸有漏我說彼為大丈夫也所以
者何心解脫故是名比丘大丈夫及非大丈
夫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜隨喜
礼足而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者阿難晨朝著衣持鉢入舍衛城乞
食於路中思惟我今既至比丘尼寺即往比
丘尼寺諸比丘尼遙見尊者阿難來疾敷床
座請令就坐時諸比丘尼礼尊者阿難足退
坐一面白尊者阿難我等諸比丘尼修四念
皇伯漢王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝造

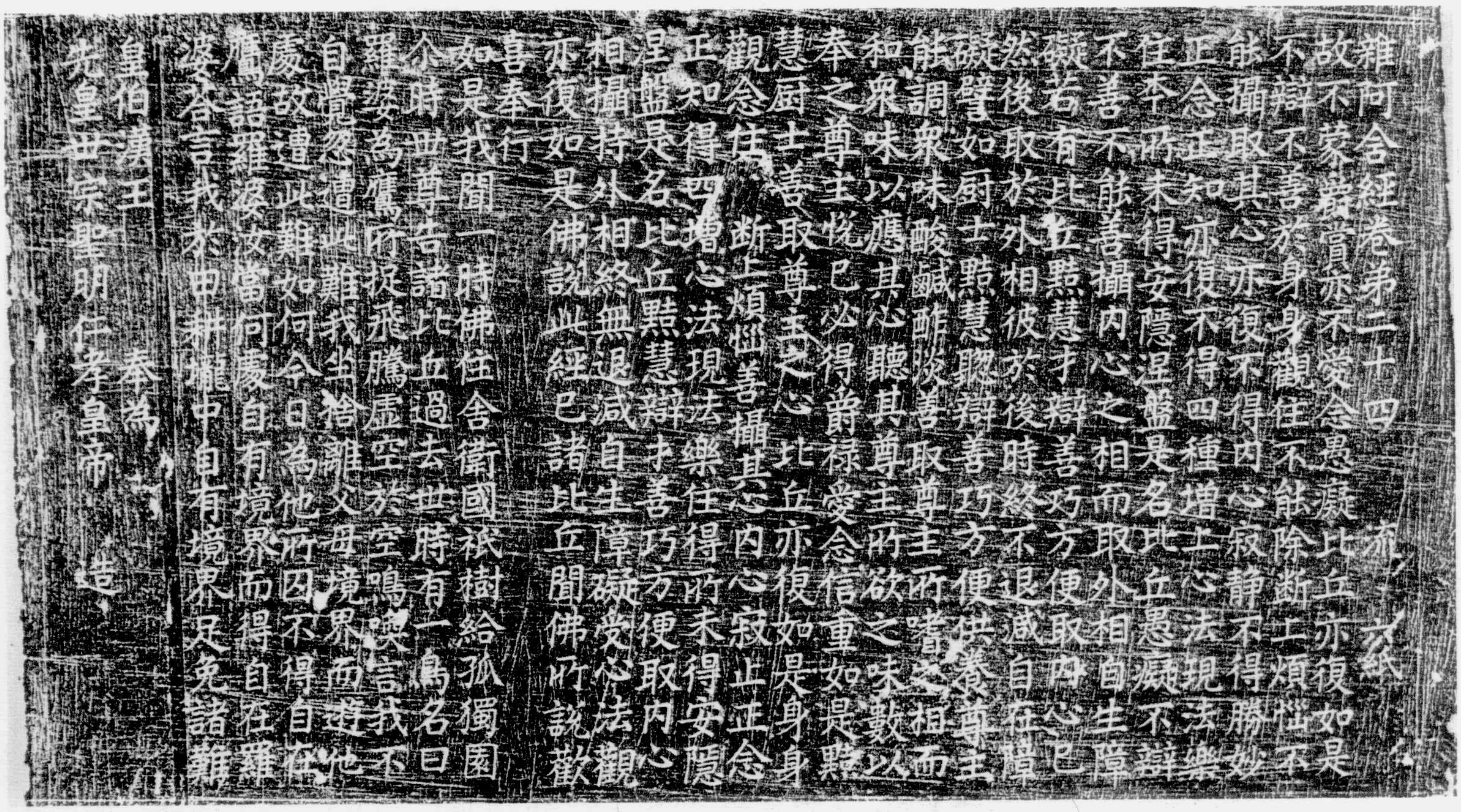
塔下六九五六



雜阿含經卷第二十四　流　五紙

處繫心住自知前後昇降尊者阿難告諸比丘尼善哉善哉姊妹當如汝等所說而學凡修習四念處善繫心住者應如是知前後昇降時尊者阿難為諸比丘尼種種說法種種說法已從座起去尒時尊者阿難於舍衛城中乞食還舉衣鉢洗足已詣世尊所稽首佛足退坐一面以比丘尼所說具白世尊佛告阿難善哉善哉應如是學四念處善繫心住知前後昇降所以者何心於外求然後制令求其心散亂心不解脫[illegible]如實知若比丘於身身觀念住於彼身身觀念住已若身躭睡心法懈怠彼比丘當起淨信取於淨相起淨信心憶念淨相已其心則悅悅已生喜其心喜已身則猗息身猗息已則受身樂受身樂已其心則定心定者聖弟子當作是學我於此義外散之心攝令休息不起覺想及已觀想無覺無觀捨念樂住樂住已如實知受心法念亦如是說佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當取自心相莫令外散所以者何若彼比丘愚癡不辯不善不取自心相而取外相然後退減自生障礙譬如廚士愚癡不辯不善巧便調和衆味奉養尊主酸鹹酢淡不適其意不能善取尊主所嗜酸鹹酢淡衆味之和不能親侍尊主左右司其所須聽其所欲善取其心而自用意調和衆味以奉尊主若不適其意尊主不悅不悅



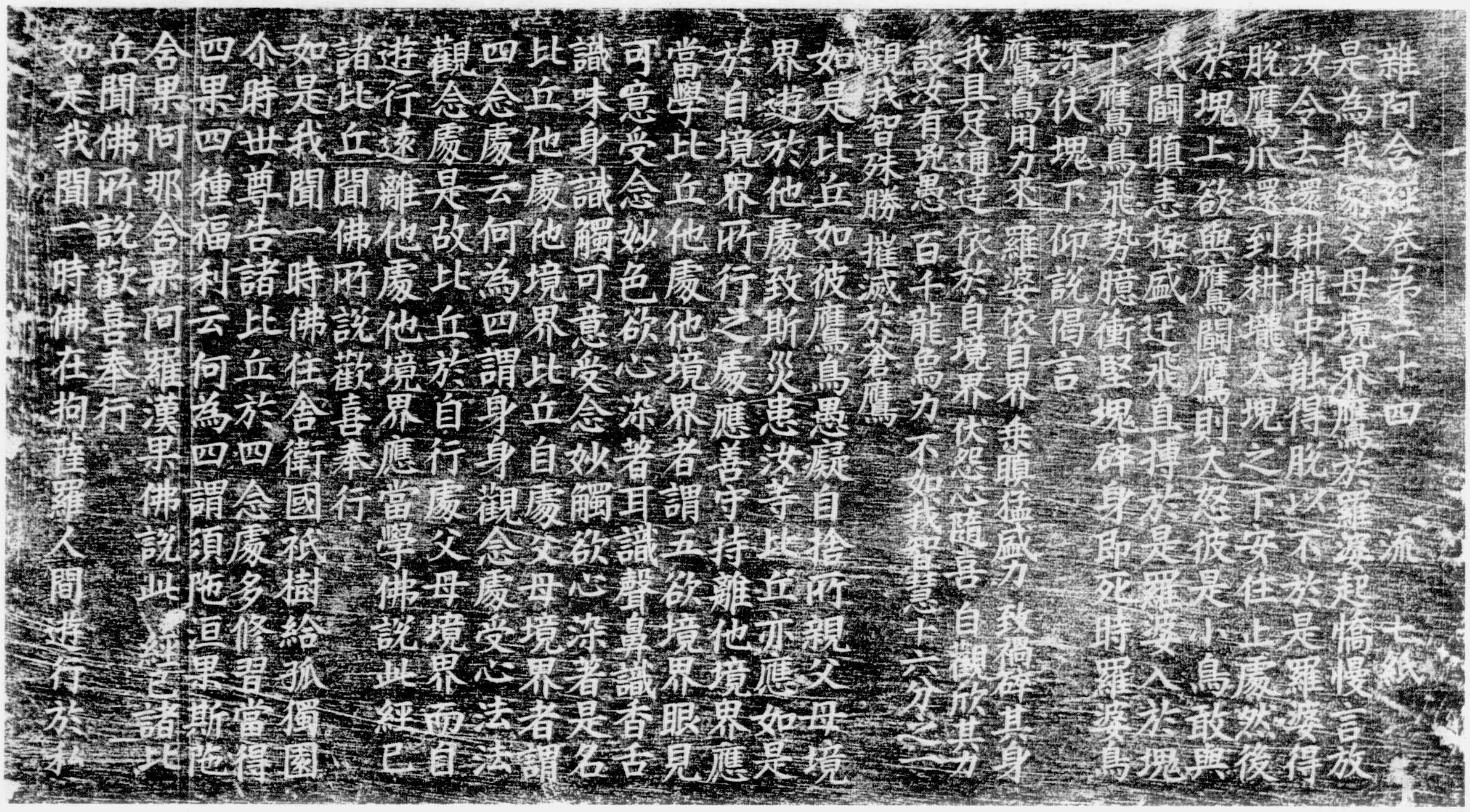
雜阿含經卷第二十四　流　六紙

故不蒙褒賞亦不愛念愚癡比丘亦復如是不辯不善於身身觀住不能除斷上煩惱不能攝取其心亦復不得內心寂靜不得勝妙正念正知亦復不得四種增上心法現法樂住李所未得安隱涅槃是名比丘愚癡不辯不善不能善攝內心之相而取外相自生障礙若有比丘黠慧才辯善巧方便取內心已然後取於外相彼於後時終不退減自在障礙譬如廚士黠慧聰辯善巧方便供養尊主能調衆味酸鹹酢淡善取尊主所嗜之味而和衆味以應其心聽其尊主所欲之味數以奉之尊主悅已必得爵祿愛念信重如是黠慧廚士善取尊主之心比丘亦復如是身身觀念住斷上煩惱善攝其心內心寂止正念正知得四增心法現法樂住得所未得安隱涅槃是名比丘黠慧辯才善巧方便取內心相攝持外相終無退減自生障礙受心法觀亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世時有一鳥名曰羅婆為鷹所捉飛騰虛空於空鳴喚言我不自覺忽遭此難我坐捨離父母境界而遊他處故遭此難如何今日為他所困不得自在鷹語羅婆汝當何處自有境界而得自在羅婆答言我於田耕壠中自有境界足免諸難

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九五五



雜阿含經卷第二十四　流　七紙

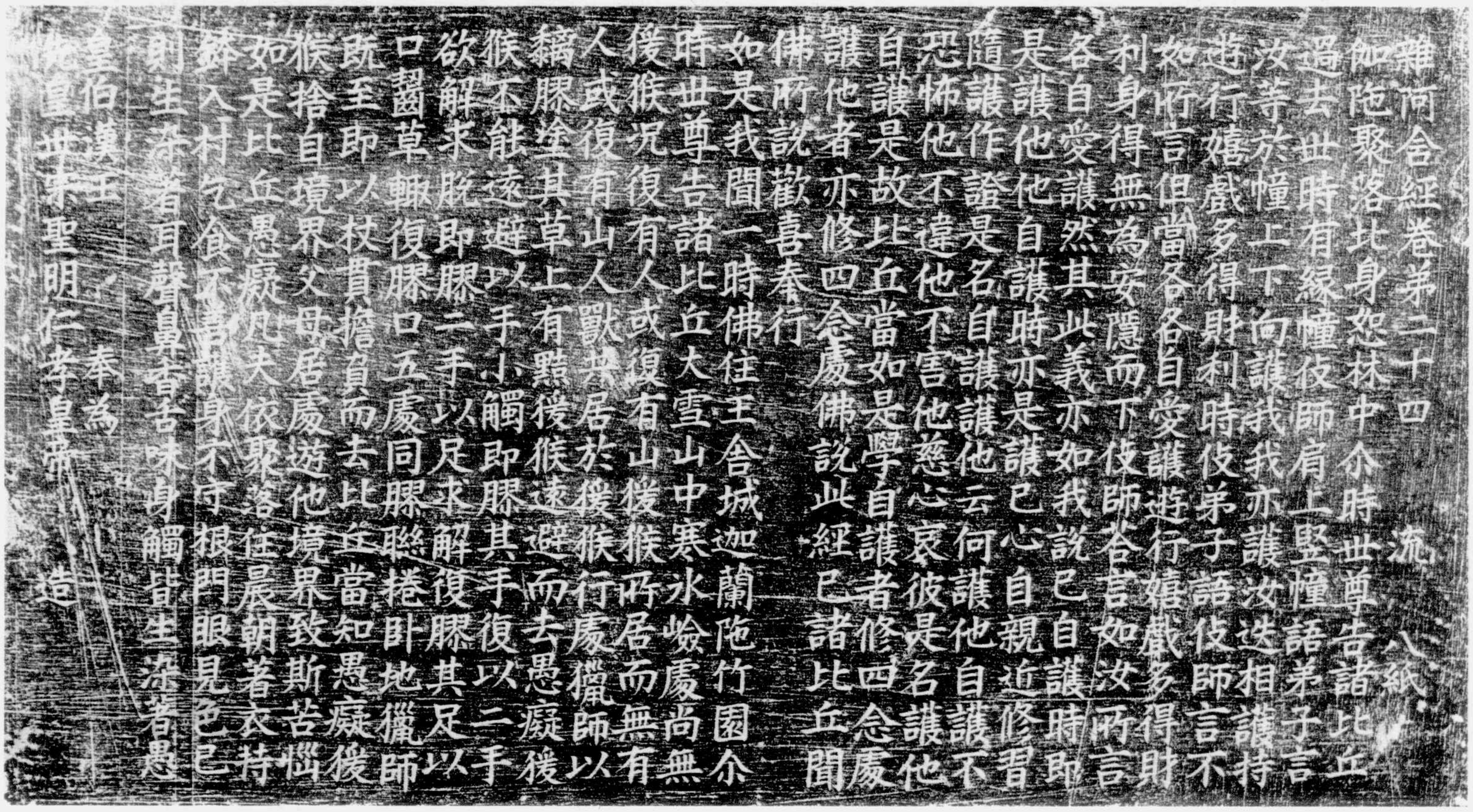
是為我家父母境界鷹於羅婆起憍慢言放汝令去還耕壠中能得脫以不於是羅婆得脫鷹爪還到耕壠大塊之下安住止處然後於塊上欲與鷹鬪鷹則大怒彼是小鳥敢與我鬪瞋恚極盛迅飛直搏於是羅婆入於塊下鷹鳥飛勢臆衝堅塊碎身即死時羅婆鳥深伏塊下仰說偈言

鷹鳥用力來　羅婆依自界　乘瞋猛盛力　致禍碎其身
我具足通達　依於自境界　伏怨心隨喜　自觀欣其力
設汝有兇愚　百千龍象力　不如我智慧　十六分之一
觀我智殊勝　摧滅於蒼鷹

如是比丘如彼鷹鳥愚癡自捨所親父母境界遊於他處致斯災患汝等比丘亦應如是於自境界所行之處應善守持離他境界應當學比丘他處他境界者謂五欲境界眼見可意受念妙色欲心染著耳識聲鼻識香舌識味身識觸可意受念妙觸欲心染著是名比丘他處他境界比丘自處父母境界者謂四念處云何為四謂身身觀念處受心法法觀念處是故比丘於自行處父母境界而自遊行遠離他處他境界應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘於四念處多修習當得四果四種福利云何為四謂須陁洹果斯陁舍果阿那含果阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行於私



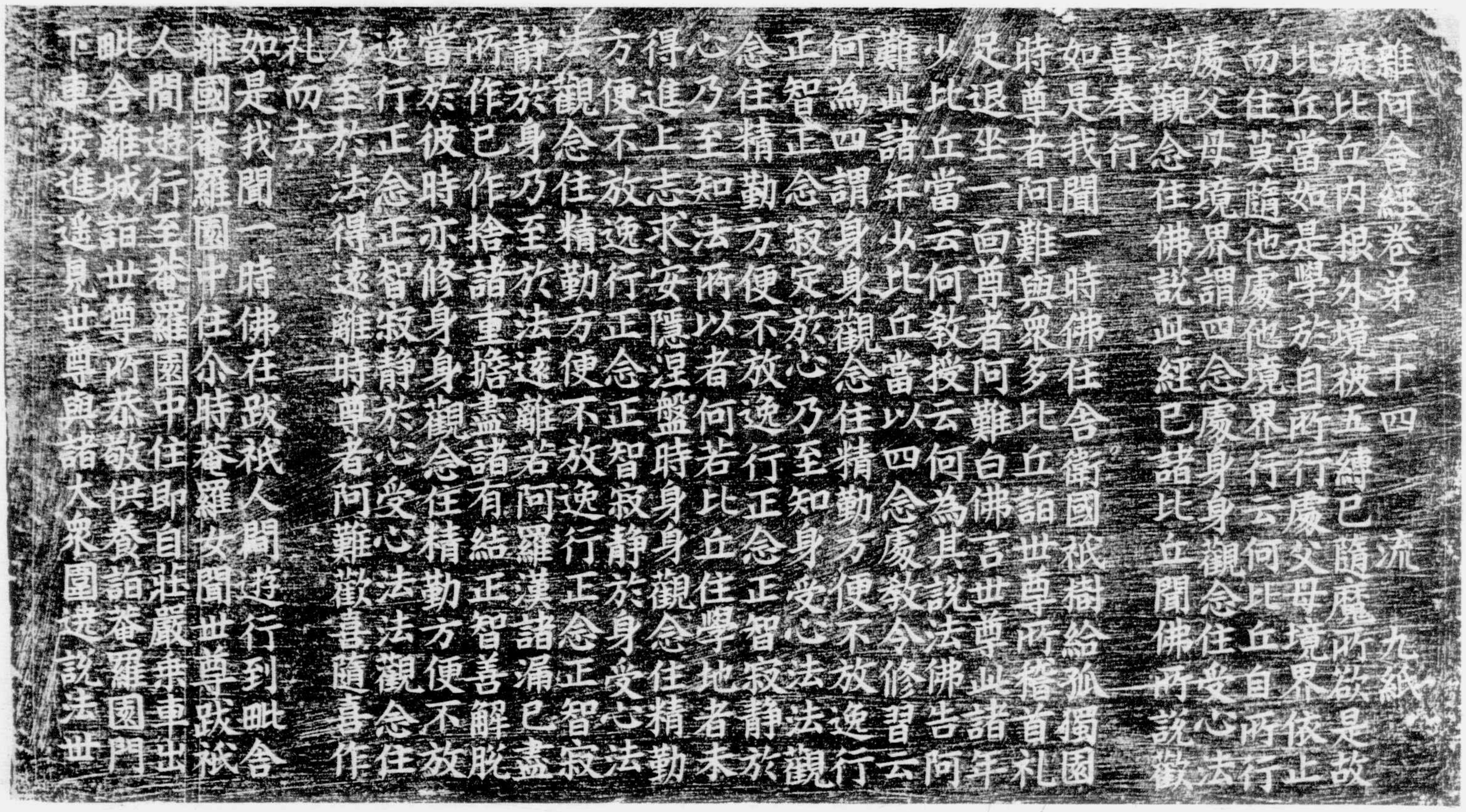
雜阿含經卷第二十四　流　八紙

伽陁聚落北身恕林中介時世尊告諸比丘過去世時有緣幢伎師肩上竪幢語弟子言汝等於幢上下向護我我亦護汝迭相護持遊行嬉戲多得財利時伎弟子語伎師言不如所言但當各各自愛護遊行嬉戲多得財利身得無為安隱而下伎師答言如汝所言各自愛護然其此義亦如我說已自護時即是護他他自護時亦是護已心自親近修習隨護作證是名自護護他云何護他自護不恐怖他不違他不害他慈心哀彼是名護他自護是故比丘當如是學自護者修四念處護他者亦修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園介時世尊告諸比丘大雪山中寒氷嶮處尚無猨猴況復有人或復有山猨猴所居而無有人或復有山人獸共居於猨猴行處獵師以黐膠塗其草上有黠猨猴遠避而去愚癡猨猴不能遠避以手小觸即膠其手復以二手欲解求脫即膠二手以足求解復膠其足以口齧草輙復膠口五處同膠聯捲臥地獵師既至即以杖貫擔負而去比丘當知愚癡猨猴捨自境界父母居處遊他境界致斯苦惱如是比丘愚癡凡夫依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門眼見色已則生染著耳聲鼻香舌味身觸皆生染著愚

皇伯漢王　奉為
先皇　世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九五四

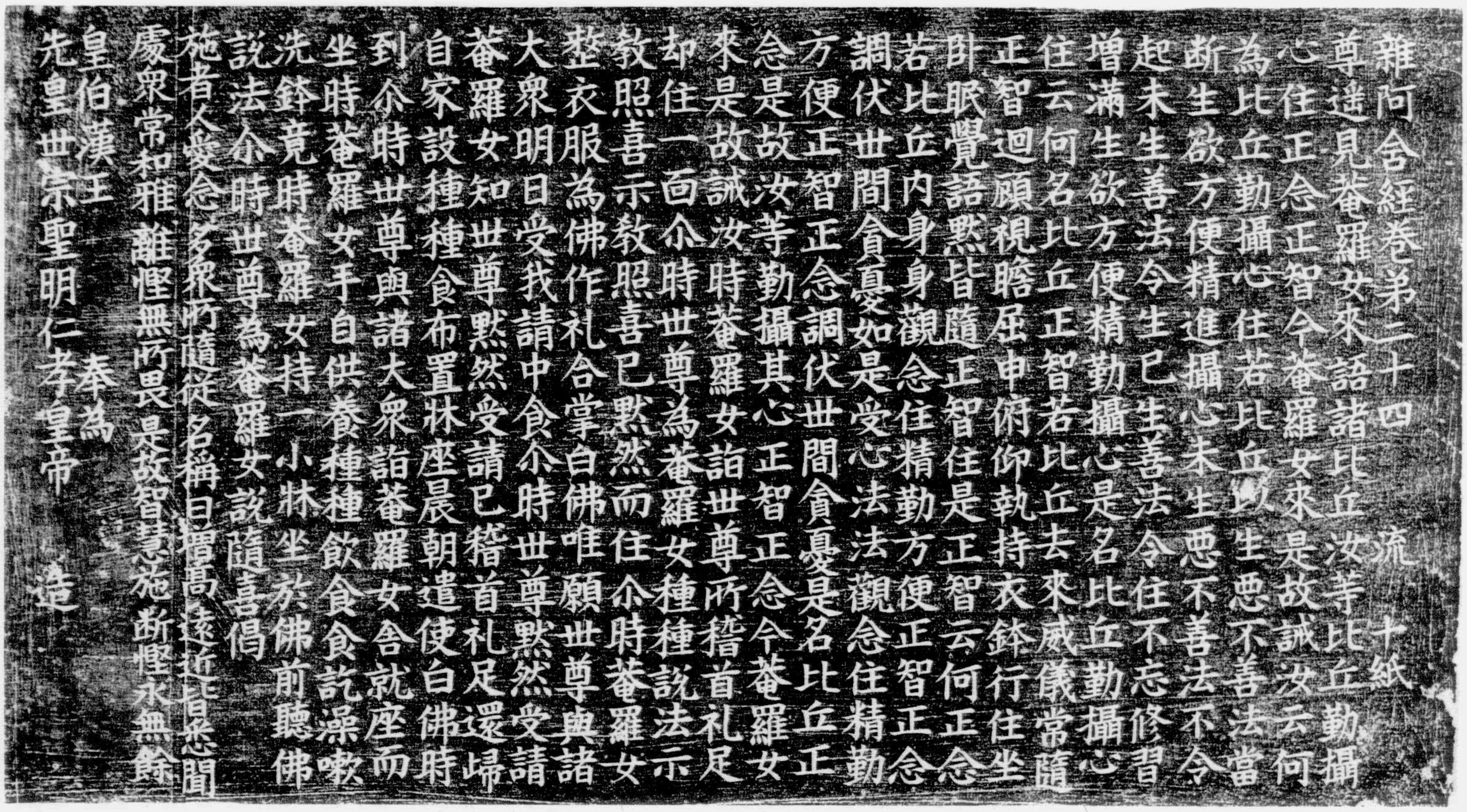


雜阿含經卷第二十四　　流　九紙

癡比丘內根外境被五縛已隨魔所欲是故比丘當如是學於自所行處父母境界依止而住莫隨他處他境界云何比丘自所行處父母境界謂四念處身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者阿難與眾多比丘詣世尊所稽首礼足退坐一面尊者阿難白佛言世尊此諸年少比丘當云何教授云何為其說法佛告阿難此諸年少比丘當以四念處教令修習云何為四謂身身觀念住精勤方便不放逸行正智正念寂定於心乃至知身受心法法觀念住精勤方便不放逸行正念正智寂靜於心乃至知法所以者何若比丘住學地者未得進上志求安隱涅盤時身身觀念住精勤方便不放逸行正念正智寂靜於身受心法法觀念住精勤方便不放逸行正念正智寂靜於身乃至於法遠離若阿羅漢諸漏已盡所作已作捨諸重擔盡諸有結正智善解脫當於彼時亦修身身觀念住精勤方便不放逸行正念正智寂靜於心受心法法觀念住乃至於法得遠離時尊者阿難歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛在跋祇人間遊行到毗舍離國菴羅園中住尒時菴羅女聞世尊跋祇人間遊行至菴羅園中住即自莊嚴乘車出毗舍離城詣世尊所恭敬供養詣菴羅園門下車步進遙見世尊與諸大眾圍遶說法世



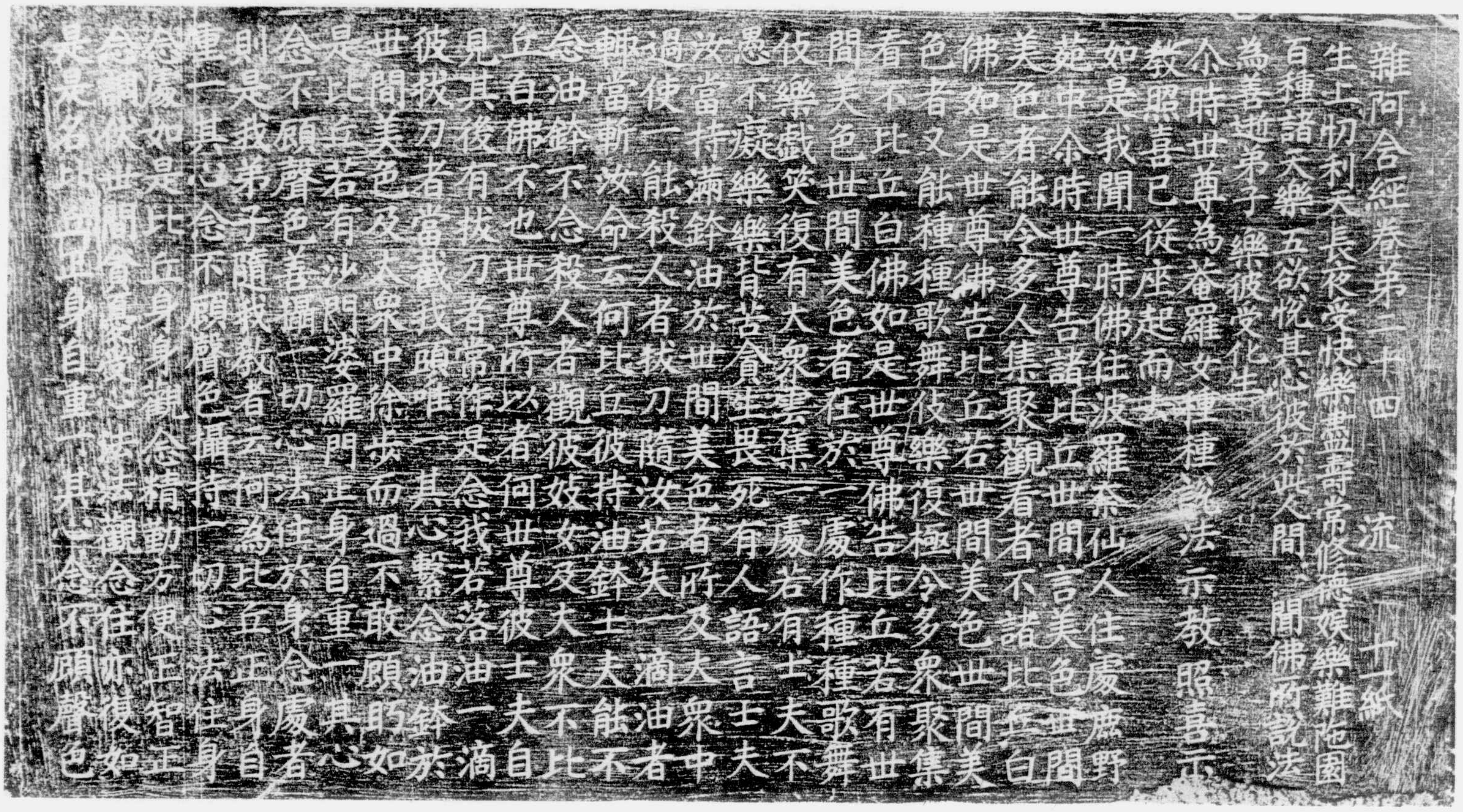
雜阿含經卷第二十四　　流　十紙

尊遙見菴羅女來語諸比丘汝等比丘勤攝心住正念正智今菴羅女來是故誡汝云何為比丘勤攝心住若比丘已生惡不善法當斷生欲方便精進攝心未生惡不善法不令起未生善法令生已生善法令住不忘修習增滿生欲方便精勤攝心是名比丘勤攝心住云何名比丘正智若比丘去來威儀常隨正智迴顧視瞻屈申俯仰執持衣鉢行住坐卧眠覺語默皆隨正智住是正智云何正念若比丘內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是受心法法觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂是名比丘正念是故汝等勤攝其心正智正念今菴羅女來是故誡汝時菴羅女詣世尊所稽首礼足却住一面尒時世尊為菴羅女種種說法示教照喜示教照喜已默然而住尒時菴羅女整衣服為佛作礼合掌白佛唯願世尊與諸大眾明日受我請中食尒時世尊默然受請菴羅女知世尊默然受請已稽首礼足還歸自家設種種食布置牀座晨朝遣使白佛時到尒時世尊與諸大眾詣菴羅女舍就座而坐時菴羅女手自供養種種飲食食訖澡嗽洗鉢竟時菴羅女持一小牀坐於佛前聽佛說法尒時世尊為菴羅女說隨喜偈

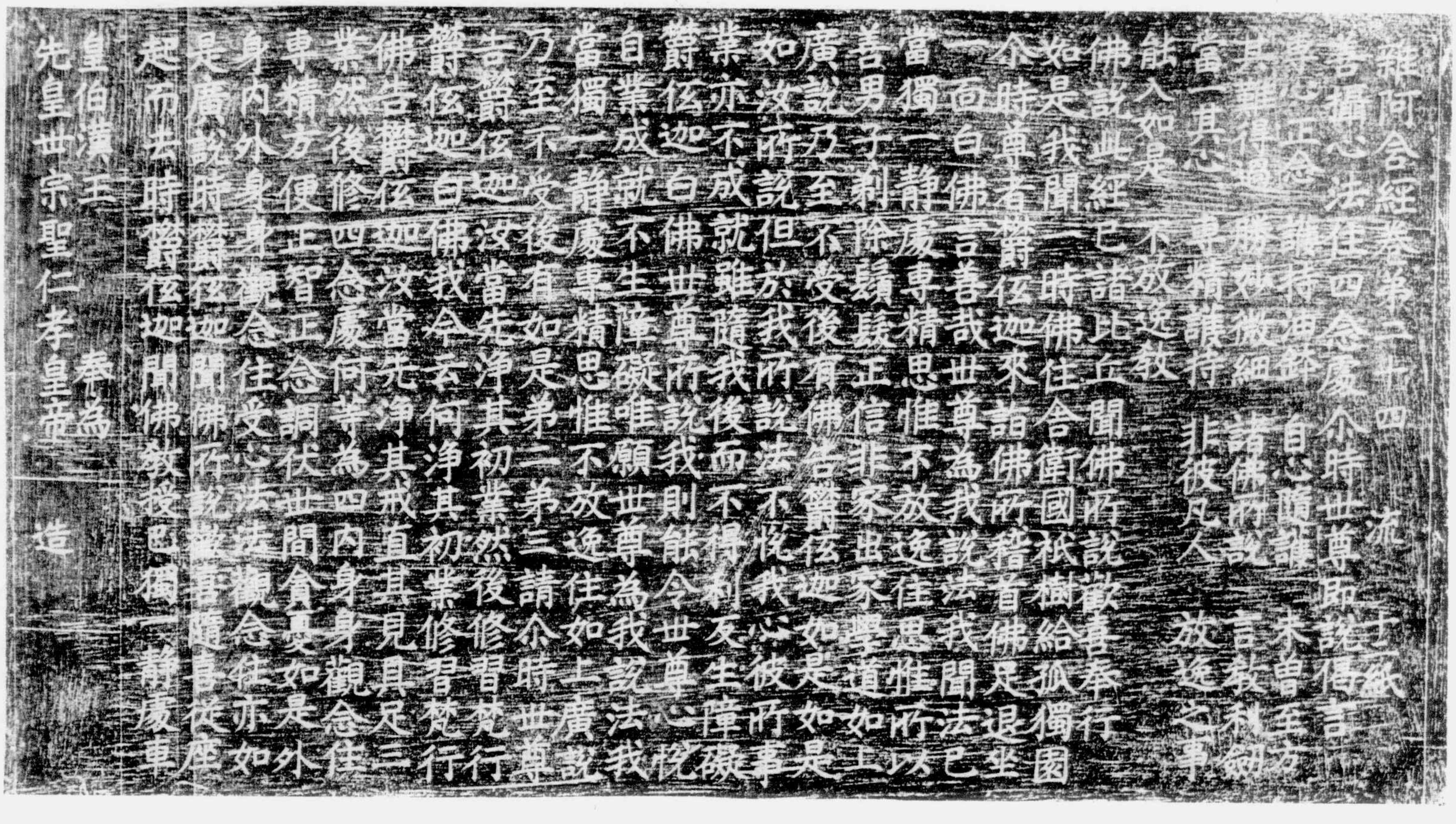
施者人愛念　多眾所隨從　名稱日增高　遠近皆悉聞
處眾常和雅　離慳無所畏　是故智慧施　斷慳永無餘

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九五三

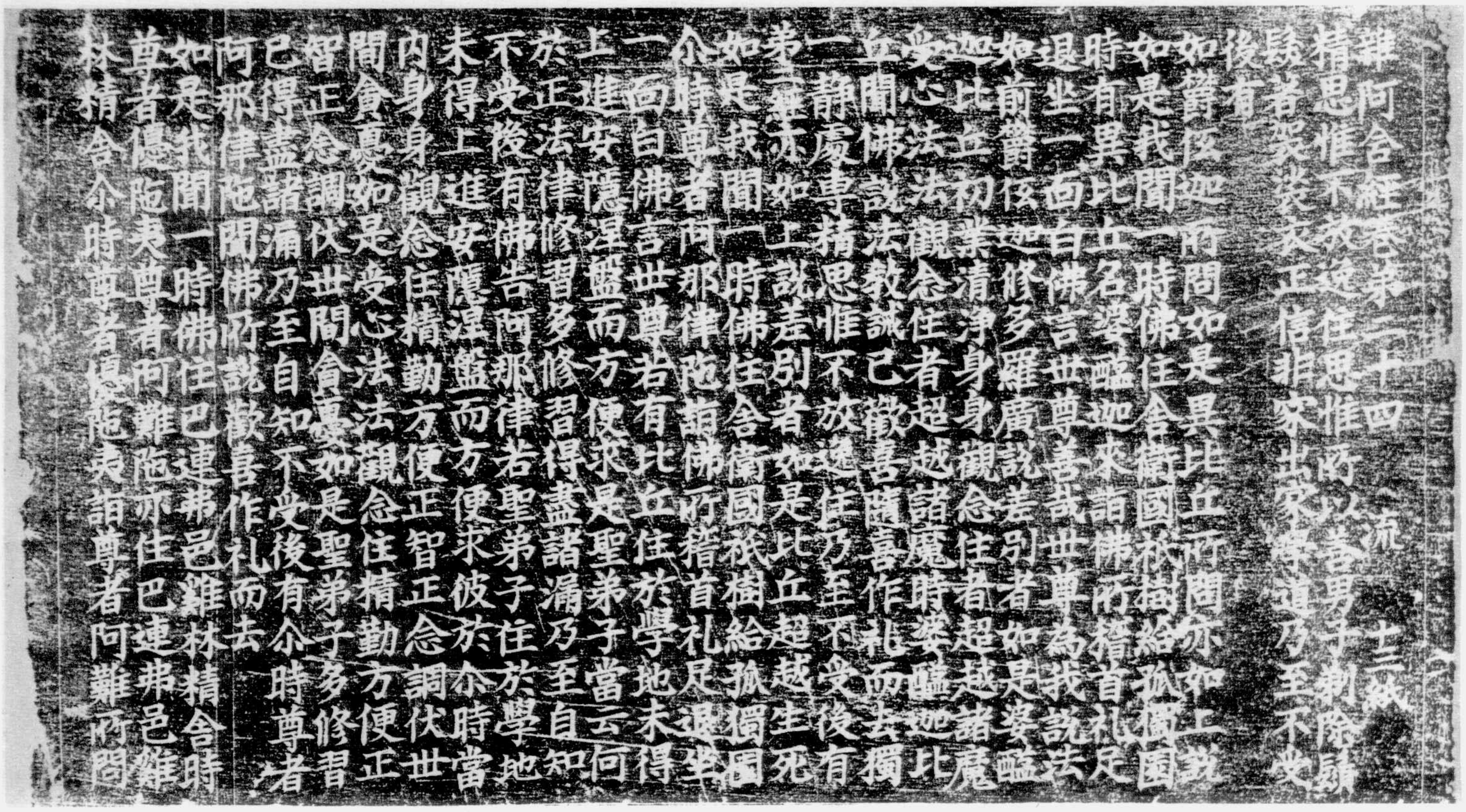


雜阿含經卷第二十四　流　十一紙
生上忉利天長夜受快樂盡壽常修德娛樂難陁園
百種諸天樂五欲悅其心彼於此人間聞佛所說法
為善逝弟子樂彼受化生
尒時世尊為菴羅女種種說法示教照喜示
教照喜已從座起而去
如是我聞一時佛住波羅柰仙人住處鹿野
苑中尒時世尊告諸比丘世間言美色世間
美色者能令多人集聚觀看者不諸比丘白
佛如是世尊佛告比丘若世間美色世間美
色者又能種種歌舞伎樂復極令多眾聚集
看不比丘白佛如是世尊佛告比丘若有世
間美色世間美色者在於一處作種種歌舞
伎樂戲笑復有大眾雲集一處若有士夫不
愚不凝樂樂背苦貪生畏死有人語言士夫
汝當持滿鉢油於世間美色者所及大眾中
過使一能殺人者拔刀隨汝若失一滴油者
輒當斬汝命云何比丘彼持油鉢士夫能不
念油鉢不念殺人者觀彼妓女及大眾不比
丘白佛不也世尊所以者何世尊彼士夫自
見其後有拔刀者常作是念我若落油一滴
彼拔刀者當截我頭唯一其心繫念油鉢於
世間美色及大眾中徐步而過不敢顧眄如
是比丘若有沙門婆羅門正身自重一其心
念不顧聲色善攝一切心法住於身念處者
則是我弟子隨我教者云何為比丘正身自
重一其心念不顧聲色攝持一切心法住身
念處如是比丘身身觀念精勤方便正智正
念調伏世間貪憂受心法法觀念住亦復如
是是名比丘正身自重一其心念不顧聲色

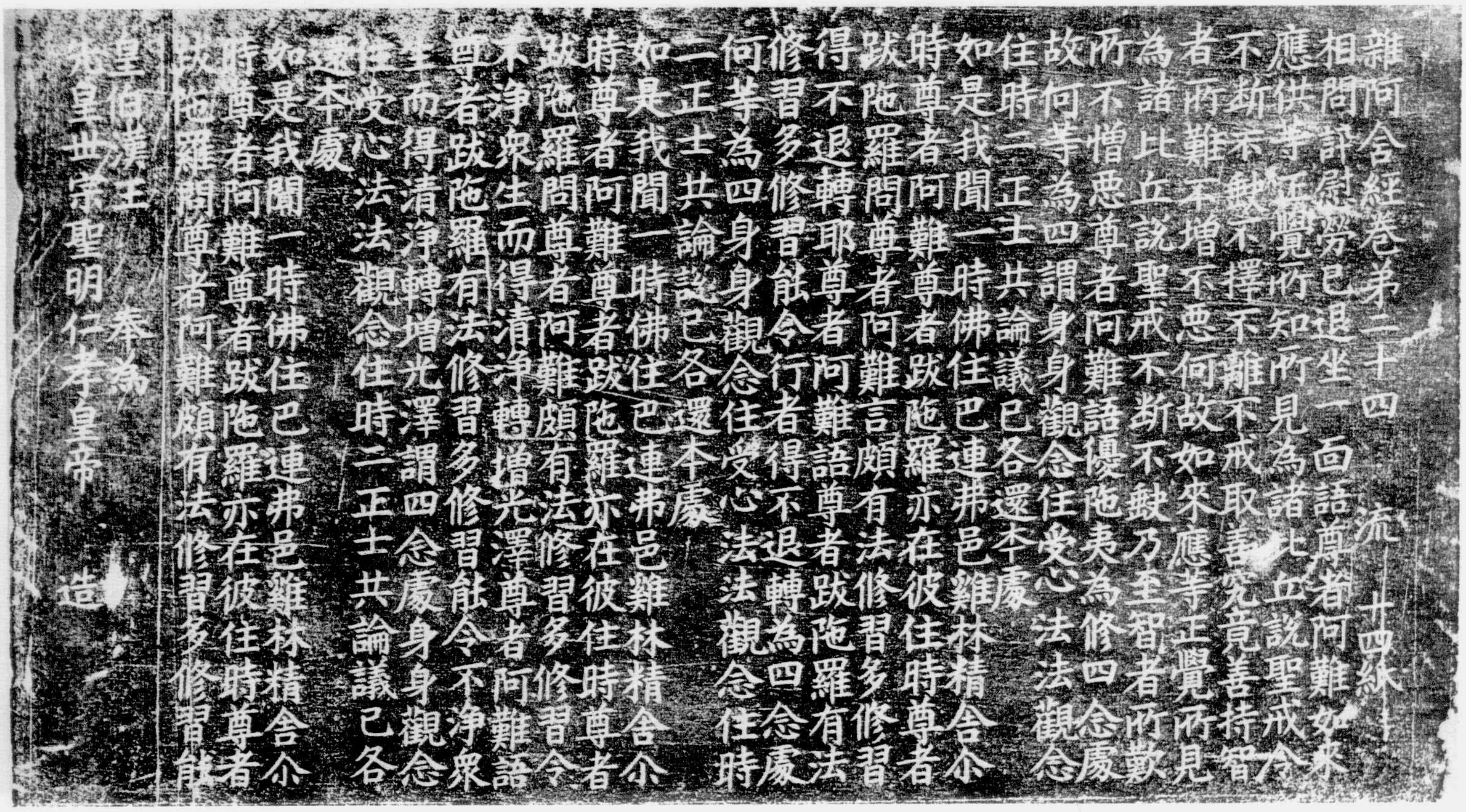


雜阿含經卷第二十四　流　十一紙
善攝心法住四念處尒時世尊即說偈言
專心正念護持油鉢自心隨護未曾至方
甚難得過勝妙微細諸佛所說言教利劍
當一其心專精護持非彼凡人放逸之事
能入如是不放逸教
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者鬱低迦來詣佛所稽首佛足退坐
一面白佛言善哉世尊為我說法我聞法已
當獨一靜處專精思惟不放逸住思惟所以
善男子剃除鬚髮正信非家出家學道如上
廣說乃至不受後有佛告鬱低迦如是如是
如汝所說但於我所說法不悅我心彼所事
業亦不成就雖隨我後而不得利反生障礙
鬱低迦白佛世尊所說我則能令世尊心悅
自業成就不生障礙唯願世尊為我說法我
當獨一靜處專精思惟不放逸住如上廣說
乃至不受後有如是弟二弟三請尒時世尊
告鬱低迦汝當先淨其初業然後修習梵行
鬱低迦白佛我今云何淨其初業修習梵行
佛告鬱低迦汝當先淨其戒直其見具足三
業然後修四念處何等為四內身身觀念住
專精方便正智正念調伏世間貪憂如是外
身內外身身觀念住受心法法觀念住亦如
是廣說時鬱低迦聞佛所說歡喜隨喜從座
起而去時鬱低迦聞佛教授已獨一靜處專
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖仁孝皇帝
造

塔下六九五二



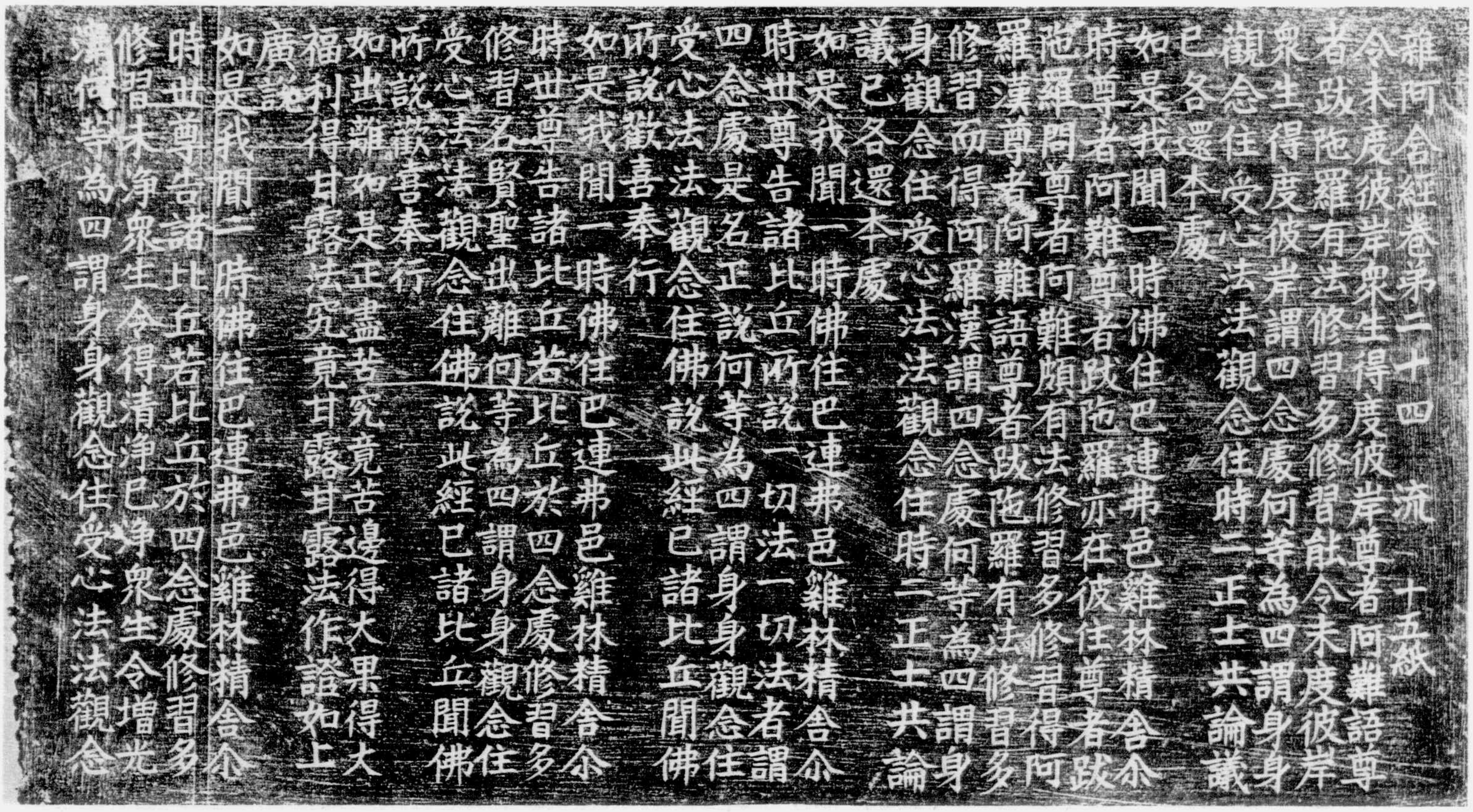
雜阿含經卷弟二十四　流　十三紙
精思惟不放逸住思惟所以善男子剃除鬚
髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至不受
後有
如薄佉迦所問如是異比丘所問亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘名婆醯迦來詣佛所稽首禮足
退坐一面白佛言世尊善哉世尊為我說法
如前薄佉迦修多羅廣說差別者如是婆醯
迦比丘初業清淨身身觀念住者超越諸魔
受心法法觀念住者超越諸魔時婆醯迦比
丘聞佛說法教誡已歡喜隨喜作禮而去獨
一靜處專精思惟不放逸住乃至不受後有
弟經亦如上說差別者如是比丘超越生死
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者阿那律陀詣佛所稽首禮足退坐
一面白佛言世尊若有比丘住於學地未得
上進安隱涅槃而方便求是聖弟子當云何
於正法律修習多修習得盡諸漏乃至自知
不受後有佛告阿那律若聖弟子住於學地
未得上進安隱涅槃而方便求彼於尒時當
內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世
間貪憂如是受心法法觀念住精勤方便正
智正念調伏世間貪憂如是聖弟子多修習
已得盡諸漏乃至自知不受後有尒時尊者
阿那律陀聞佛所說歡喜作禮而去
如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍時
尊者優陀夷尊者阿難陀亦住巴連弗邑雞
林精舍尒時尊者優陀夷詣尊者阿難所問



雜阿含經卷弟二十四　流　十四紙
相問訊慰勞已退坐一面語尊者阿難如來
應供等正覺所知所見為諸比丘說聖戒令
不斷不缺不擇不離不戒取善究竟善持智
者所歎不增不惡何故如來應等正覺所見
為諸比丘說聖戒不斷不毀乃至智者所歎
所不憎惡尊者阿難語優陀夷為修四念處
故何等為四謂身身觀念住受心法法觀念
住時二正士共論議已各還本處
如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍尒
時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住時尊者
跋陀羅問尊者阿難言頗有法修習多修習
得不退轉耶尊者阿難語尊者跋陀羅有法
修習多修習能令行者得不退轉為四念處
何等為四身身觀念住受心法法觀念住時
二正士共論說已各還本處
如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍尒
時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住時尊者
跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習令
不淨眾生而得清淨轉增光澤尊者阿難語
尊者跋陀羅有法修習多修習能令不淨眾
生而得清淨轉增光澤謂四念處身身觀念
住受心法法觀念住時二正士共論議已各
還本處
如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍尒
時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住時尊者
跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習能

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九五一



雜阿含經卷弟二十四流　十五紙

令未度彼岸衆生得度彼岸尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習能令未度彼岸衆生得度彼岸謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

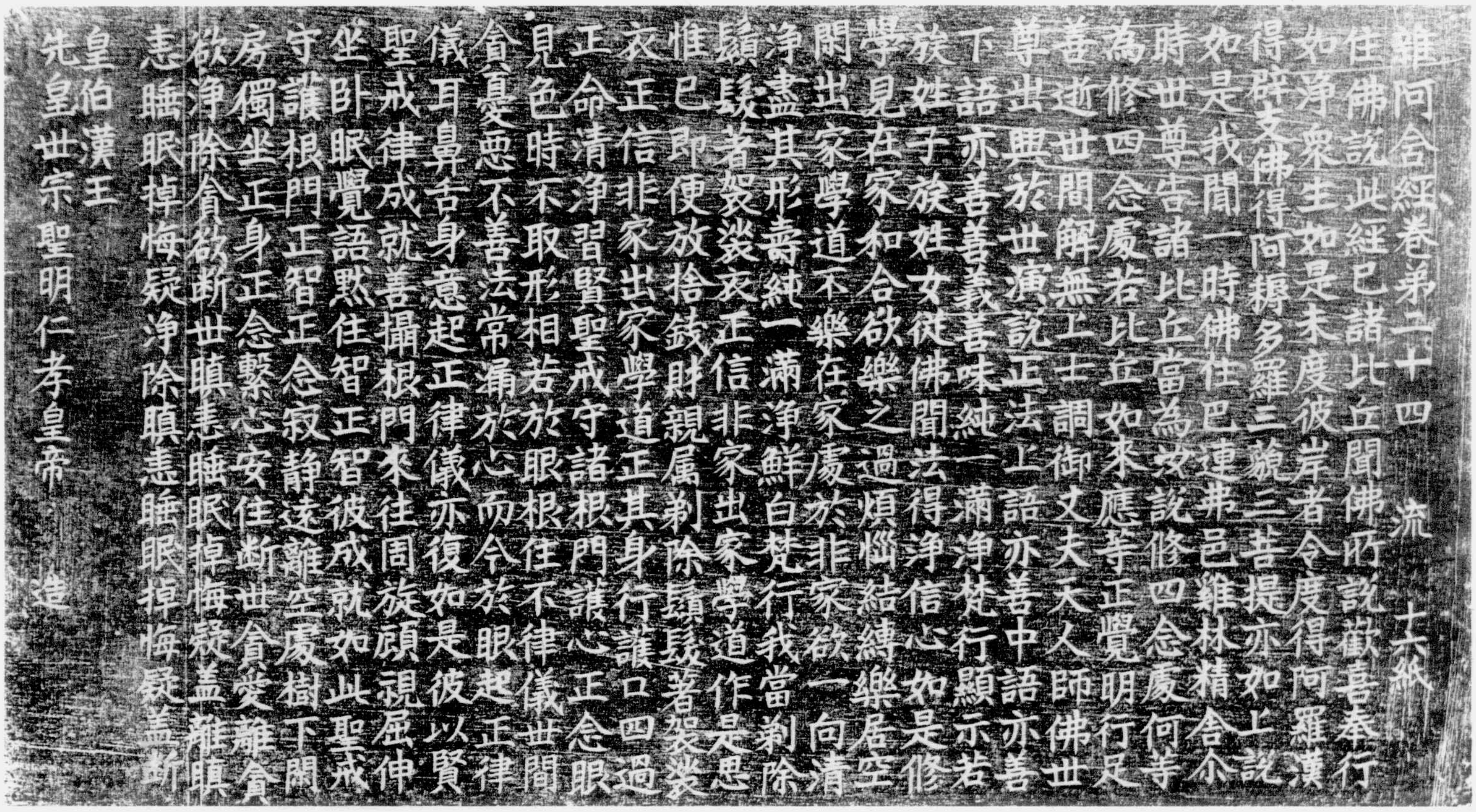
如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍尒時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍尒時世尊告諸比丘所說一切法一切法者謂四念處是名正說何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍尒時世尊告諸比丘若比丘於四念處修習多修習名賢聖出離何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如出離如是正盡苦究竟苦邊得大果得大福利得甘露法究竟甘露甘露法作證如上廣說

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍尒時世尊告諸比丘若比丘於四念處修習多修習未淨衆生令得清淨已淨衆生令增光澤何等為四謂身身觀念住受心法法觀念



雜阿含經卷弟二十四流　十六紙

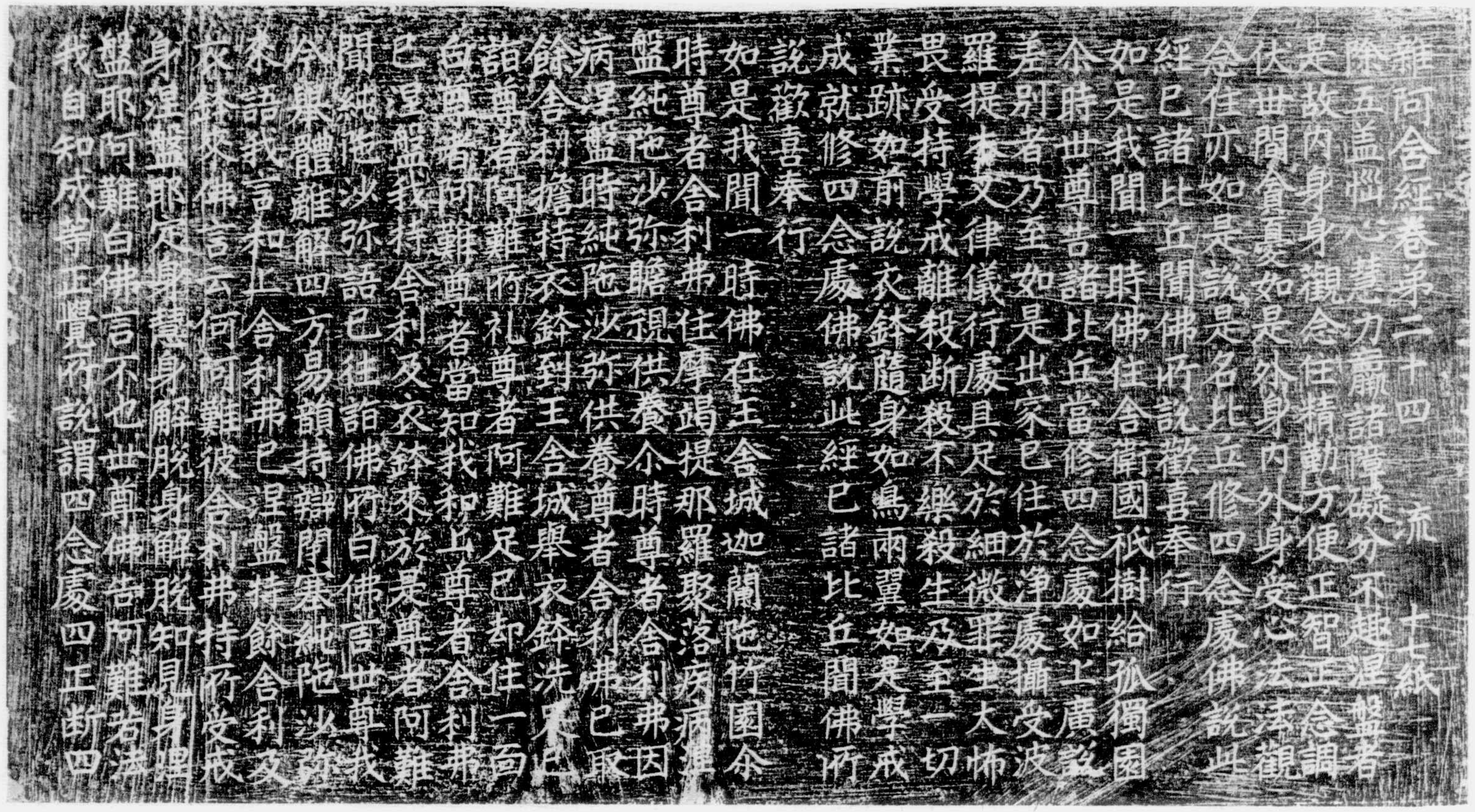
住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如淨衆生如是未度彼岸者令度得阿羅漢得辟支佛得阿耨多羅三藐三菩提亦如上說

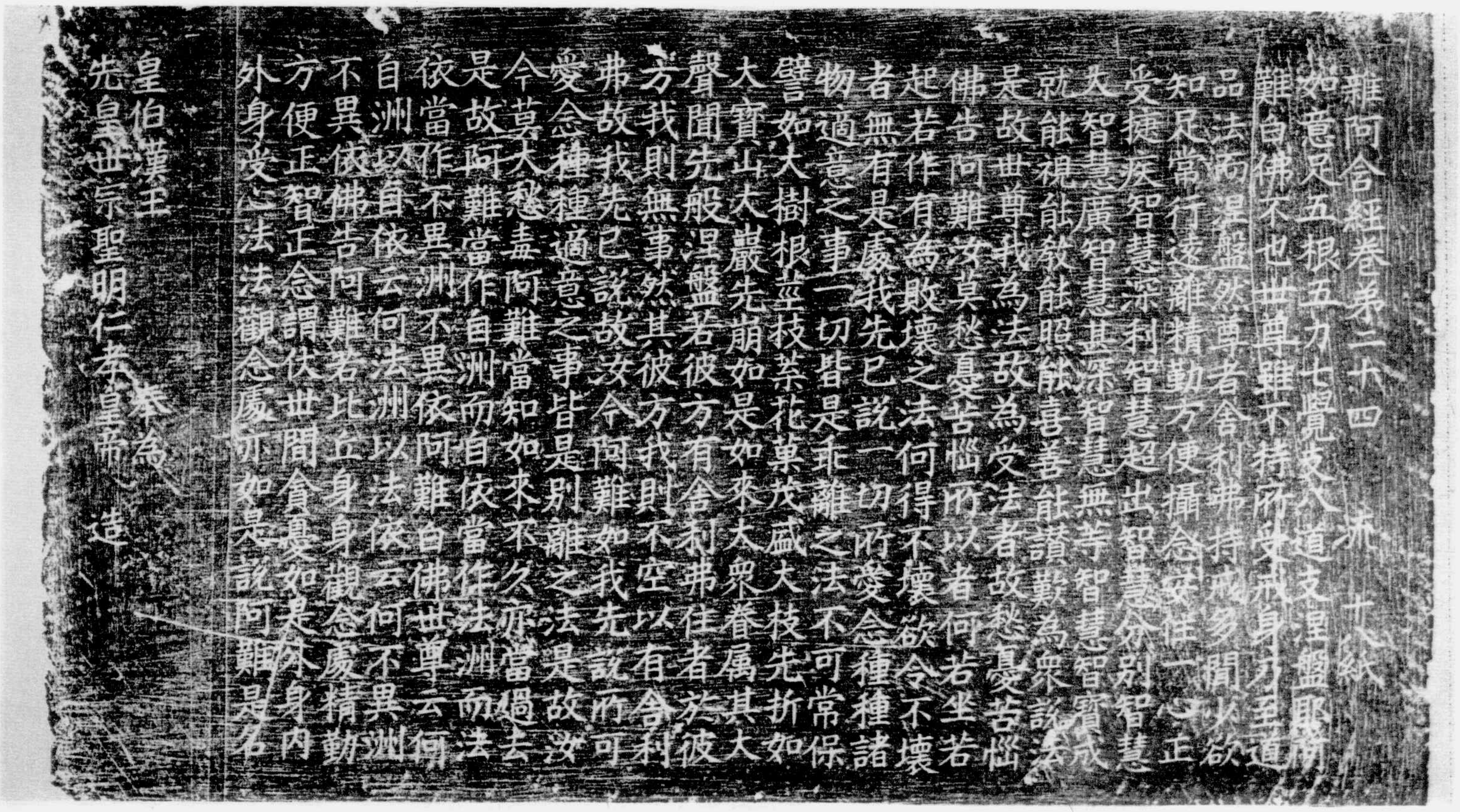
如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍尒時世尊告諸比丘當為汝說修四念處何等為修四念處若比丘如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世演說正法上語亦善中語亦善下語亦善善義善味純一滿淨梵行顯示若族姓子族姓女從佛聞法得淨信心如是修學見在家和合欲樂之過煩惱結縛樂居空閑出家學道不樂在家處於非家欲一向清淨盡其形壽純一滿淨鮮白梵行我當剃除顯髮著袈裟衣正信非家出家學道作是思惟已即便放捨錢財親屬剃除顯髮著袈裟衣正信非家出家學道正其身行護口四過正命清淨習賢聖戒守諸根門護心正念眼見色時不取形相若於眼根住不律儀世間貪憂惡不善法常漏於心而今於眼起正律儀耳鼻舌身意起正律儀亦復如是彼以賢聖戒律成就善攝根門來往周旋顧視屈伸坐卧眠覺語默住智正智彼成就如此聖戒守護根門正智正念寂靜遠離空處樹下閑房獨坐正身正念繫心安住斷世貪愛離貪欲淨除貪欲斷世瞋恚睡眠掉悔疑蓋離瞋恚睡眠掉悔疑淨除瞋恚睡眠掉悔疑蓋斷

皇伯漢王
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九五〇

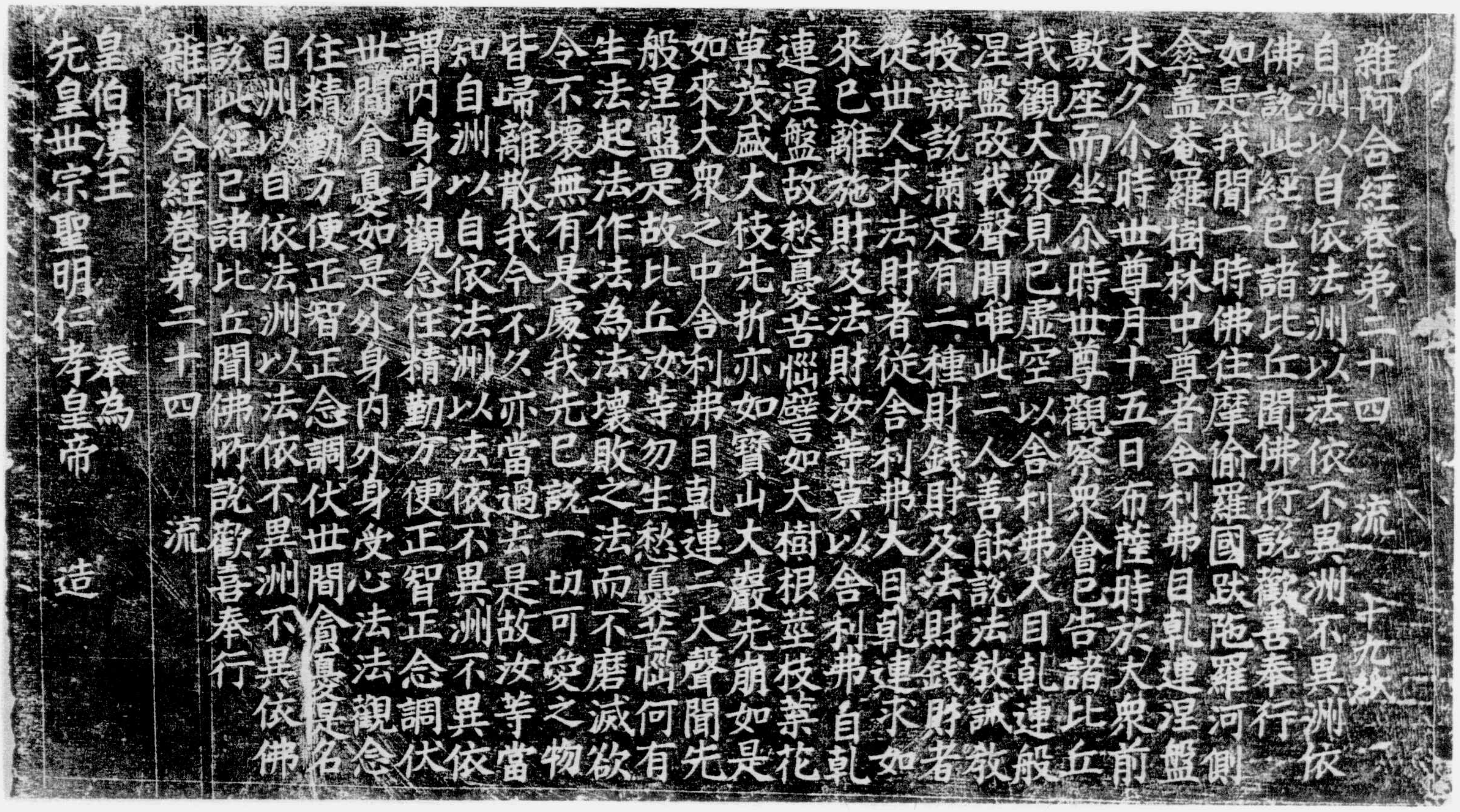


雜阿含經卷第二十四　流　十七紙
除五蓋惱心慧力羸諸障礙分不趣涅盤者
是故內身身觀念住精勤方便正智正念調
伏世間貪憂如是外身內外身受心法法觀
念住亦如是說是名比丘修四念處佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘當修四念處如上廣說
差別者乃至如是出家已住於淨處攝受波
羅提木叉律儀行處具足於細微罪生大怖
畏受持學戒離殺斷殺不樂殺生乃至一切
業跡如前說衣鉢隨身如鳥兩翼如是學戒
成就修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園尒
時尊者舍利弗住摩竭提那羅聚落疾病涅
盤純陀沙弥瞻視供養尒時尊者舍利弗因
病涅盤時純陀沙弥供養尊者舍利弗已取
餘舍利擔持衣鉢到王舍城舉衣鉢洗足已
詣尊者阿難所礼尊者阿難足已却住一面
白尊者阿難尊者當知我和上尊者舍利弗
已涅盤我持舍利及衣鉢來於是尊者阿難
聞純陀沙弥語已往詣佛所白佛言世尊我
今舉體離解四方易韻持辯閉塞純陀沙弥
來語我言和上舍利弗已涅盤持餘舍利及
衣鉢來佛言云何阿難彼舍利弗持所受戒
身涅盤耶定身慧身解脫身解脫知見身涅
盤耶阿難白佛言不也世尊佛告阿難若法
我自知成等正覺所說謂四念處四正斷四



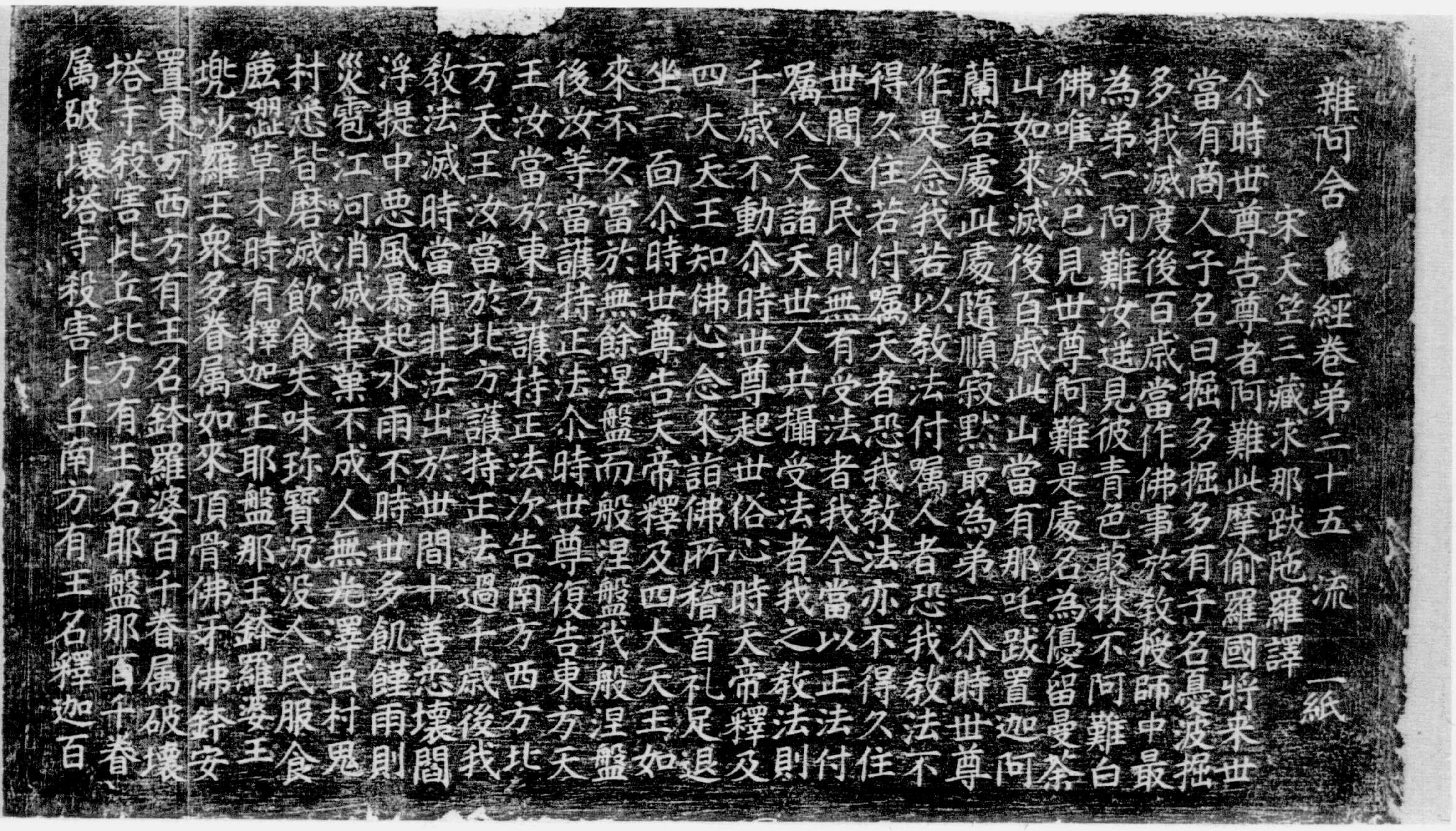
雜阿含經卷第二十四　流　十八紙
如意足五根五力七覺支八道支涅盤耶阿
難白佛不也世尊雖不持所受戒身乃至道
品法而涅盤然尊者舍利弗持戒多聞少欲
知足常行遠離精勤方便攝念安住一心正
受捷疾智慧深利智慧超出智慧分別智慧
大智慧廣智慧甚深智慧無等智慧寶成
就能視能教能照能喜善能讃歎為衆說法
是故世尊我為法故為受法者故愁憂苦惱
佛告阿難汝莫愁憂苦惱所以者何若坐若
起若作有為敗壞之法何得不壞欲令不壞
者無有是處我先已說一切所愛念種種諸
物適意之事一切皆是乖離之法不可常保
譬如大樹根莖枝葉花菓茂盛大枝先折如
大寶山大巖先崩如是如來大衆眷屬其大
聲聞先般涅盤若彼方有舍利弗住者於彼
方我則無事然其彼方我則不空以有舍利
弗故我先已說故汝今阿難如我先說所可
愛念種種適意之事皆是別離之法是故汝
今莫大愁毒阿難當知如來不久亦當過去
是故阿難當作自洲而自依當作法洲而法
依當作不異洲不異依阿難白佛世尊云何
自洲以自依云何法洲以法依云何不異洲
不異依佛告阿難若比丘身身觀念處精勤
方便正智正念調伏世間貪憂如是外身內
外身受心法法觀念處亦如是說阿難是名
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九四九

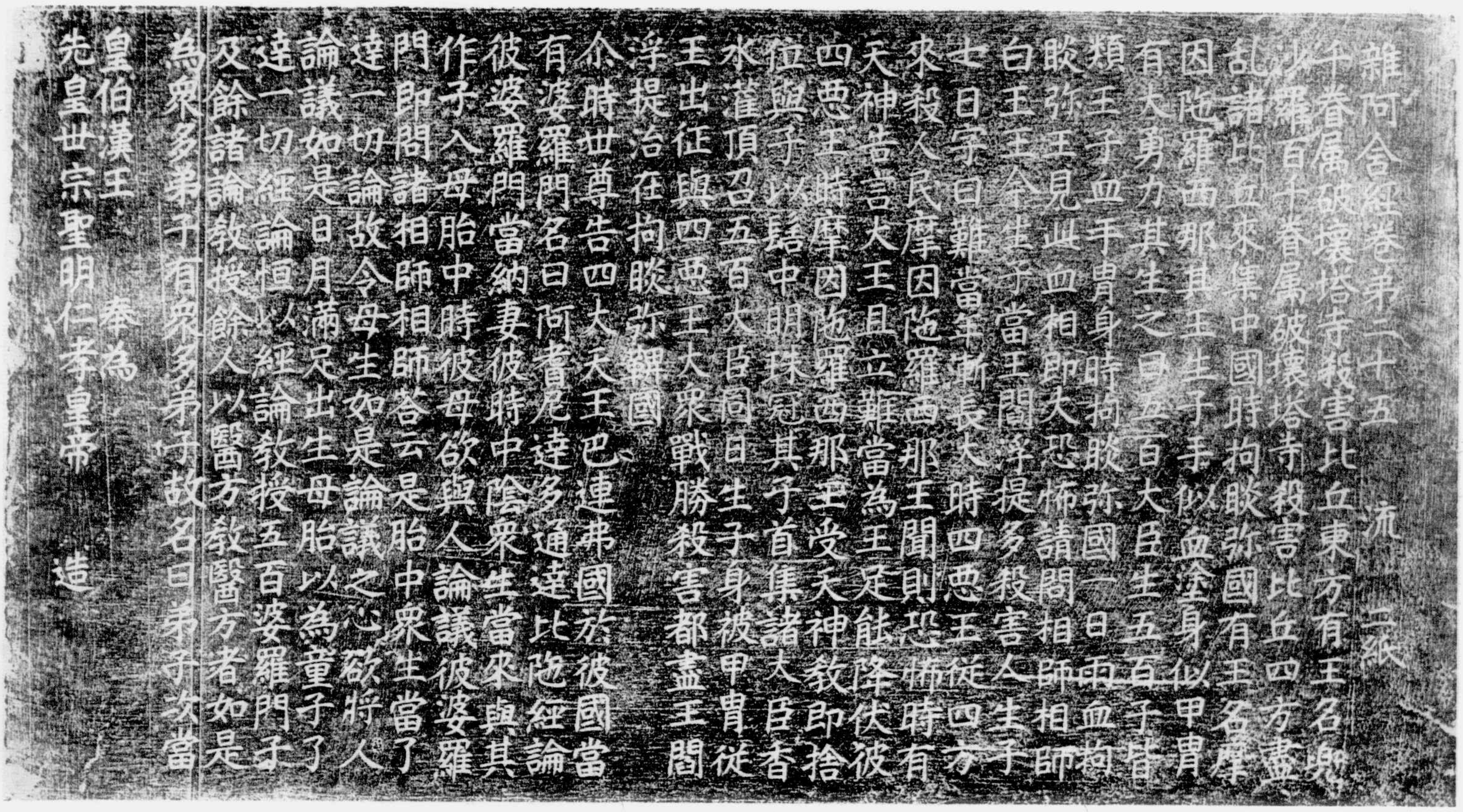


雜阿含經卷第二十四　流　十九紙
自洲以自依法洲以法依不異洲不異洲依
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩偷羅國跋陁羅河側
傘蓋菴羅樹林中尊者舍利弗目乹連涅盤
未久尒時世尊月十五日布薩時於大衆前
敷座而坐尒時世尊觀察衆會已告諸比丘
我觀大衆見已虛空以舍利弗大目乹連般
涅盤故我聲聞唯此二人善能說法教誡教
授辯說滿足有二種財錢財及法財錢財者
從世人求法財者從舍利弗大目乹連求如
來已離施財及法財汝等莫以舍利弗自乹
連涅盤故愁憂苦惱譬如大樹根莖枝葉花
菓茂盛大枝先折亦如寶山大巖先崩如是
如來大衆之中舍利弗目乹連二大聲聞先
般涅盤是故比丘汝等勿生愁憂苦惱何有
生法起法作法為法壞敗之法而不磨滅欲
令不壞無有是處我先已說一切可愛之物
皆歸離散我今不久亦當過去是故汝等當
知自洲以自依法洲以法依不異洲不異依
謂內身身觀念住精勤方便正智正念調伏
世間貪憂如是外身內外身受心法法觀念
住精勤方便正智正念調伏世間貪憂是名
自洲以自依法洲以法依不異洲不異依佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
雜阿含經卷第二十四　流
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六九四八

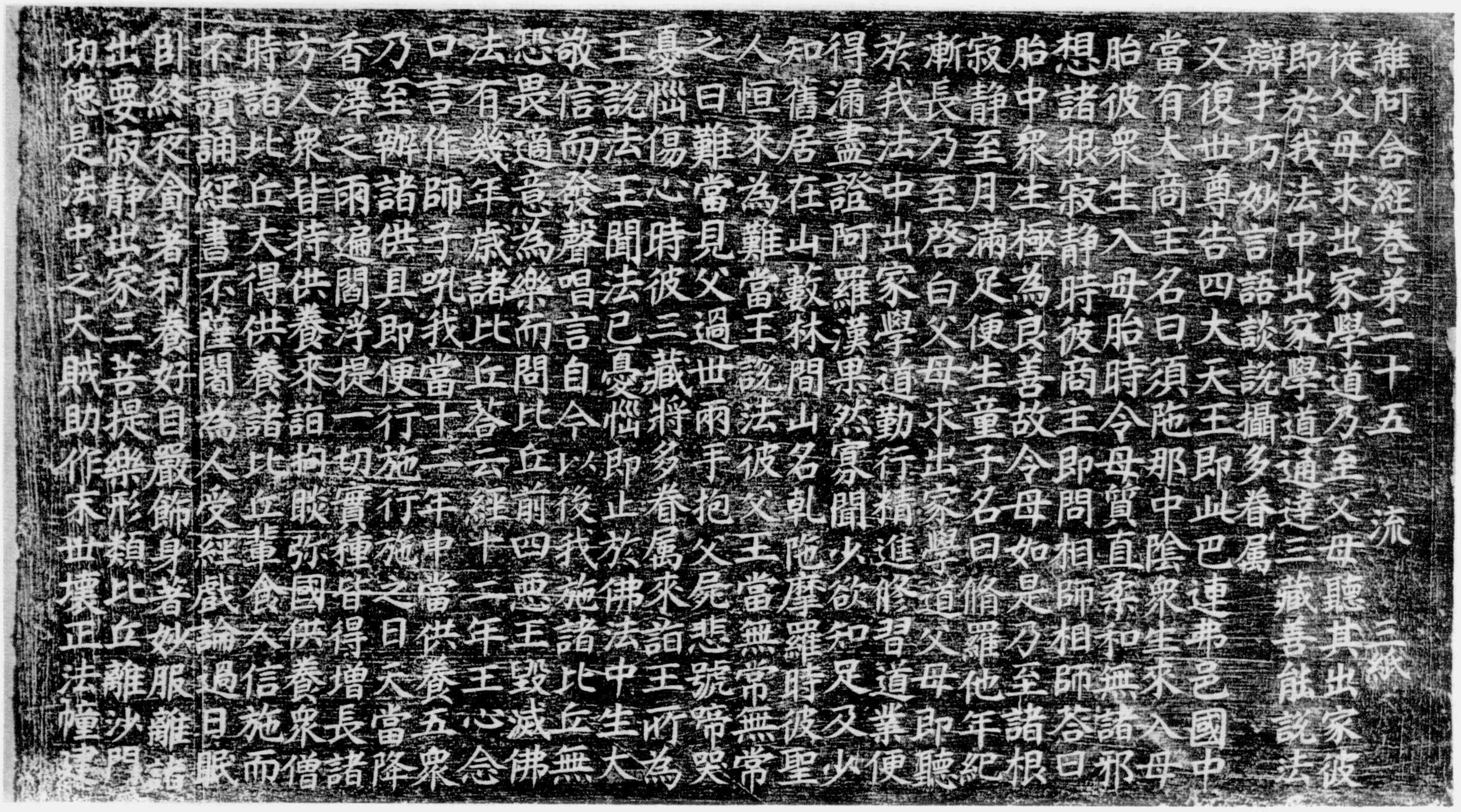


雜阿含經卷第二十五　流　一紙
宋天竺三藏求那跋陁羅譯
尒時世尊告尊者阿難此摩偷羅國將來世
當有商人子名曰掘多掘多有子名憂波掘
多我滅度後百歲當作佛事於教授師中最
為弟一阿難汝遥見彼青色𧂐林不阿難白
佛唯然已見世尊阿難是處名為優留曼荼
山如來滅後百歲此山當有那吒跋置迦阿
蘭若處此處隨順寂默最為弟一尒時世尊
作是念我若以教法付囑人者恐我教法不
得久住若付囑天者恐我教法亦不得久住
世間人民則無有受法者我今當以正法付
囑天人諸天世人共攝受法者我之教法則
千歲不動尒時世尊起世俗心時天帝釋及
四大天王知佛心念來詣佛所稽首礼足退
坐一面尒時世尊告天帝釋及四大天王如
來不久當於無餘涅盤而般涅盤我般涅盤
後汝等當護持正法尒時世尊復告東方天
王汝當於東方護持正法次告南方西方北
方天王汝當於北方護持正法過千歲後我
教法滅時當有非法出於世間十善悉壞閻
浮提中悪風暴起水雨不時世多飢饉雨則
災雹江河消減華菓不成人無光澤虫村鬼
村悉皆磨滅飲食失味珎寶沉没人民服食
麁澀草木時有釋迦王耶盤那王鉢羅婆王
兜沙羅王衆多眷屬如來頂骨佛牙佛鉢安
置東方西方有王名鉢羅婆百千眷屬破壞
塔寺殺害比丘北方有王名耶盤那百千眷
屬破壞塔寺殺害比丘南方有王名釋迦百

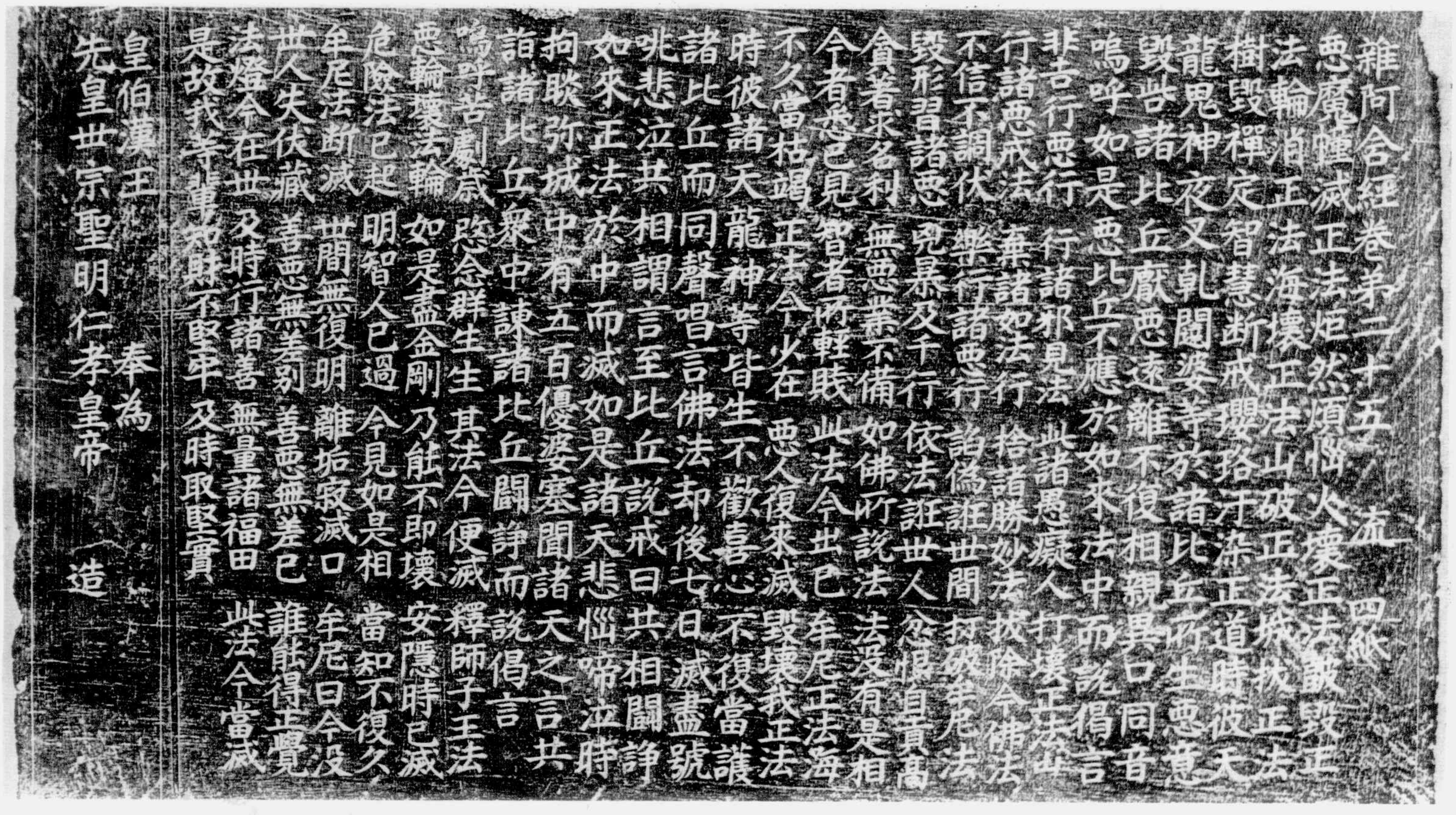


雜阿含經卷第二十五　流　二紙
千眷屬破壞塔寺殺害比丘東方有王名兜
沙羅百千眷屬破壞塔寺殺害比丘四方盡
乱諸比丘來集中國時拘睒弥國有王名摩
因陁羅西那其王生子手似血塗身似甲冑
有大勇力其生之日五百大臣生五百子皆
類王子血手冑身時拘睒弥國一日雨血拘
睒弥王見此血相即大恐怖請問相師相師
白王今生子當王閻浮提多殺害人生子
七日字曰難當年漸長大時四悪王從四方
來殺人民摩因陁羅西那王聞則恐怖時有
天神告言大王且立難當為王足能降伏彼
四悪王時摩因陁羅西那王受天神教即捨
位與子以髻中明珠冠其子首集諸大臣香
水灌頂召五百大臣同日生子身被甲冑從
王出征與四悪王大衆戰勝殺害都盡王閻
浮提治在拘睒弥國
尒時世尊告四大天王巴連弗國於彼國當
有婆羅門名曰阿耆尼達多通達比陁經論
彼婆羅門當納妻彼時中陰衆生當來與其
作子入母胎中時彼母欲與人論議彼婆羅
門即問諸相師相師答云是胎中衆生當了
達一切論故令母生如是論議之心欲將人
論議如是日月滿足出生母胎以為童子了
達一切經論恒以經論教授五百婆羅門子
及餘諸論教授餘人以醫方教醫方者如是
為衆多弟子有衆多弟子故名曰弟子汝當
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇三六



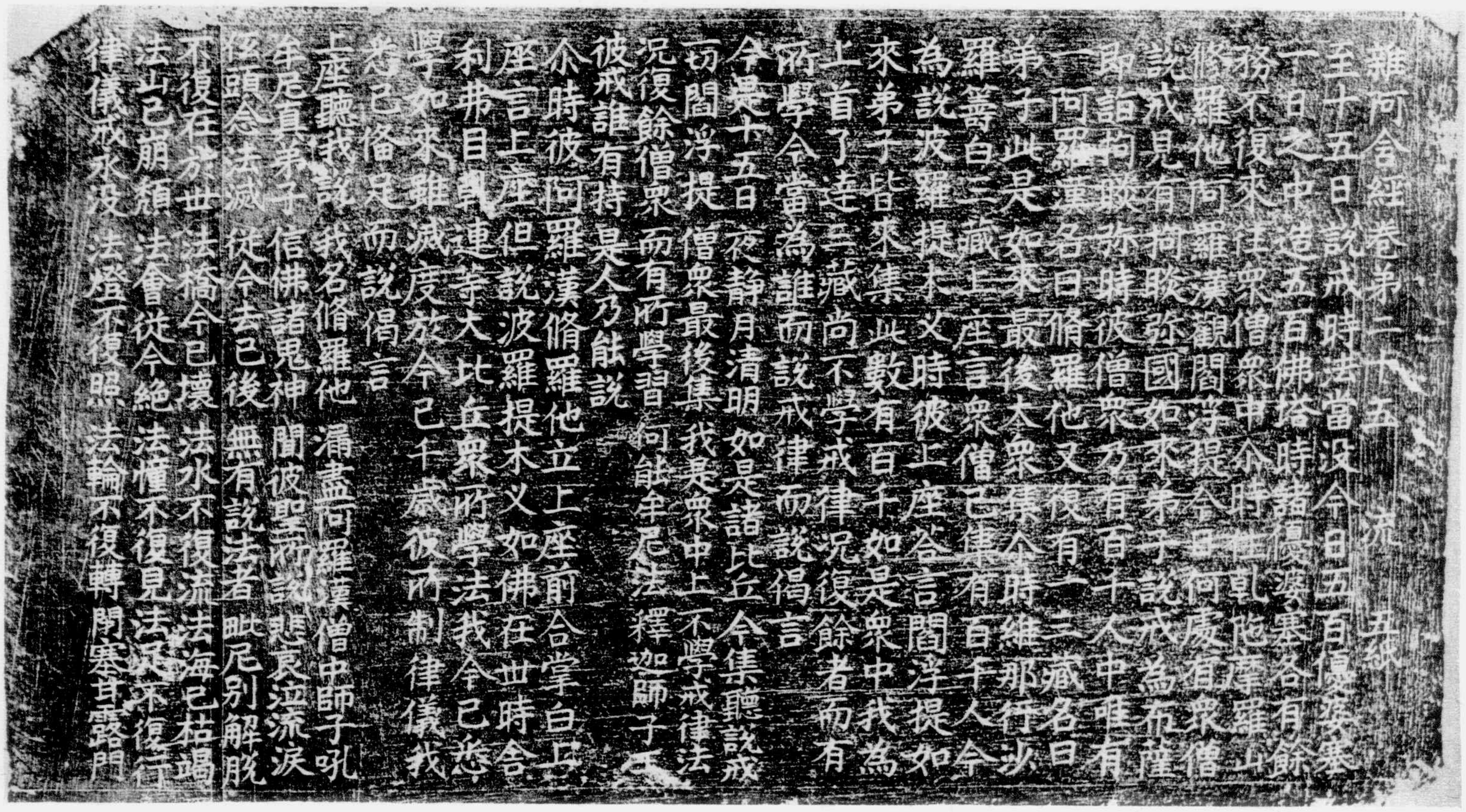
雜阿含經卷弟二十五　流　三紙
從父母來出家學道乃至父母聽其出家彼
即於我法中出家學道通達三藏善能說法
辯才巧妙言語談說攝多眷屬
又復世尊告四大天王即此巴連弗邑國中
當有大商主名曰須陁那中陰衆生來入母
胎彼衆生入母胎時令母質直柔和無諸邪
想諸根寂靜時彼商主即問相師相師答曰
胎中衆生極為良善故令母如是乃至諸根
寂靜至月滿足便生童子名曰脩羅他年紀
漸長乃至啓白父母求出家學道父母即聽
於我法中出家學道勤行精進修習道業便
得漏盡證阿羅漢果然寡聞少欲知足及少
知舊居在山數林間山名乾陁摩羅時彼聖
人恒來為難當王說法彼父王當無常無常
之曰難當見父過世雨手抱父晃悲號啼哭
憂惱傷心時彼三藏將多眷屬來詣王所為
王說法王聞法已憂惱即止於佛法中生大
敬信而發聲唱言自今以後我施諸比丘無
恐畏適意為樂而問比丘前四惡王毀滅佛
法有幾年歲諸比丘答云經十二年王心念
口言作師子乳我當十二年中當供養五衆
乃至辦諸供具即便行施行施之日天當降
香澤之雨遍閻浮提一切實種皆得增長諸
方人衆皆持供養來詣拘睒弥國供養衆僧
時諸比丘大得供養諸比丘輩食入信施而
不讀誦經書不隆闍為人受經戲論過日眠
卧終夜貪著利養好自嚴飾身著妙服離諸
出要寂靜出家三菩提樂形類比丘離沙門
功德是法中之大賊助作末世壞正法幢建



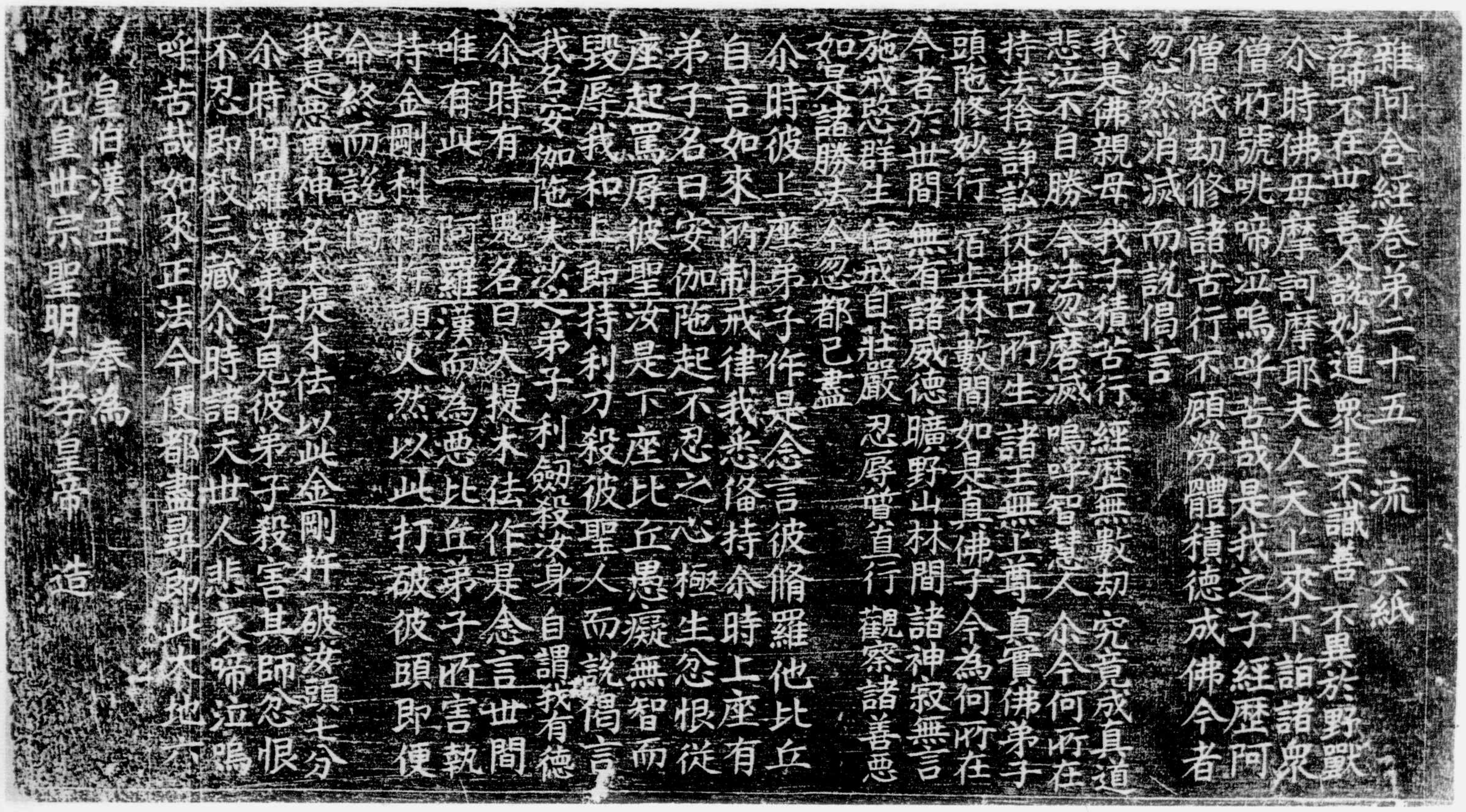
雜阿含經卷弟二十五　流　四紙
惡魔幢滅正法炬然須惱火壞正法鼓毀正
法輪消正法海壞正法山破正法城拔正法
樹毀禪定智慧斷戒瓔珞汗染正道時彼天
龍鬼神夜叉乾闥婆等於諸比丘所生惡意
毀呰諸比丘厭惡遠離不復相親異口同音
嗚呼如是惡比丘不應於如來法中而說偈言
非吉行惡行　行諸邪見法　此諸愚癡人　打壞正法
行諸惡戒法　棄諸如法行　捨諸勝妙法　拔除今佛法
不信不調伏　樂行諸惡行　諂偽誑世間　打破牟尼法
毀形習諸惡　兇暴及千行　依法誑世人　恣情自貢高
貪著求名利　無惡業不備　如佛所說法　法沒有是相
今者悉已見　智者所輕賤　此法今出已　牟尼正法海
不久當枯竭　正法今少在　惡人復來滅　毀壞我正法
時彼諸天龍神等皆生不歡喜心不復當護
諸比丘而同聲唱言佛法却後七日滅盡號
咷悲泣共相謂言至比丘說戒曰共相鬪諍
如來正法於中而滅如是諸天悲惱啼泣時
拘睒弥城中有五百優婆塞聞諸天之言共
詣諸比丘衆中諫諸比丘鬪諍而說偈言
嗚呼苦劇哉　慈念群生主　其法今便滅　釋師子王法
惡輪壞法輪　如是盡金剛　乃能不即壞　安隱時已滅
危險法已起　明智人已過　今見如是相　當知不復久
牟尼法斷滅　世間無復明　離垢寂滅口　牟尼曰今沒
世人失伏藏　善惡無差別　善惡無差已　誰能得正覺
法燈今在世　及時行諸善　無量諸福田　此法今當滅
是故我等輩　知財不堅牢　及時取堅實

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇三五

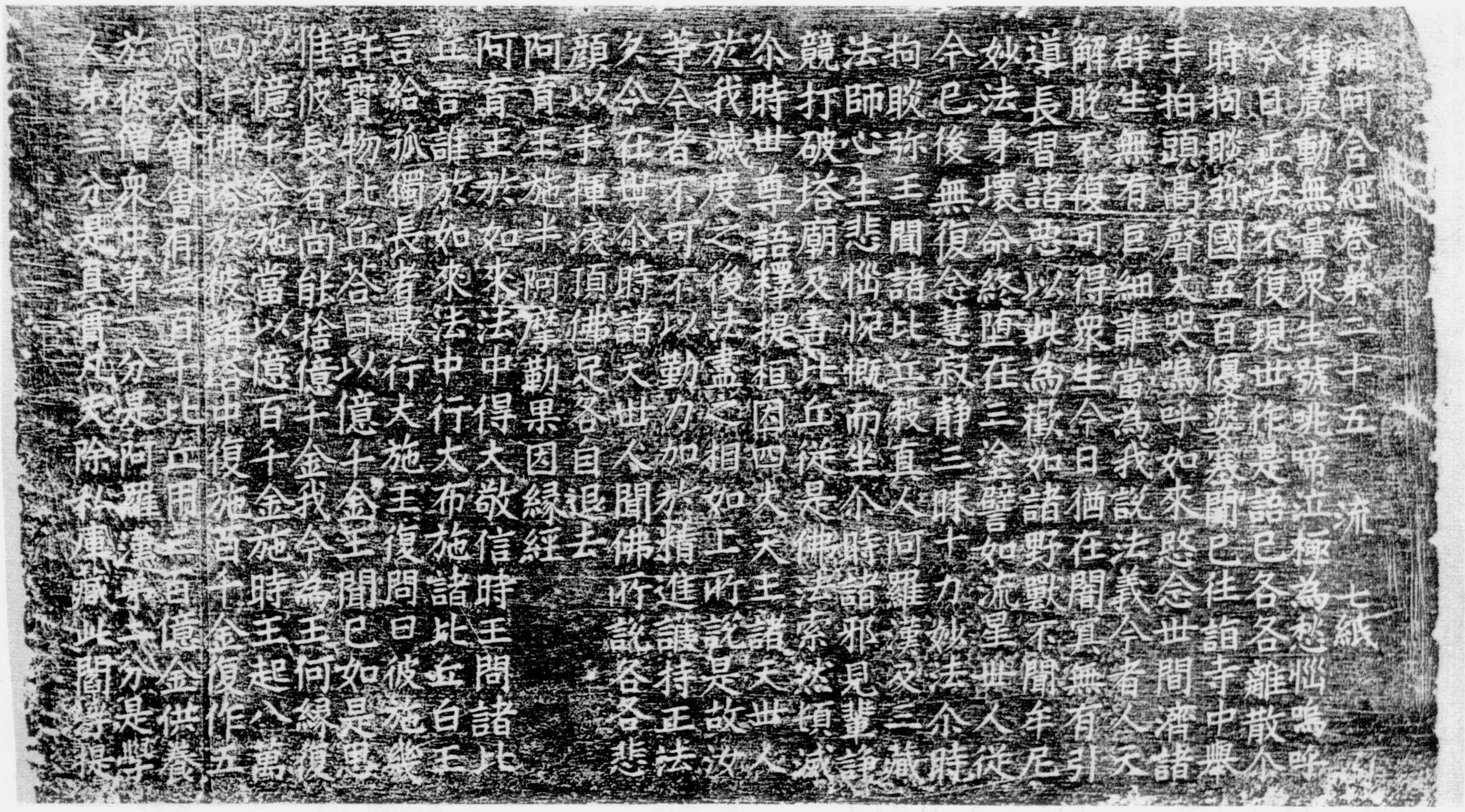


雜阿含經卷第二十五　流　五紙
至十五日說戒時法當沒今日五百優婆塞
一日之中造五百佛塔時諸優婆塞各有餘
務不復來往衆僧衆中尒時[illegible]乾陀摩羅山
脩羅他阿羅漢觀閻浮提今日何處有衆僧
說戒見有拘睒弥國如來弟子說戒為布薩
即詣拘睒弥時彼僧衆乃有百千人中唯有
一阿羅漢名曰脩羅他又復有一三藏名曰
弟子此是如來最後大衆集今時維那行沙
羅籌白三藏上座言衆僧已集有百千人今
為說波羅提木叉時彼上座荅言閻浮提如
來弟子皆來集此數有百千如是衆中我為
上首了達三藏尚不學戒律況復餘者而有
所學今當為誰而說戒律而說偈言
今是十五日夜靜月清明如是諸比丘今集聽說戒
一切閻浮提僧衆最後集我是衆中上不學戒律法
況復餘僧衆而有所學習何能牟尼法釋迦師子[illegible]
彼戒誰有持是人乃能說
尒時彼阿羅漢脩羅他立上座前合掌白上
座言上座但說波羅提木叉如佛在世時舍
利弗目揵連等大比丘衆所學法我今已悉
學如來雖滅度於今已千歲彼所制律儀我
悉已脩是而說偈言
上座聽我說我名脩羅他漏盡阿羅漢僧中師子吼
牟尼真弟子信佛諸鬼神聞彼聖所說悲哀泣流淚
俓頭念法滅從今去已後無有說法者毗尼別解脫
不復在於世法橋今已壞法水不復流法海已枯竭
法山已崩頹法會從今絕法幢不復見法泉不復行
律儀戒永沒法燈不復照法輪不復轉閉塞甘露門



雜阿含經卷第二十五　流　六紙
法師不在世善人說妙道衆生不識善不異於野獸
尒時佛母摩訶摩耶夫人天上來下詣諸衆
僧所號咷啼泣鳴呼苦哉是我之子經歷阿
僧祇劫修諸苦行不顧勞體積德成佛今者
忽然消滅而說偈言
我是佛親母我子積苦行經歷無數劫究竟成真道
悲泣不自勝今法忽磨滅鳴呼智慧人尒今何所在
持法捨諍訟從佛口所生諸王無上尊真實佛弟子
頭陁修妙行宿止林藪間如是真佛子今為何所在
今者於世間無有諸威德曠野山林間諸神寂無言
施戒慈群生信戒自莊嚴忍辱曾直行觀察諸善惡
如是諸勝法今忽都已盡
尒時彼上座弟子作是念言彼脩羅他比丘
自言如來所制戒律我悉脩持尒時上座有
弟子名曰安伽陁起不忍之心極生忿恨從
座起罵辱彼聖汝是下座比丘愚癡無智而
毀辱我和上即持利刀殺彼聖人而說偈言
我名安伽陁大悲之弟子利劒殺汝身自謂我有德
尒時有一鬼名曰大提木佉作是念言世間
唯有此一阿羅漢而為惡比丘弟子所害執
持金剛利杵頭火然以此打破彼頭即便
命終而說偈言
我是惡鬼神名大提木佉以此金剛杵破汝頭七分
尒時阿羅漢弟子見彼弟子殺害其師忿恨
不忍即殺三藏尒時諸天世人悲哀啼泣鳴
呼苦哉如來正法今便都盡尋即此大地六
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇三四

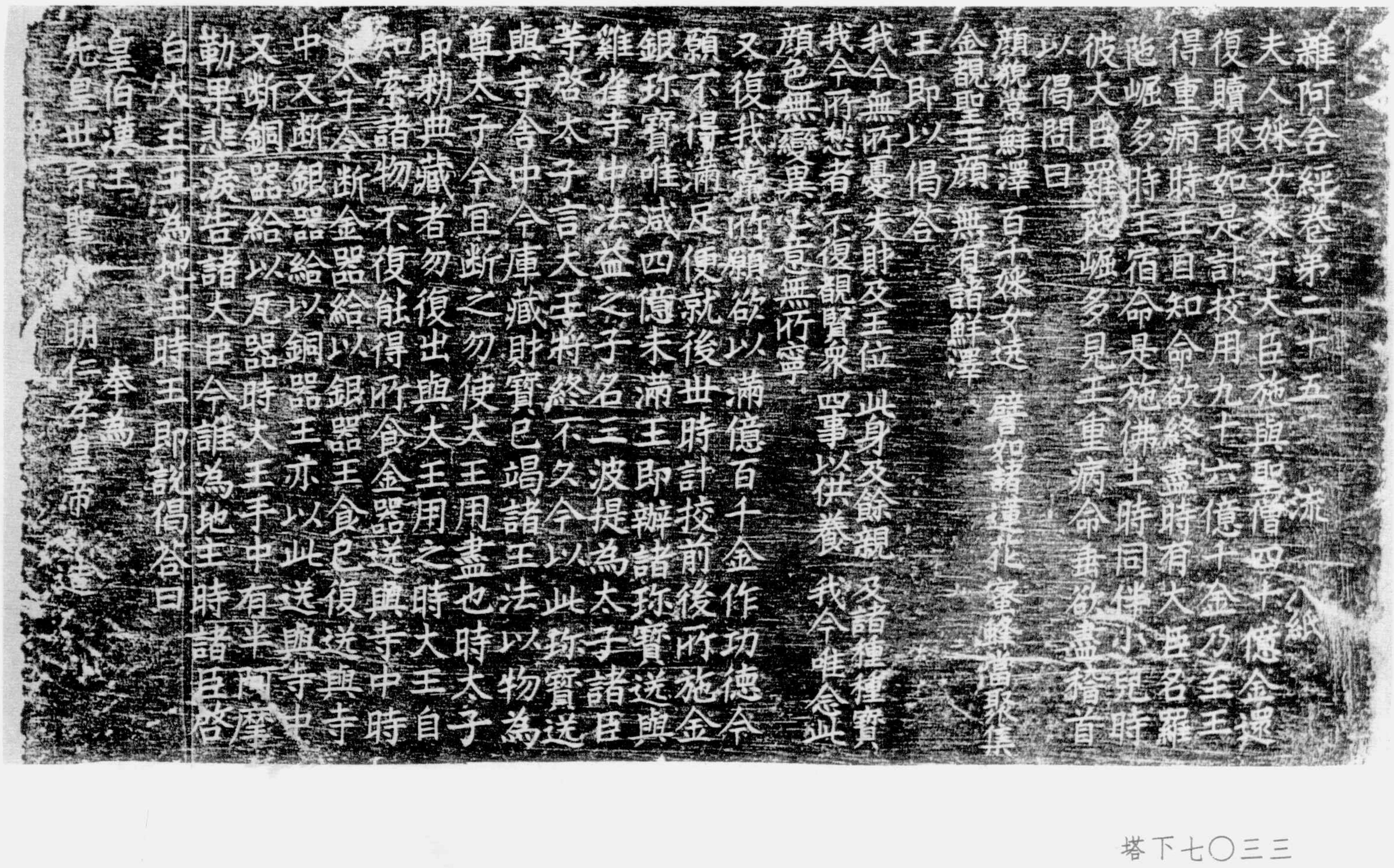


雜阿含經卷第二十五　流　七紙

種虐動無量衆生號兆帝泣極為愁惱嗚呼令日王法不復現世作是語已各各離散今時拘睒彌國五百優婆塞聞已往詣寺中舉手拍頭高聲大哭嗚呼如來怒念世間濟諸群生無有巨細誰當為我說法義今者人天解脫不復可得衆生令日猶在闇冥無有引道長習諸悪以與為獄如諸野獸不聞牟尼妙法身壞命終隨在三塗譬如流星世人從令已後無復念慧寂静三昧十力妙法尒時拘睒彌王聞諸比丘殺真人阿羅漢及三藏法師心生悲惱悅慨而坐尒時諸邪見輩譏競打破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅尒時世尊語釋提桓因四大天王諸天世人於我滅度之後法盡之相如上所說是故汝等令者不可不以勤力加於精進護持正法久令在世今時諸天世人聞佛所說各各悲顏以手揮淚頂佛足各自退去

阿育王施半阿摩勒果因緣經

阿育王於如來法中得大敬信時王問諸比丘言誰於如來法中行大布施諸比丘白王言給孤獨長者最行大施王復問曰彼施幾許寶物比丘答曰以億千金王聞已如是思惟彼長者尚能捨億千金我今為王何緣復以億千金施當以億百千金施時王起八萬四千佛塔於彼諸塔中復施百千金復作五歲大會會有三百千比丘用三百億金供養於彼僧衆中第一分是阿羅漢第二分是學人弟三分是真實凡夫除私庫藏此閻浮提



雜阿含經卷第二十五　流　八紙

夫人婇女太子大臣施與聖僧四十億金還復贖取如是計挍用九十六億千金乃至王得重病時王自知命欲終盡時有大臣名羅陁崛多時王宿命是施佛土時同伴小兒時彼大臣羅陁崛多見王重病命垂欲盡稽首以偈問曰

顏貌常鮮澤　百千婇女遶　譬如諸蓮花　蜜蜂當聚集
金觀聖王顏　無有諸鮮澤

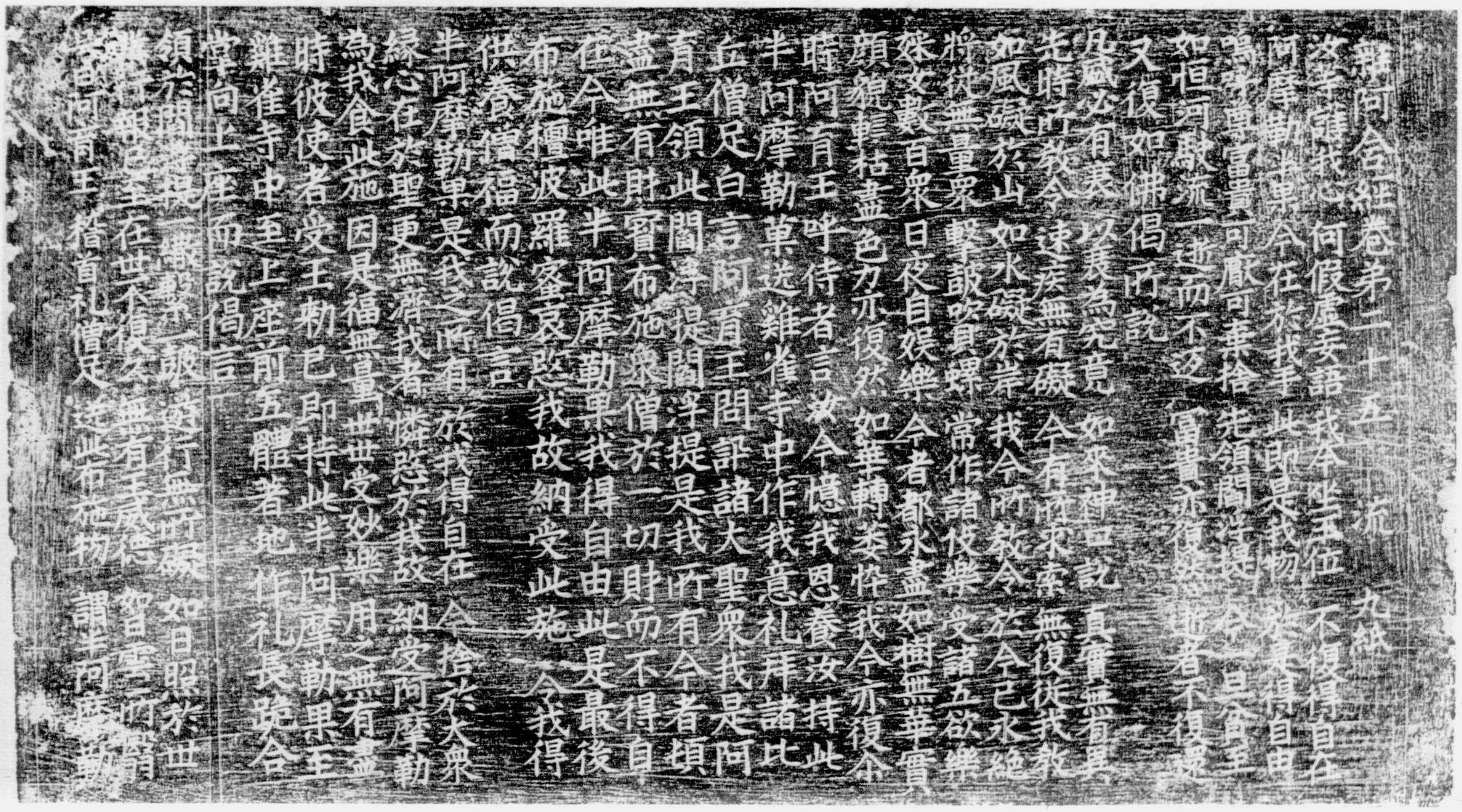
王即以偈答

我今無所憂　失財及王位　此身及餘親　及諸種種寶
我今所愁者　不復覩賢衆　四事供養　我今唯念此
顏色無變異　上意無所寧

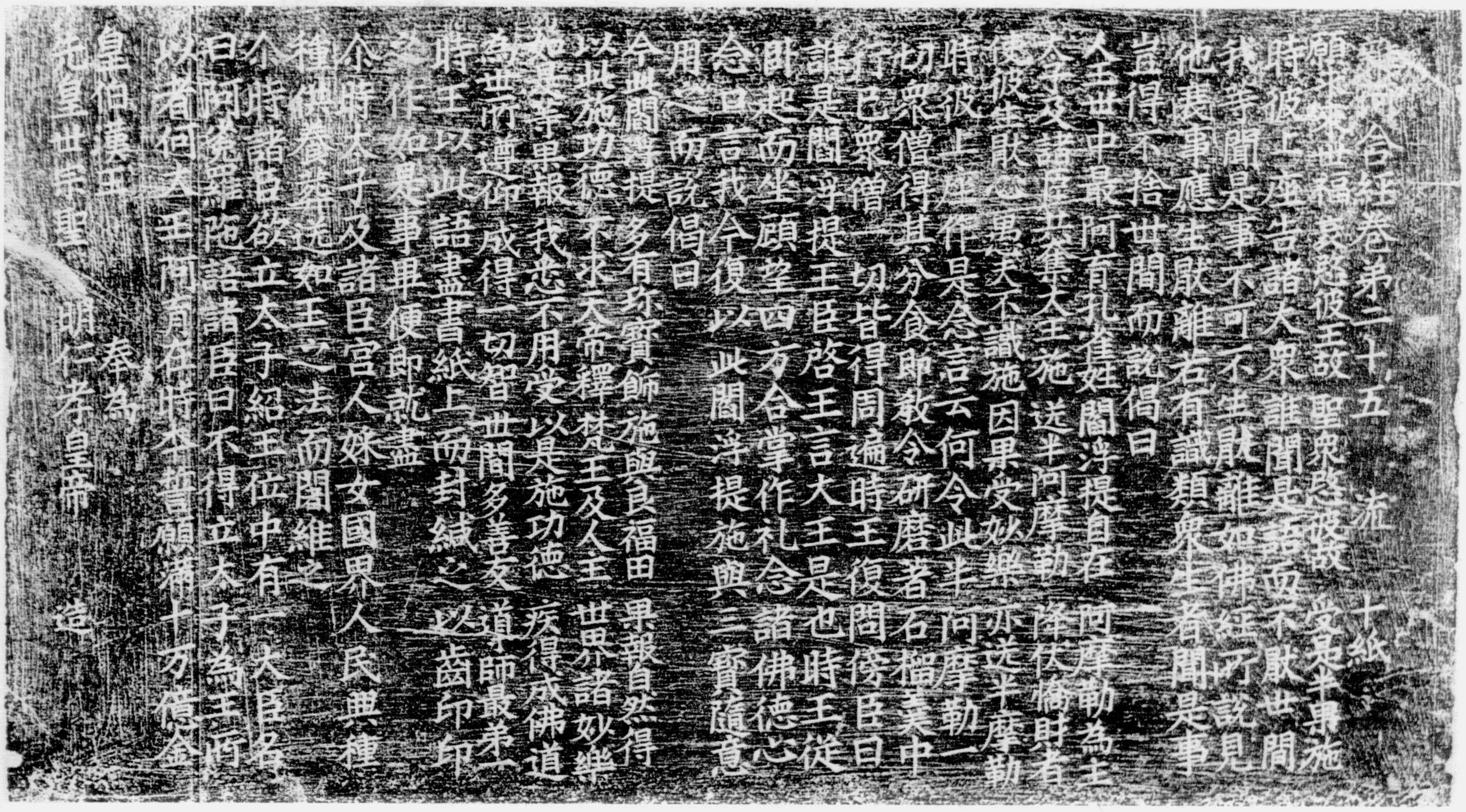
又復我常所願欲以滿億百千金作功德令願不得滿足便就後世時計挍前後所施金銀珍寶唯減四億未滿王即辦諸珍寶送與雞雀寺中法益之子名三波提為太子諸臣等啓太子言大王將終不久今以此珍寶送與寺舍中令庫藏財寶已竭諸王法以物為尊太子令宜斷之勿使大王用盡也時太子即勑典藏者勿復出與大王用之時大王自知索諸物不復能得所食金器送與寺中時太子令斷金器給以銀器王食已復送與寺中又斷銀器給以銅器王亦以此送與寺中又斷銅器給以瓦器時大王手中有半阿摩勒果悲淚告諸大臣今誰為地主時諸臣啓白大王王為地主時王即說偈答曰

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖　明仁孝皇帝　造

塔下七〇三三



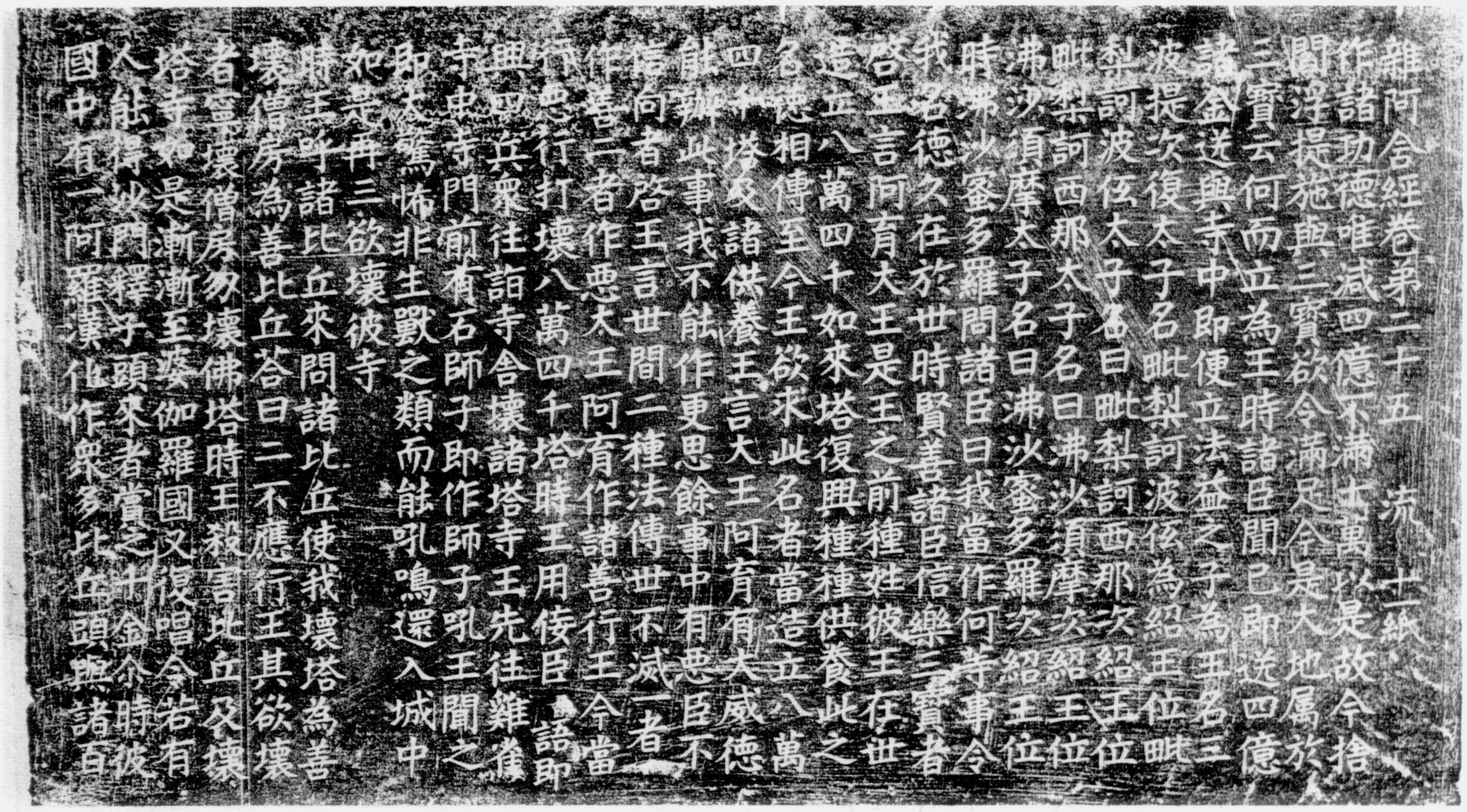
雜阿含經卷第二十五　流　九紙
汝等隨我心何假虛妄語我今坐王位不復得自在
阿摩勒半菓今在於我手此即是我物於是得自由
嗚呼尊富貴可厭可棄捨先領閻浮提今日貧至
如恒河駛流一逝而不返富貴亦復然逝者不復還
又復如佛偈所說
凡盛必有衰以義為究竟如來神口說真實無有異
先時所教令速疾無有礙今有所求索無復從我教
如風礙於山如水礙於岸我今所教令於今已永絕
將從無量衆擊鼓吹貝螺常作諸伎樂受諸五欲樂
殊女數百衆日夜自娛樂今者都永盡如樹無華實
顏貌乾枯盡色力亦復然如華轉萎悴我今亦復尒
時阿育王呼侍者言汝今憶我恩養汝持此
半阿摩勒菓送雞雀寺中作我意礼拜諸比
丘僧足白言阿育王問訊諸大聖衆我是阿
育王領此閻浮提閻浮提是我所有今者頃
盡無有財寶布施衆僧於一切財而不得自
在今唯此半阿摩勒菓我得自由此是最後
布施檀波羅蜜哀愍我故納受此施令我得
供養僧福而說偈言
半阿摩勒菓是我之所有於我得自在今捨於大衆
緣心在於聖更無齊我者憐愍於我故納受阿摩勒
為我食此施因是福無量世世受妙樂用之無有盡
時彼使者受王勅已即持此半阿摩勒果至
雞雀寺中至上座前五體著地作礼長跪合
掌向上座而說偈言
領於閻浮提一繖蓋一蔽遊行無所礙如日照於世
[illegible]報已至在世不復久無有王威德智雲而消
[illegible]阿育王稽首礼僧足送此布施物謂半阿摩勒



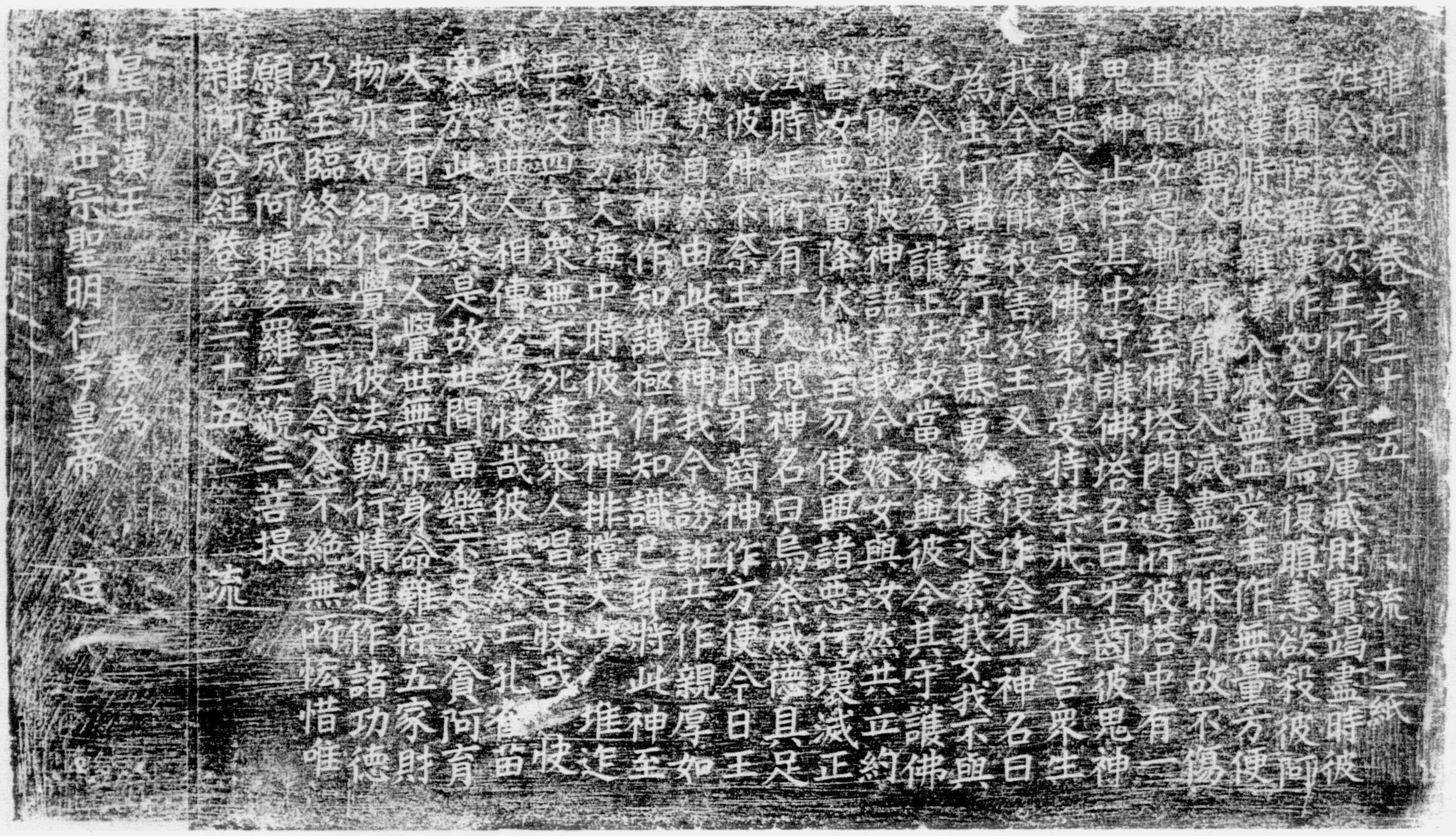
雜阿含經卷第二十五　流　十紙
願[illegible]福表慈彼王故聖衆慈發受是半菓施
時彼上座告諸大衆誰聞是語而不厭世間
我等聞是事不可不生厭離如佛經所說見
他衰事應生厭離若有識類衆生者聞是事
豈得不捨世間而說偈曰
人主世中最阿育孔雀姓閻浮提自在阿摩勒為主
今受諸臣奪大王施送半阿摩勒降伏憍財者
令彼生散[illegible]愚夫不識施因果受妙樂亦送半摩勒
時彼上座作是念言云何令此半阿摩勒一
切衆僧得其分食即敕令研磨著石榴羹中
行已衆僧一切皆得周遍時王復問傍臣曰
誰是閻浮提王臣啓王言大王是也時王從
座起而坐顧望四方合掌作礼念諸佛德心
念口言我今復以此閻浮提施與三寶隨意
用之而說偈曰
今此閻浮提多有珍寶飾施與良福田果報自然得
以此施功德不求天帝釋梵王及人主世界諸妙樂
以是等果報我悉不用受以是施功德疾得成佛道
為世所遵仰成得一切智世間多善友道師最第一
時王以此語盡書紙上而封緘之以齒印印
之作如是事畢便即就盡
尒時太子及諸臣宮人婇女國界人民興種
種供養送如王之法而闍維之
尒時諸臣欲立太子紹王位中有一大臣名
曰阿[illegible]羅陀語諸臣曰不得立太子為王所
以者何大王向在時本誓願捨十万億金

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇三二



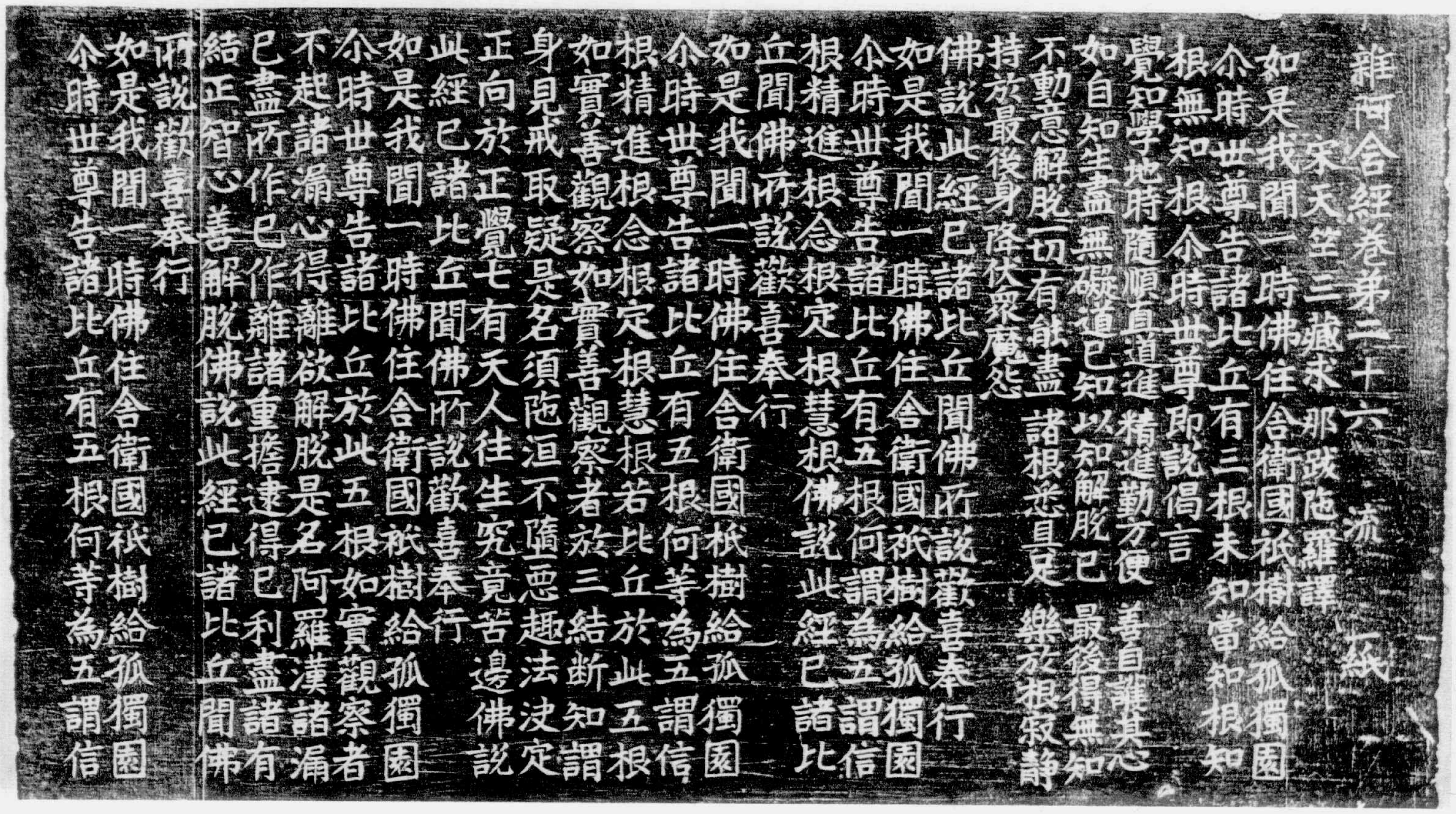
雜阿含經卷第二十五　流　十一紙
作諸功德唯減四億不滿十萬以是故今捨
閻浮提施與三寶欲令滿足今是大地屬於
三寶云何而立為王時諸臣聞已即送四億
諸金送與寺中即便立法益之子為王名三
波提次復太子名毗梨訶波低為紹王位毗
梨訶波低太子名曰毗梨訶西那次紹王位
毗梨訶西那太子名曰弗沙須摩次紹王位
弗沙須摩太子名曰弗沙蜜多羅次紹王位
時弗沙蜜多羅問諸臣曰我當作何等事令
我名德久在於世時賢善諸臣信樂三寶者
啓王言阿育大王是王之前種姓彼王在世
造立八萬四千如來塔復興種種供養此之
名德相傳至今王欲求此名者當造立八萬
四千塔及諸供養王言大王阿育有大威德
能辦此事我不能作更思餘事中有惡臣不
信向者啓王言世間二種法傳世不滅一者
作善二者作惡大王阿育作諸善行王今當
行惡行打壞八萬四千塔時王用佞臣語即
興四兵衆往詣寺舍壞諸塔寺王先往雞雀
寺中寺門前有石師子即作師子吼王聞之
即大驚怖非生獸之類而能吼鳴還入城中
如是再三欲壞彼寺
時王呼諸比丘來問諸比丘使我壞塔為善
壞僧房為善比丘答曰二不應行王其欲壞
者寧壞僧房勿壞佛塔時王殺害比丘及壞
塔寺如是漸漸至娑伽羅國又復唱令若有
人能得沙門釋子頭來者賞之十金尒時彼
國中有一阿羅漢化作衆多比丘頭與諸百



雜阿含經卷第二十五　流　十二紙
姓令送至於王府令王庫藏財寶竭盡時彼
王聞阿羅漢作如是事倍復瞋恚欲殺彼阿
羅漢時彼羅漢入滅盡正受王作無量方便
殺彼聖人終不能得入滅盡三昧力故不傷
其體如是漸進至佛塔門邊所彼塔中有一
鬼神上住其中守護佛塔名曰牙齒彼鬼神
作是念我是佛弟子受持禁戒不殺害衆生
我今不能殺害於王又[illegible]復作念有神名曰
為蟲行諸要行竟惡勇[illegible]健求索我女不與
之今者為護王去故當嫁與彼令其守護佛
法即呼彼神語言我今嫁女與汝然共立約
誓汝要當降伏此王勿使興諸惡行壞滅正
法時王所有一大鬼神名曰烏余威德具足
故彼神不奈王何時牙齒神作方便令日王
威勢自然由此鬼神我令誘誑共作親厚如
是與彼神作知識極作知識已即將此神至
於南方大海中時彼虫神排擋大山[illegible]推逐
王及四兵衆無不死盡衆人唱言快哉[illegible]快
哉是世人相傳名為快哉彼王終亡孔雀苗
裔於此永終是故世間富樂不足為貪阿育
大王有智之人覺世無常身命難保五家財
物亦如幻化覺了彼法勤行精進作諸功德
乃至臨終修心三寶令念不絕無所悔惜唯
願盡成阿耨多羅三藐三菩提
雜阿含經卷第二十五　流

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇三一



雜阿含經卷第二十六　流　一紙

宋天竺三藏求那跋陁羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有三根未知當知根知
根無知根尒時世尊即說偈言

覺知學地時　隨順直道進　精進勤方便　善自護其心
如自知生盡　無礙道已知　以知解脫已　最後得無知
不動意解脫　一切有能盡　諸根悉具足　樂於根寂靜
持於最後身　降伏衆魔怨

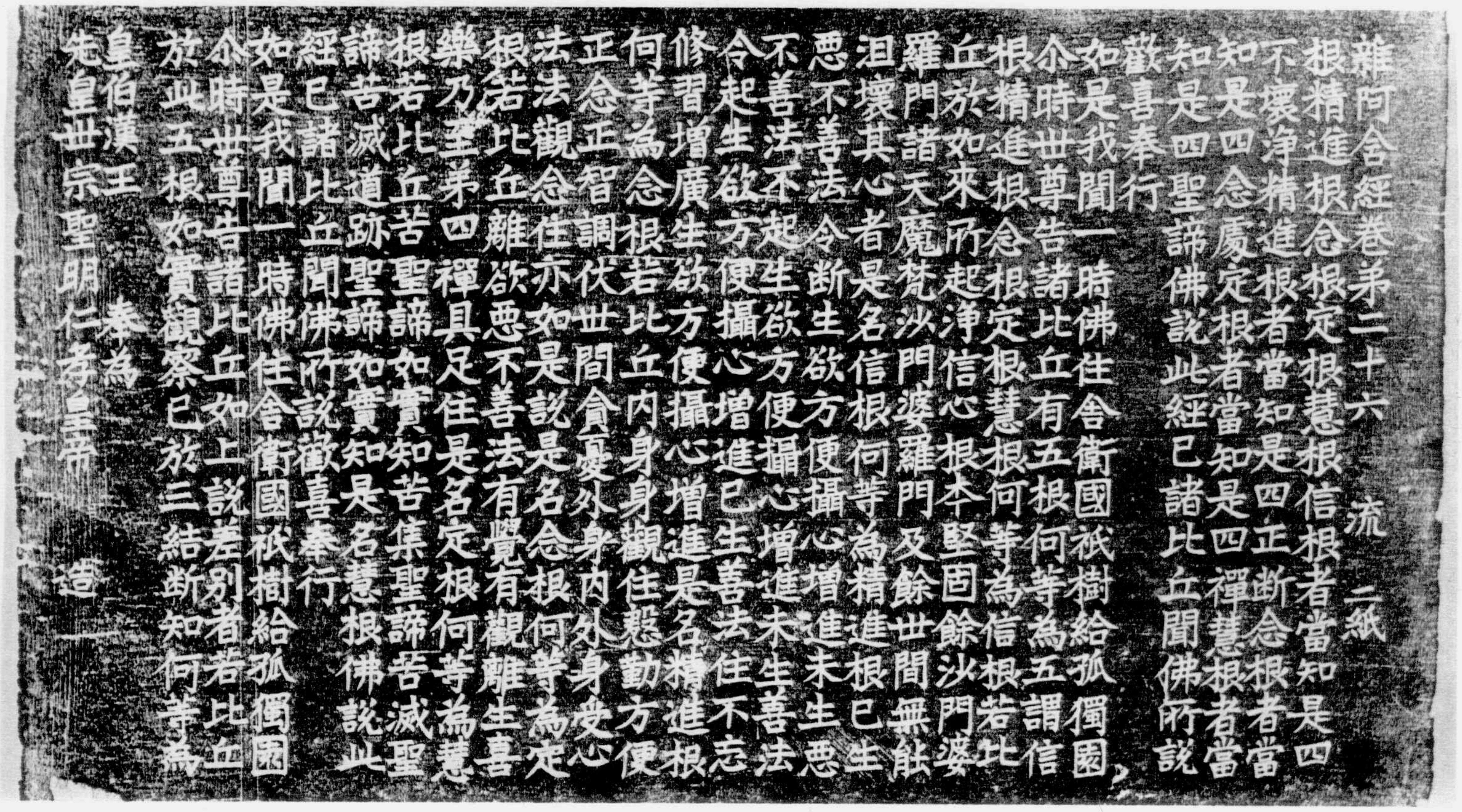
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五根何謂為五謂信
根精進根念根定根慧根佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信
根精進根念根定根慧根若比丘於此五根
如實善觀察如實善觀察者於三結斷知謂
身見戒取疑是名須陁洹不墮惡趣法決定
正向於正覺七有天人往生究竟苦邊佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於此五根如實觀察者
不起諸漏心得離欲解脫是名阿羅漢諸漏
已盡所作已作離諸重擔逮得已利盡諸有
結正智心善解脫佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信



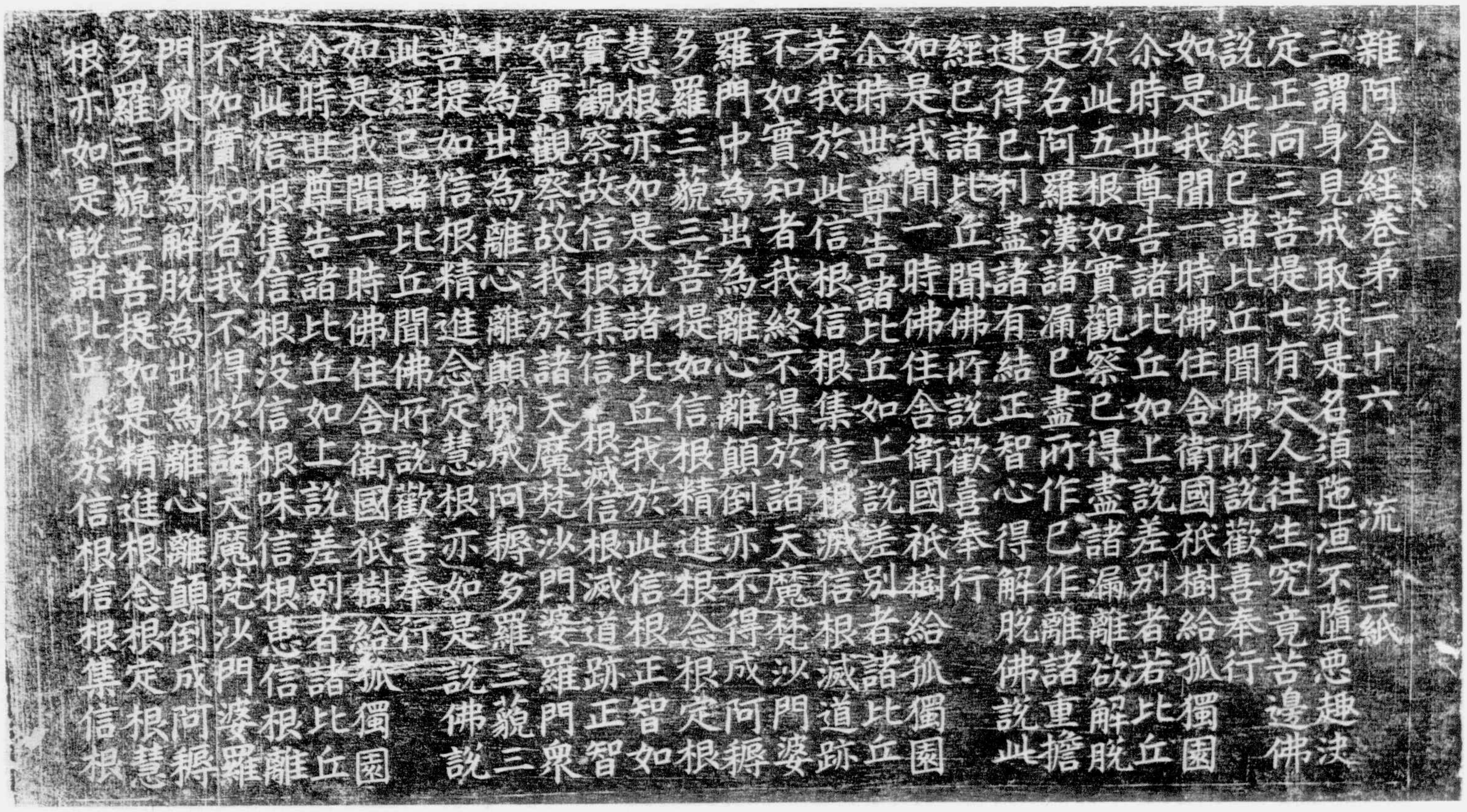
雜阿含經卷第二十六　流　二紙

根精進根念根定根慧根信根者當知是四
不壞淨精進根者當知是四正斷念根者當
知是四念處定根者當知是四禪慧根者當
知是四聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

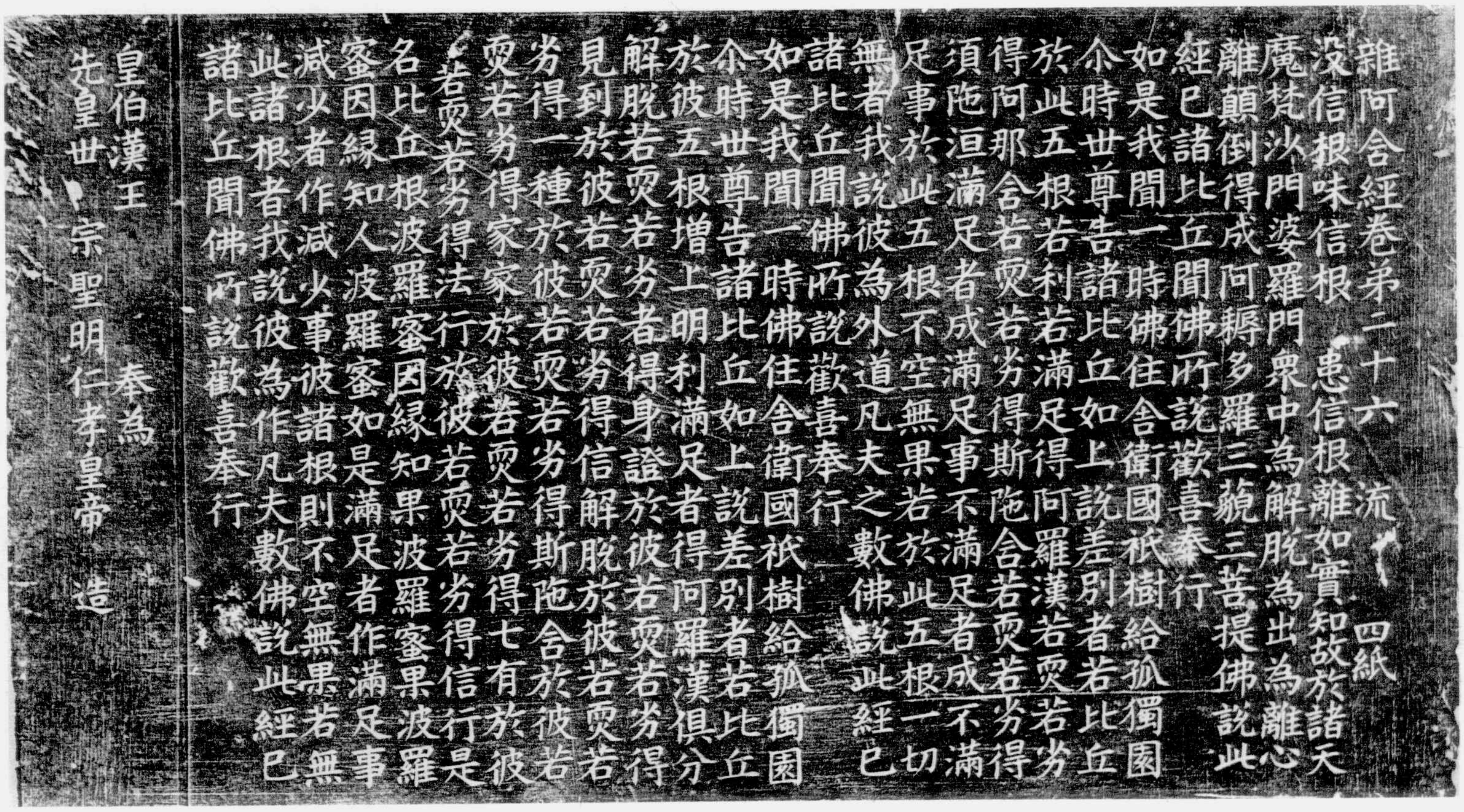
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信
根精進根念根定根慧根何等為信根若比
丘於如來所起淨信心根本堅固餘沙門婆
羅門諸天魔梵沙門婆羅門及餘世間無能
沮壞其心者是名信根何等為精進根已生
惡不善法令斷生欲方便攝心增進未生惡
不善法不起生欲方便攝心增進未生善法
令起生欲方便攝心增進已生善法住不忘
修習增廣生欲方便攝心增進是名精進根
何等為念根若比丘內身身觀住慇懃方便
正念正智調伏世間貪憂外身內外身受心
法法觀念住亦如是說是名念根何等為定
根若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜
樂乃至第四禪具足住是名定根何等為慧
根若比丘苦聖諦如實知苦集聖諦苦滅聖
諦苦滅道跡聖諦如實知是名慧根佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘
於此五根如實觀察已於三結斷知何等為

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造一



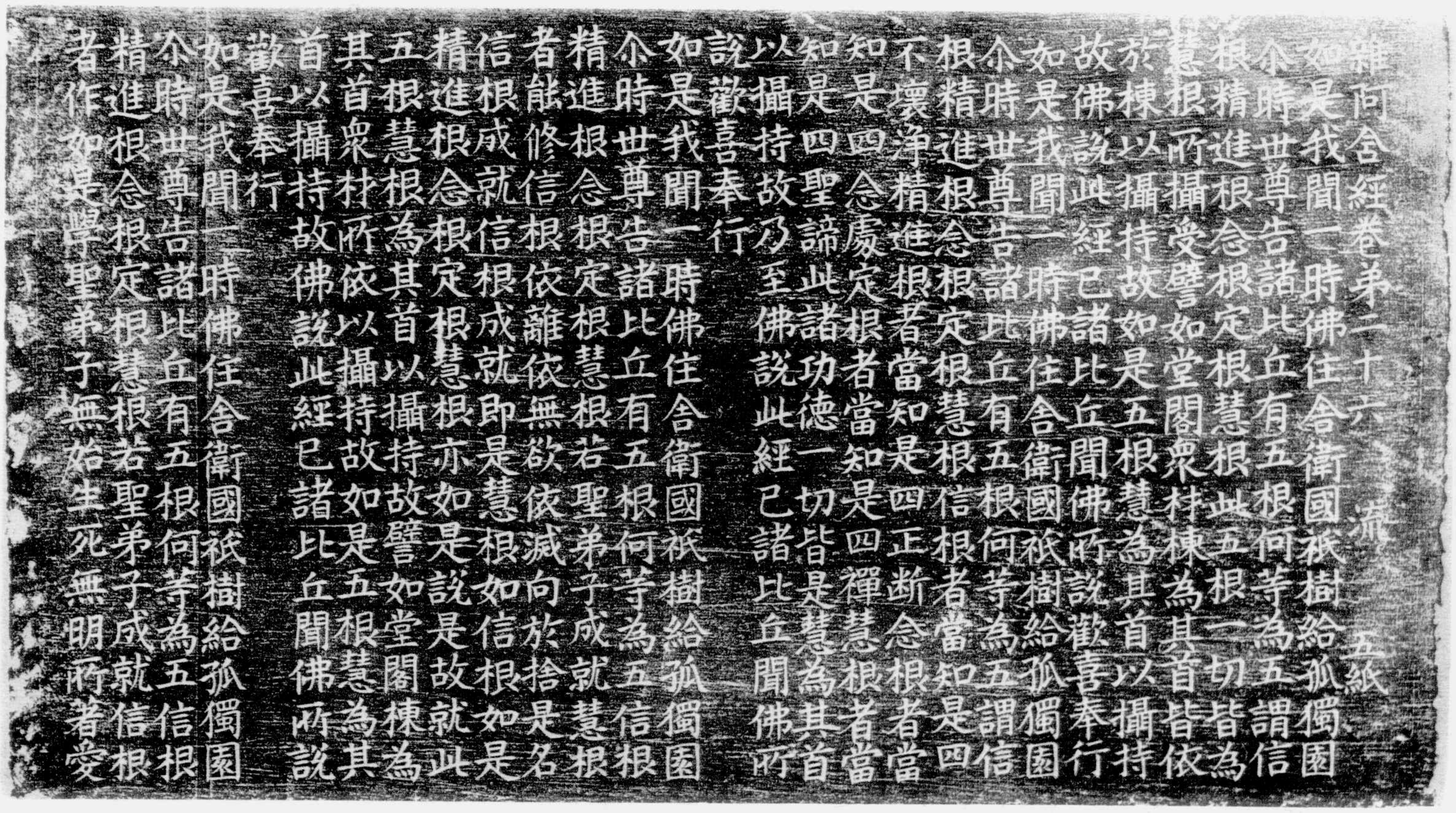
雜阿含經卷第二十六　流　三紙
三謂身見戒取疑是名須陁洹不墮惡趣決
定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘
於此五根如實觀察已得盡諸漏離欲解脫
是名阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔
逮得已利盡諸有結正智心得解脫佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘
若我於此信根信根集信根滅信根滅道跡
不如實知者我終不得於諸天魔梵沙門婆
羅門中為出為離心離顛倒亦不得成阿耨
多羅三藐三菩提如信根精進根念根定根
慧根亦如是說諸比丘我於此信根正智如
實觀察故信根集信根滅信根滅道跡正智
如實觀察故我於諸天魔梵沙門婆羅門眾
中為出為離心離顛倒成阿耨多羅三藐三
菩提如信根精進念定慧根亦如是說佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘
我此信根集信根沒信根味信根患信根離
不如實知者我不得於諸天魔梵沙門婆羅
門眾中為解脫為出為離心離顛倒成阿耨
多羅三藐三菩提如是精進根念根定根慧
根亦如是說諸比丘我於信根信根集信根



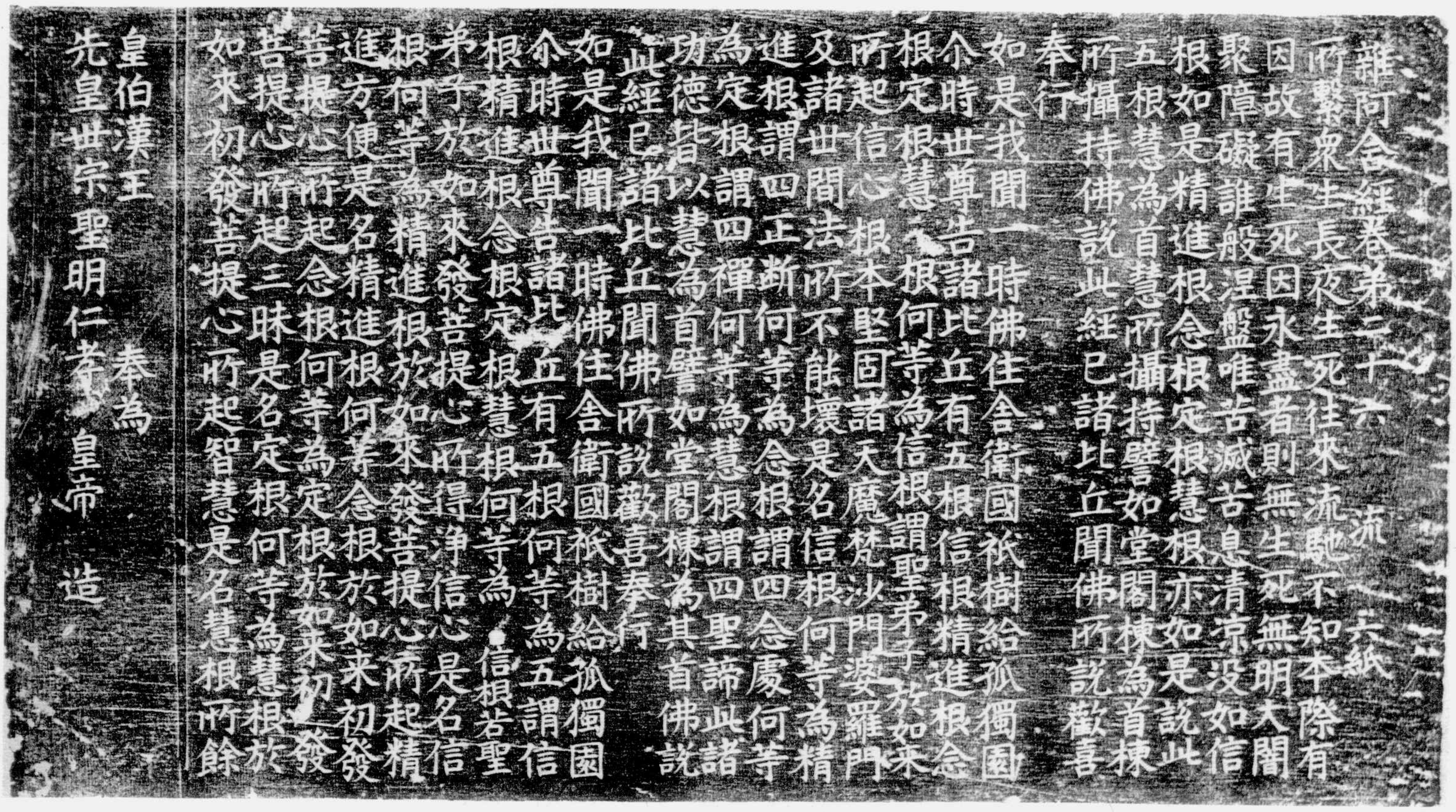
雜阿含經卷第二十六　流　四紙
沒信根味信根患信根離如實知故於諸天
魔梵沙門婆羅門眾中為解脫為出為離心
離顛倒得成阿耨多羅三藐三菩提佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘
於此五根若利若滿足得阿羅漢若耎若劣
得阿那含若耎若劣得斯陁含若耎若劣得
須陁洹滿足者成滿足事不滿足者成不滿
足事於此五根不空無果若於此五根一切
無者我說彼為外道凡夫之數佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘
於彼五根增上明利滿足者得阿羅漢俱分
解脫若耎若劣者得身證於彼若耎若劣得
見到於彼若耎若劣得信解脫於彼若耎若
劣得一種於彼若耎若劣得斯陁含於彼若
耎若劣得家家於彼若耎若劣得七有於彼
若耎若劣得法行於彼若耎若劣得信行是
名比丘根波羅蜜因緣知果波羅蜜果波羅
蜜因緣知人波羅蜜如是滿足者作滿足事
減少者作減少事彼諸根則不空無果若無
此諸根者我說彼為作凡夫數佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

皇伯漢王　奉為
先皇世　宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇四九



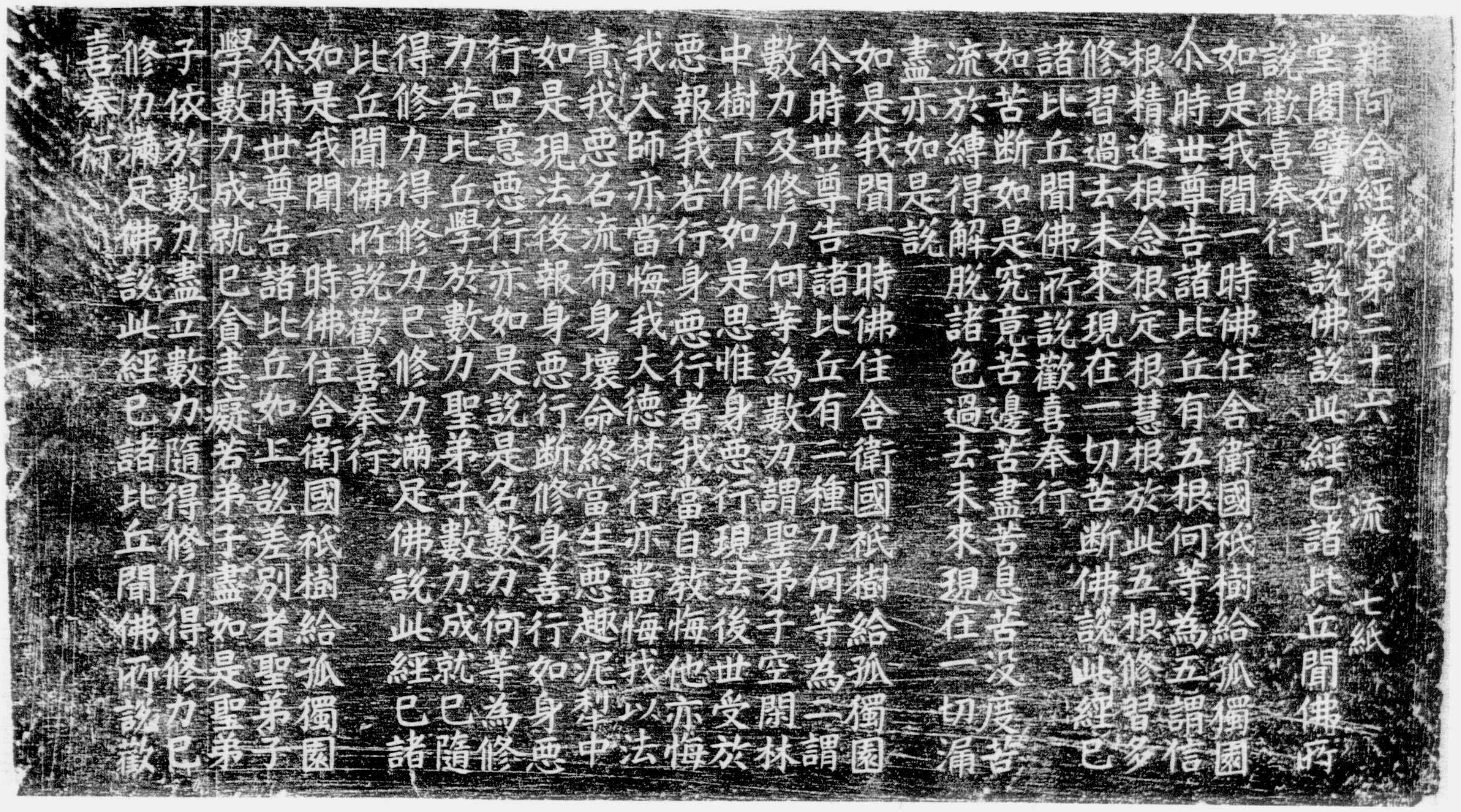
雜阿含經卷第二十六　流　五紙
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信
根精進根念根定根慧根此五根一切皆為
慧根所攝受譬如堂閣衆材棟為其首皆依
於棟以攝持故如是五根慧為其首以攝持
故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信
根精進根念根定根慧根信根者當知是四
不壞淨精進根者當知是四正斷念根者當
知是四念處定根者當知是四禪慧根者當
知是四聖諦此諸功德一切皆是慧為其首
以攝持故乃至佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五根何等為五信根
精進根念根定根慧根若聖弟子成就慧根
者能修信根依離依無欲依滅向於捨是名
信根成就信根成就即是慧根如信根如是
精進根念根定根慧根亦如是說是故就此
五根慧根為其首以攝持故譬如堂閣棟為
其首衆材所依以攝持故如是五根慧為其
首以攝持故佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五根何等為五信根
精進根念根定根慧根若聖弟子成就信根
者作如是學聖弟子無始生死無明所著愛



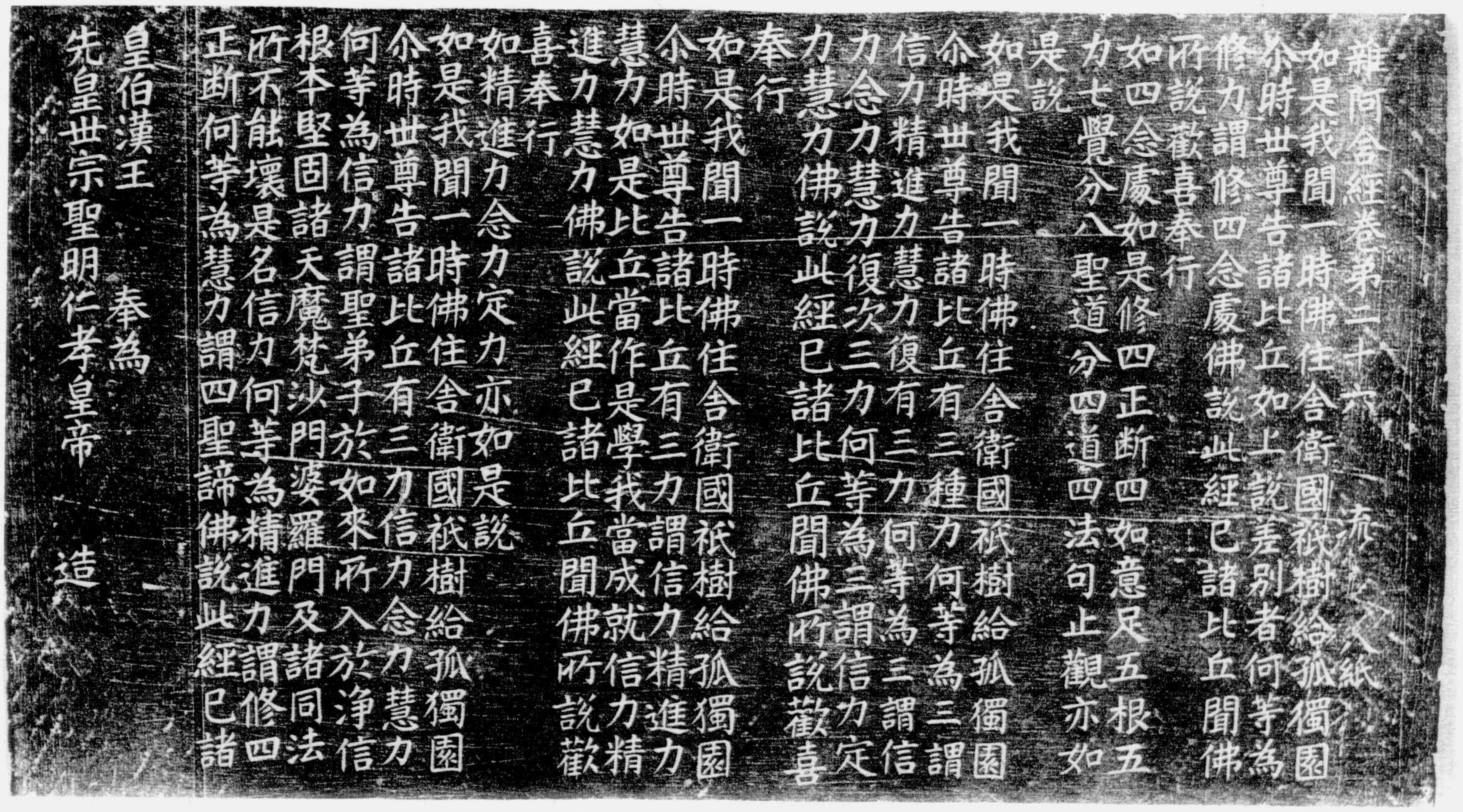
雜阿含經卷第二十六　流　六紙
所繫衆生長夜生死往來流馳不知本際有
因故有生死因永盡者則無生死無明大闇
聚障礙誰般涅盤唯苦滅苦息清凉没如信
根如是精進根念根定根慧根亦如是說此
五根慧為首慧所攝持譬如堂閣棟為首棟
所攝持佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五根信根精進根念
根定根慧根何等為信根謂聖弟子於如來
所起信心根本堅固諸天魔梵沙門婆羅門
及諸世間法所不能壞是名信根何等為精
進根謂四正斷何等為念根謂四念處何等
為定根謂四禪何等為慧根謂四聖諦此諸
功德皆以慧為首譬如堂閣棟為其首佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信
根精進根念根定根慧根何等為信根若聖
弟子於如來發菩提心所得淨信心是名信
根何等為精進根於如來發菩提心所起精
進方便是名精進根何等念根於如來初發
菩提心所起念根何等為定根於如來初發
菩提心所起三昧是名定根何等為慧根於
如來初發菩提心所起智慧是名慧根所餘

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝　皇帝　造

塔下七〇四八



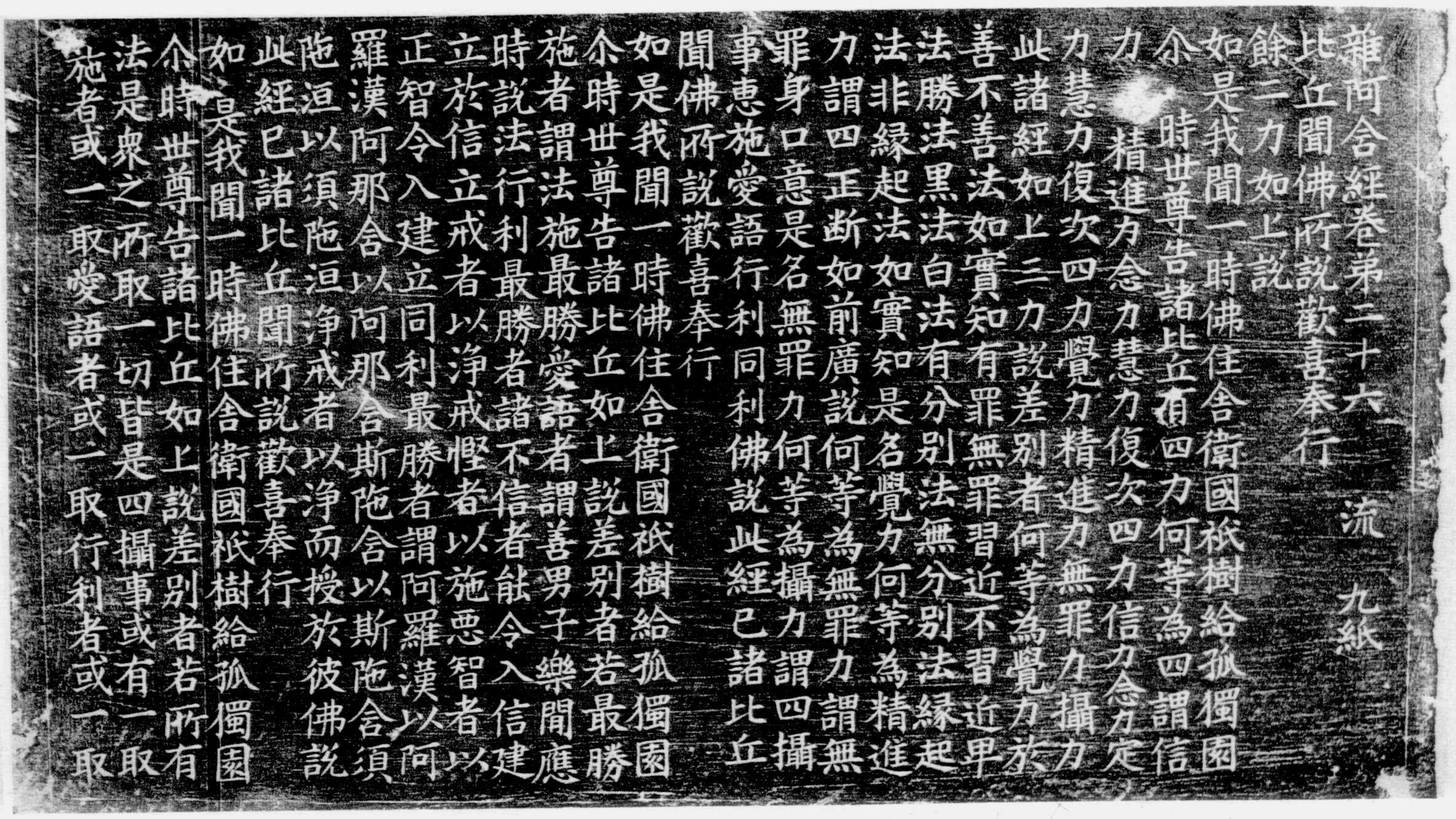
雜阿含經卷第二十六　流　七紙
堂闍譬如上說佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信
根精進根念根定根慧根於此五根修習多
修習過去未來現在一切苦斷佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如苦斷如是究竟苦邊苦盡苦息苦沒度苦
流於縛得解脫諸色過去未來現在一切漏
盡亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有二種力何等為二謂
數力及修力何等為數力謂聖弟子空閑林
中樹下作如是思惟身惡行現法後世受於
惡報我若行身惡行者我當自教悔他亦悔
我大師亦當悔我大德梵行亦當悔我以法
責我惡名流布身壞命終當生惡趣泥犁中
如是現法後報身惡行斷修身善行如身惡
行口意惡行亦如是說是名數力何等為修
力若比丘學於數力聖弟子數力成就已隨
得修力得修力已修力滿足佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者聖弟子
學數力成就已貪恚癡若弟子盡如是聖弟
子依於數力盡立數力隨得修力得修力已
修力滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行



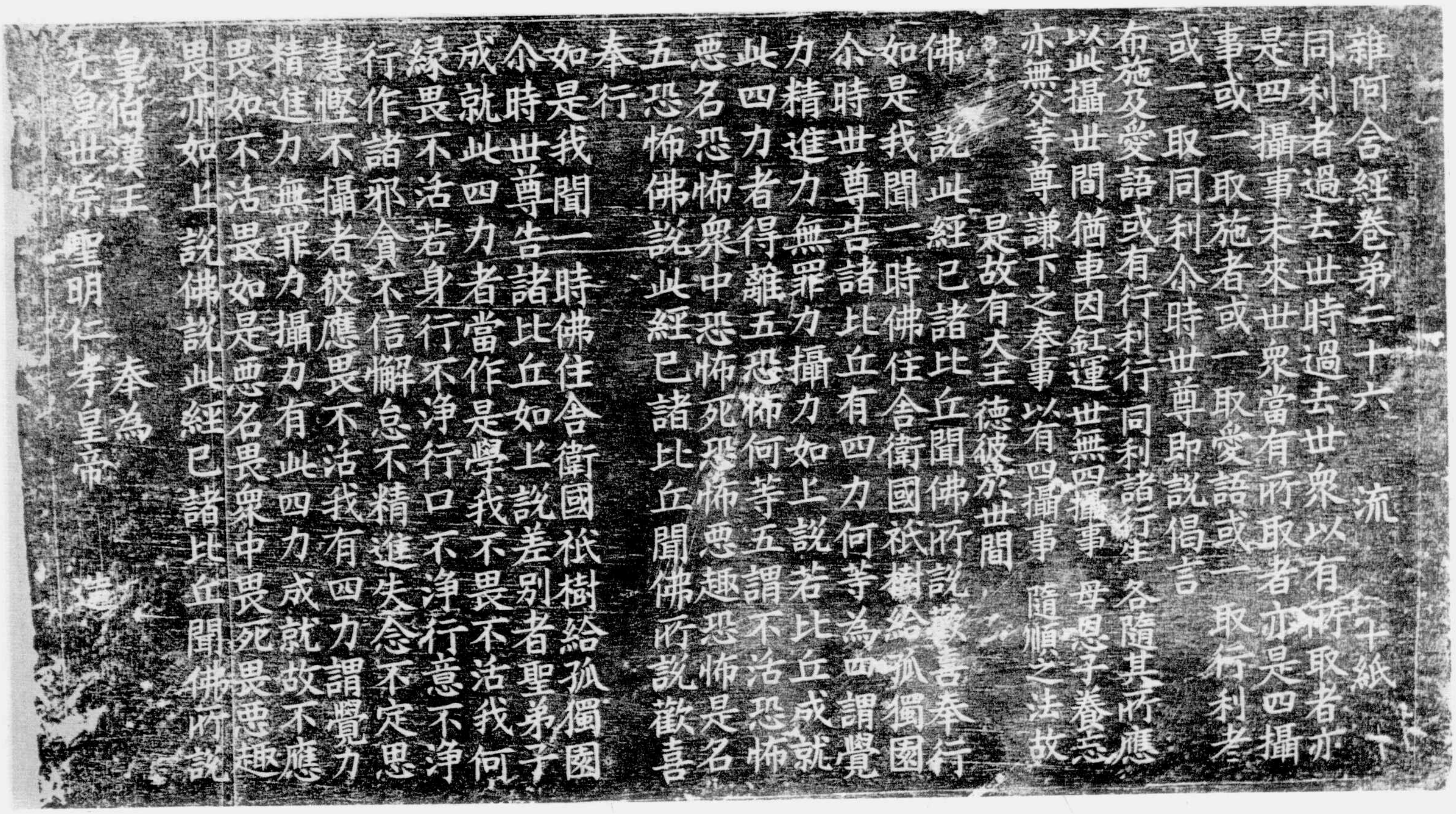
雜阿含經卷第二十六　流　八紙
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者何等為
修力謂修四念處佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如四念處如是修四正斷四如意足五根五
力七覺分八聖道分四道四法句止觀亦如
是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有三種力何等為三謂
信力精進力慧力復有三力何等為三謂信
力念力慧力復次三力何等為三謂信力定
力慧力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有三力謂信力精進力
慧力如是比丘當作是學我當成就信力精
進力慧力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如精進力念力定力亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有三力信力念力慧力
何等為信力謂聖弟子於如來所入於淨信
根本堅固諸天魔梵沙門婆羅門及諸同法
所不能壞是名信力何等為精進力謂修四
正斷何等為慧力謂四聖諦佛說此經已諸

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇四七

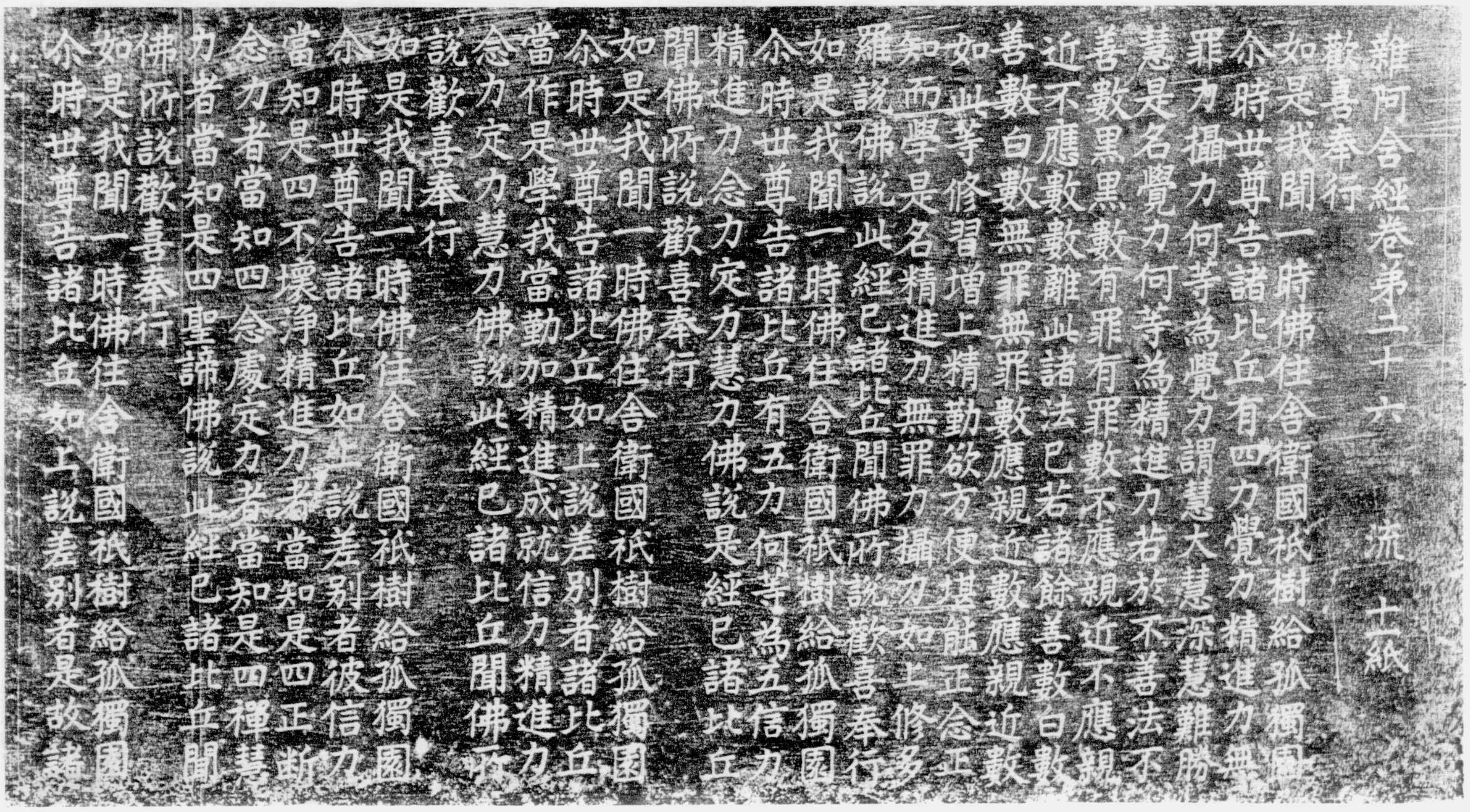


雜阿含經卷第二十六　流　九紙
比丘聞佛所說歡喜奉行
餘二力如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四力何等為四謂信
力精進力念力慧力復次四力信力念力定
力慧力復次四力覺力精進力無罪力攝力
此諸經如上三力說差別者何等為覺力於
善不善法如實知有罪無罪習近不習近卑
法勝法黑法白法有分別法無分別法緣起
法非緣起法如實知是名覺力何等為精進
力謂四正斷如前廣說何等為無罪力謂無
罪身口意是名無罪力何等為攝力謂四攝
事惠施愛語行利同利佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者若最勝
施者謂法施最勝愛語者謂善男子樂聞應
時說法行利最勝者諸不信者能令入信建
立於信立戒者以淨戒慳者以施惡智者以
正智令入建立同利最勝者謂阿羅漢以阿
羅漢阿那含以阿那含斯陁含以斯陁含須
陁洹以須陁洹淨戒者以淨而授於彼佛說
此經已諸比丘聞所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者若所有
法是衆之所取一切皆是四攝事或有一取
施者或一取愛語者或一取行利者或一取

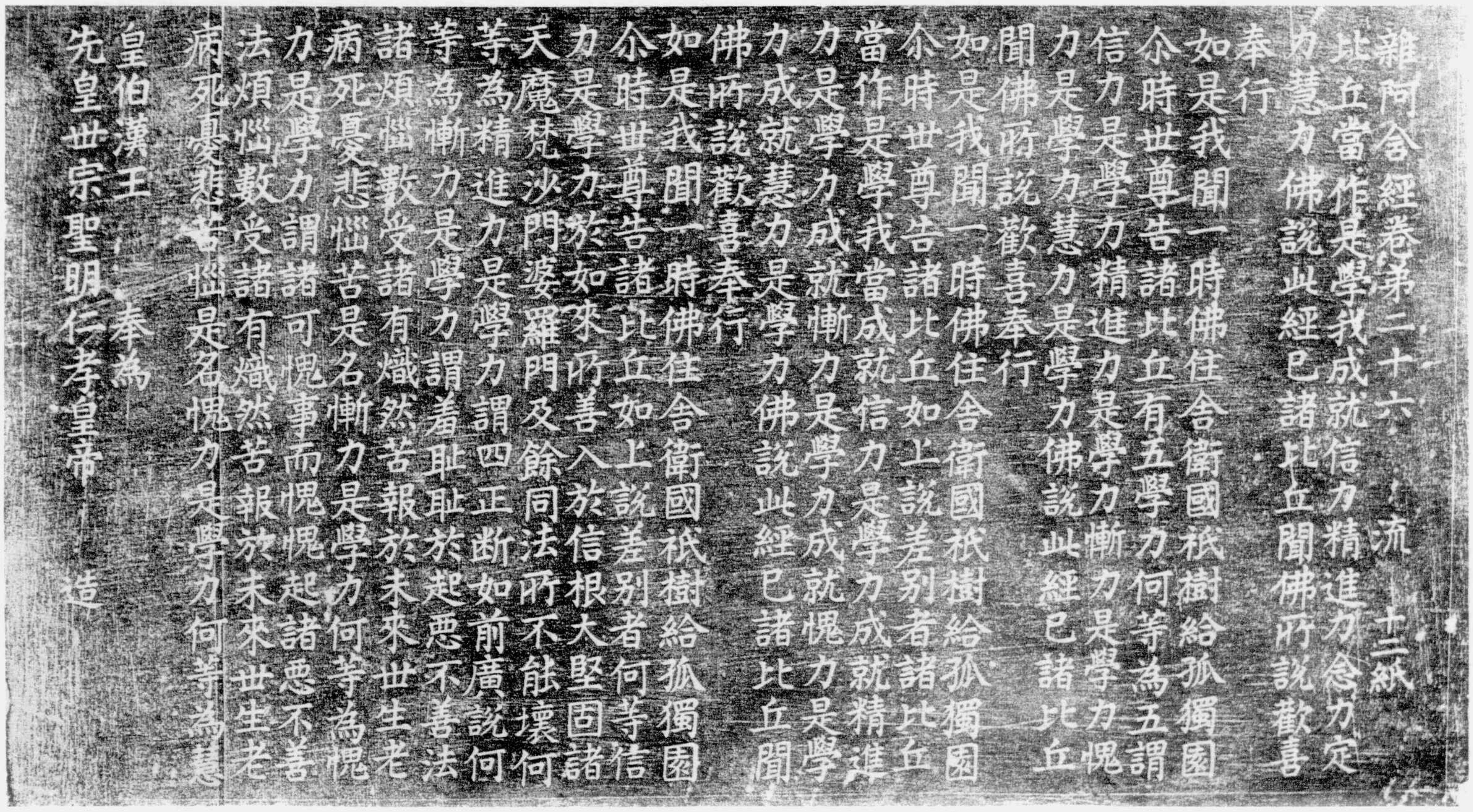


雜阿含經卷第二十六　流　十紙
同利者過去世時過去世衆以有所取者亦
是四攝事未來世衆當有所取者亦是四攝
事或一取施者或一取愛語或一取行利者
或一取同利尒時世尊即說偈言
布施及愛語或有行利行同利諸行生　各隨其所應
此攝世間猶車因釭運世無四攝事　母恩子養忘
亦無父等尊謙下之奉事以有四攝事　隨順之法故
是故有大士德彼於世間
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四力何等為四謂覺
力精進力無罪力攝力如上說若比丘成就
此四力者得離五恐怖何等五謂不活恐怖
惡名恐怖衆中恐怖死恐怖惡趣恐怖是名
五恐怖佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者聖弟子
成就此四力者當作是學我不畏不活我何
緣畏不活若身行不淨行口不淨行意不淨
行作諸邪貪不信懈怠不精進失念不定思
慧慳不攝者彼應畏不活我有四力謂覺力
精進力無罪力攝力有此四力成就故不應
畏如是惡名畏衆中畏死畏惡趣
畏亦如上說佛說此經已諸比丘聞佛所說
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇四六

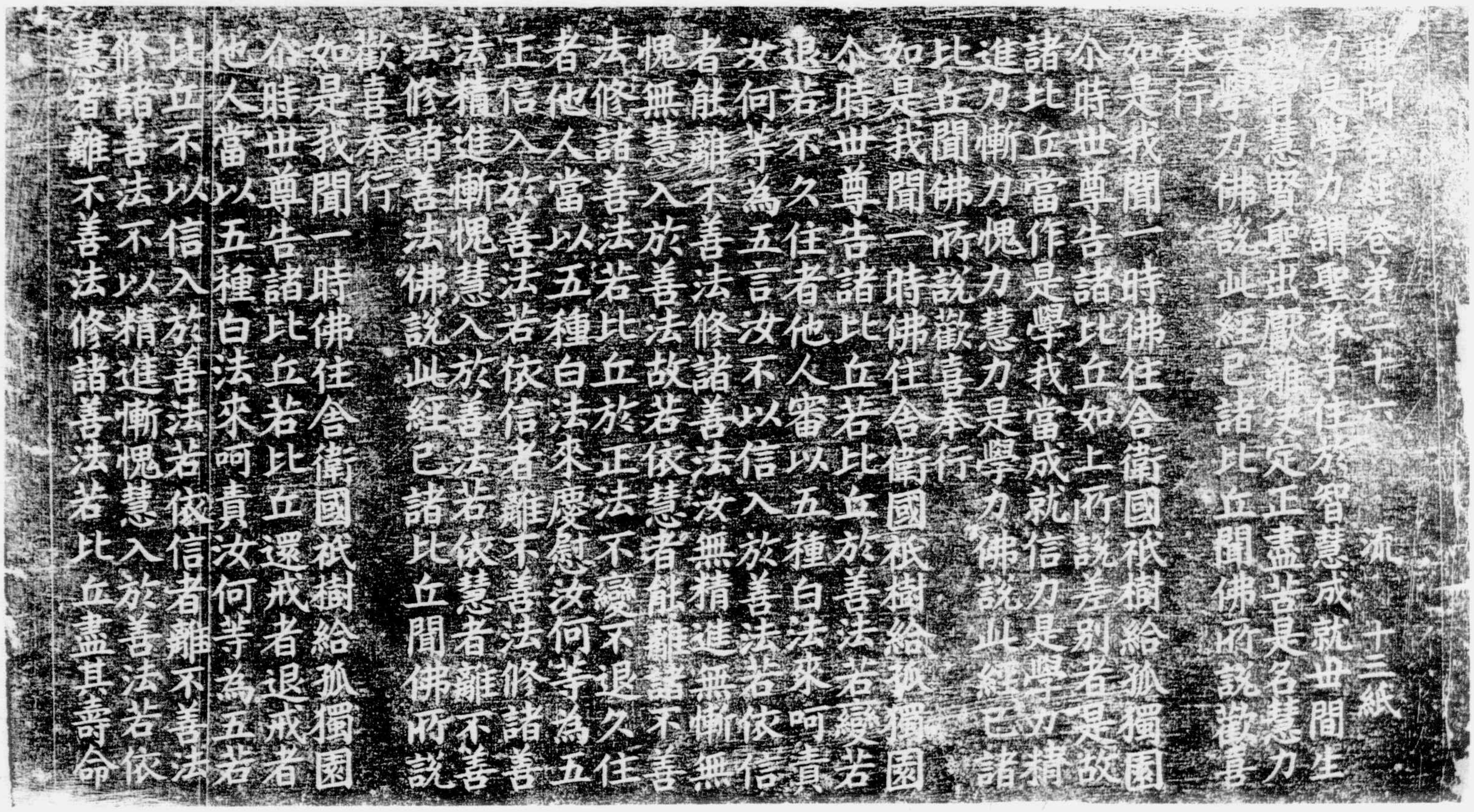


雜阿含經卷第二十六　流　十一紙
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四力覺力精進力無
罪力攝力何等為覺力謂慧大慧深慧難勝
慧是名覺力何等為精進力若於不善法不
善數黑黑數有罪有罪數不應親近不應親
近不應數數離此諸法已若諸餘善數白數
善數白數無罪無罪數應親近數應親近數
如此等修習增上精勤欲方便堪能正念正
知而學是名精進力無罪力攝力如上修多
羅說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五力何等為五信力
精進力念力定力慧力佛說是經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘
當作是學我當勤加精進成就信力精進力
念力定力慧力佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者彼信力
當知是四不壞淨精進力者當知是四正斷
念力者當知四念處定力者當知是四禪慧
力者當知是四聖諦佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者是故諸

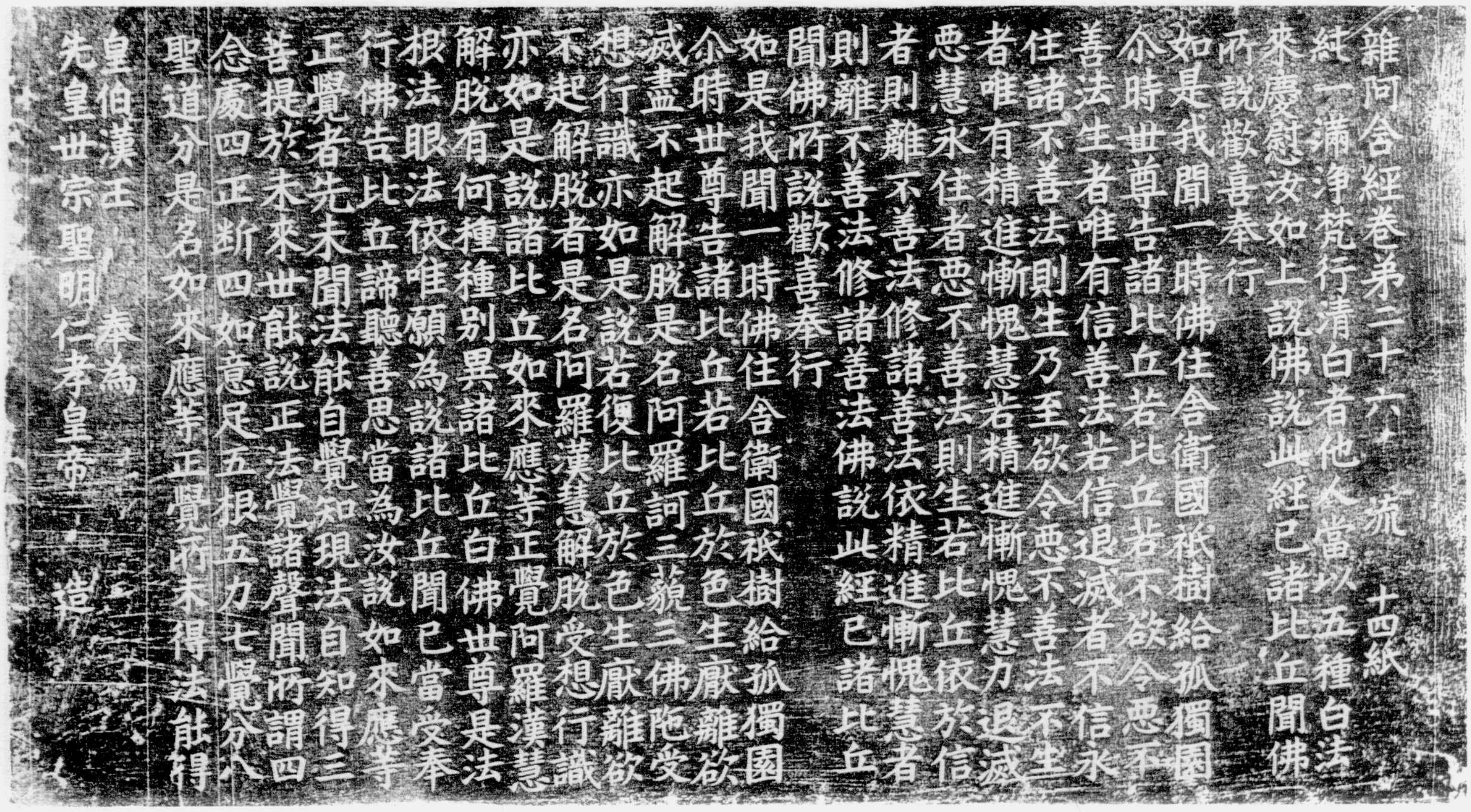


雜阿含經卷第二十六　流　十二紙
比丘當作是學我成就信力精進力念力定
力慧力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五學力何等為五謂
信力是學力精進力是學力慚力是學力愧
力是學力慧力是學力佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘
當作是學我當成就信力是學力成就精進
力是學力成就慚力是學力成就愧力是學
力成就慧力是學力佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者何等信
力是學力於如來所善入於信根大堅固諸
天魔梵沙門婆羅門及餘同法所不能壞何
等為精進力是學力謂四正斷如前廣說何
等為慚力是學力謂羞恥恥於起惡不善法
諸煩惱數受諸有熾然苦報於未來世生老
病死憂悲惱苦是名慚力是學力何等為愧
力是學力謂諸可愧事而愧愧起諸惡不善
法煩惱數受諸有熾然苦報於未來世生老
病死憂悲苦惱是名愧力是學力何等為慧
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

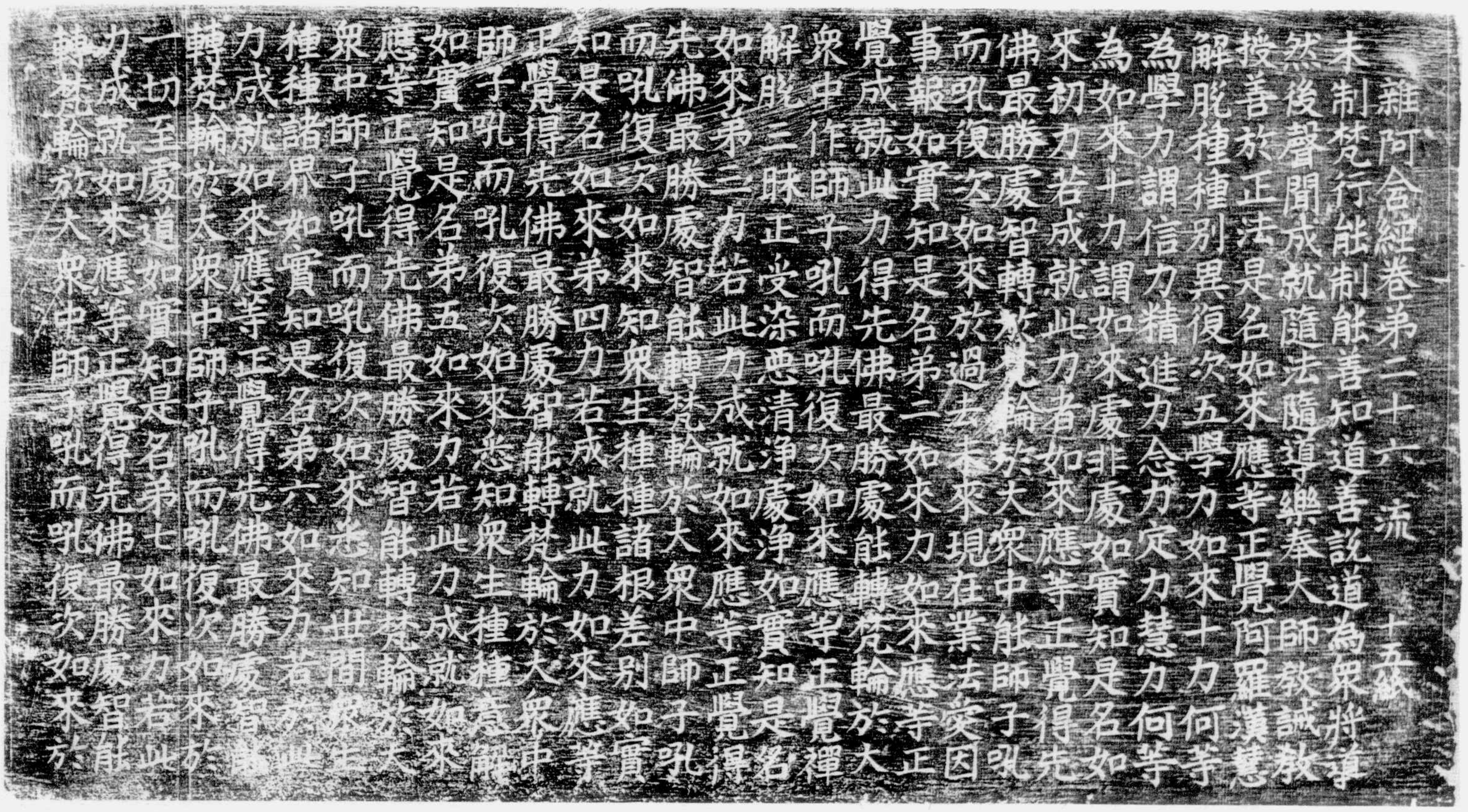
塔下七〇四五



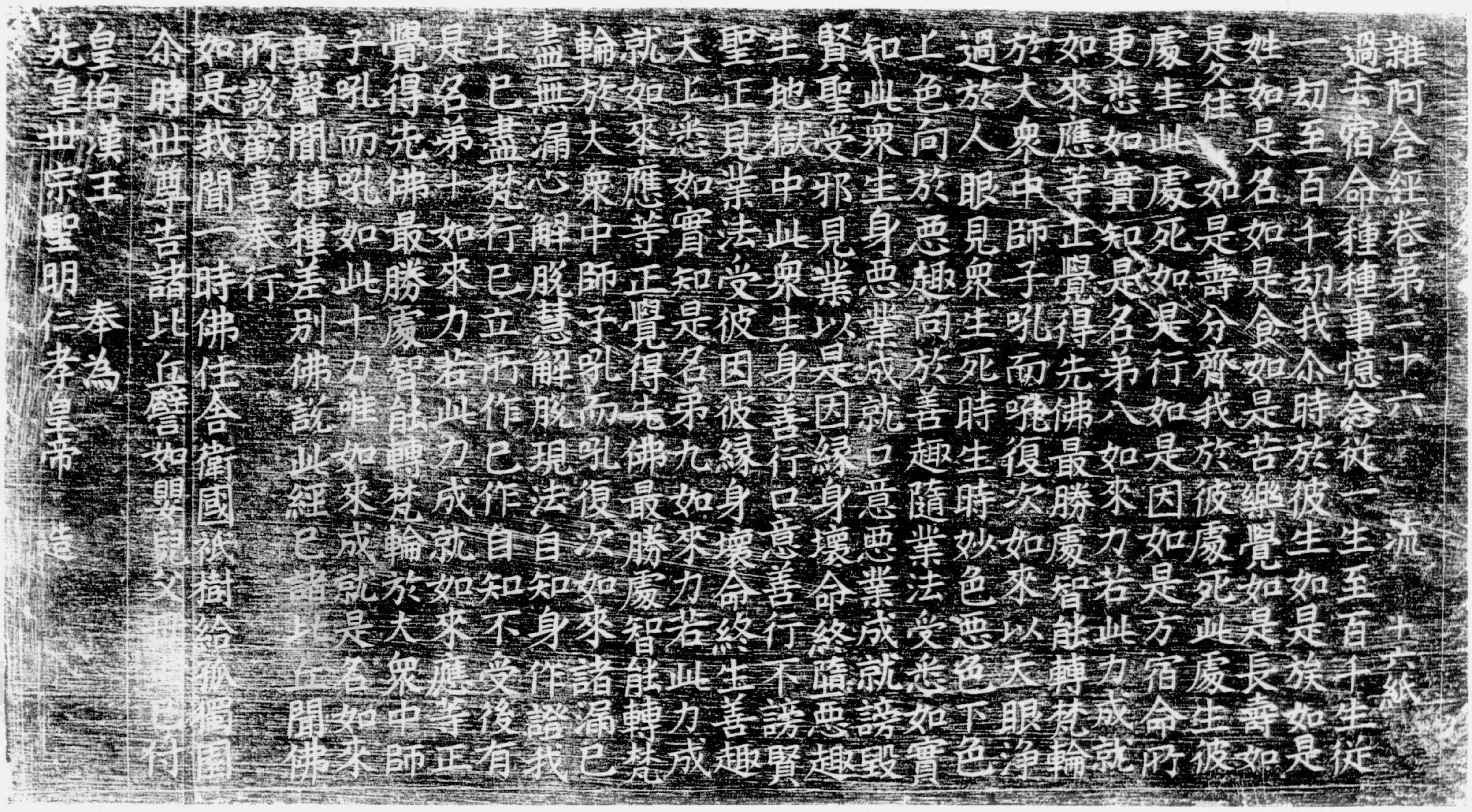
雜阿含經卷弟二十七　流　十三紙
力是學力謂聖弟子住於智慧成就世間生
滅智慧賢聖出厭離决定正盡苦是名慧力
是學力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上所說差別者是故
諸比丘當作是學我當成就信力是學力精
進力慚力愧力慧力是學力佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若比丘於善法若變若
退若不久住者他人當以五種白法來呵責
汝何等為五言汝不以信入於善法若依信
者能離不善法修諸善法汝無精進無慚無
愧無慧入於善法故若依慧者能離諸不善
法修諸善法若比丘於正法不變不退久住
者他人當以五種白法來慶慰汝何等為五
正信入於善法若依信者離不善法修諸善
法精進慚愧慧入於善法若依慧者離不善
法修諸善法佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若比丘還戒者退戒者
他人當以五種白法來呵責汝何等為五若
比丘不以信入於善法若依信者離不善法
修諸善法不以精進慚愧慧入於善法若依
慧者離不善法修諸善法若比丘盡其壽命



雜阿含經卷弟二十六　流　十四紙
純一滿淨梵行清白者他人當以五種白法
來慶慰汝如上說佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若比丘若不欲令惡不
善法生者唯有信善法若信退滅者不信永
住諸不善法則生乃至欲令惡不善法不生
者唯有精進慚愧慧若精進慚愧慧力退滅
惡慧永住者惡不善法則生若比丘依於信
者則離不善法修諸善法依精進慚愧慧者
則離不善法修諸善法佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若比丘於色生厭離欲
滅盡不起解脫是名阿羅訶三藐三佛陁受
想行識亦如是說若復比丘於色生厭離欲
不起解脫者是名阿羅漢慧解脫受想行識
亦如是說諸比丘如來應等正覺阿羅漢慧
解脫有何種種別異諸比丘白佛世尊是法
根法眼法依唯願為說諸比丘聞已當受奉
行佛告比丘諦聽善思當為汝說如來應等
正覺者先未聞法能自覺知現法自知得三
善提於未來世能說正法覺諸聲聞所謂四
念處四正斷四如意足五根五力七覺分八
聖道分是名如來應等正覺所未得法能得
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



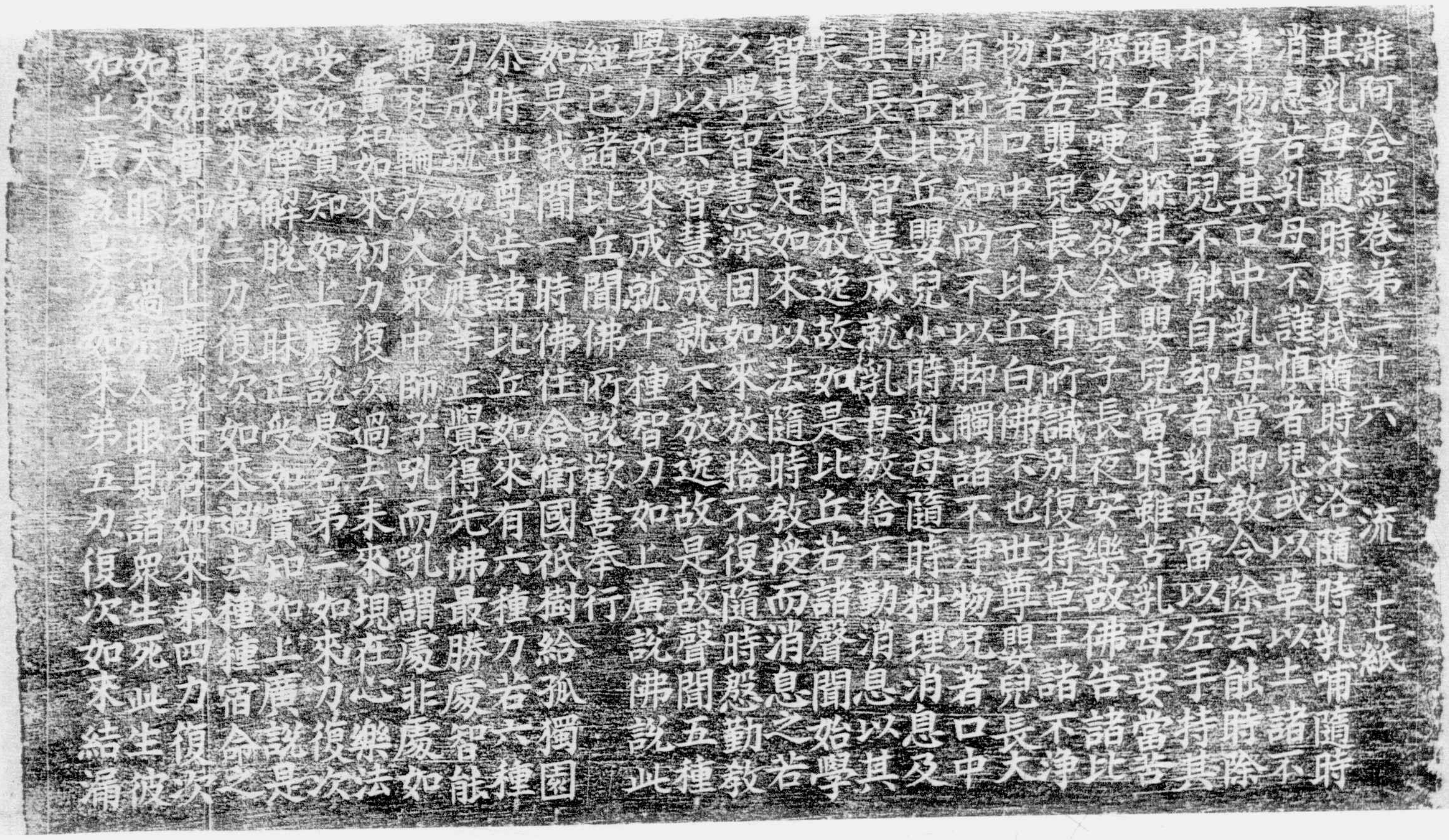
雜阿含經卷弟二十六　流　十五紙
未制梵行能制能善知道善說道為衆將導
然後聲聞成就隨法隨導樂奉大師教誡教
授善於正法是名如來應等正覺阿羅漢慧
解脫種種別異復次五學力如來十力何等
為學力謂信力精進力念力定力慧力何等
為如來十力謂如來處非處如實知是名如
來初力若成就此力者如來應等正覺得先
佛最勝處智轉於梵輪於大衆中能師子吼
而吼復次如來於過去未來現在業法受因
事報如實知是名弟二如來力如來應等正
覺成就此力得先佛最勝處能轉梵輪於大
衆中作師子吼而吼復次如來應等正覺禪
解脫三昧正受染惡清淨處淨如實知是名
如來弟三力若此力成就如來應等正覺得
先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子吼
而吼復次如來知衆生種種諸根差別如實
知是名如來弟四力若成就此力如來應等
正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中
師子吼而吼復次如來悉知衆生種種意解
如實知是名弟五如來力若此力成就如來
應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大
衆中師子吼而吼復次如來悉知世間衆生
種種諸界如實知是名弟六如來力若於此
力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能
轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來於
一切至處道如實知是名弟七如來力若此
力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能
轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來於



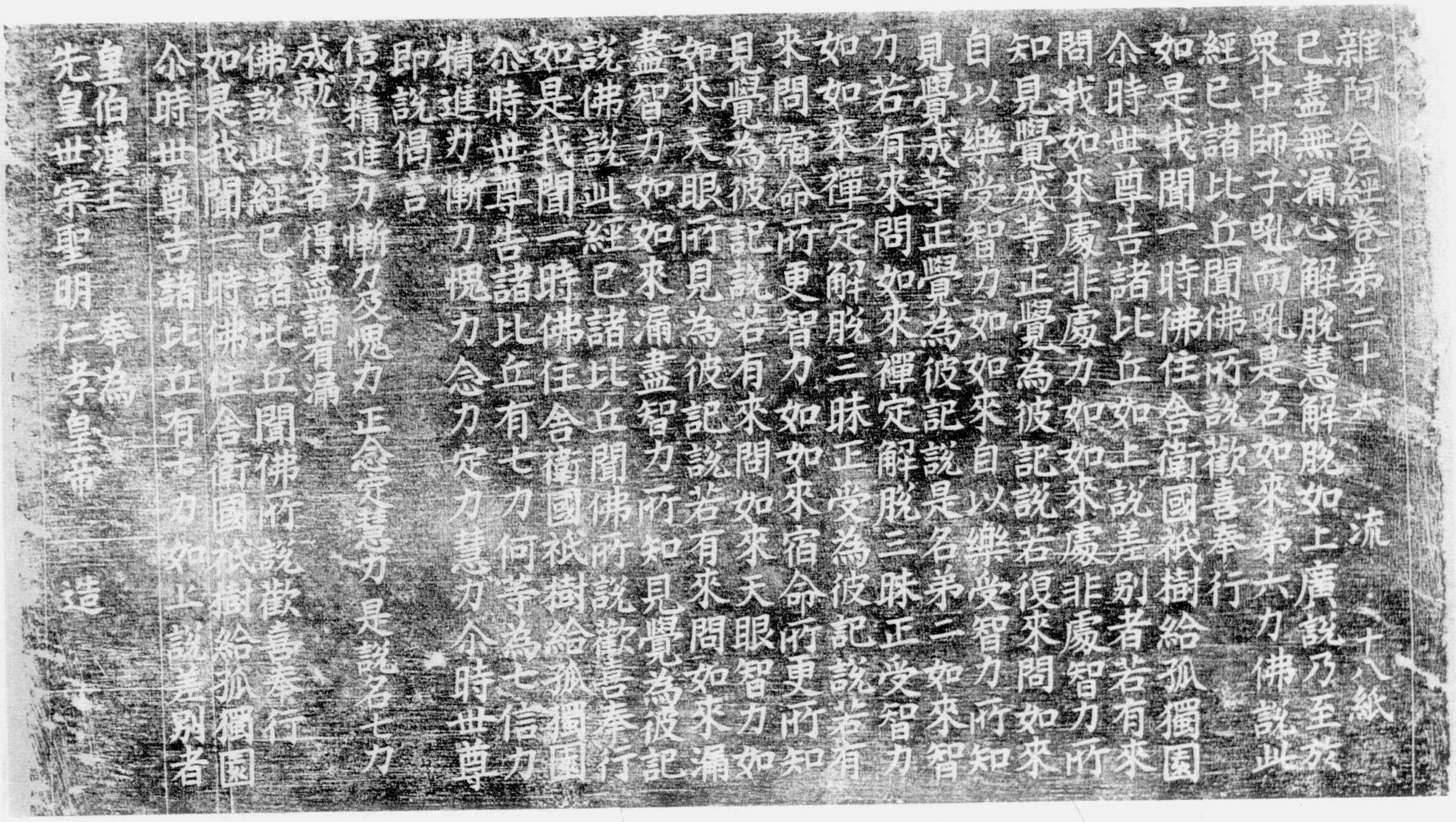
雜阿含經卷弟二十六　流　十六紙
過去宿命種種事憶念從一生至百千生從
一劫至百千劫我尒時於彼生如是族如是
姓如是名如是食如是苦樂覺如是長壽如
是久住如是壽分齊我於彼處死此處生彼
處生此處死如是行如是因如是方宿命所
更悉如實知是名弟八如來力若此力成就
如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪
於大衆中師子吼而吼復次如來以天眼淨
過於人眼見衆生死時生時妙色惡色下色
上色向於惡趣向於善趣隨業法受悉如實
知此衆生身惡業成就口意惡業成就謗毀
賢聖受邪見業以是因緣身壞命終隨惡趣
生地獄中此衆生身善行口意善行不謗賢
聖正見業法受彼因彼緣身壞命終生善趣
天上悉如實知是名弟九如來力若此力成
就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵
輪於大衆中師子吼而吼復次如來諸漏已
盡無漏心解脫慧解脫現法自知身作證我
生已盡梵行已立所作已作自知不受後有
是名弟十如來力若此力成就如來應等正
覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師
子吼而吼如此十力唯如來成就是名如來
與聲聞種種差別佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘譬如嬰兒父母已付

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇四三

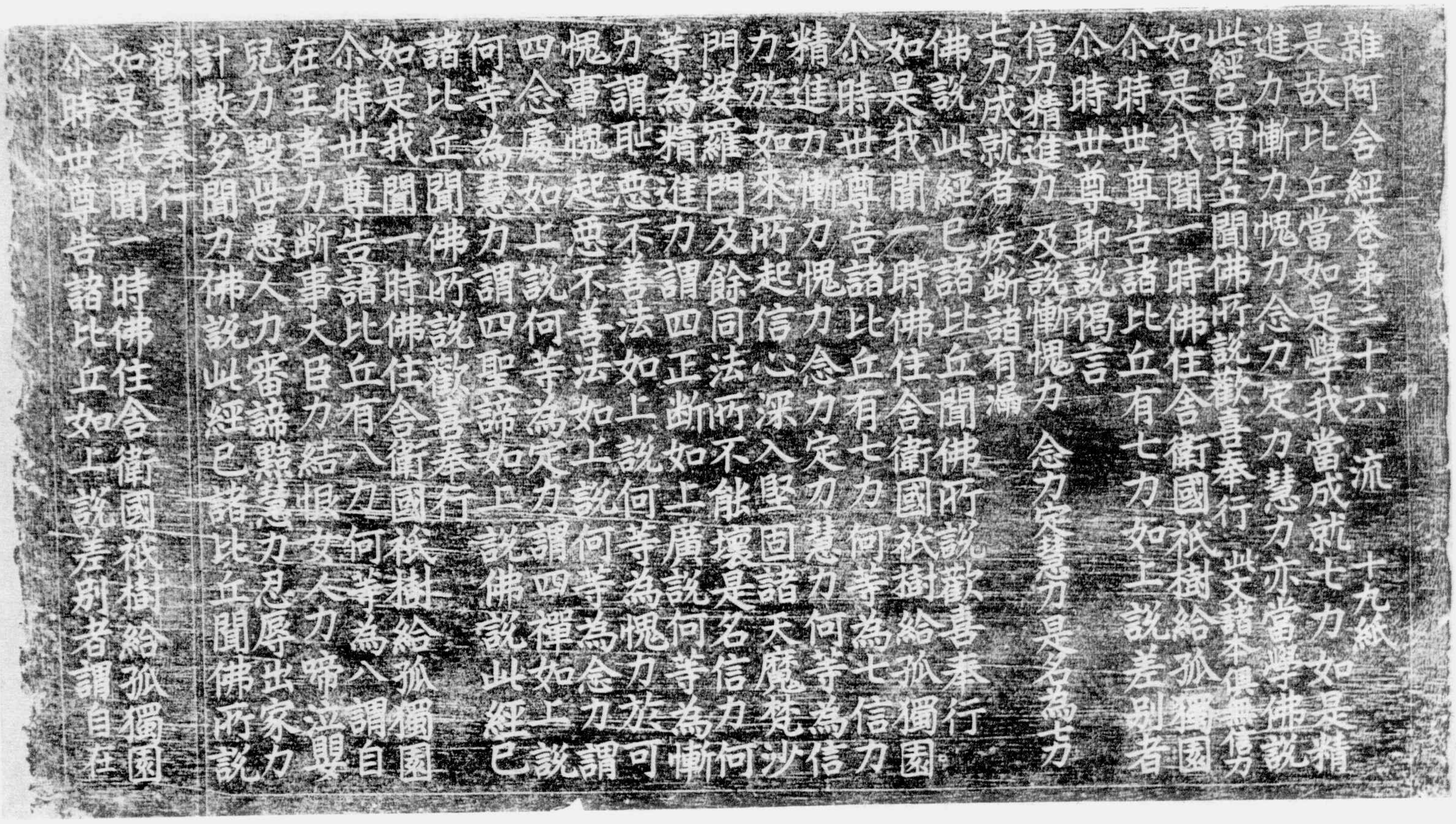


雜阿含經卷第二十六　流　十七紙
其乳母隨時摩拭隨時沐浴隨時乳哺隨時
消息若乳母不謹慎者兒或以草以土諸不
淨物著其口中乳母當即教令除去能時除
却者善兒不能自却者乳母當以左手持其
頭右手探其哽嬰兒當時雖苦乳母要當苦
探其哽為欲令其子長夜安樂故佛告諸比
丘若嬰兒長大有所識別復持草土諸不淨
物著口中不比丘白佛不也世尊嬰兒長大
有所別知尚不以脚躧諸不淨物況著口中
佛告比丘嬰兒小時乳母隨時料理消息及
其長大智慧成就乳母放捨不勤消息以其
長大不自放逸故如是比丘若諸聲聞始學
智慧未足如來以法隨時教授而消息之若
久學智慧深固如來放捨不復隨時愍勤教
授以其智慧成就不放逸故是故聲聞五種
學力如來成就十種智力如上廣說佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如來有六種力若六種
力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能
轉梵輪於大衆中師子吼而吼謂處非處如
[illegible]實如來初力復次過去未來現在心樂法
受如實知如上廣說是名弟二如來力復次
如來禪解脫三昧正受如實知如上廣說是
名如來弟三力復次如來過去種種宿命之
事如實知如上廣說是名如來弟四力復次
如來天眼淨過於人眼見諸衆生死此生彼
如上廣說是名如來弟五力復次如來結漏

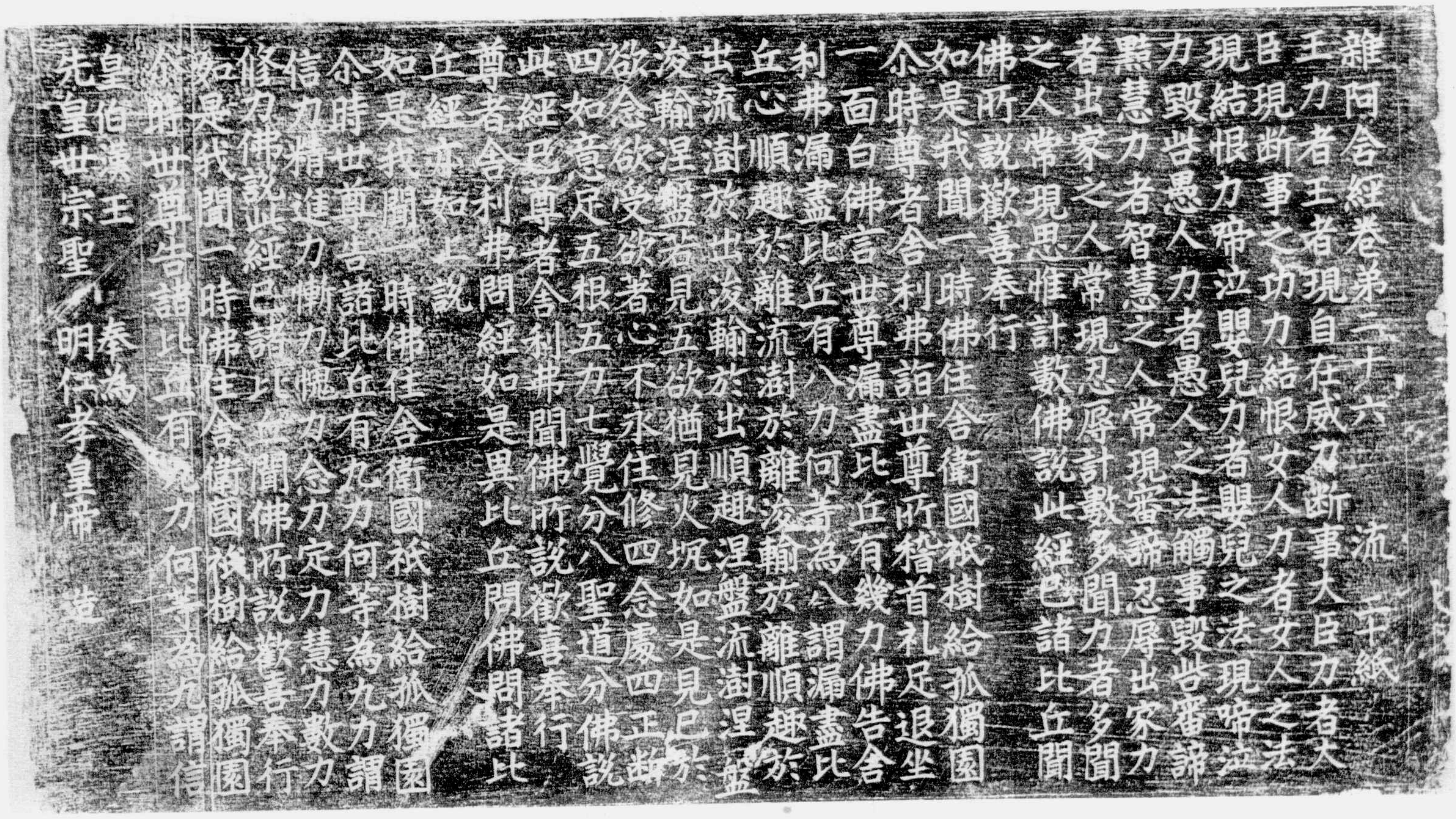


雜阿含經卷第二十六　流　十八紙
已盡無漏心解脫慧解脫如上廣說乃至於
衆中師子吼而吼是名如來弟六力佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者若有來
問我如來處非處力如如來處非處智力所
知見覺成等正覺為彼記說若復來問如來
自以樂受智力如如來自以樂受智力所知
見覺成等正覺為彼記說是名弟二如來智
力若有來問如來禪定解脫三昧正受智力
如如來禪定解脫三昧正受為彼記說若有
來問宿命所更智力如如來宿命所更所知
見覺為彼記說若有來問如來天眼智力如
如來天眼所見為彼記說若有來問如來漏
盡智力如如來漏盡智力所知見覺為彼記
說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有七力何等為七信力
精進力慚力愧力念力定力慧力尒時世尊
即說偈言
信力精進力慚力及愧力正念定慧力是說名七力
成就十力者得盡諸有漏
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有七力如上說差別者
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇四二

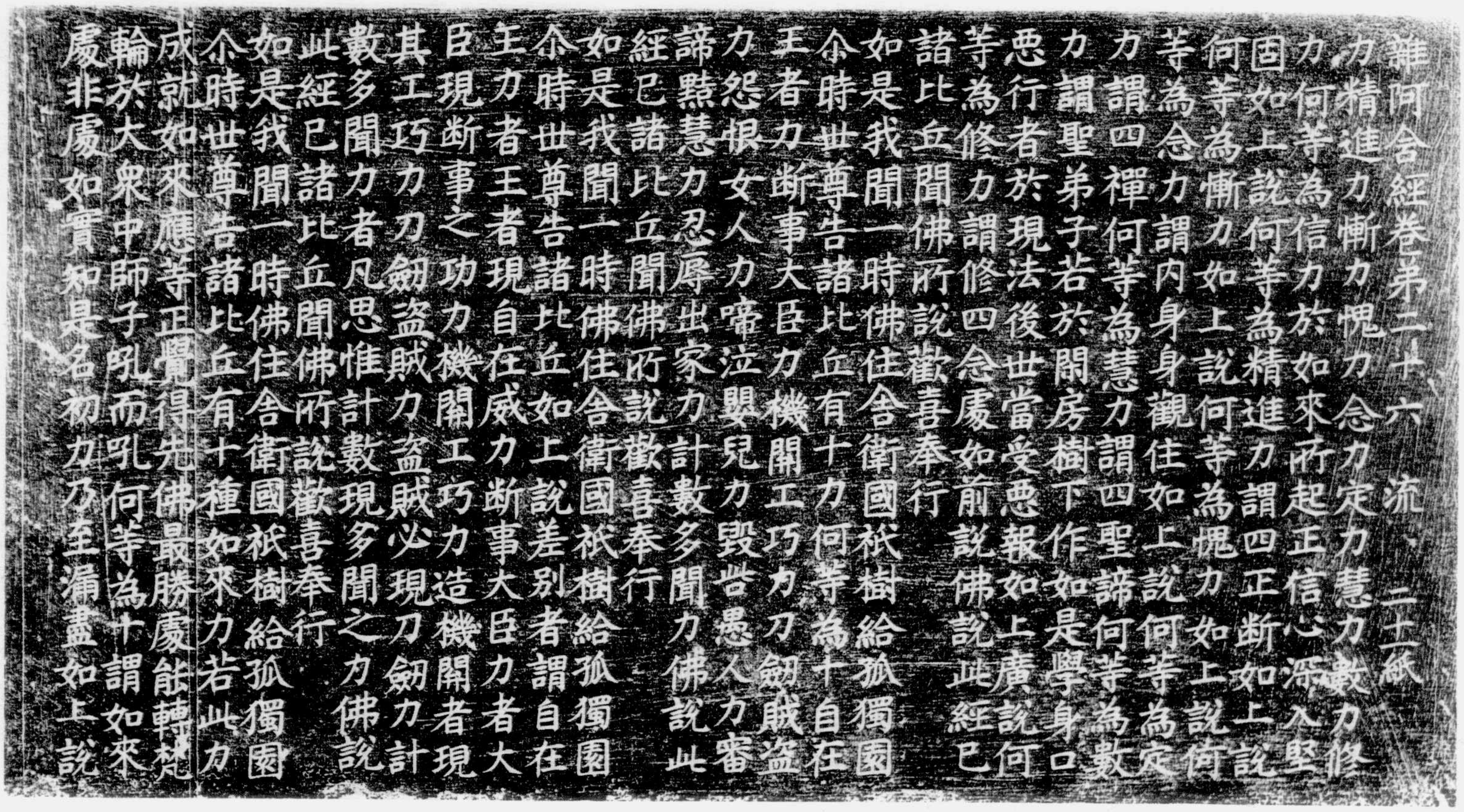


雜阿含經卷第二十六　流　十九紙
是故比丘當如是學我當成就七力如是精
進力慚力愧力念力定力慧力亦當學佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行（此文諸本俱無傷另）
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有七力如上說差別者
尒時世尊即說偈言
信力精進力及說慚愧力　念力定慧力是名為七力
七力成就者疾斷諸有漏
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有七力何等為七信力
精進力慚力愧力念力定力慧力何等為信
力於如來所起信心深入堅固諸天魔梵沙
門婆羅門及餘同法所不能壞是名信力何
等為精進力謂四正斷如上廣說何等為慚
力謂恥惡不善法如上說何等為愧力於可
愧事愧起惡不善法如上說何等為念力謂
四念處如上說何等為定力謂四禪如上說
何等為慧力謂四聖諦如上說佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有八力何等為八謂自
在王者力斷事大臣力結恨女人力啼泣嬰
兒力毀呰愚人力審諦黠慧力忍辱出家力
計數多聞力佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者謂自在



雜阿含經卷第二十六　流　二十紙
王力者王者現自在威力斷事大臣力者大
臣現斷事之功力結恨女人力者女人之法
現結恨力啼泣嬰兒力者嬰兒之法現啼泣
力毀呰愚人力者愚人之法觸事毀呰審諦
黠慧力者智慧之人常現審諦忍辱出家力
者出家之人常現忍辱計數多聞力者多聞
之人常現思惟計數佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者舍利弗詣世尊所稽首礼足退坐
一面白佛言世尊漏盡比丘有幾力佛告舍
利弗漏盡比丘有八力何等為八謂漏盡比
丘心順趣於離流澍於離浚輸於離順趣於
出流澍於出浚輸於出順趣涅盤流澍涅盤
浚輸涅盤若見五欲猶見火坑如是見已於
欲念欲受欲著心不永住修四念處四正斷
四如意足五根五力七覺分八聖道分佛說
此經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行
尊者舍利弗問經如是異比丘問佛問諸比
丘經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有九力何等為九力謂
信力精進力慚力愧力念力定力慧力數力
修力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有九力何等為九謂信
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖　明仁孝皇帝　造

塔下七〇四一



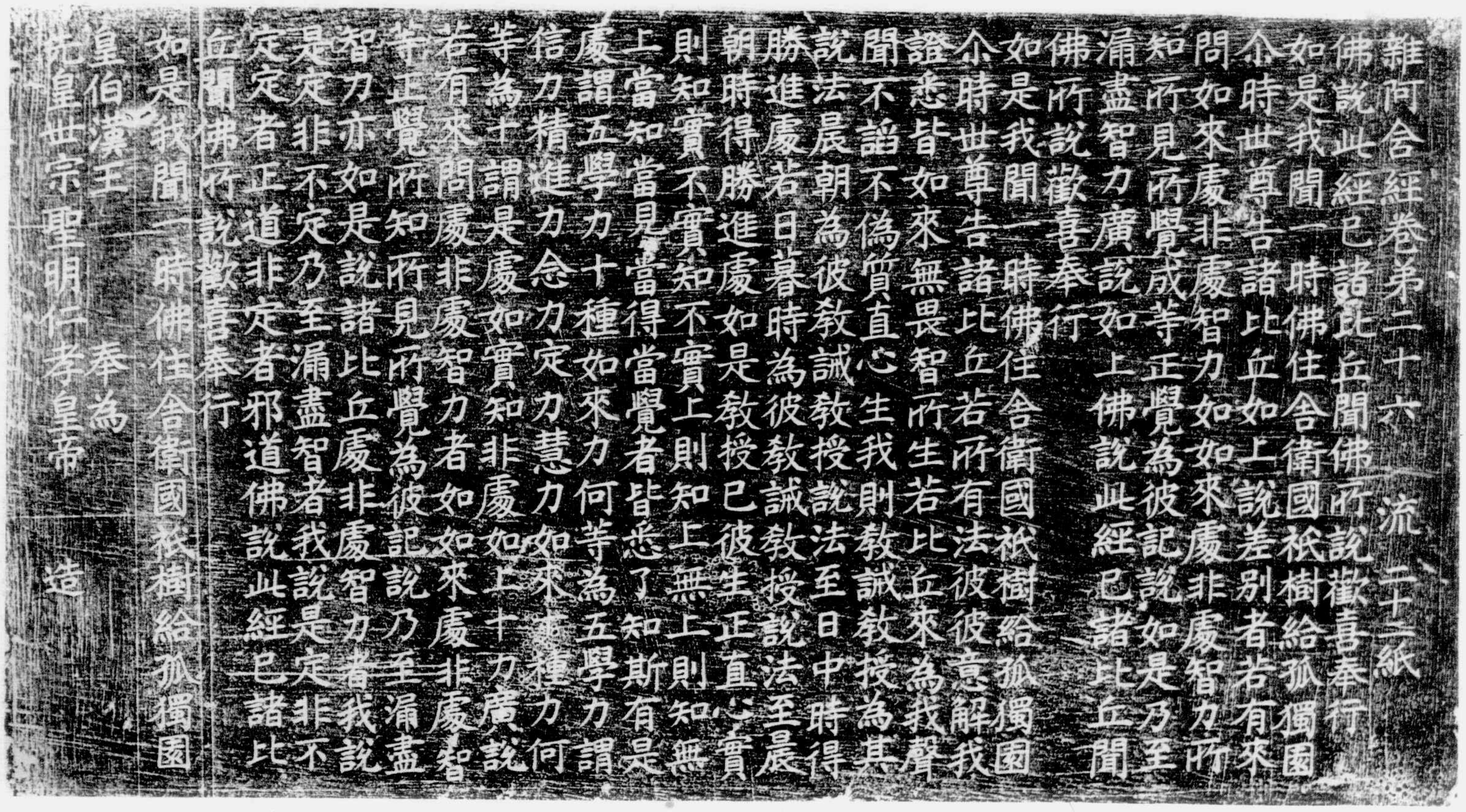
雜阿含經卷第二十六　流　二十二紙

力精進力慚力愧力念力定力慧力數力修力何等為信力於如來所起正信心深入堅固如上說何等為精進力謂四正斷如上說何等為慚力如上說何等為愧力如上說何等為念力謂內身身觀住如上說何等為定力謂四禪何等為慧力謂四聖諦何等為數力謂聖弟子若於閑房樹下作如是學身口惡行者於現法後世當受惡報如上廣說何等為修力謂修四念處如前說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有十力何等為十自在王者力斷事大臣力機關工巧力刀劒賊盜力怨恨女人力啼泣嬰兒力毀呰愚人力審諦黠慧力忍辱出家力計數多聞力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說差別者謂自在王力者王者現自在威力斷事大臣力者大臣現斷事之功力機關工巧力造機關者現其工巧力刀劒盜賊力盜賊必現刀劒力計數多聞力者凡思惟計數現多聞之力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有十種如來力若此力成就如來應等正覺得先佛最勝處能轉梵輪於大衆中師子吼而吼何等為十謂如來處非處如實知是名初力乃至漏盡如上說



雜阿含經卷第二十六　流　二十三紙

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

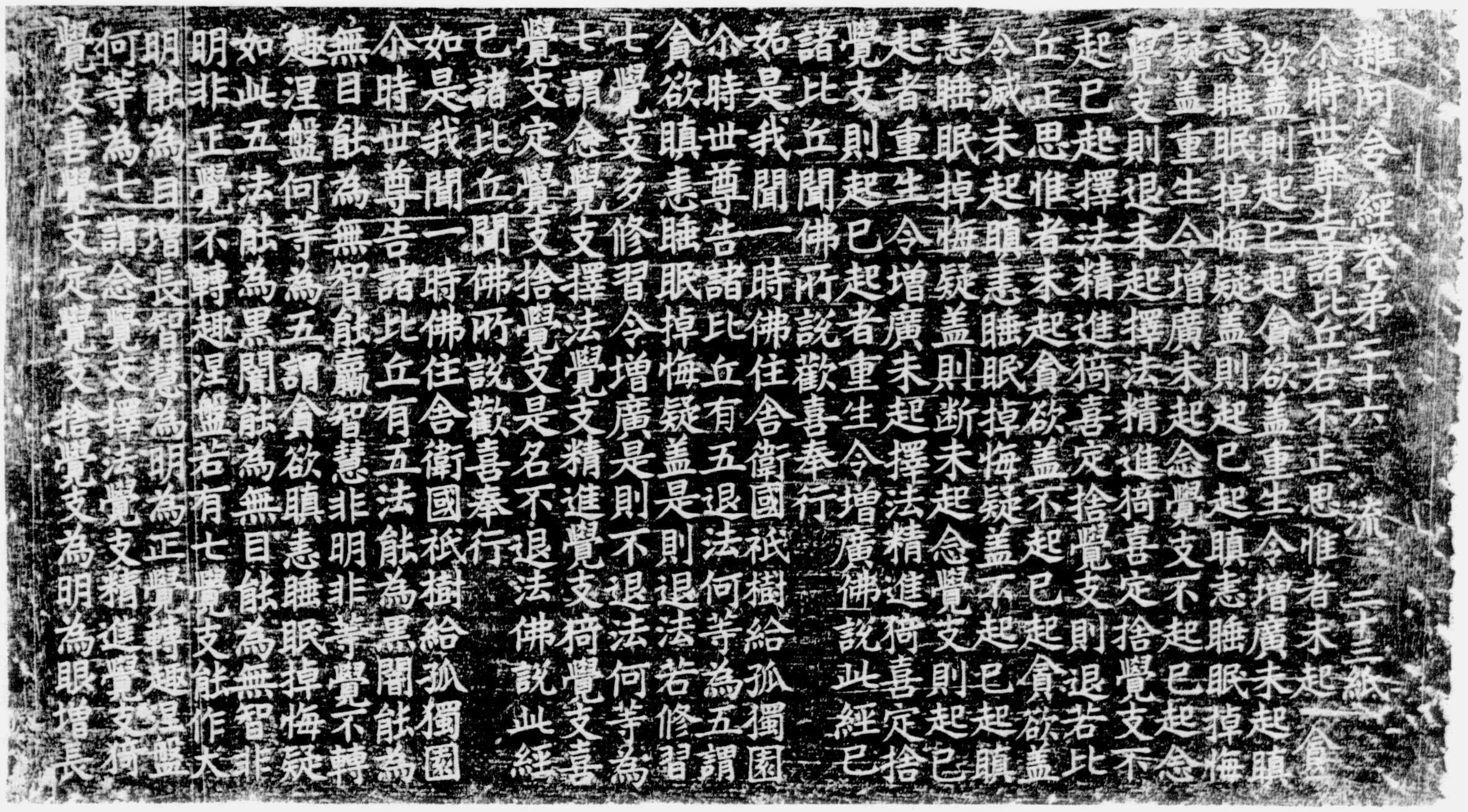
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說差別者若有來問如來處非處智力如如來處非處智力所知所見所覺成等正覺為彼記說如是乃至漏盡智力廣說如上佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若所有法彼彼意解我證悉皆如來無畏智所生若比丘來為我聲聞不諂不偽質直心生我則教誡教授為其說法晨朝為彼教誡教授說法至日中時得勝進處若日暮時為彼教誡教授說法至晨朝時得勝進處如是教授已彼生正直心實則知實不實知不實上則知上無上則知無上當知當見當得當覺者皆悉了知斯有是處謂五學力十種如來力何等為五學力謂信力精進力念力定力慧力如來十種力何等為十謂是處非處如實知如上十力廣說若有來問處非處智力者如如來處非處智等正覺所知所見所覺為彼記說乃至漏盡智力亦如是說諸比丘處非處智力者我說是定非不定乃至漏盡智者我說是定非不定定者正道非定者邪道佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

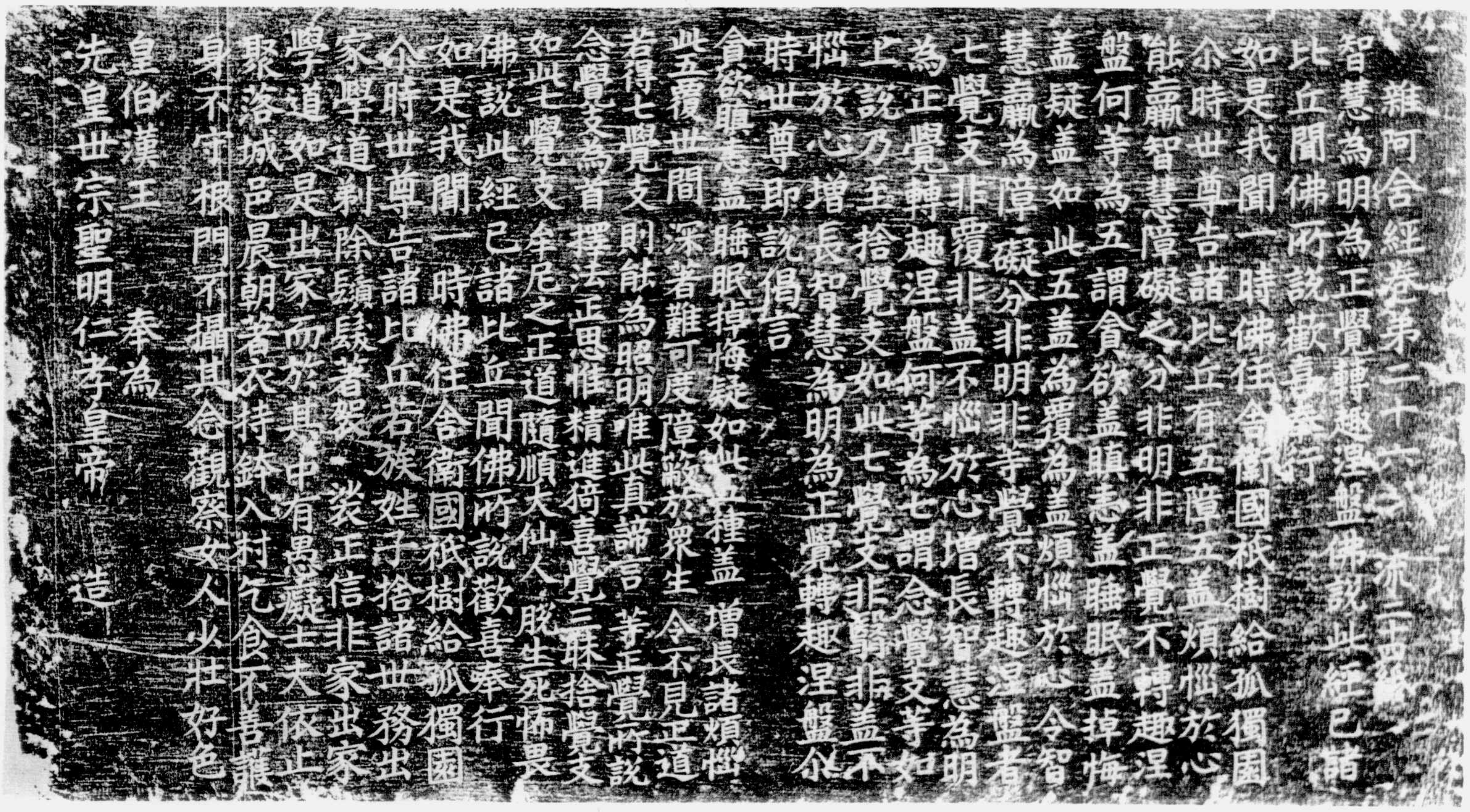
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

皇伯漢王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇四〇



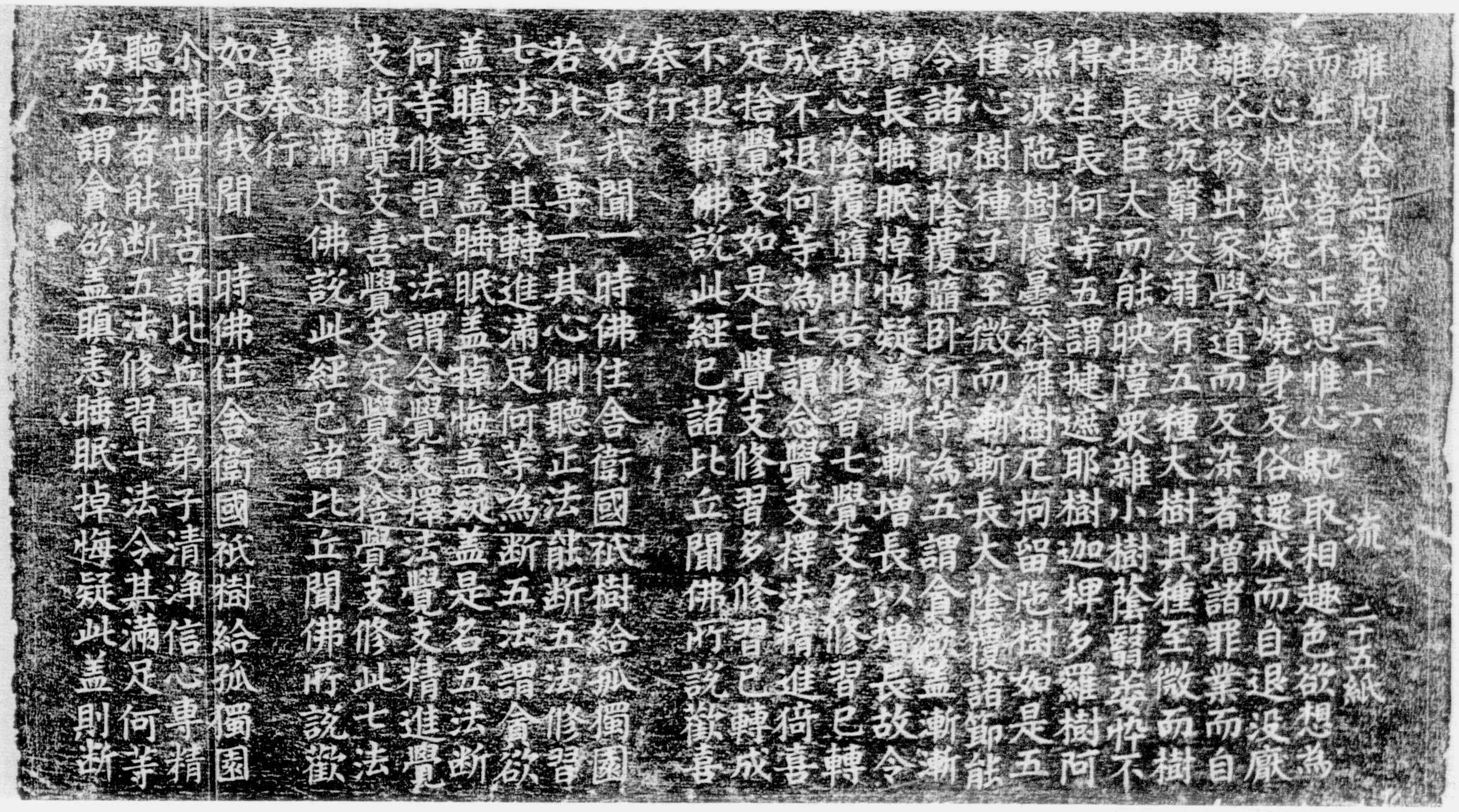
雜阿含經卷第二十六　流　二十三紙
尒時世尊告諸比丘若不正思惟者未起貪
欲蓋則起已起貪欲蓋重生令增廣未起瞋
恚睡眠掉悔疑蓋則起已起瞋恚睡眠掉悔
疑蓋重生令增廣未起念覺支不起已起念
覺支則退未起擇法精進猗喜定捨覺支不
起已起擇法精進猗喜定捨覺支則退若比
丘正思惟者未起貪欲蓋不起已起貪欲蓋
令滅未起瞋恚睡眠掉悔疑蓋不起已起瞋
恚睡眠掉悔疑蓋則斷未起念覺支則起已
起者重生令增廣未起擇法精進猗喜定捨
覺支則起已起者重生令增廣佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五退法何等為五謂
貪欲瞋恚睡眠掉悔疑蓋是則退法若修習
七覺支多修習令增廣是則不退法何等為
七謂念覺支擇法覺支精進覺支猗覺支喜
覺支定覺支捨覺支是名不退法佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五法能為黒闇能為
無目能為無智能羸智慧非明非等覺不轉
趣涅盤何等為五謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑
如此五法能為黒闇能為無目能為無智非
明非正覺不轉趣涅盤若有七覺支能作大
明能為目增長智慧為明為正覺轉趣涅盤
何等為七謂念覺支擇法覺支精進覺支猗
覺支喜覺支定覺支捨覺支為明為眼增長



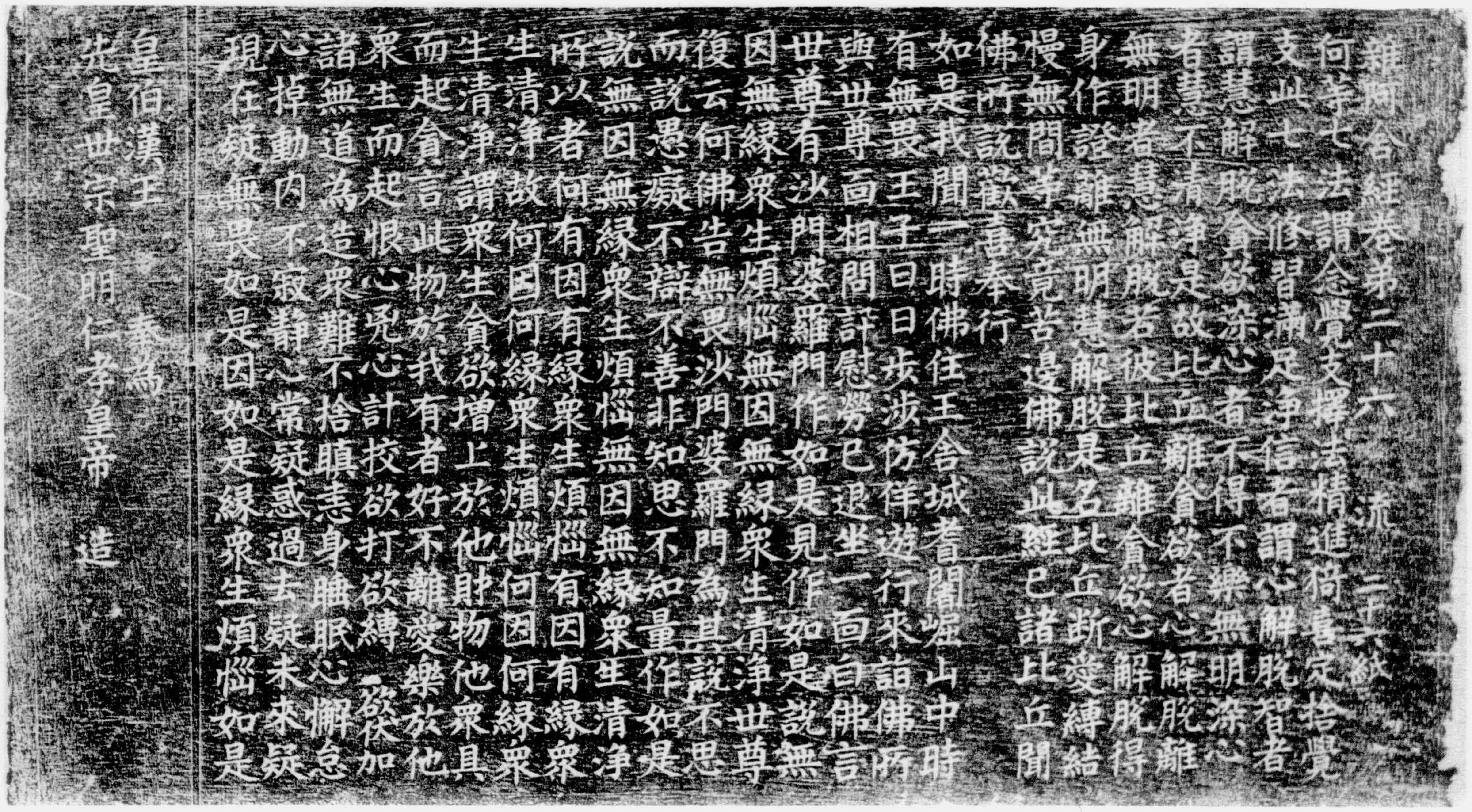
雜阿含經卷第二十六　流　二十四紙
智慧為明為正覺轉趣涅盤佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五障五蓋煩惱於心
能羸智慧障礙之分非明非正覺不轉趣涅
盤何等為五謂貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉悔
蓋疑蓋如此五蓋為覆為蓋煩惱於心令智
慧羸為障礙分非明非等覺不轉趣涅盤者
七覺支非覆非蓋不惱於心增長智慧為明
為正覺轉趣涅盤何等為七謂念覺支等如
上說乃至捨覺支如此七覺支非覆非蓋不
惱於心增長智慧為明為正覺轉趣涅盤尒
時世尊即說偈言
貪欲瞋恚蓋睡眠掉悔疑如此五種蓋增長諸煩惱
此五覆世間深著難可度障礙於衆生令不見正道
若得七覺支則能為照明唯此真諦言等正覺所說
念覺支為首擇法正思惟精進猗喜覺三昧捨覺支
如此七覺支牟尼之正道隨順大仙人脫生死怖畏
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若族姓子捨諸世務出
家學道剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家
學道如是出家而於其中有愚癡士夫依止
聚落城邑晨朝著衣持鉢入村乞食不善護
身不守根門不攝其念觀察女人少壯好色

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

九三〇七下七塔

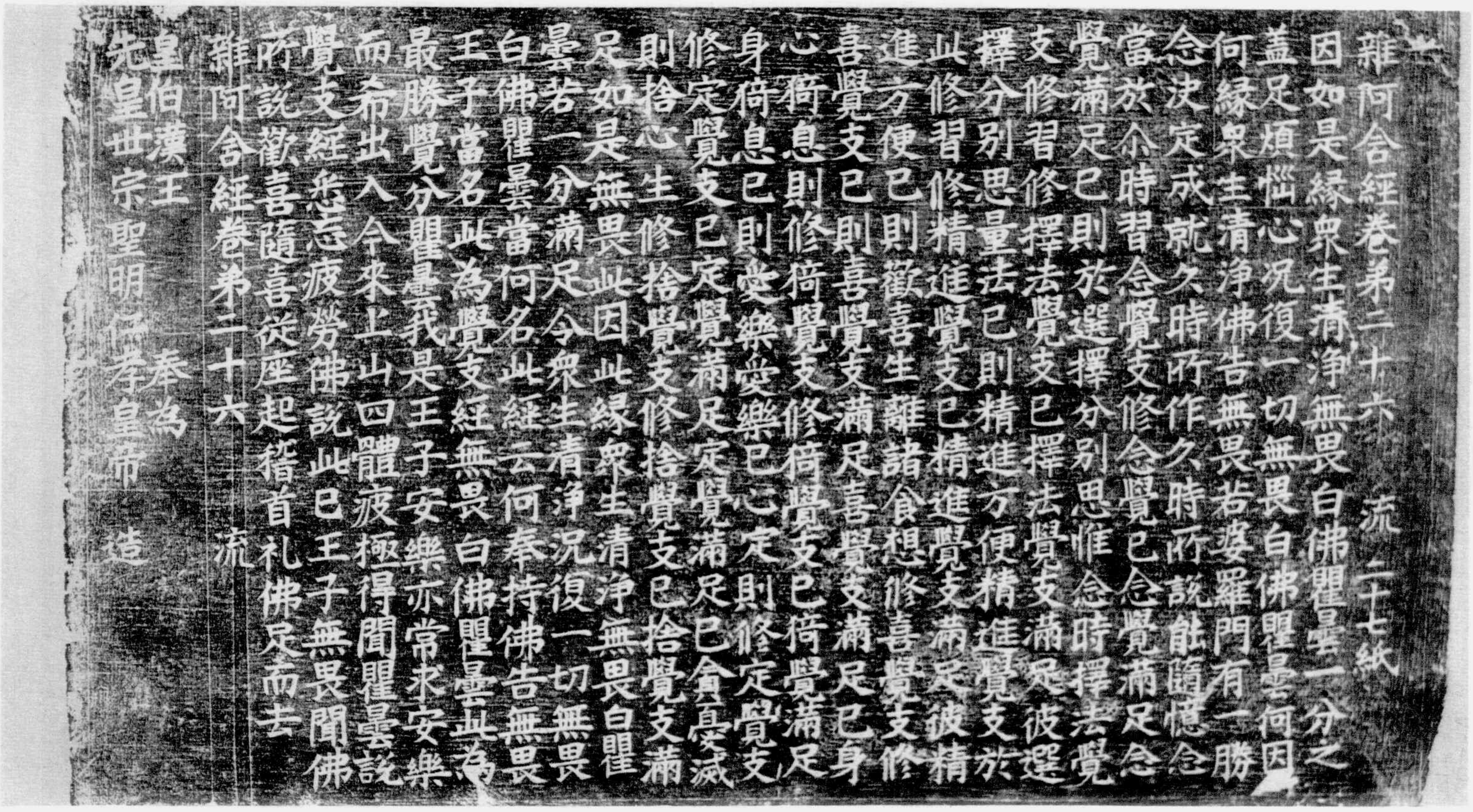


雜阿含經卷第二十六　流　二十五紙
而生染著不正思惟心馳取相趣色欲想為
欲心熾盛燒心燒身反俗還戒而自退沒厭
離俗務出家學道而反染著增諸罪業而自
破壞沉翳沒溺有五種大樹其種至微而樹
生長巨大而能映障衆雜小樹陰翳萎悴不
得生長何等五謂揵遮耶樹迦捭多羅樹阿
濕波陀樹優曇鉢羅樹尼拘留陀樹如是五
種心樹種子至微而漸漸長大陰覆諸節能
令諸節陰覆墮臥何等為五謂貪欲蓋漸漸
增長睡眠掉悔疑蓋漸漸增長以增長故令
善心陰覆墮臥若修習七覺支多修習已轉
成不退何等為七謂念覺支擇法精進猗喜
定捨覺支如是七覺支修習多修習已轉成
不退轉佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
若比丘專一其心側聽正法能斷五法修習
七法令其轉進滿足何等為斷五法謂貪欲
蓋瞋恚睡眠蓋掉悔蓋疑蓋是名五法斷
何等修習七法謂念覺支擇法覺支精進覺
支猗覺支喜覺支定覺支捨覺支修此七法
轉進滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘聖弟子清淨信心專精
聽法者能斷五法修習七法令其滿足何等
為五謂貪欲蓋瞋恚睡眠掉悔疑此蓋則斷



雜阿含經卷第二十六　流　二十六紙
何等七法謂念覺支擇法精進猗喜定捨覺
支此七法修習滿足淨信者謂心解脫智者
謂慧解脫貪欲染心者不得不樂無明染心
者慧不清淨是故比丘離貪欲者心解脫離
無明者慧解脫若彼比丘離貪欲心解脫得
身作證離無明慧解脫是名比丘斷愛縛結
慢無間等究竟苦邊佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中時
有無畏王子日日步涉彷徉遊行來詣佛所
與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言
世尊有沙門婆羅門作如是見作如是說無
因無緣衆生煩惱無因無緣衆生清淨世尊
復云何佛告無畏沙門婆羅門為其說不思
而說愚癡不辯不善非知思不知量作如是
說無因無緣衆生煩惱無因無緣衆生清淨
所以者何有因有緣衆生煩惱有因有緣衆
生清淨故何因何緣衆生煩惱何因何緣衆
生清淨謂衆生貪欲增上於他財物他衆具
而起貪言此物於我有者好不離愛樂於他
衆生而起恨心兇心計挍欲打欲縛發加
諸無道為造衆難不捨瞋恚身睡眠心懈怠
心掉動內不寂靜心常疑惑過去疑未來疑
現在疑無畏如是因如是緣衆生煩惱如是
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇三八



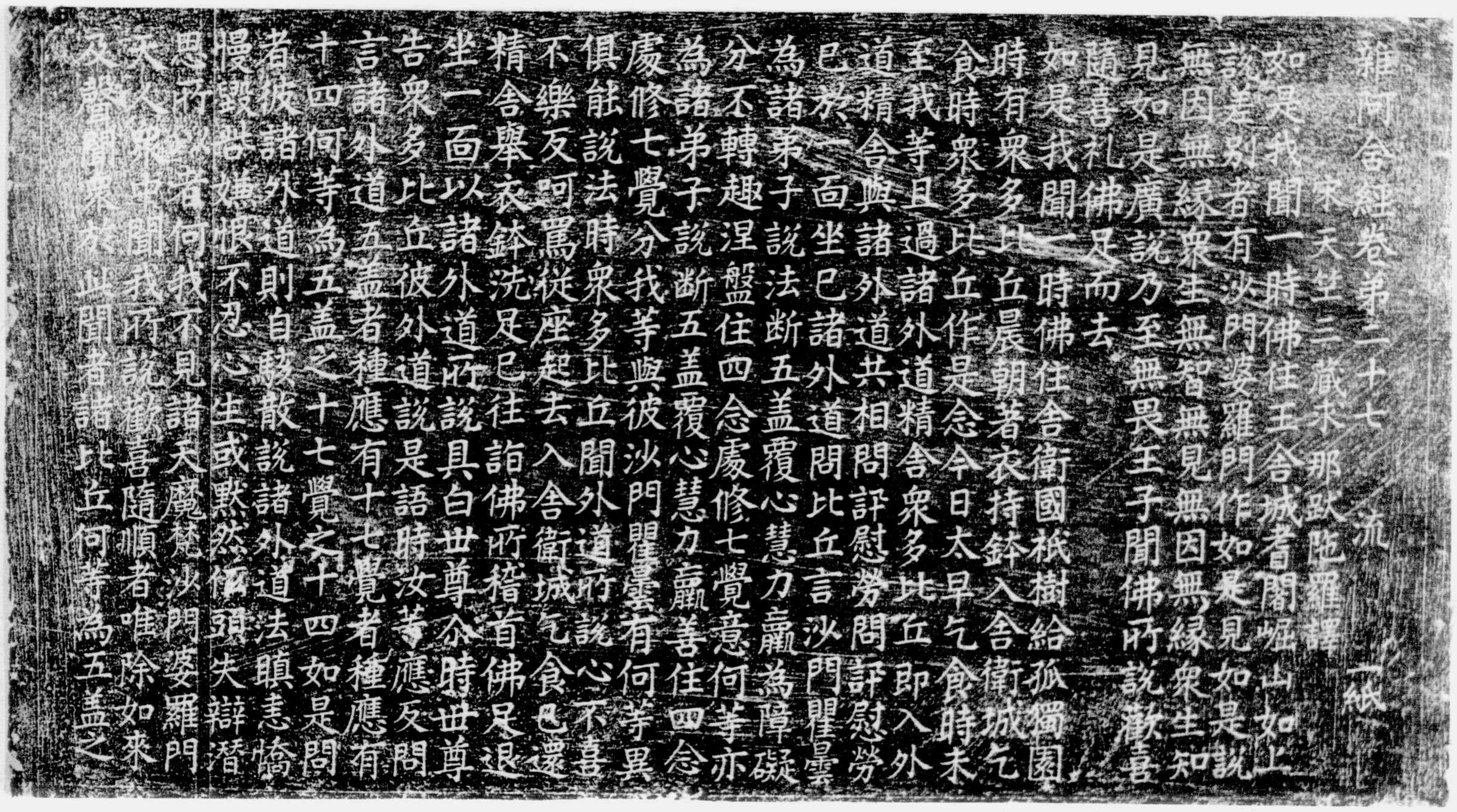
雜阿含經卷第二十六　流　二十七紙

因如是緣衆生清淨無畏白佛瞿曇一分之蓋足煩惱心況復一切無畏白佛瞿曇何因何緣衆生清淨佛告無畏若婆羅門有一勝念決定成就久時所作久時所說能隨憶念當於尒時習念覺支修念覺已念覺滿足念覺滿足已則於選擇分別思惟念時擇法覺支修習修擇法覺支已擇法覺支滿足彼選擇分別思量法已則精進方便精進覺支於此修習修精進覺支已精進覺支滿足彼精進方便已則歡喜生離諸食想修喜覺支修喜覺支已則喜覺支滿足喜覺支滿足已身心猗息則修猗覺支修猗覺支已猗覺滿足身猗息已則受樂受樂已心定則修定覺支修定覺支已定覺滿足定覺滿足已貪憂滅則捨心生修捨覺支修捨覺支已捨覺支滿足如是無畏此因此緣衆生清淨無畏白瞿曇若一分滿足令衆生清淨況復一切無畏白佛瞿曇當何名此經云何奉持佛告無畏王子當名此為覺支經無畏白佛瞿曇此為最勝覺分瞿曇我是王子安樂亦常求安樂而希出入今來上山四體疲極得聞瞿曇說覺支經悉忘疲勞佛說此已王子無畏聞佛所說歡喜隨喜從座起稽首礼佛足而去

雜阿含經卷第二十六　流

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇三七

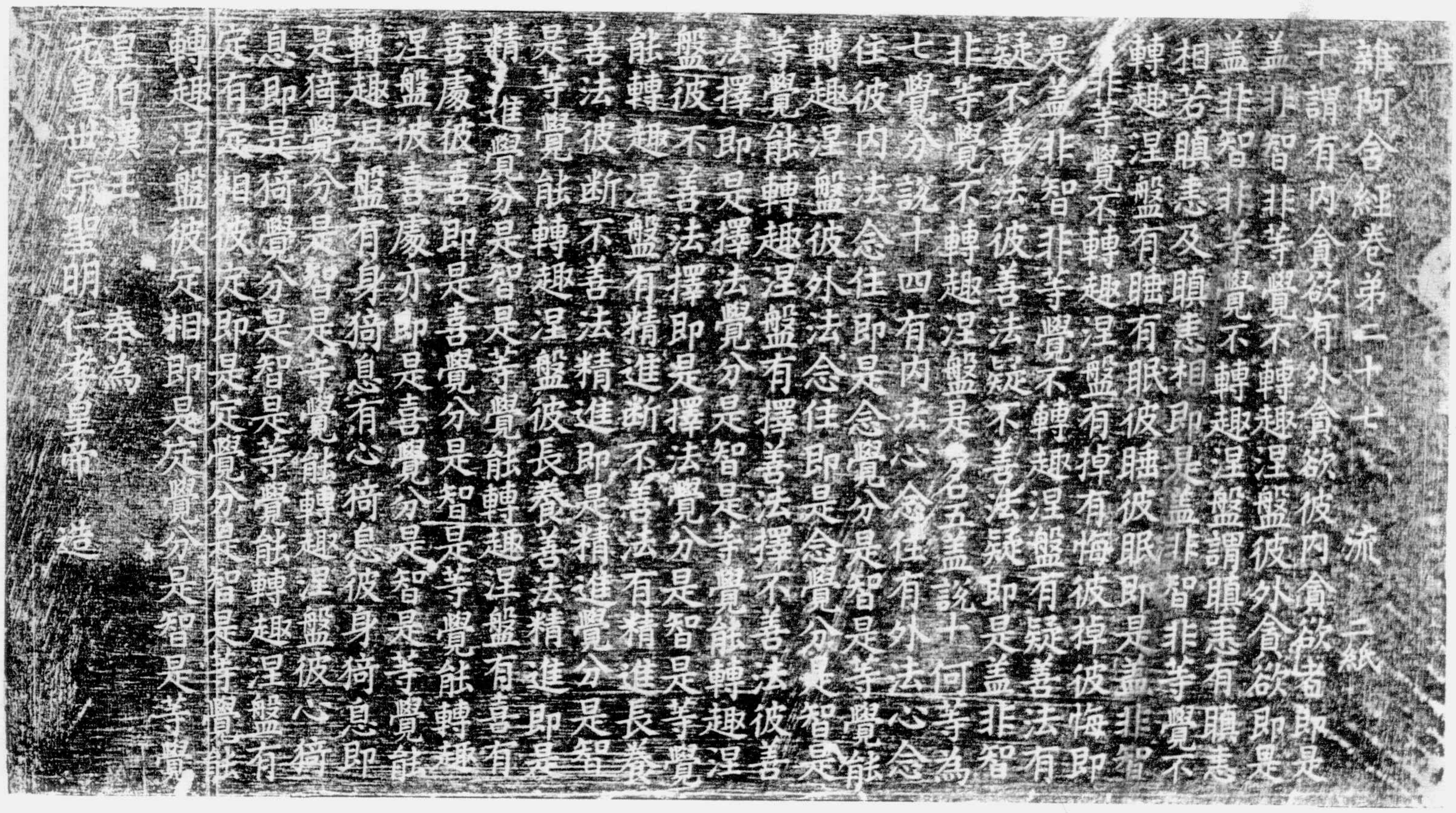


雜阿含經卷第二十七　流　一紙

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山如上說差別者有沙門婆羅門作如是見如是說無因無緣眾生無智無見無因無緣眾生知見如是廣說乃至無畏王子聞佛所說歡喜隨喜礼佛足而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有眾多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時眾多比丘作是念今日太早乞食時未至我等且過諸外道精舍眾多比丘即入外道精舍與諸外道共相問訊慰勞問訊慰勞已於一面坐已諸外道問比丘言沙門瞿曇為諸弟子說法斷五蓋覆心慧力羸為障礙分不轉趣涅盤住四念處修七覺意何等亦為諸弟子說斷五蓋覆心慧力羸善住四念處修七覺分我等與彼沙門瞿曇有何等異俱能說法時眾多比丘聞外道所說心不喜不樂反呵罵從座起去入舍衛城乞食已還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足退坐一面以諸外道所說具白世尊尒時世尊告眾多比丘彼外道說是語時汝等應反問言諸外道五蓋者種應有十七覺者種應有十四何等為五蓋之十七覺之十四如是問者彼諸外道則自駭散說諸外道法瞋恚憍慢毀呰嫌恨不忍心生或默然低頭失辯潛思所以者何我不見諸天魔梵沙門婆羅門天人眾中聞我所說歡喜隨順者唯除如來及聲聞眾於此聞者諸比丘何等為五蓋之



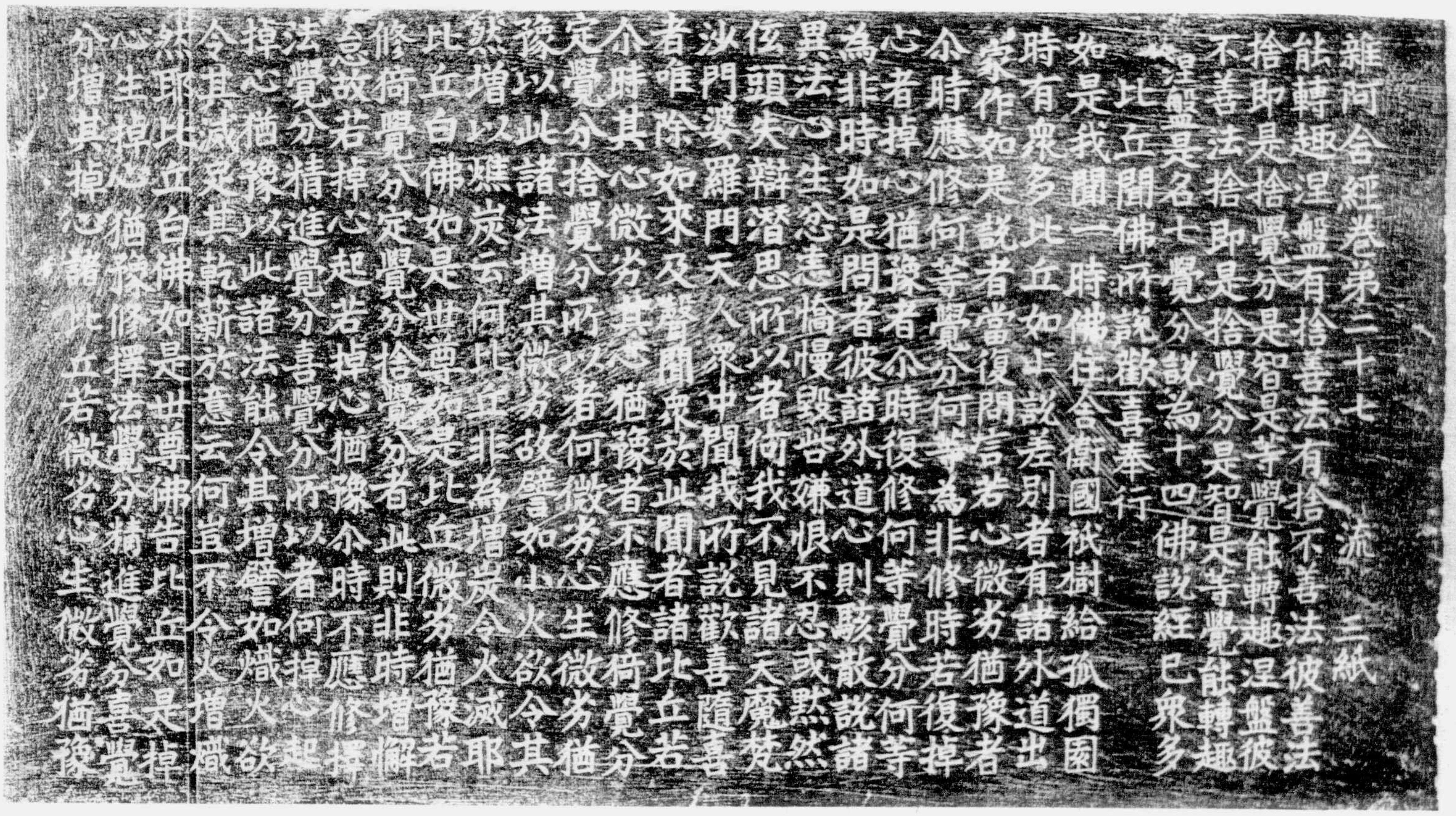
雜阿含經卷第二十七　流　二紙

十謂有內貪欲有外貪欲彼內貪欲者即是蓋非智非等覺不轉趣涅盤彼外貪欲即是蓋非智非等覺不轉趣涅盤謂瞋恚有瞋恚相若瞋恚及瞋恚相即是蓋非智非等覺不轉趣涅盤有睡有眠彼睡彼眠即是蓋非智非等覺不轉趣涅盤有掉有悔彼掉彼悔即是蓋非智非等覺不轉趣涅盤有疑善法有疑不善法彼善法疑不善法疑即是蓋非智非等覺不轉趣涅盤是名五蓋說十何等為七覺分說十四有內法心念住有外法心念住彼內法念住即是念覺分是智是等覺能轉趣涅盤彼外法念住即是念覺分是智是等覺能轉趣涅盤有擇善法擇不善法彼善法擇即是擇法覺分是智是等覺能轉趣涅盤彼不善法擇即是擇法覺分是智是等覺能轉趣涅盤有精進斷不善法有精進長養善法彼斷不善法精進即是精進覺分是智是等覺能轉趣涅盤彼長養善法精進即是精進覺分是智是等覺能轉趣涅盤有喜有喜處彼喜即是喜覺分是智是等覺能轉趣涅盤彼喜處亦即是喜覺分是智是等覺能轉趣涅盤有身猗息有心猗息彼身猗息即是猗覺分是智是等覺能轉趣涅盤彼心猗息即是猗覺分是智是等覺能轉趣涅盤有定有定相彼定即是定覺分是智是等覺能轉趣涅盤彼定相即是定覺分是智是等覺

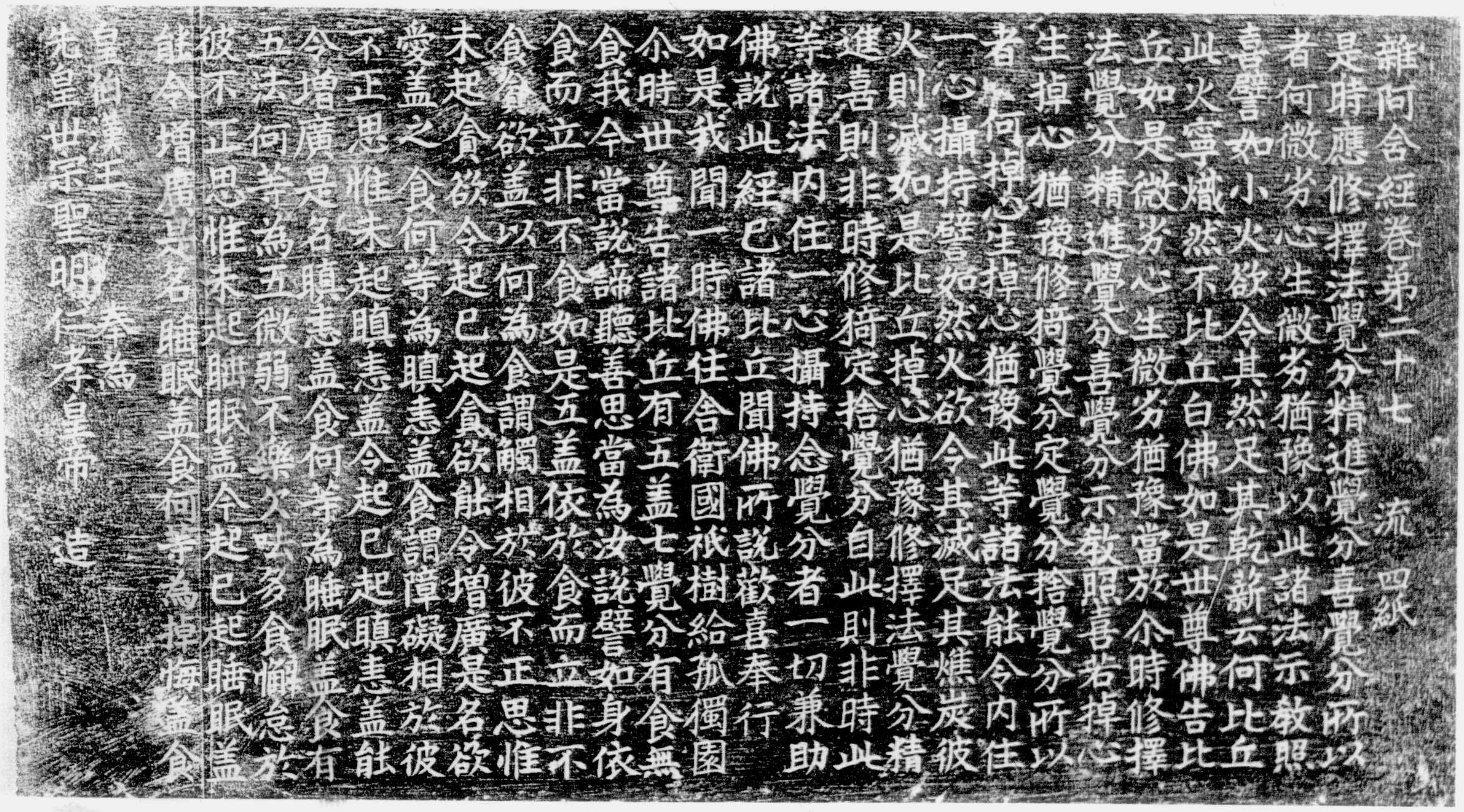
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇六一



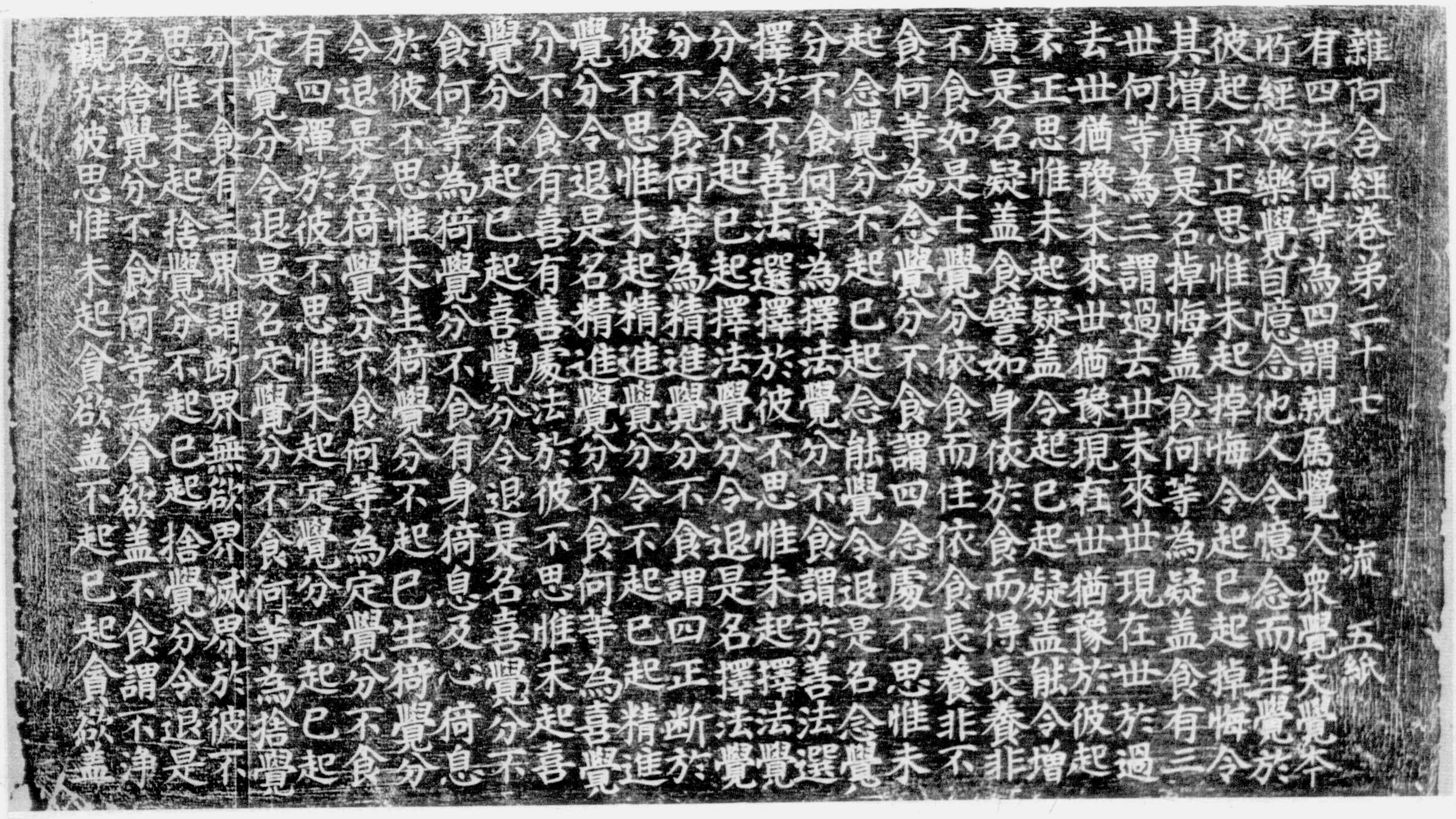
雜阿含經卷第二十七　流　三紙
能轉趣涅槃有捨善法有捨不善法彼善法
捨即是捨覺分是智是等覺能轉趣涅槃彼
不善法捨即是捨覺分是智是等覺能轉趣
涅槃是名七覺分說為十四佛說經已眾多
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有眾多比丘如上說差別者有諸外道出
家作如是說者當復問言若心微劣猶豫者
尒時應修何等覺分何等為非修時若復掉
心者掉心猶豫者尒時復修何等覺分何等
為非時如是問者彼諸外道心則駭散說諸
異法心生忿恚憍慢毀呰嫌恨不忍或默然
低頭失辯潛思所以者何我不見諸天魔梵
沙門婆羅門天人眾中聞我所說歡喜隨喜
者唯除如來及聲聞眾於此聞者諸比丘若
尒時其心微劣其心猶豫者不應修猗覺分
定覺分捨覺分所以者何微劣心生微劣猶
豫以此諸法增其微劣故譬如小火欲令其
然增以燋炭云何比丘非為增炭令火滅耶
比丘白佛如是世尊如是比丘微劣猶豫若
修猗覺分定覺分捨覺分者此則非時增懈
怠故若掉心起若掉心猶豫尒時不應修擇
法覺分精進覺分喜覺分所以者何掉心起
掉心猶豫以此諸法能令其增譬如熾火欲
令其滅足其乾薪於意云何豈不令火增熾
然耶比丘白佛如是世尊佛告比丘如是掉
心生掉心猶豫修擇法覺分精進覺分喜覺
分增其掉心諸比丘若微劣心生微劣猶豫



雜阿含經卷第二十七　流　四紙
是時應修擇法覺分精進覺分喜覺分所以
者何微劣心生微劣猶豫以此諸法示教照
喜譬如小火欲令其然足其乾薪云何比丘
此火寧熾然不比丘白佛如是世尊佛告比
丘如是微劣心生微劣猶豫當於尒時修擇
法覺分精進覺分喜覺分示教照喜若掉心
生掉心猶豫修猗覺分定覺分捨覺分所以
者何掉心生掉心猶豫此等諸法能令內住
一心攝持譬如然火欲令其滅足其燋炭彼
火則滅如是比丘掉心猶豫修擇法覺分精
進喜則非時修猗定捨覺分自此則非時此
等諸法內住一心攝持念覺分者一切兼助
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五蓋七覺分有食無
食我今當說諦聽善思當為汝說譬如身依
食而立非不食如是五蓋依於食而立非不
食貪欲蓋以何為食謂觸相於彼不正思惟
未起貪欲令起已起貪欲能令增廣是名欲
愛蓋之食何等為瞋恚蓋食謂障礙相於彼
不正思惟未起瞋恚蓋令起已起瞋恚蓋能
令增廣是名瞋恚蓋食何等為睡眠蓋食有
五法何等為五微弱不樂欠呿多食懈怠於
彼不正思惟未起睡眠蓋令起已起睡眠蓋
能令增廣是名睡眠蓋食何等為掉悔蓋食

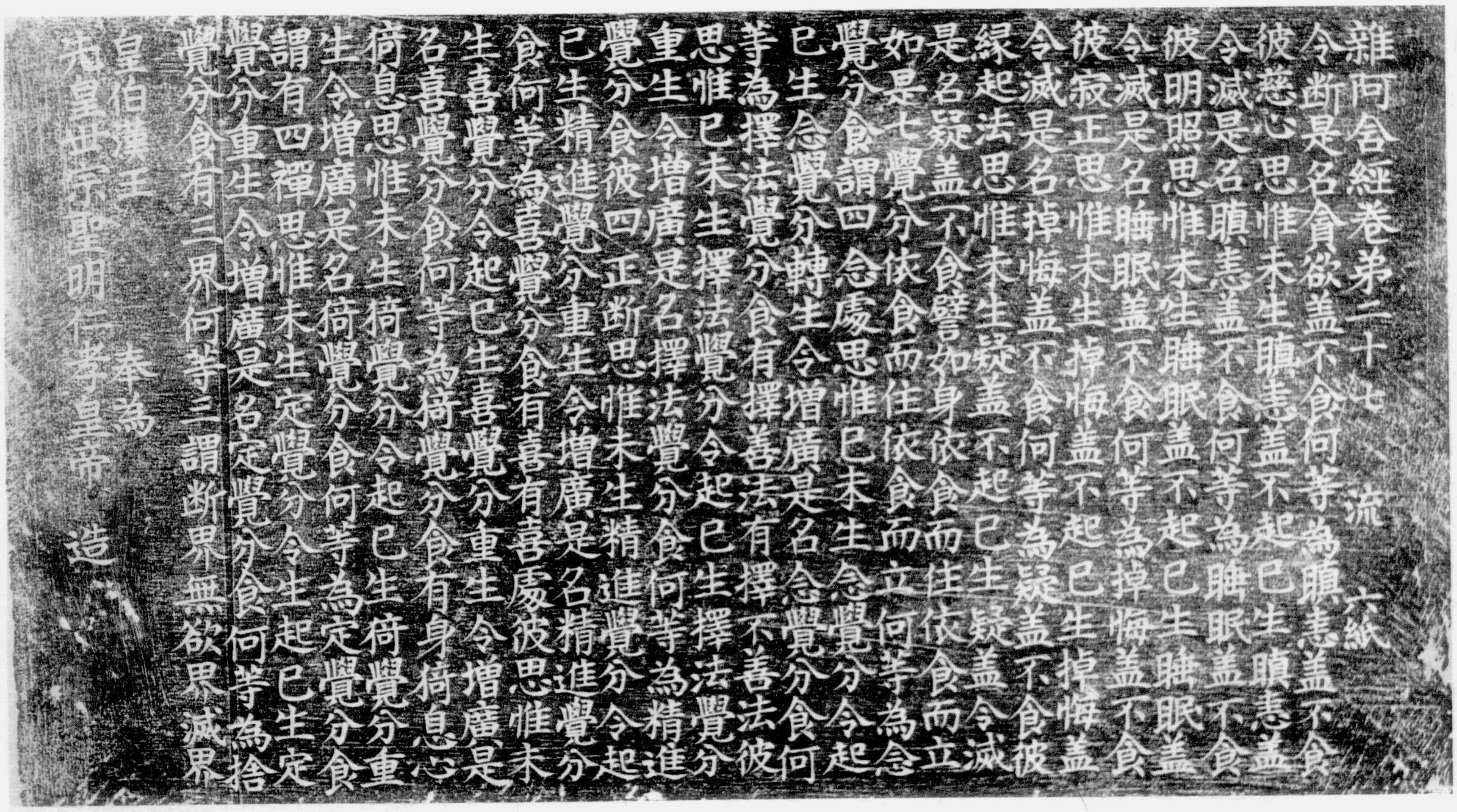
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇六〇



雜阿含經卷第二十七　流　五紙

有四法何等為四謂親屬覺人衆覺天覺不死經娛樂覺自憶念他人令憶念而生覺於彼起不正思惟未起掉悔令起已起掉悔令其增廣是名掉悔蓋食何等為疑蓋食有三世何等為三謂過去世未來世現在世於過去世猶豫未來世猶豫現在世猶豫於彼起不正思惟未起疑蓋令起已起疑蓋能令增廣是名疑蓋食譬如身依於食而得長養非不食如是七覺分依食而住依食長養非不食何等為念覺分不食謂四念處不思惟未起念覺分不起已起念能覺令退是名念覺分不食何等為擇法覺分不食謂於善法選擇於不善法選擇於彼不思惟未起擇法覺分令不起已起擇法覺分令退是名擇法覺分不食何等為精進覺分不食謂四正斷於彼不思惟未起精進覺分令不起已起精進覺分令退是名精進覺分不食何等為喜覺分不食有喜有喜處法於彼不思惟未起喜覺分不起已起喜覺分令退是名喜覺分不食何等為猗覺分不食有身猗息及心猗息於彼不思惟未生猗覺分不起已生猗覺分令退是名猗覺分不食何等為定覺分不食有四禪於彼不思惟未起定覺分不起已起定覺分令退是名定覺分不食何等為捨覺分不食有三界謂斷界無欲界滅界於彼不思惟未起捨覺分不起已起捨覺分令退是名捨覺分不食何等為貪欲蓋不食謂不净觀於彼思惟未起貪欲蓋不起已起貪欲蓋



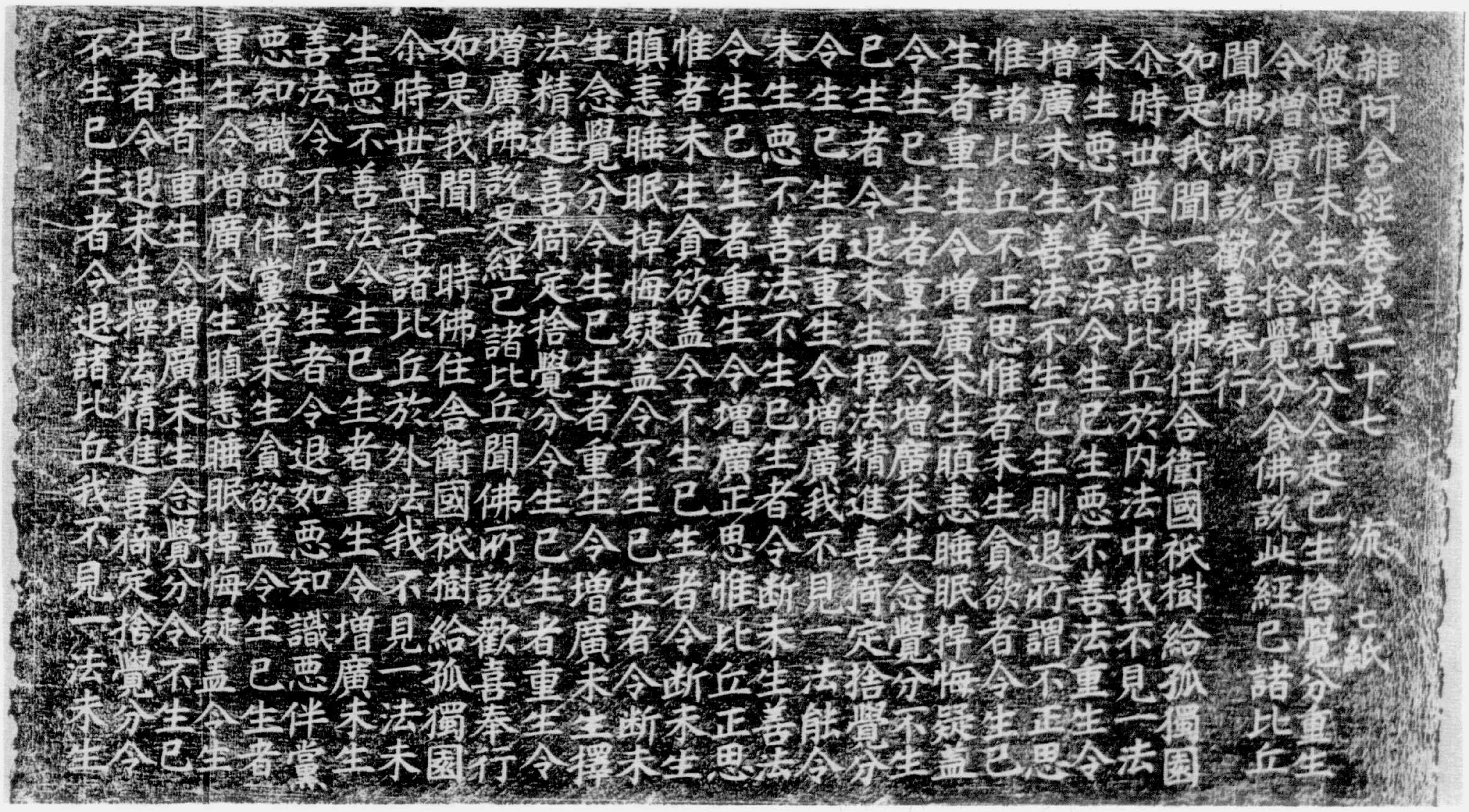
雜阿含經卷第二十七　流　六紙

令斷是名貪欲蓋不食何等為瞋恚蓋不食彼慈心思惟未生瞋恚蓋不起已生瞋恚蓋令滅是名瞋恚蓋不食何等為睡眠蓋不食彼明照思惟未生睡眠蓋不起已生睡眠蓋令滅是名睡眠蓋不食何等為掉悔蓋不食彼寂正思惟未生掉悔蓋不起已生掉悔蓋令滅是名掉悔蓋不食何等為疑蓋不食彼緣起法思惟未生疑蓋不起已生疑蓋令滅是名疑蓋不食譬如身依食而住依食而立如是七覺分依食而住依食而立何等為念覺分食謂四念處思惟已未生念覺分令起已生念覺分轉生令增廣是名念覺分食何等為擇法覺分食有擇善法有擇不善法彼思惟已未生擇法覺分令起已生擇法覺分重生令增廣是名擇法覺分食何等為精進覺分食彼四正斷思惟未生精進覺分令起已生精進覺分重生令增廣是名精進覺分食何等為喜覺分食有喜有喜處彼思惟未生喜覺分令起已生喜覺分重生令增廣是名喜覺分食何等為猗覺分食有身猗息心猗息思惟未生猗覺分令起已生猗覺分重生令增廣是名猗覺分食何等為定覺分食謂有四禪思惟未生定覺分令生起已生定覺分重生令增廣是名定覺分食何等為捨覺分食有三界何等三謂斷界無欲界滅界

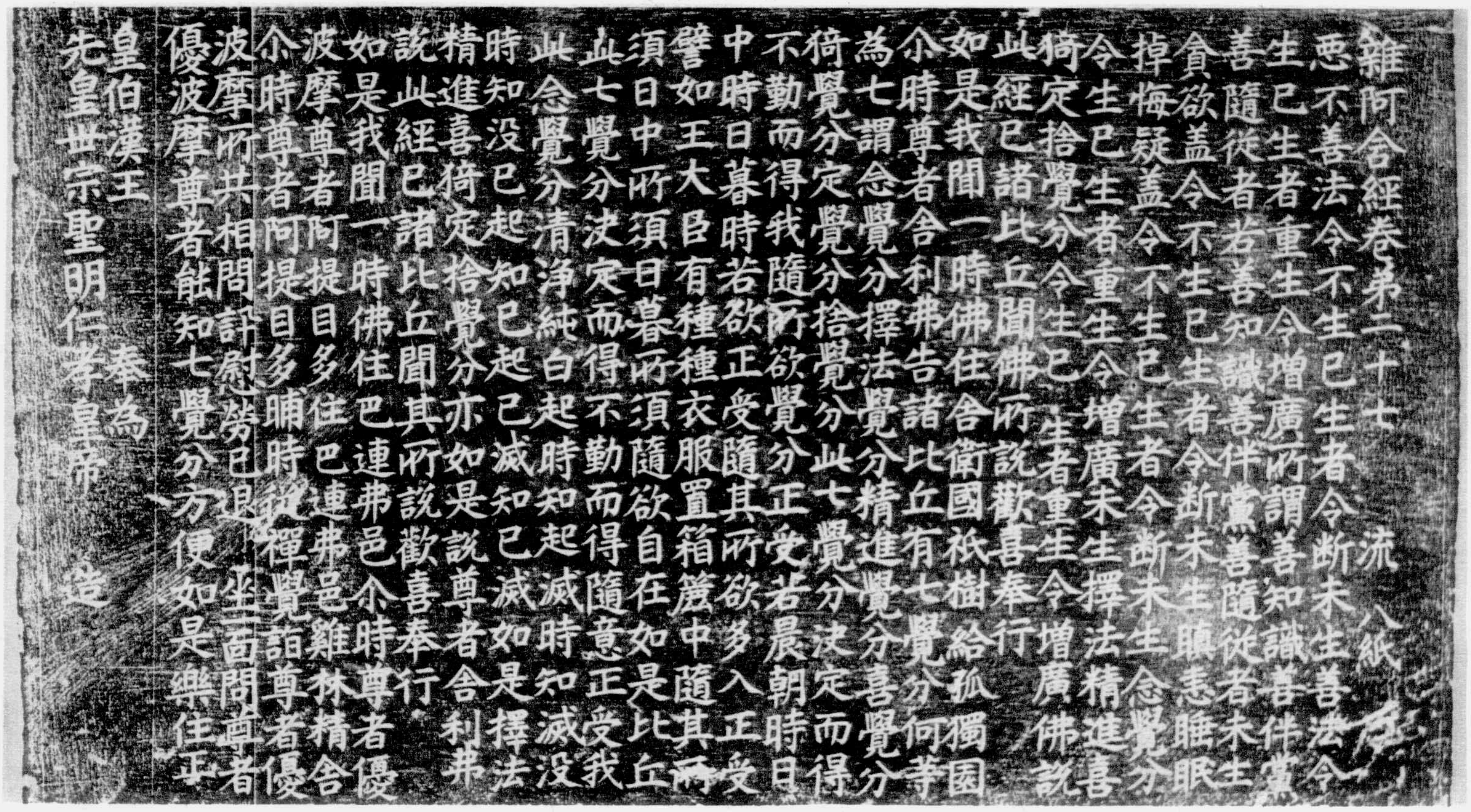
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇五九



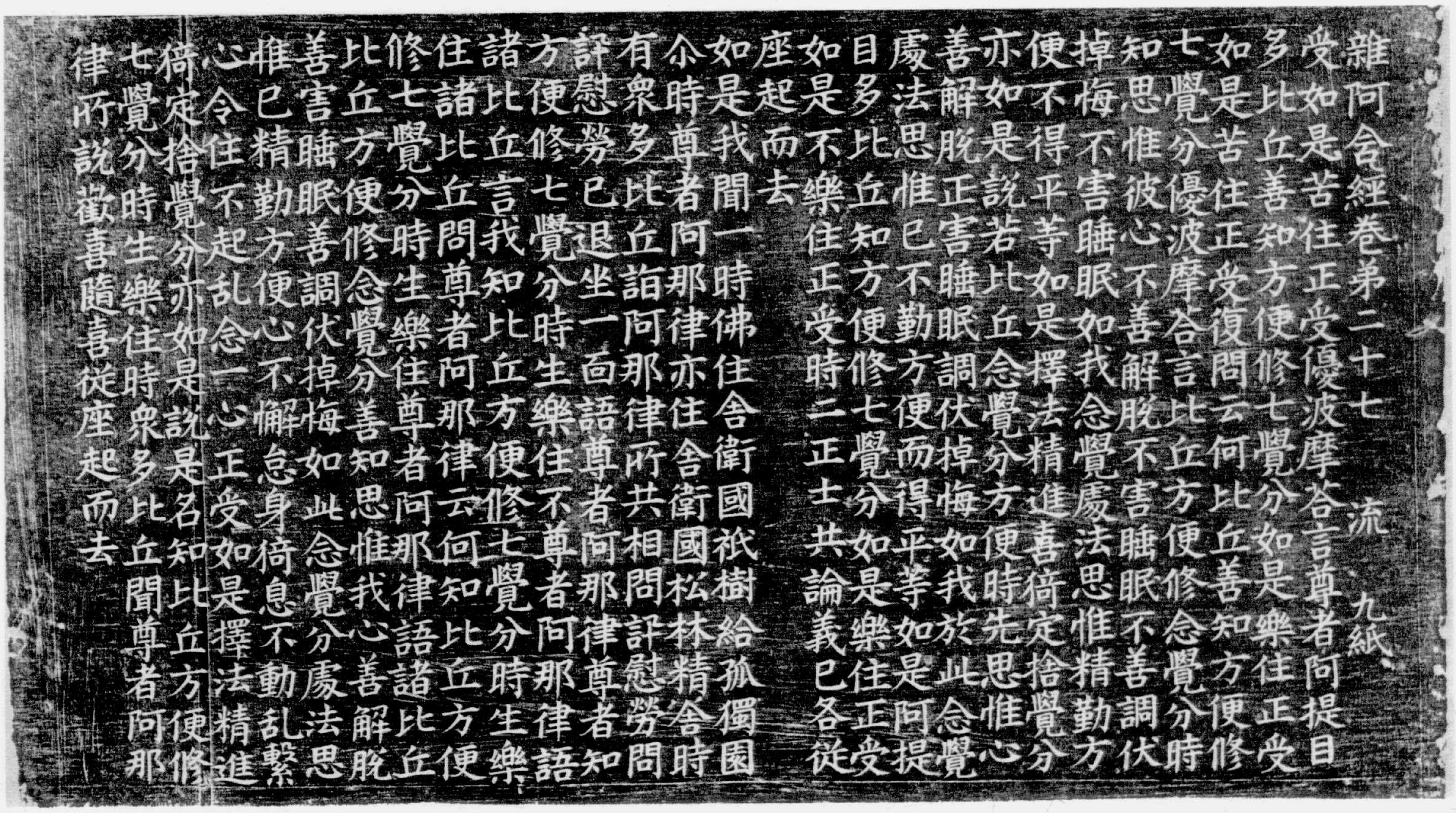
雜阿含經卷第二十七　流（七紙）
彼思惟未生捨覺分令起已生捨覺分重生
令增廣是名捨覺分食佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於內法中我不見一法
未生惡不善法令生已生惡不善法重生令
增廣未生善法不生已生則退所謂不正思
惟諸比丘不正思惟者未生貪欲者令生已
生者重生令增廣未生瞋恚睡眠掉悔疑蓋
令生已生者重生令增廣未生念覺分不生
已生者令退未生擇法精進喜猗定捨覺分
令生已生者重生令增廣我不見一法能令
未生惡不善法不生已生者令斷未生善法
令生已生者重生令增廣正思惟比丘正思
惟者未生貪欲蓋令不生已生者令斷未生
瞋恚睡眠掉悔疑蓋令不生已生者令斷未
生念覺分令生已生者重生令增廣未生擇
法精進喜猗定捨覺分令生已生者重生令
增廣佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於外法我不見一法未
生惡不善法令生已生者重生令增廣未生
善法令不生已生者令退如惡知識惡伴黨
惡知識惡伴黨者未生貪欲蓋令生已生者
重生令增廣未生瞋恚睡眠掉悔疑蓋令生
已生者重生令增廣未生念覺分令不生已
生者令退未生擇法精進喜猗定捨覺分令
不生已生者令退諸比丘我不見一法未生



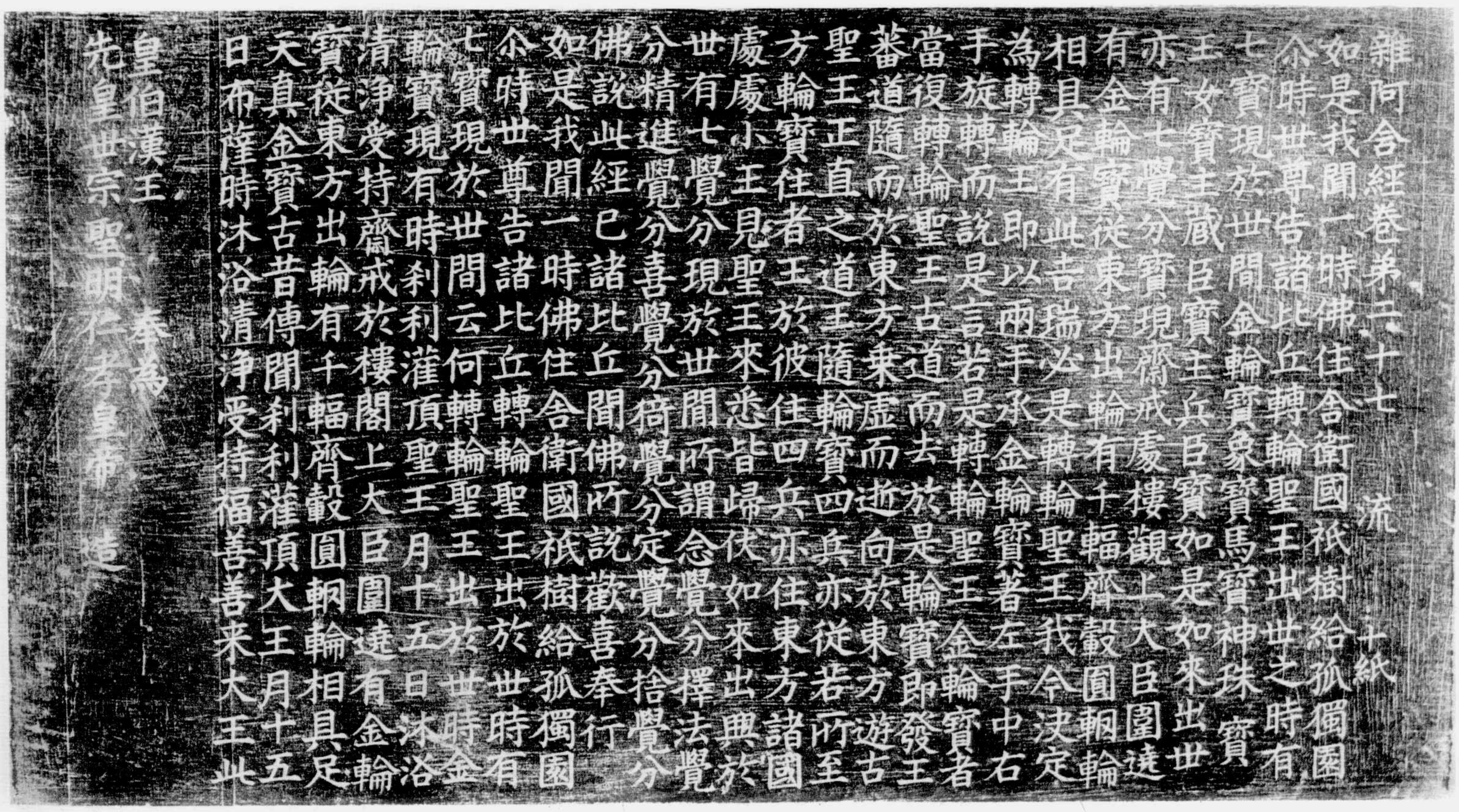
雜阿含經卷第二十七　流（八紙）
惡不善法令不生已生者令斷未生善法令
生已生者重生令增廣所謂善知識善伴黨
善隨從者若善知識善伴黨善隨從者未生
貪欲蓋令不生已生者令斷未生瞋恚睡眠
掉悔疑蓋令不生已生者令斷未生念覺分
令生已生者重生令增廣未生擇法精進喜
猗定捨覺分令生已生者重生令增廣佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者舍利弗告諸比丘有七覺分何等
為七謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分
猗覺分定覺分捨覺分此七覺分決定而得
不勤而得我隨所欲覺分正受若晨朝時日
中時日暮時若欲正受隨其所欲多入正受
譬如王大臣有種種衣服置箱簏中隨其所
須日中所須日暮所須隨欲自在如是比丘
此七覺分決定而得不勤而得隨意正受我
此念覺分清淨純白起時知起滅時知滅没
時知没已起知已起已滅知已滅如是擇法
精進喜猗定捨覺分亦如是說尊者舍利弗
說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住巴連弗邑尒時尊者優
波摩尊者阿提目多住巴連弗邑雞林精舍
尒時尊者阿提目多晡時從禪覺詣尊者優
波摩所共相問訊慰勞已退坐一面問尊者
優波摩尊者能知七覺分方便如是樂住乎

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇五八



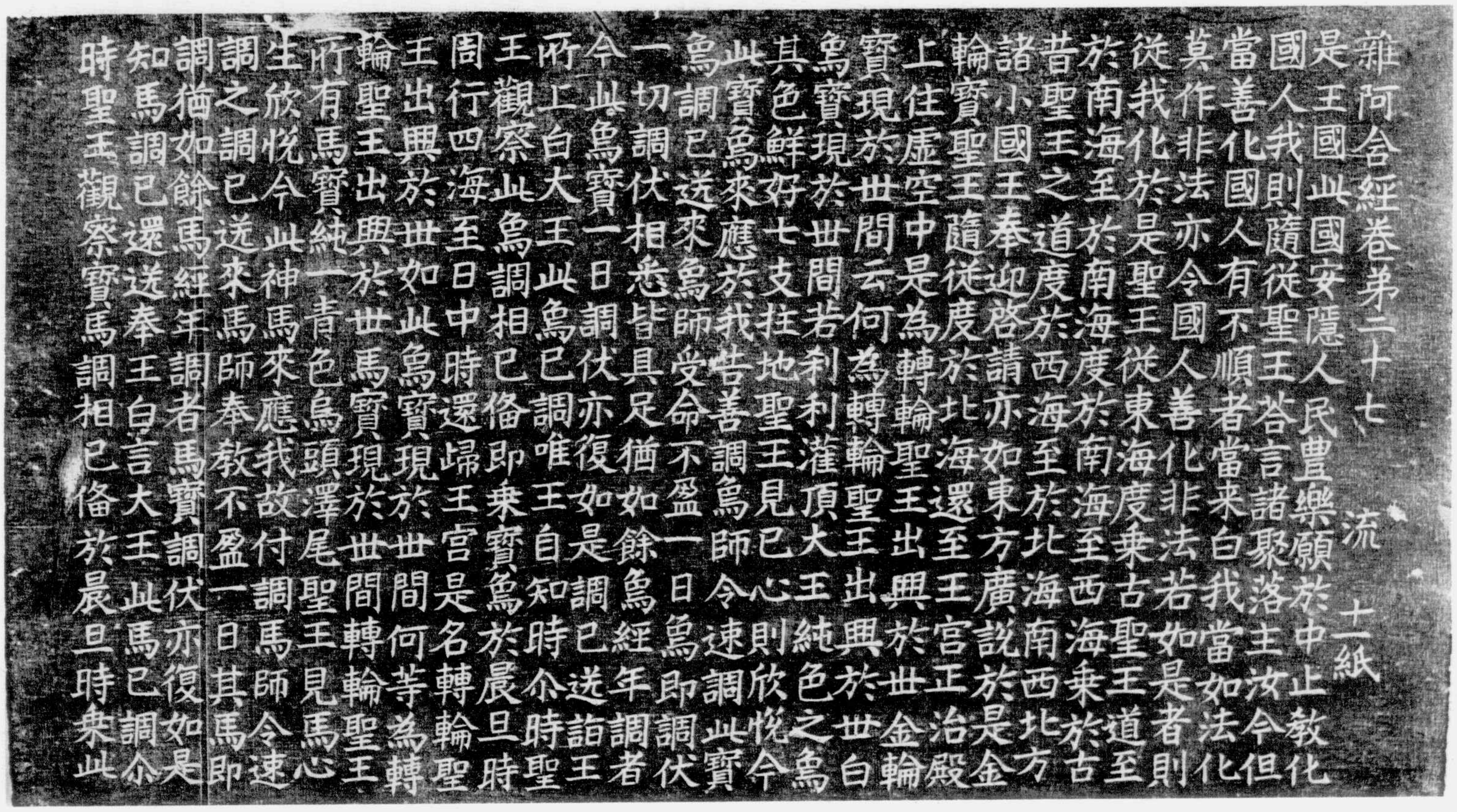
雜阿含經卷第二十七　流　九紙
受如是苦住正受優波摩荅言尊者阿提目
多比丘善知方便修七覺分如是樂住正受
如是苦住正受復問云何比丘善知方便修
七覺分優波摩荅言比丘方便修念覺分時
知思惟彼心不善解脫不害睡眠不善調伏
掉悔不害睡眠如我念覺處法思惟精勤方
便不得平等如是擇法精進喜猗定捨覺分
亦如是說若比丘念覺分方便時先思惟心
善解脫正害睡眠調伏掉悔如我於此念覺
處法思惟已不勤方便而得平等如是阿提
目多比丘知方便修七覺分如是樂住正受
如是不樂住正受時二正士共論義已各從
座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者阿那律亦住舍衛國松林精舍時
有衆多比丘詣阿那律所共相問訊慰勞問
訊慰勞已退坐一面語尊者阿那律尊者知
方便修七覺分時生樂住不尊者阿那律語
諸比丘言我知比丘方便修七覺分時生樂
住諸比丘問尊者阿那律云何知比丘方便
修七覺分時生樂住尊者阿那律語諸比丘
比丘方便修念覺分善知思惟我心善解脫
善害睡眠善調伏掉悔如此念覺分處法思
惟已精勤方便心不懈怠身猗息不動乱繫
心令住不起乱念一心正受如是擇法精進
猗定捨覺分亦如是說是名知比丘方便修
七覺分時生樂住時衆多比丘聞尊者阿那
律所說歡喜隨喜從座起而去



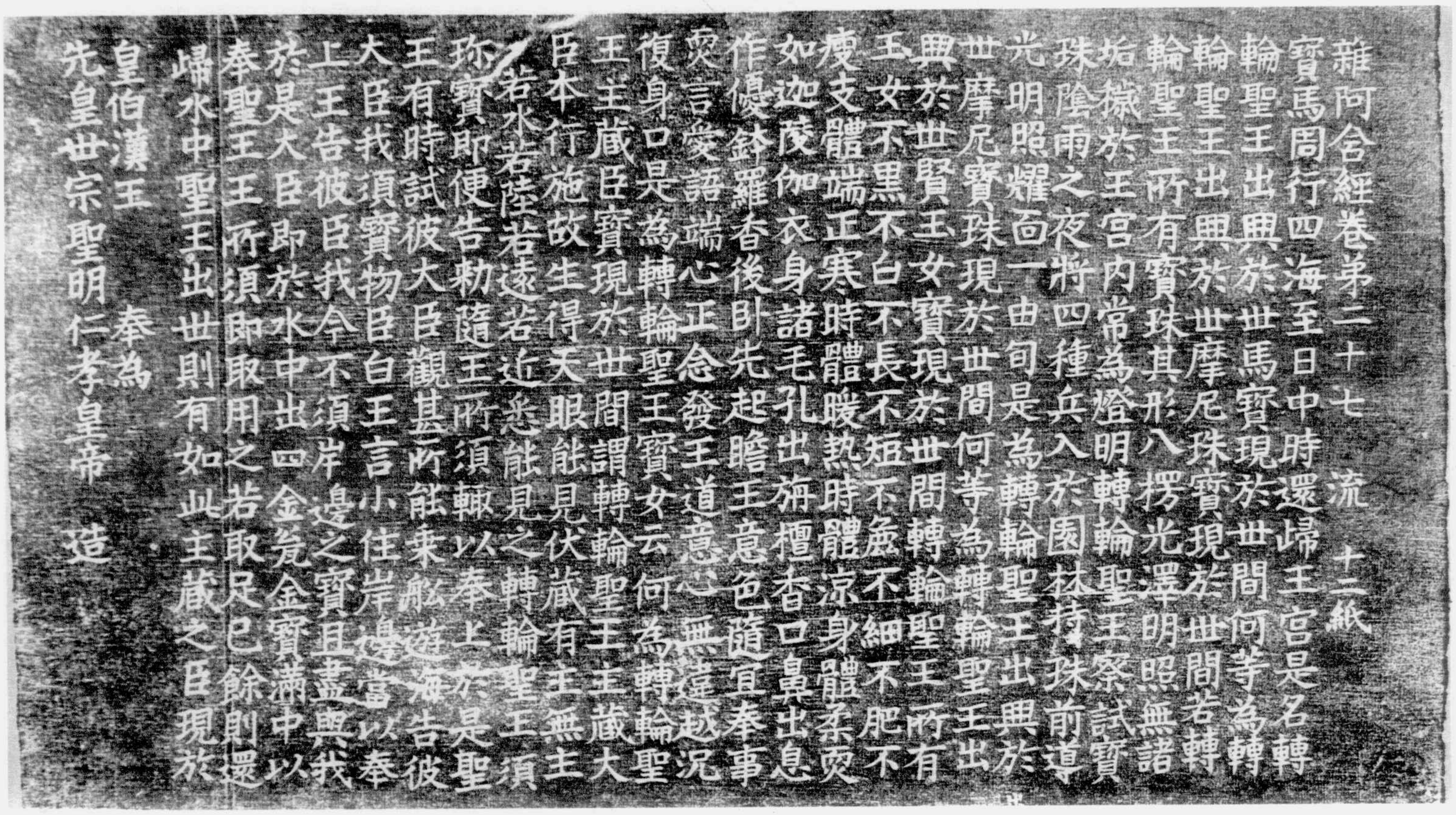
雜阿含經卷第二十七　流　十紙
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘轉輪聖王出世之時有
七寶現於世間金輪寶象寶馬寶神珠寶
王女寶主藏臣寶主兵臣寶如是如來出世
亦有七覺分寶現齋戒處樓觀上大臣圍遶
有金輪寶從東方出輪有千輻齊轂圓輞輪
相具足有此吉瑞必是轉輪聖王我令決定
為轉輪王即以兩手承金輪寶著左手中右
手旋轉而說是言若是轉輪聖王金輪寶者
當復轉輪聖王古道而去於是輪寶即發王
蕃道隨而於東方乘虛而遊向於東方遊古
聖王正直之道王隨輪寶四兵亦從若所至
方輪寶住者王於彼住四兵亦住東方諸國
處處小王見聖王來悉皆歸伏如來出興於
世有七覺分現於世間所謂念覺分擇法覺
分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘轉輪聖王出於世時有
七寶現於世間云何轉輪聖王出於世時金
輪寶現有時刹利灌頂聖王月十五日沐浴
清淨受持齋戒於樓閣上大臣圍遶有金輪
寶從東方出輪有千輻齊轂圓輞輪相具足
天真金寶古昔傳聞刹利灌頂大王月十五
日布薩時沐浴清淨受持福善善来大王此

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇五七



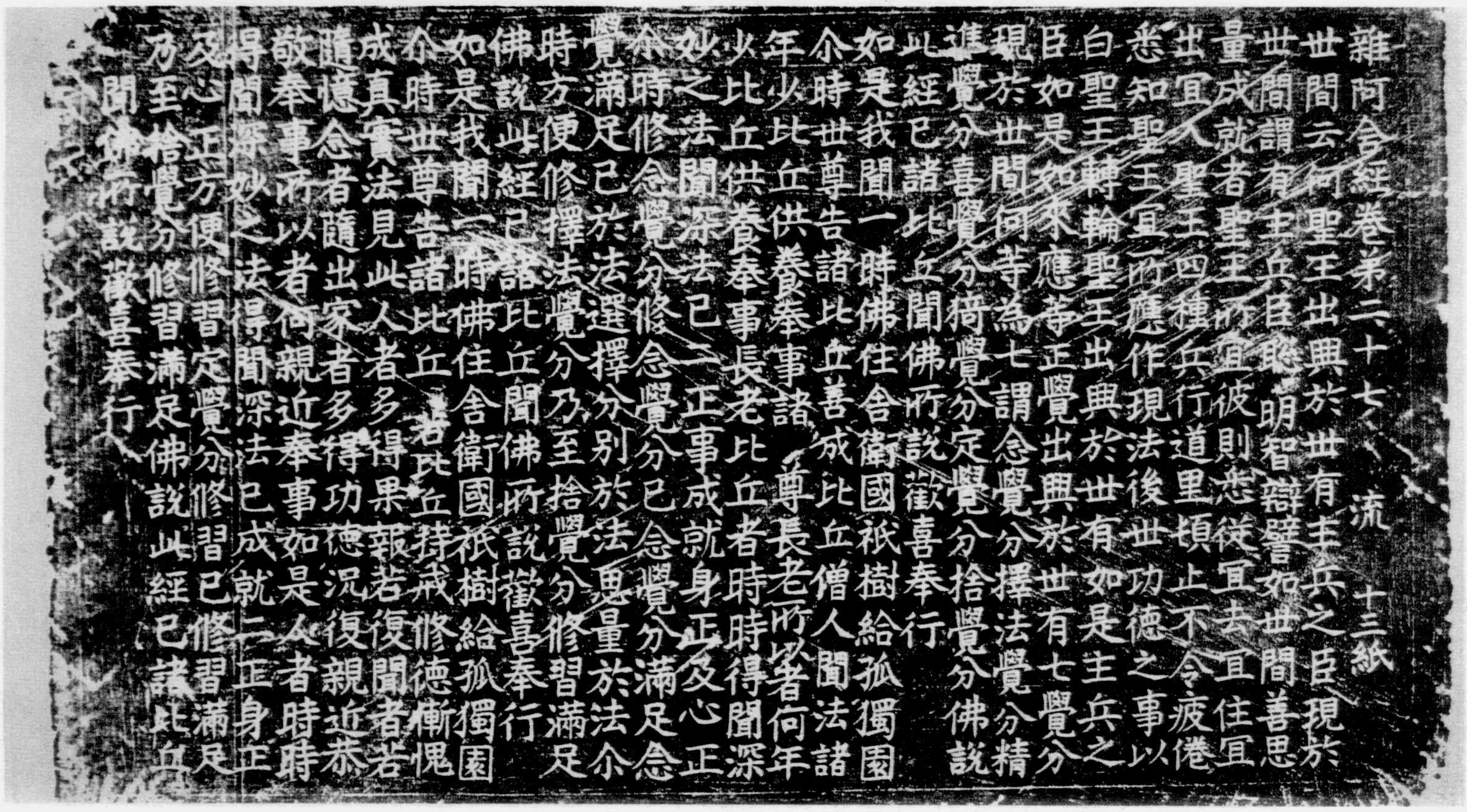
雜阿含經卷第二十七　流　十一紙
是王國此國安隱人民豐樂願於中止教化
國人我則隨從聖王答言諸聚落主汝今但
當善化國人有不順者當来白我當如法化
莫作非法亦令國人善化非法若如是者則
從我化於是聖王從東海度乗古聖王道至
於南海至於南海度於南海至西海乗於古
昔聖王之道度於西海至於北海南西北方
諸小國王奉迎啓請亦如東方廣說於是金
輪寶聖王隨從度於北海還至王宮正治殿
上住虛空中是為轉輪聖王出興於世金輪
寶現於世間云何為轉輪聖王出興於世白
鳥寶現於世間若刹利灌頂大王純色之鳥
其色鮮好七支拄地聖王見已心則欣悅今
此寶鳥來應於我告善調鳥師令速調此寶
鳥調已送來鳥師受命不盈一日鳥即調伏
一切調伏相悉皆具足猶如餘鳥經年調者
今此鳥寶一日調伏亦復如是調已送詣王
所上白大王此鳥已調唯王自知時尒時聖
王觀察此鳥調相已脩即乗寶鳥於晨旦時
周行四海至日中時還歸王宮是名轉輪聖
王出興於世如此鳥寶現於世間何等為轉
輪聖王出興於世馬寶現於世間轉輪聖王
所有馬寶純一青色烏頭澤尾聖王見馬心
生欣悅今此神馬來應我故付調馬師令速
調之調已送來馬師奉教不盈一日其馬即
調猶如餘馬經年調者馬寶調伏亦復如是
知馬調已還送奉王白言大王此馬已調尒
時聖王觀察寶馬調相已脩於晨旦時乗此



雜阿含經卷第二十七　流　十二紙
寶馬周行四海至日中時還歸王宮是名轉
輪聖王出興於世馬寶現於世間何等為轉
輪聖王出興於世摩尼珠寶現於世間若轉
輪聖王所有寶珠其形八楞光澤明照無諸
垢穢於王宮内常為燈明轉輪聖王察試寶
珠陰雨之夜將四種兵入於園林持珠前導
光明照耀面一由旬是為轉輪聖王出興於
世摩尼寶珠現於世間何等為轉輪聖王出
興於世賢玉女寶現於世間轉輪聖王所有
玉女不黑不白不長不短不麁不細不肥不
瘦支體端正寒時體暖熱時體凉身體柔耎
如迦陵伽衣身諸毛孔出旃檀香口鼻出息
作優鉢羅香後卧先起瞻王意色隨宜奉事
耎言愛語端心正念發王道意心無違越况
復身口是為轉輪聖王寶女云何為轉輪聖
王主藏臣寶現於世間謂轉輪聖王主藏大
臣本行施故生得天眼能見伏藏有主無主
若水若陸若遠若近悉能見之轉輪聖王須
珎寶即便告勅隨王所須輙以奉上於是聖
王有時試彼大臣觀甚所能乗船遊海告彼
大臣我須寶物臣白王言小住岸邊當以奉
上王告彼臣我今不須岸邊之寶且盡與我
於是大臣即於水中出四金瓮金寶滿中以
奉聖王王所須即取用之若取足已餘則還
歸水中聖王出世則有如此主藏之臣現於

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇五六

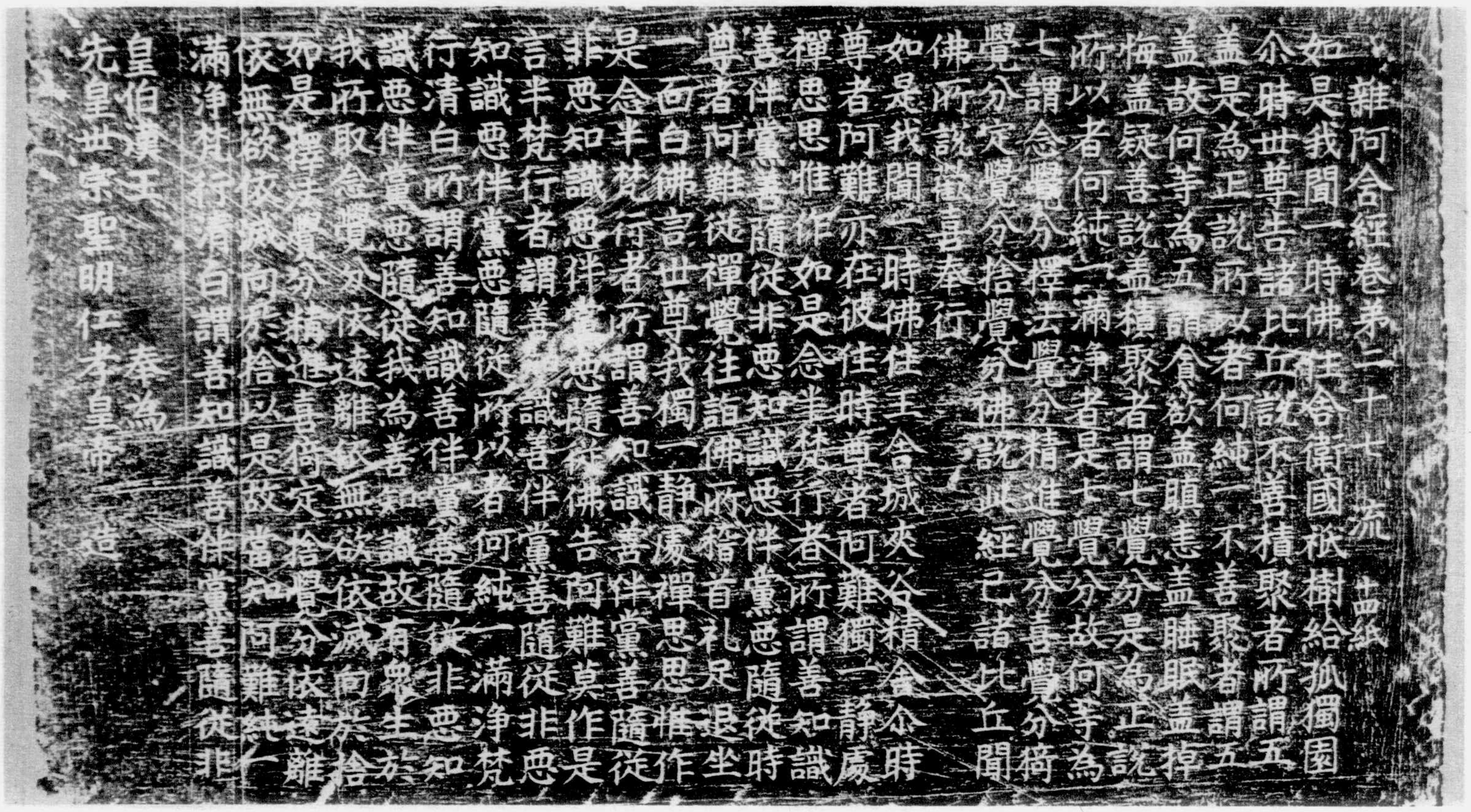


雜阿含經卷第二十七　流　十三紙

世間云何聖王出興於世有主兵之臣現於世間謂有主兵臣聰明智辯譬如世間善思量成就者聖王所宜彼則悉從宜去宜住宜出宜人聖王四種兵行道里頓上不令疲倦悉知聖王宜所應作現法後世功德之事以白聖王轉輪聖王出興於世有如是主兵之臣如是如來應等正覺出興於世有七覺分現於世間何等為七謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘善成比丘僧人聞法諸年少比丘供養奉事諸尊長老所以者何年少比丘供養奉事長老比丘者時時得聞深妙之法聞深法已二正事成就身正及心正尒時修念覺分修念覺分已念覺分滿足念覺滿足已於法選擇分別於法思量於法尒時方便修擇法覺分乃至捨覺分修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘持戒修德慚愧成真實法見此人者多得果報若復聞者若隨憶念者隨出家者多得功德況復親近恭敬奉事所以者何親近奉事如是人者時時得聞深妙之法得聞深法已成就二正身正及心正方便修習定覺分修習已修習滿足乃至捨覺分修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行



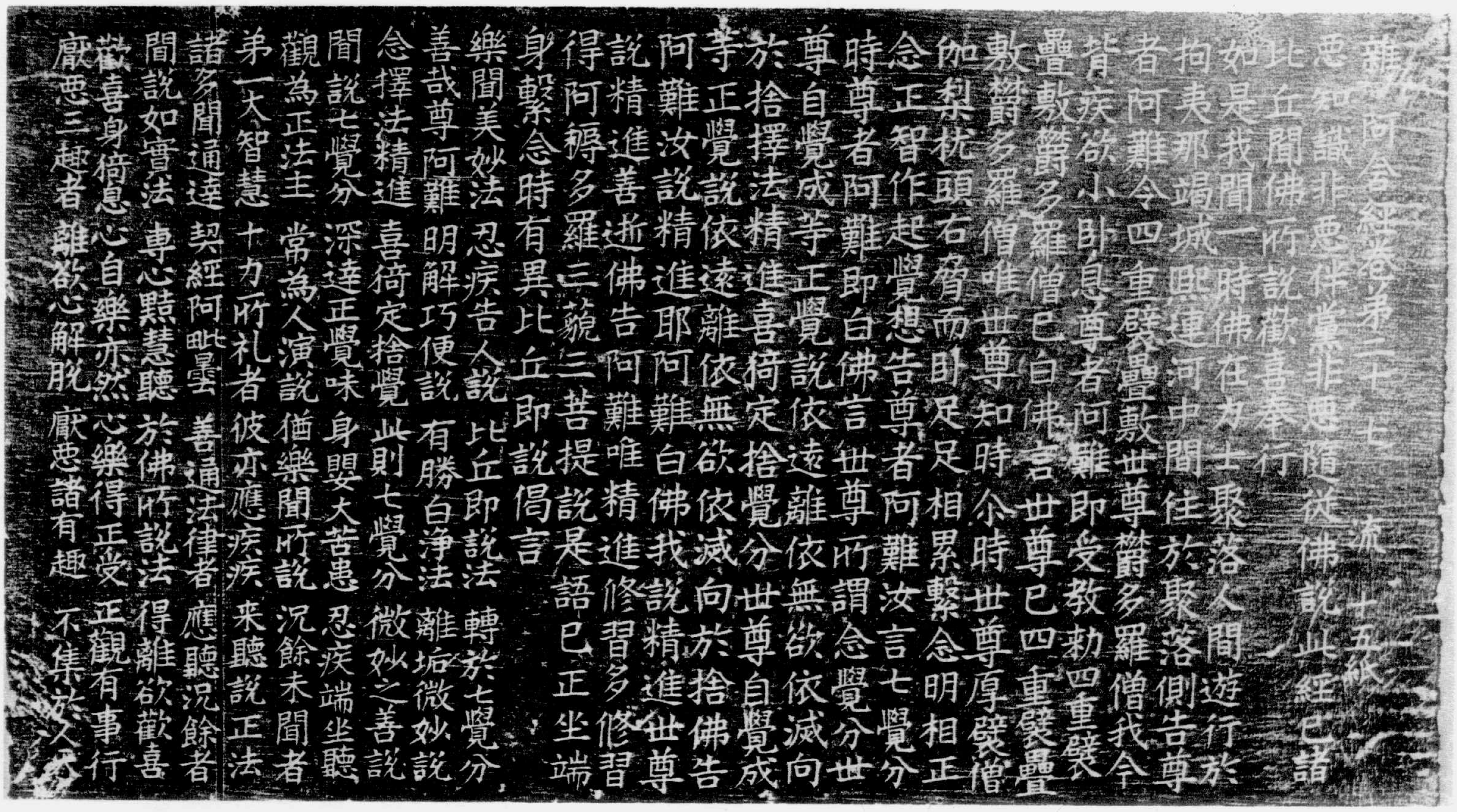
雜阿含經卷第二十七　流　十四紙

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘說不善積聚者所謂五蓋是為正說所以者何純一不善聚者謂五蓋故何等為五謂貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑善說蓋積聚者謂七覺分是為正說所以者何純一滿淨者是七覺分故何等為七謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

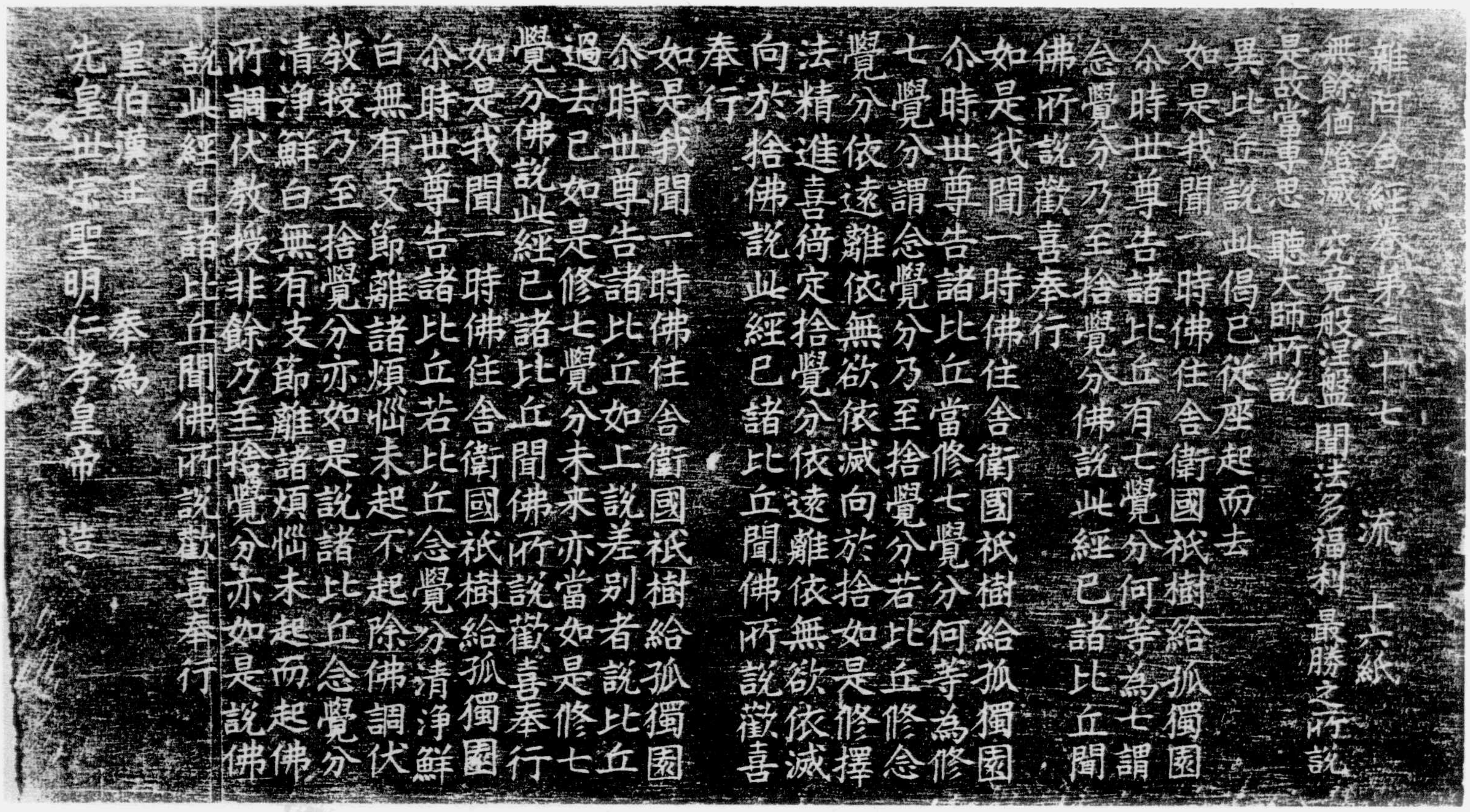
如是我聞一時佛住王舍城夾谷精舍尒時尊者阿難亦在彼住時尊者阿難獨一靜處禪思思惟作如是念半梵行者所謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從時尊者阿難從禪覺往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我獨一靜處禪思思惟作是念半梵行者所謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從佛告阿難莫作是言半梵行者謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從所以者何純一滿淨梵行清白所謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從我為善知識故有衆生於我所取念覺分依遠離欲無欲依滅向於捨如是擇法覺分精進喜猗定捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨以是故當知阿難純一滿淨梵行清白謂善知識善伴黨善隨從非

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇五五

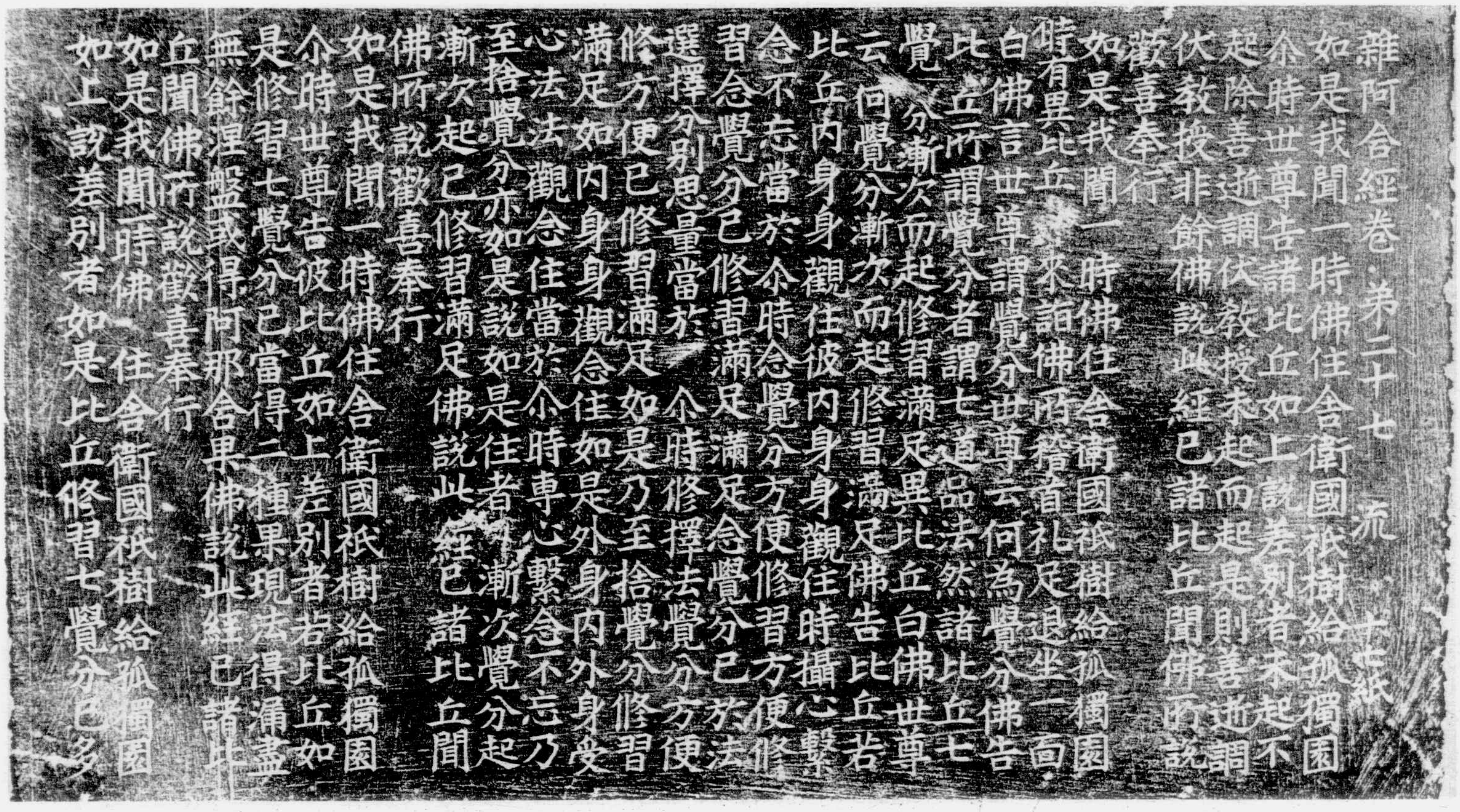


雜阿含經卷弟二十七　流　十五紙
惡知識非惡伴黨非惡隨從佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在力士聚落人間遊行於
拘夷那竭城熙連河中間住於聚落側告尊
者阿難令四重襞疊敷世尊欝多羅僧我今
背疾欲小卧息尊者阿難即受教勑四重襞
疊敷欝多羅僧已白佛言世尊已四重襞疊
敷欝多羅僧唯世尊知時尒時世尊厚襞僧
伽梨枕頭右脅而卧足足相累繫念明相正
念正智作起覺想告尊者阿難汝言七覺分
時尊者阿難即白佛言世尊所謂念覺分世
尊自覺成等正覺說依遠離依無欲依滅向
於捨擇法精進喜猗定捨覺分世尊自覺成
等正覺說依遠離依無欲依滅向於捨佛告
阿難汝說精進耶阿難白佛我說精進世尊
說精進善逝佛告阿難唯精進修習多修習
得阿耨多羅三藐三菩提說是語已正坐端
身繫念時有異比丘即說偈言
樂聞美妙法　忍疾告人說　比丘即說法　轉於七覺分
善哉尊阿難　明解巧便說　有勝白淨法　離垢微妙說
念擇法精進　喜猗定捨覺　此則七覺分　微妙之善說
聞說七覺分　深達正覺味　身嬰大苦患　忍疾端坐聽
觀為正法主　常為人演說　猶樂聞所說　況餘未聞者
弟一大智慧　十力所礼者　彼亦應疾疾　来聽說正法
諸多聞通達　契經阿毗曇　善通法律者　應聽況餘者
聞說如實法　專心黠慧聽　於佛所說法　得離欲歡喜
歡喜身猗息　心自樂亦然　心樂得正受　正觀有事行
厭惡三趣者　離欲心解脫　厭惡諸有趣　不集於人天



雜阿含經卷弟二十七　流　十六紙
無餘猶陰滅究竟般涅盤　聞法多福利　最勝之所說
是故當事思　聽大師所說
異比丘說此偈已從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有七覺分何等為七謂
念覺分乃至捨覺分佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘當修七覺分何等為修
七覺分謂念覺分乃至捨覺分若比丘修念
覺分依遠離依無欲依滅向於捨如是修擇
法精進喜猗定捨覺分依遠離依無欲依滅
向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者說比丘
過去已如是修七覺分未来亦當如是修七
覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若比丘念覺分清淨鮮
白無有支節離諸煩惱未起不起除佛調伏
教授乃至捨覺分亦如是說諸比丘念覺分
清淨鮮白無有支節離諸煩惱未起而起佛
所調伏教授非餘乃至捨覺分亦如是說佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇五四



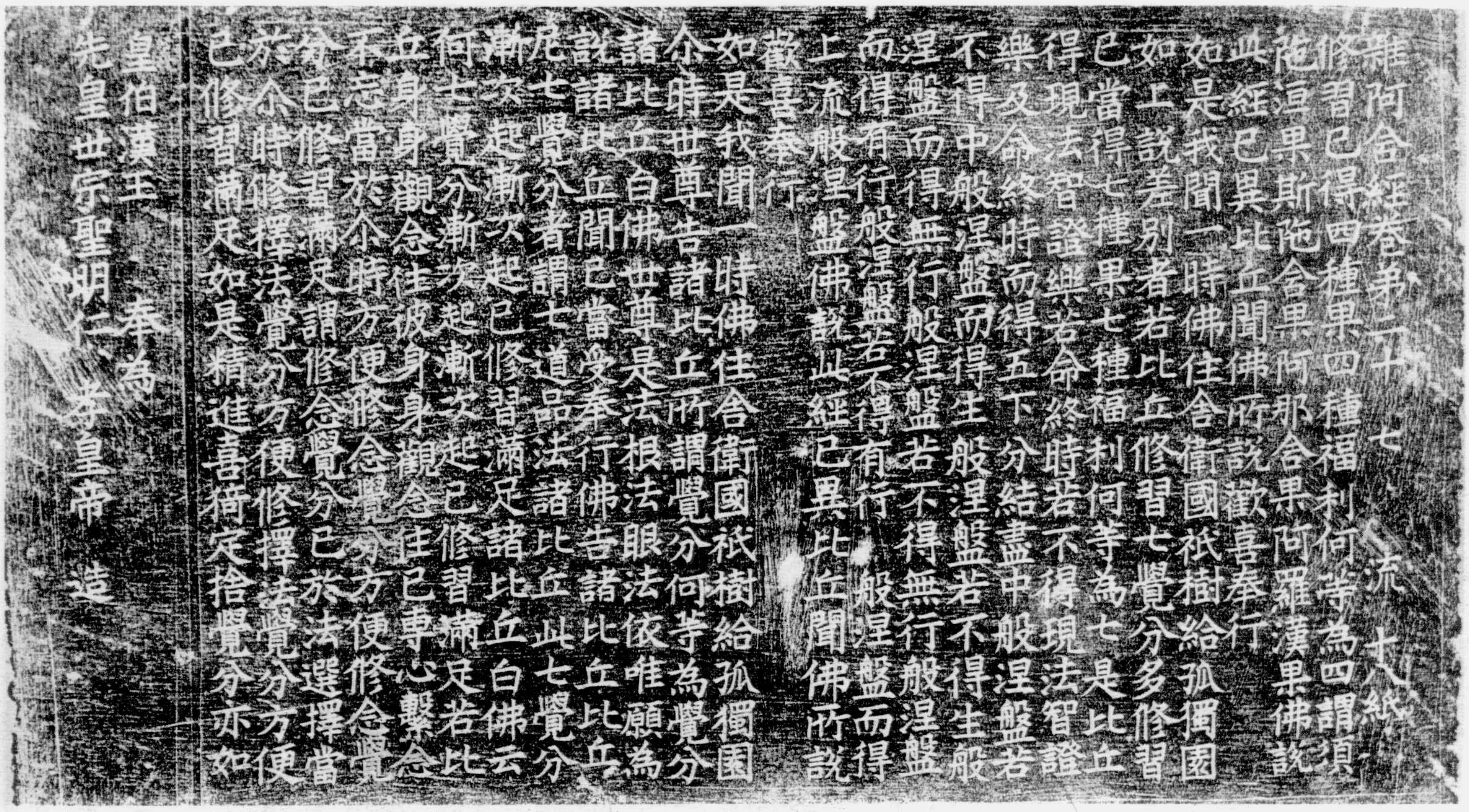
雜阿含經卷弟二十七　流　十七紙

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說差別者未起不起除善逝調伏教授未起而起是則善逝調伏教授非餘佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘來詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊謂覺分世尊云何為覺分佛告比丘所謂覺分者謂七道品法然諸比丘七覺分漸次而起修習滿足異比丘白佛世尊云何覺分漸次而起修習滿足佛告比丘若比丘內身身觀住彼內身身觀住時攝心繫念不忘當於尒時念覺分方便修習方便修習念覺分已修習滿足滿足念覺分已於法選擇分別思量當於尒時修擇法覺分方便修方便已修習滿足如是乃至捨覺分修習滿足如內身身觀念住如是外身內外身受心法法觀念住當於尒時專心繫念不忘乃至捨覺分亦如是說如是住者漸次覺分起漸次起已修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告彼比丘如上差別者若比丘如是修習七覺分已當得二種果現法得漏盡無餘涅盤或得阿那含果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上說差別者如是比丘修習七覺分已多



雜阿含經卷弟二十七　流　十八紙

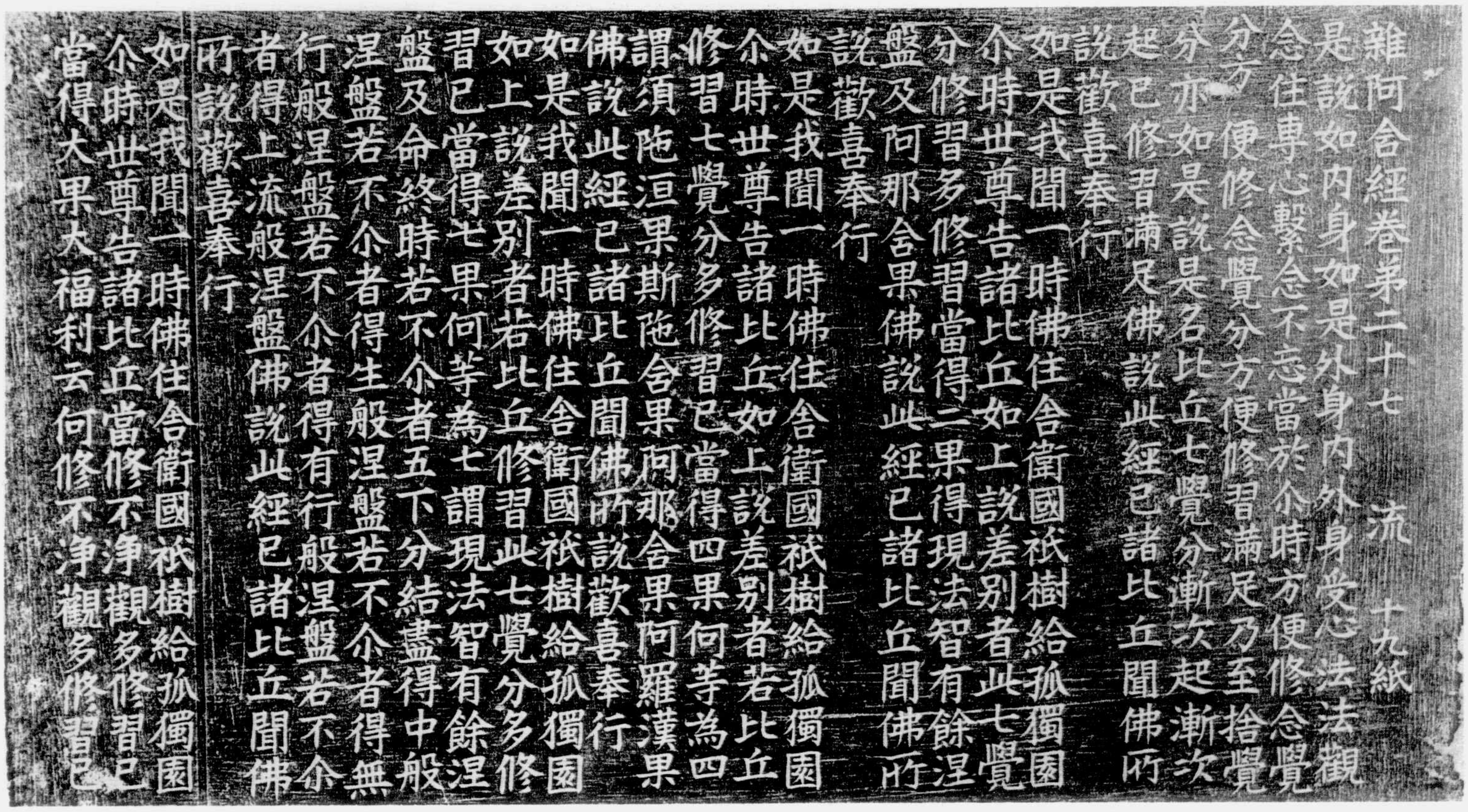
修習已得四種果四種福利何等為四謂須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已異比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上說差別者若比丘修習七覺分多修習已當得七種果七種福利何等為七是比丘得現法智證樂若命終時若不得現法智證樂及命終時而得五下分結盡中般涅盤若不得中般涅盤而得生般涅盤若不得生般涅盤而得無行般涅盤若不得無行般涅盤而得有行般涅盤若不得有行般涅盤而得上流般涅盤佛說此經已異比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘所謂覺分何等為覺分諸比丘白佛世尊是法根法眼法依唯願為說諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘比丘尼七覺分者謂七道品法諸比丘此七覺分漸次起漸次起已修習滿足諸比丘白佛云何七覺分漸次起漸次起已修習滿足若比丘身身觀念住彼身身觀念住已專心繫念不忘當於尒時方便修念覺分方便修念覺分已修習滿足謂修念覺分已於法選擇當於尒時修擇法覺分方便修擇法覺分方便已修習滿足如是精進喜猗定捨覺分亦如

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇五三



雜阿含經卷第二十七　流　十九紙

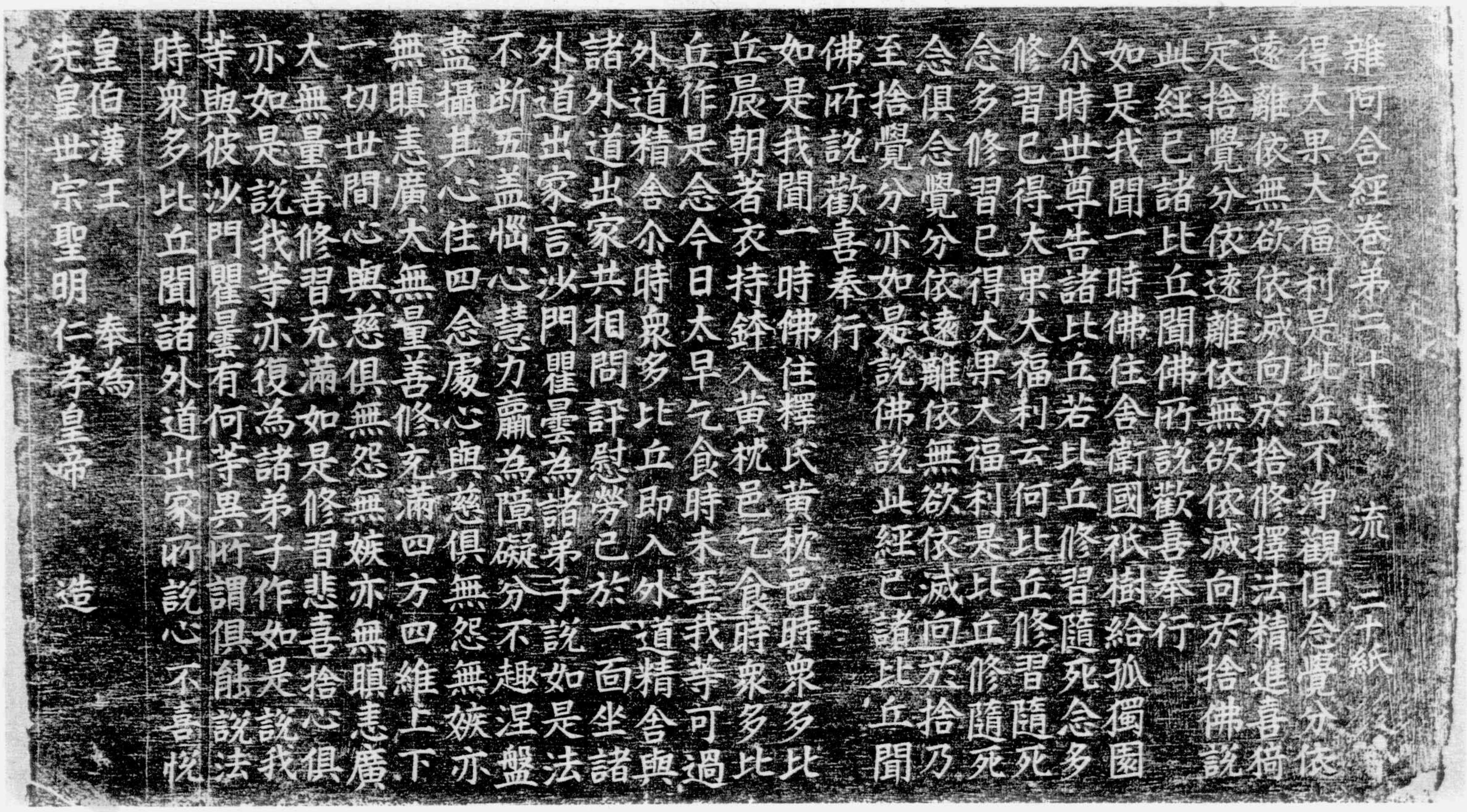
是說如內身如是外身內外身受心法法觀念住專心繫念不忘當於尒時方便修念覺分方便修念覺分方便修習滿足乃至捨覺分亦如是說是名比丘七覺分漸次起漸次起已修修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說差別者此七覺分修習多修習當得二果得現法智有餘涅盤及阿那含果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘修習七覺分多修習已當得四果何等為四謂須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上說差別者若比丘修習此七覺分多修習已當得七果何等為七謂現法智有餘涅盤及命終時若不尒者五下分結盡得中般涅盤若不尒者得生般涅盤若不尒者得無行般涅盤若不尒者得有行般涅盤若不尒者得上流般涅盤佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修不淨觀多修習已當得大果大福利云何修不淨觀多修習已



雜阿含經卷第二十七　流　二十紙

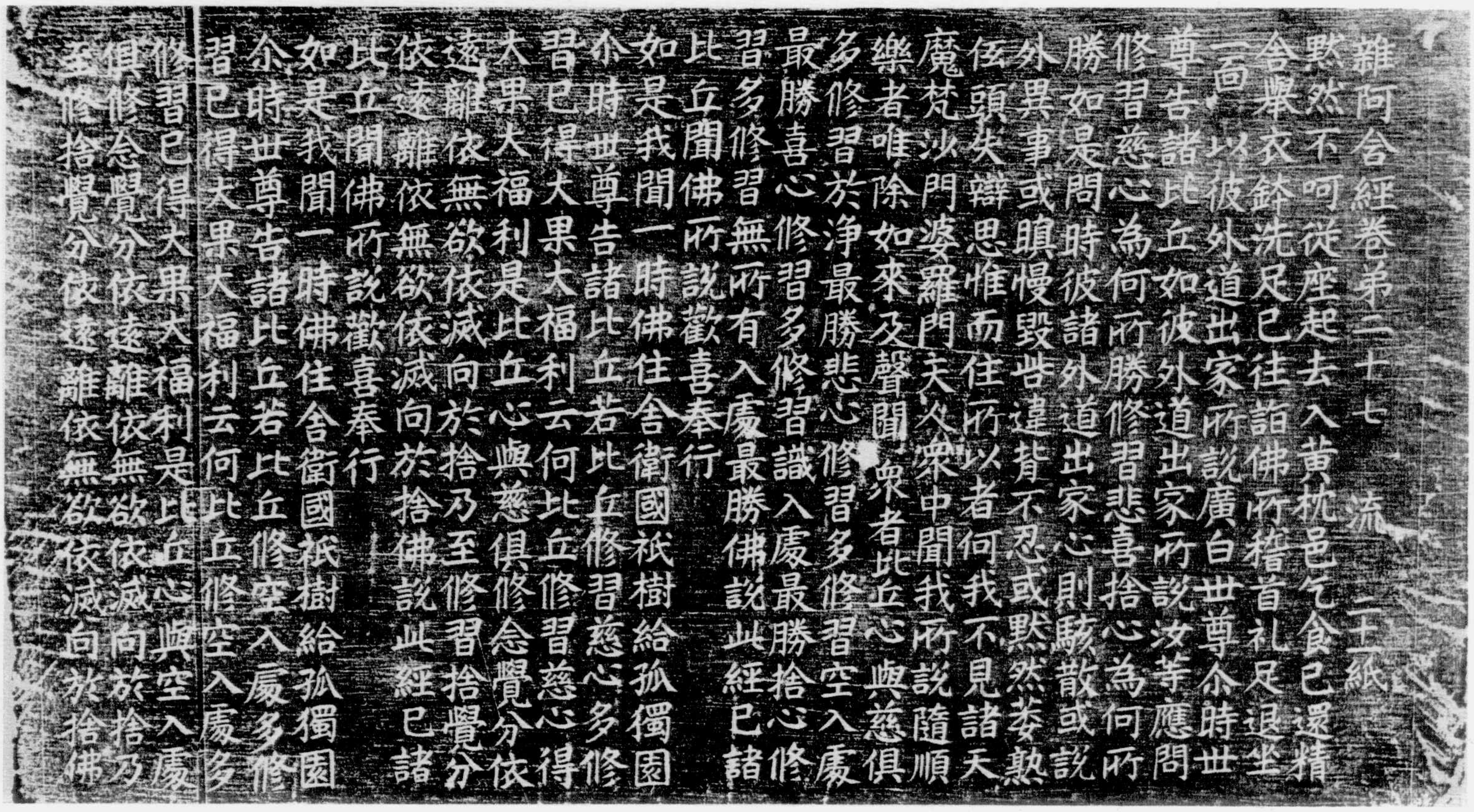
得大果大福利是比丘不淨觀俱念覺分依遠離依無欲依滅向於捨修擇法精進喜猗定捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘修習隨死念多修習已得大果大福利云何比丘修習隨死念多修習已得大果大福利是比丘修隨死念俱念覺分依遠離依無欲依滅向於捨乃至捨覺分亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住釋氏黃枕邑時衆多比丘晨朝著衣持鉢入黃枕邑乞食時衆多比丘作是念今日太早乞食時未至我等可過外道精舍尒時衆多比丘即入外道精舍與諸外道出家共相問訊慰勞已於一面坐諸外道出家言沙門瞿曇為諸弟子說如是法不斷五蓋惱心慧力羸為障礙分不趣涅盤盡攝其心住四念處心與慈俱無怨無嫉亦無瞋恚廣大無量善修充滿四方四維上下一切世間心與慈俱無怨無嫉亦無瞋恚廣大無量善修習充滿如是修習悲喜捨心俱亦如是說我等亦復為諸弟子作如是說我等與彼沙門瞿曇有何等異所謂俱能說法時衆多比丘聞諸外道出家所說心不喜悅

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇五二

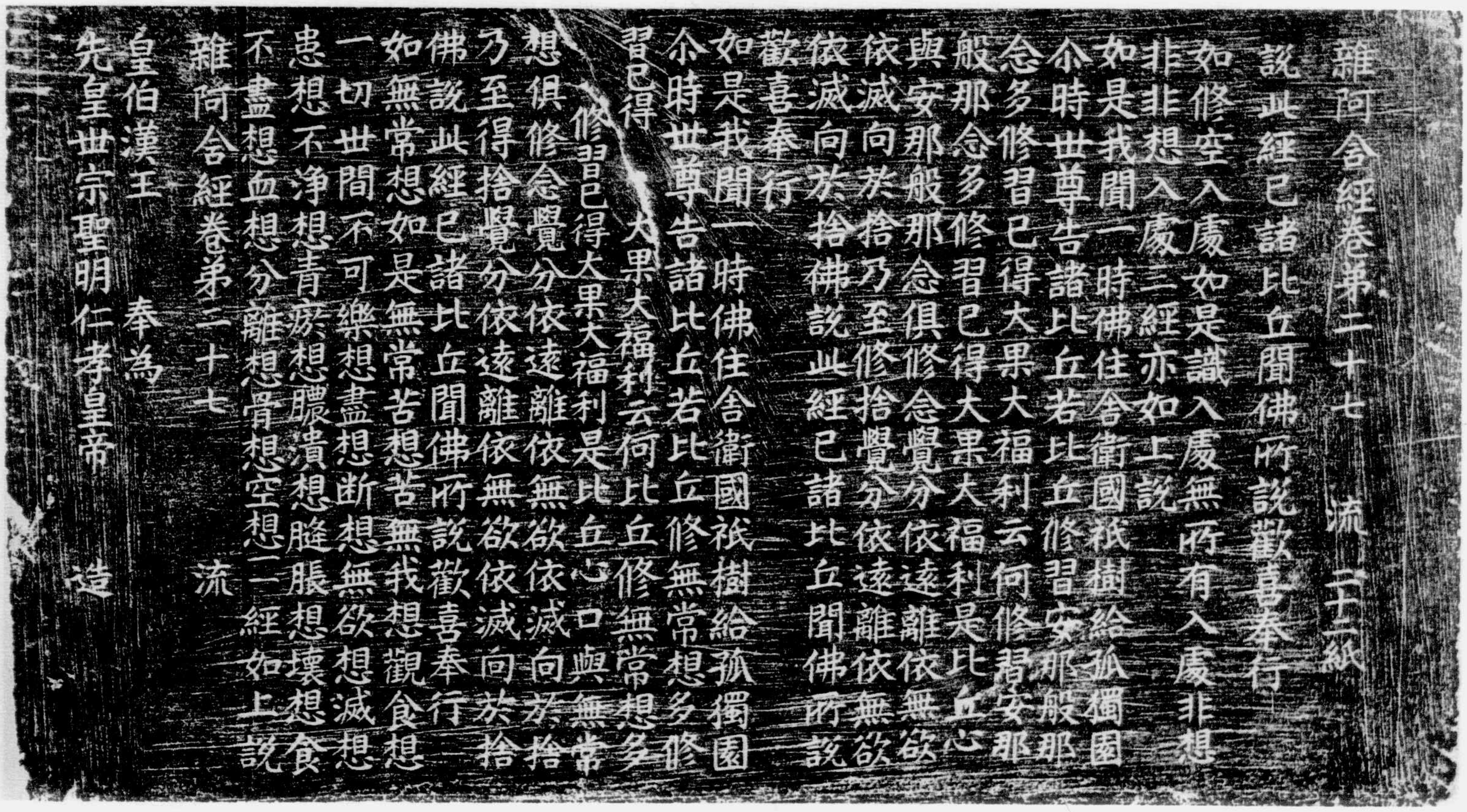


雜阿含經卷第二十七　流　二十一紙

默然不可從座起去入黃枕邑乞食已還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首礼足退坐一面以彼外道出家所說廣白世尊尒時世尊告諸比丘如彼外道出家所說汝等應問修習慈心為何所勝修習悲喜捨心為何所勝如是問時彼諸外道出家心則駭散或說外異事或瞋慢毀呰違背不忍或默然萎熟伍頭失辯思惟而住所以者何我不見諸天魔梵沙門婆羅門天人衆中聞我所說隨順樂者唯除如來及聲聞衆者比丘心與慈俱多修習於淨最勝悲心修習多修習空入處最勝喜心修習多修習識入處最勝捨心修習多修習無所有入處最勝佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘修習慈心多修習已得大果大福利云何比丘修習慈心得大果大福利是比丘心與慈俱修念覺分依遠離依無欲依滅向於捨乃至修習捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘修空入處多修習已得大果大福利云何比丘修空入處多修習已得大果大福利是比丘心與空入處俱修念覺分依遠離依無欲依滅向於捨乃至修捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨佛



雜阿含經卷第二十七　流　二十二紙

說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如修空入處如是識入處無所有入處非想非非想入處三經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘修習安那般那念多修習已得大果大福利云何修習安那般那念多修習已得大果大福利是比丘心與安那般那念俱修念覺分依遠離依無欲依滅向於捨乃至修捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘修無常想多修習已得大果大福利云何比丘修無常想多修習已得大果大福利是比丘心與無常想俱修念覺分依遠離依無欲依滅向於捨乃至得捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

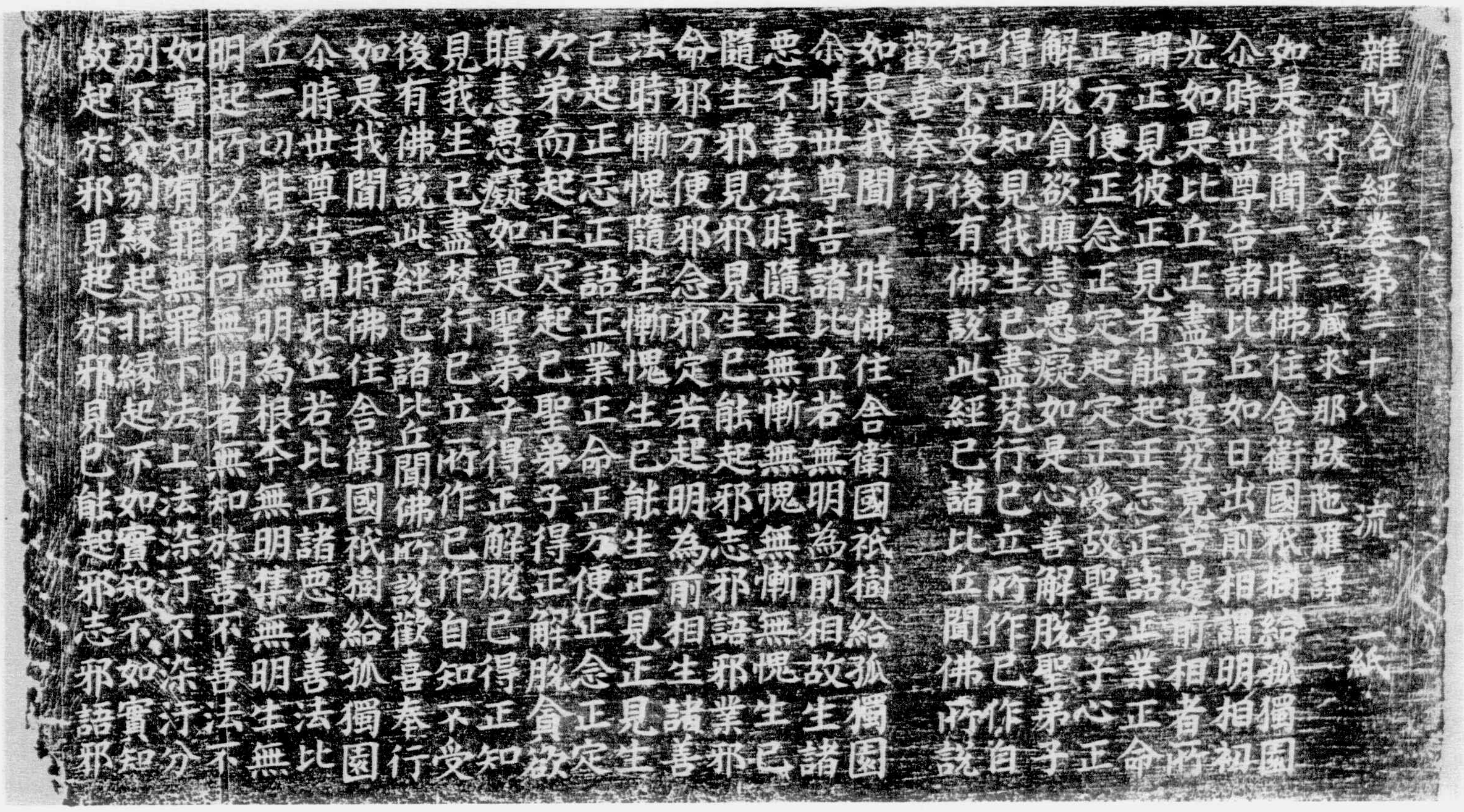
如無常想如是無常苦想苦無我想觀食想一切世間不可樂想盡想斷想無欲想滅想患想不淨想青瘀想膿潰想膖脹想壞想食不盡想血想分離想骨想空想一一經如上說

雜阿含經卷第二十七　流

皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇五一



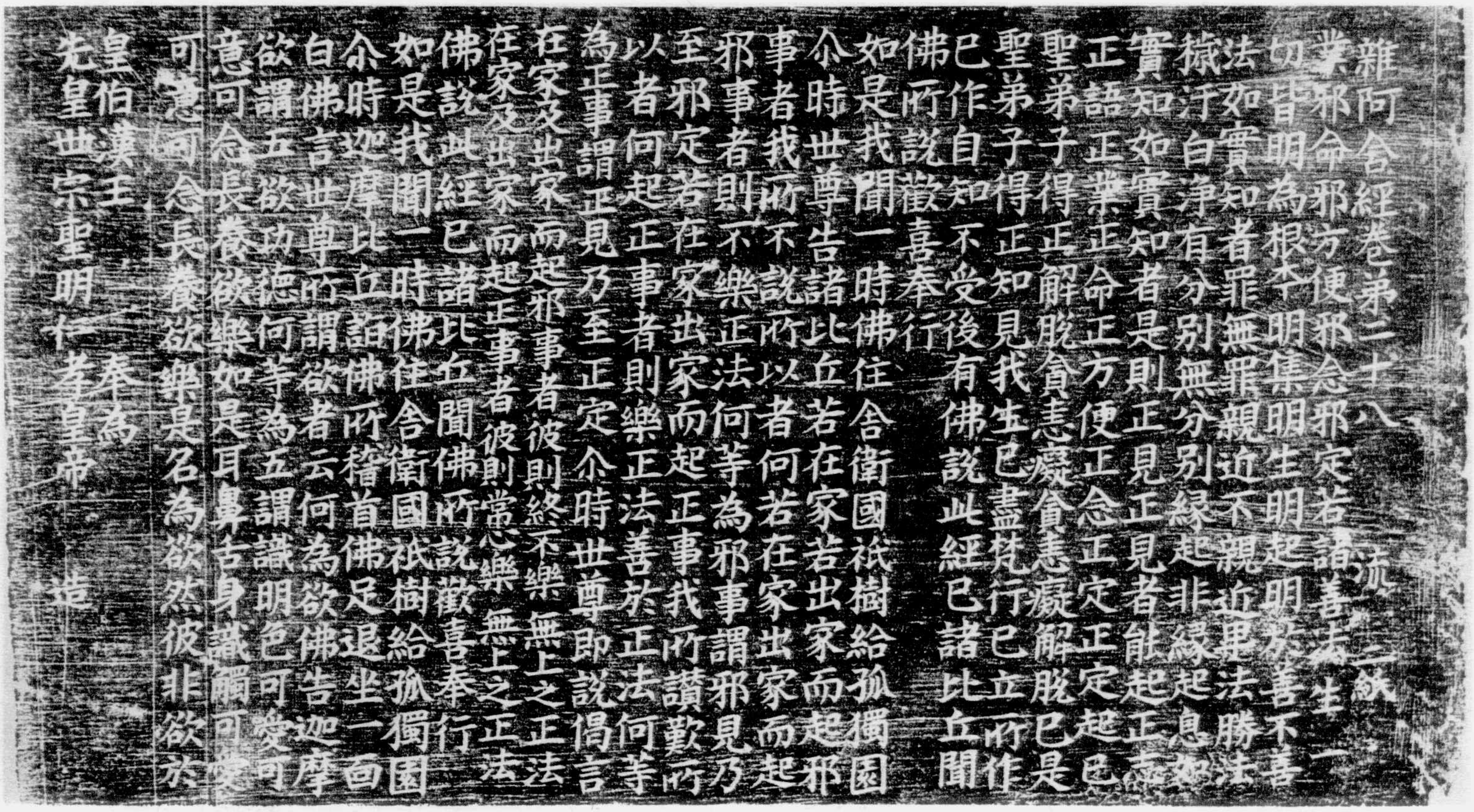
雜阿含經卷第二十八　流　一紙

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如日出前相謂明相初光如是比丘正盡苦邊究竟苦邊前相者所謂正見彼正見者能起正志正語正業正命正方便正念正定起定正受故聖弟子心正解脫貪欲瞋恚愚癡如是心善解脫聖弟子得正知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若無明為前相故生諸惡不善法時隨生無慚無愧無慚無愧生已隨生邪見邪見生已能起邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定若起明為前相生諸善法時慚愧隨生慚愧生已能生正見正見生已起正志正語正業正命正方便正念正定次弟而起正定起已聖弟子得正解脫貪欲瞋恚愚癡如是聖弟子得正解脫已得正知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘諸惡不善法比丘一切皆以無明為根本無明集無明生無明起所以者何無明者無知於善不善法不如實知有罪無罪下法上法染汙不染汙分別不分別緣起非緣起不如實知不如實知故起於邪見起於邪見已能起邪志邪語邪



雜阿含經卷第二十八　流　二紙

業邪命邪方便邪念邪定若諸善法生一切皆明為根本明集明生明起明者善不善法如實知者罪無罪親近不親近卑法勝法穢汙白淨有分別無分別緣起非緣起息如實知如實知者是則正見正見者能起正志正語正業正命正方便正念正定正定起已聖弟子得正解脫貪恚癡貪恚癡解脫已是聖弟子得正知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若在家若出家而起邪事者我所不說所以者何若在家出家而起邪事者則不樂正法何等為邪事謂邪見乃至邪定若在家出家而起正事我所讚歎所以者何起正事者則樂正法善於正法何等為正事謂正見乃至正定尒時世尊即說偈言

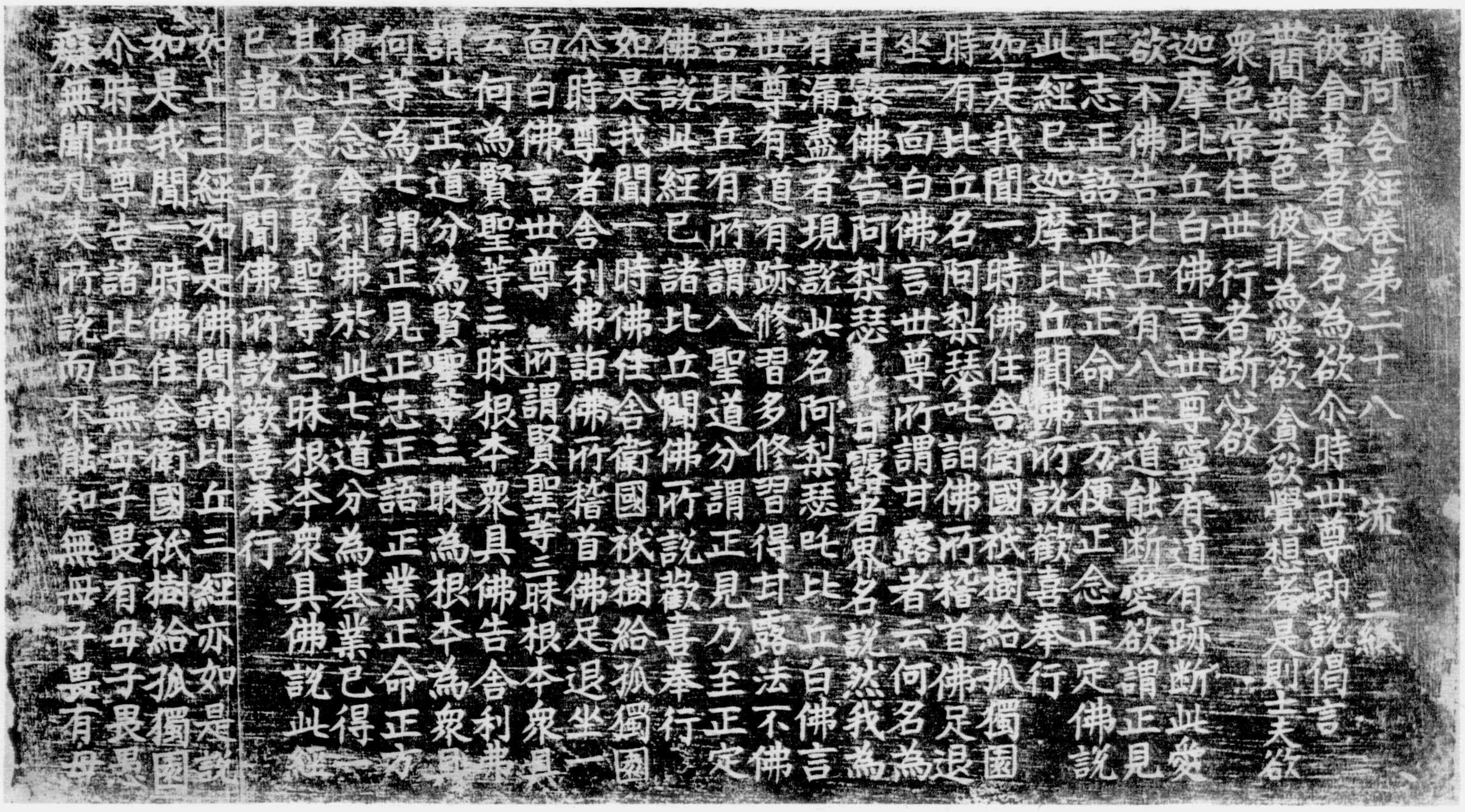
在家及出家　而起邪事者　彼則終不樂　無上之正法
在家及出家　而起正事者　彼則常心樂　無上之正法

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

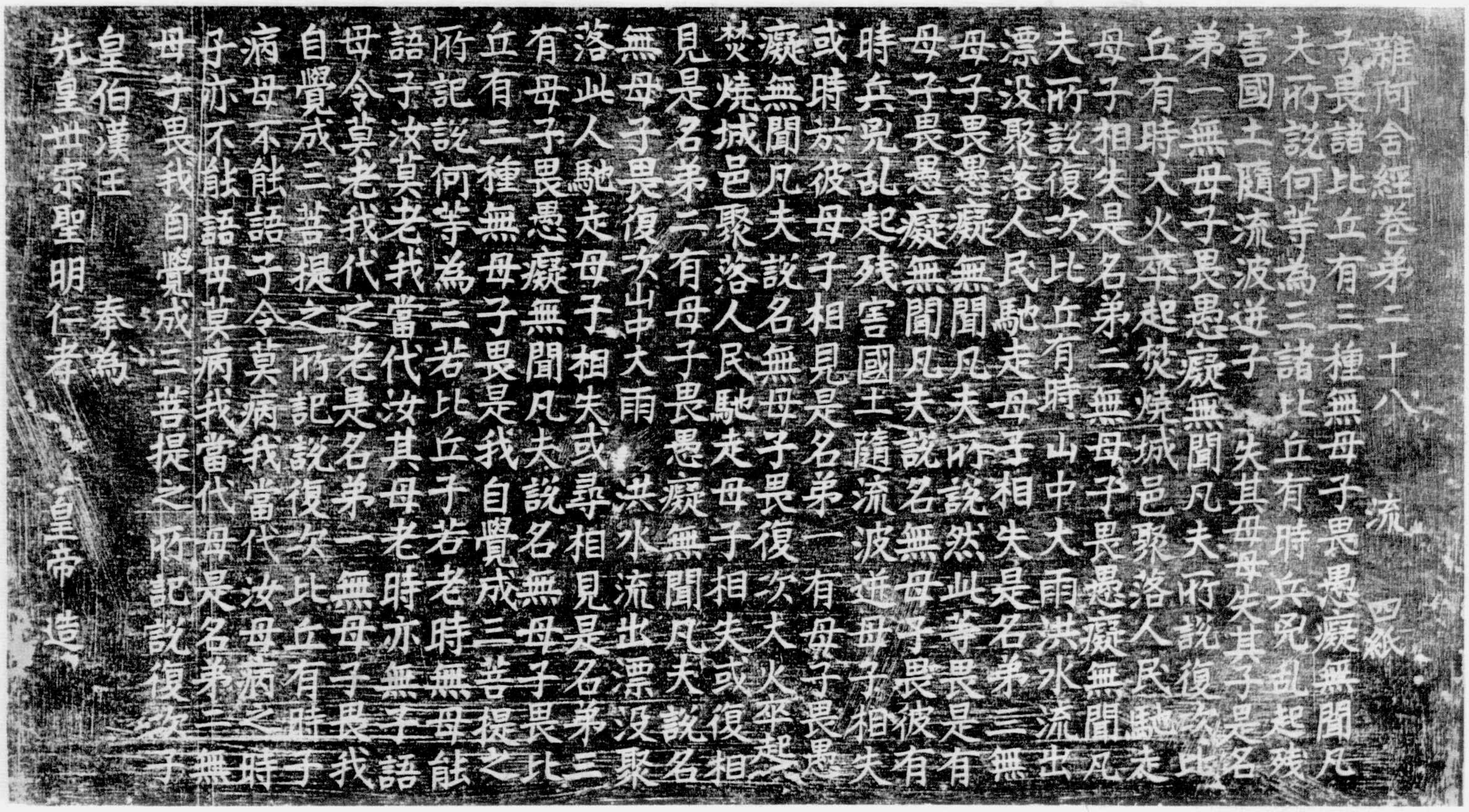
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時迦摩比丘詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊所謂欲者云何為欲佛告迦摩欲謂五欲功德何等為五謂識明色可愛可意可念長養欲樂如是耳鼻舌身識觸可愛可意可念長養欲樂是名為欲然彼非欲於

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇七二

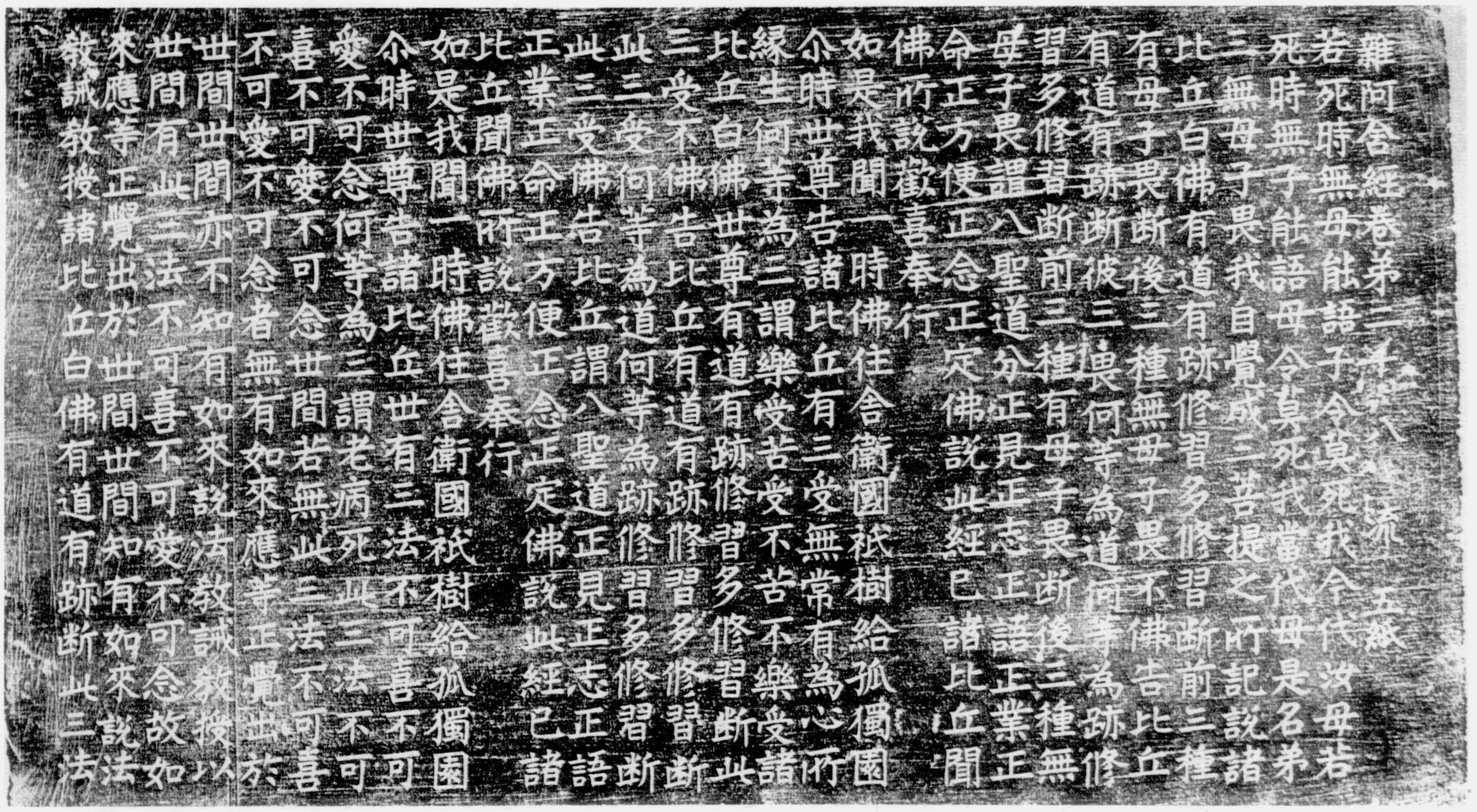


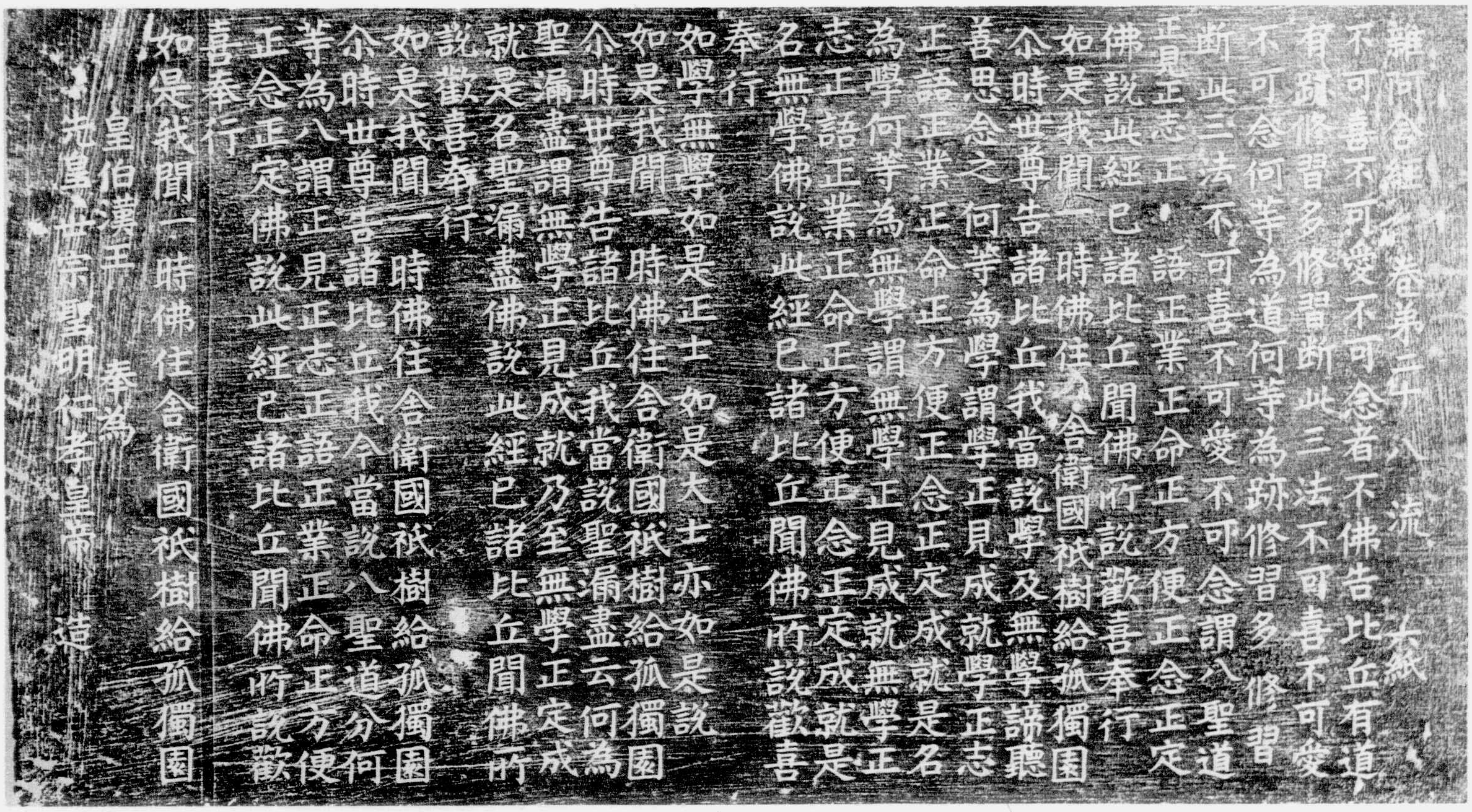
雜阿含經卷第二十八　流　三紙
彼貪著者是名為欲尒時世尊即說偈言
嗇雜五色彼非為愛欲貪欲覺想者是則士夫欲
眾色常住世行者斷心欲
迦摩比丘白佛言世尊寧有道有跡斷此愛
欲不佛告比丘有八正道能斷愛欲謂正見
正志正語正業正命正方便正念正定　佛說
此經已迦摩比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有比丘名阿梨瑟吒詣佛所稽首佛足退
坐一面白佛言世尊所謂甘露者云何名為
甘露佛告阿梨瑟吒甘露者界名說然我為
有漏盡者現說此名阿梨瑟吒比丘白佛言
世尊有道有跡修習多修習得甘露法不佛
告比丘有所謂八聖道分謂正見乃至正定
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者舍利弗詣佛所稽首佛足退坐一
面白佛言世尊所謂賢聖等三昧根本眾具
云何為賢聖等三昧根本眾具佛告舍利弗
謂七正道分為賢聖等三昧根本為眾具
何等為七謂正見正志正語正業正命正方
便正念舍利弗於此七道分為基業已得一
其心是名賢聖等三昧根本眾具佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如上三經如是佛聞諸比丘三經亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘無母子畏有母子畏愚
癡無聞凡夫所說而不能知無母子畏有母



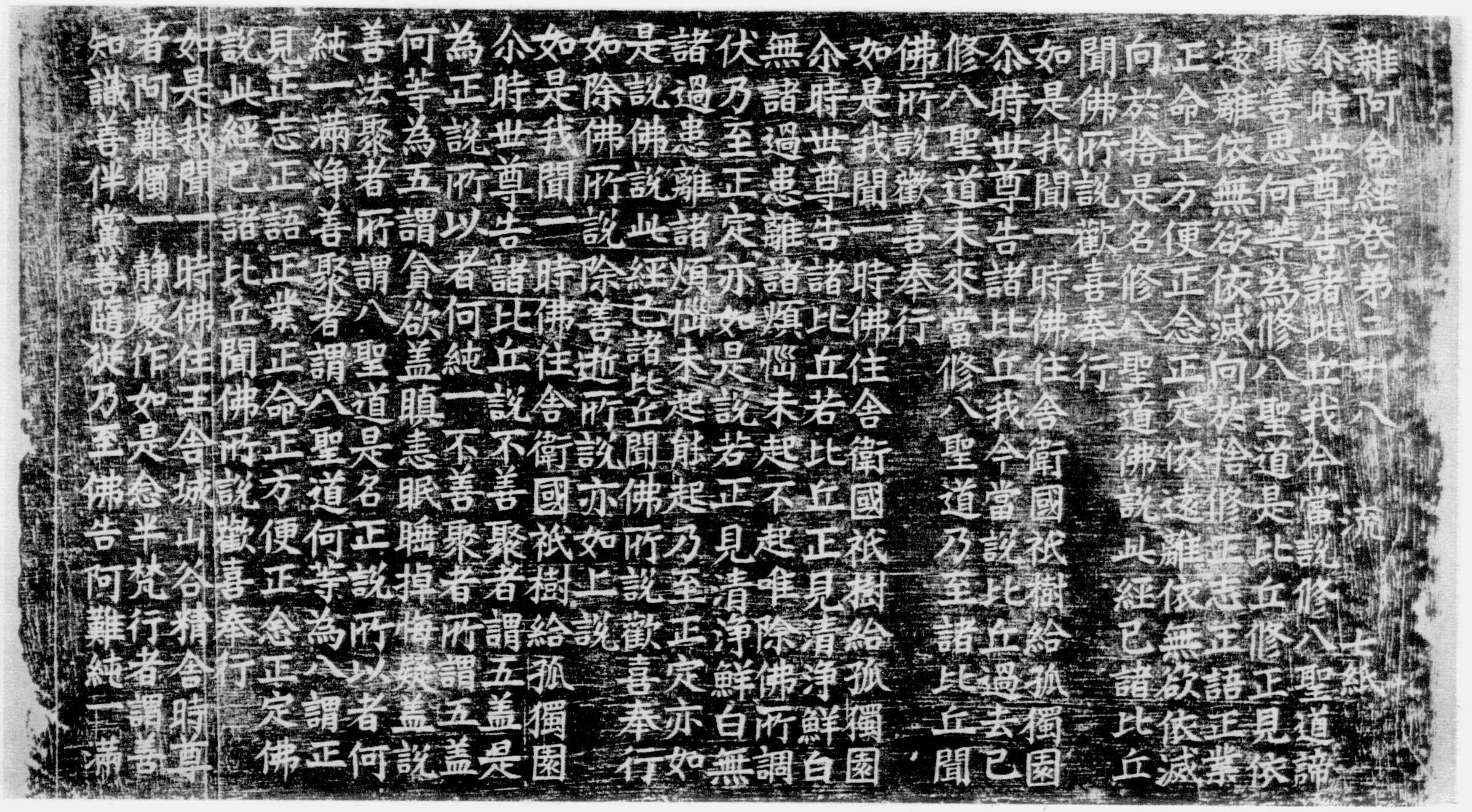
雜阿含經卷第二十八　流　四紙
子畏諸比丘有三種無母子畏愚癡無聞凡
夫所說何等為三諸比丘有時兵兇乱起殘
害國土隨流波迸子失其母母失其子是名
弟一無母子畏愚癡無聞凡夫所說復次比
丘有時大火卒起焚燒城邑聚落人民馳走
母子相失是名弟二無母子畏愚癡無聞凡
夫所說復次比丘有時山中大雨洪水流出
漂沒聚落人民馳走母子相失是名弟三無
母子畏愚癡無聞凡夫所說然此等畏是有
母子畏愚癡無聞凡夫說名無母子畏彼有
時兵兇乱起殘害國土隨流波迸母子相失
或時於彼母子相見是名弟一有母子畏愚
癡無聞凡夫說名無母子畏復次大火卒起
焚燒城邑聚落人民馳走母子相失或復相
見是名弟二有母子畏愚癡無聞凡夫說名
無母子畏復次山中大雨　洪水流出漂沒聚
落此人馳走母子相失或尋相見是名弟三
有母子畏愚癡無聞凡夫說名無母子畏比
丘有三種無母子畏是我自覺成三菩提之
所記說何等為三若比丘子若老時無母能
語子汝莫老我當代汝其母老時亦無子語
母令莫老我代之老是名弟一無母子畏我
自覺成三菩提之所記說復次比丘有時子
病母不能語子令莫病我當代汝母病之時
子亦不能語母莫病我當代母是名弟二無
母子畏我自覺成三菩提之所記說復次子
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝　皇帝　造

塔下七〇七一

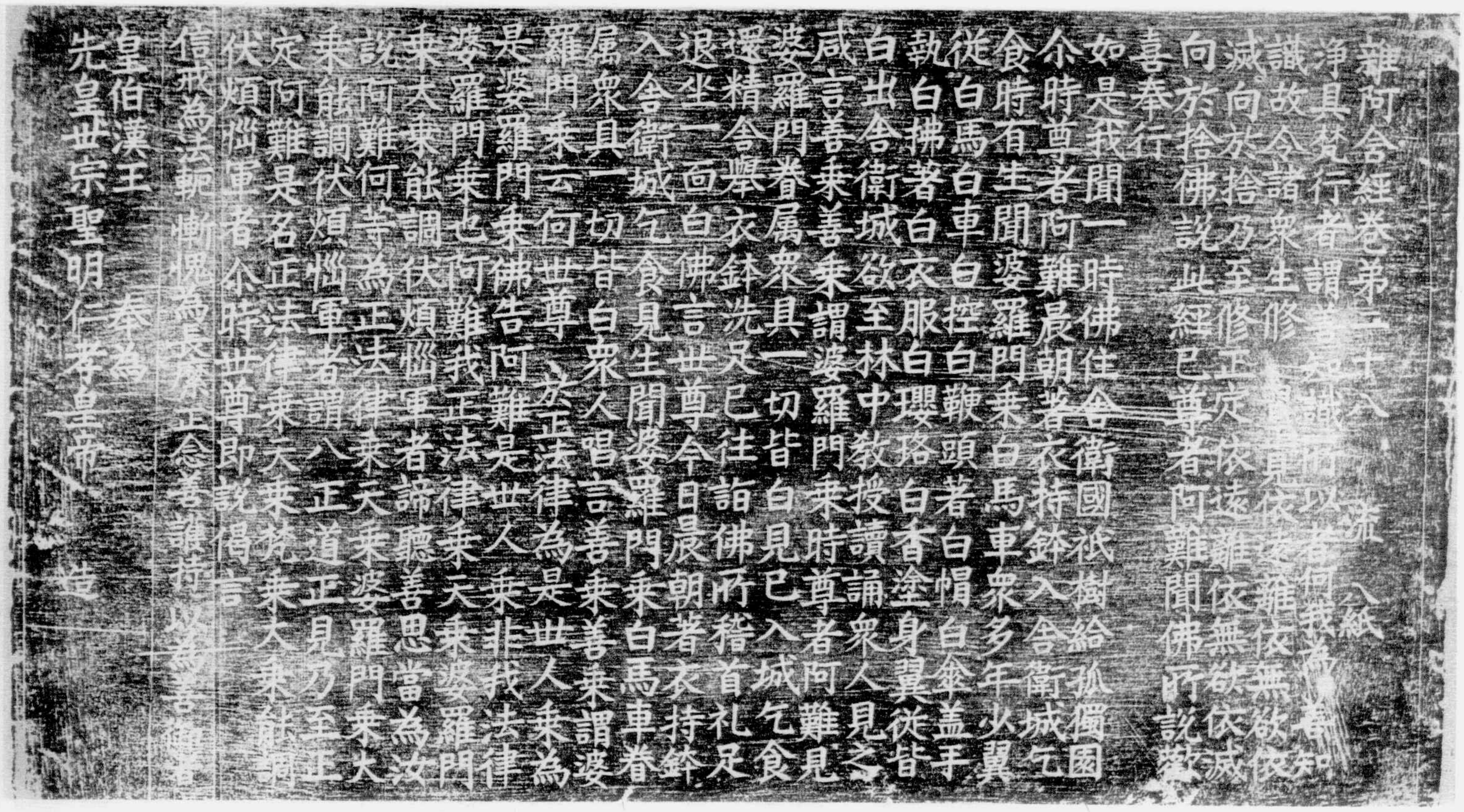

雜阿含經卷弟二十八　流　五紙
若死時無母能語子令莫死我今代汝母若
死時無子能語母令莫死我當代母是名弟
三無母子畏我自覺成三菩提之所記說諸
比丘白佛有道有跡修習多修習斷前三種
有母子畏斷後三種無母子畏不佛告比丘
有道有跡斷彼三畏何等為道何等為跡修
習多修習斷前三種有母子畏斷後三種無
母子畏謂八聖道分正見正志正語正業正
命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有三受無常有為心所
緣生何等為三謂樂受苦受不苦不樂受諸
比丘白佛世尊有道有跡修習多修習斷此
三受不佛告比丘有道有跡修習多修習斷
此三受何等為道何等為跡修習多修習斷
此三受佛告比丘謂八聖道正見正志正語
正業正命正方便正念正定佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘世有三法不可喜不可
愛不可念何等為三謂老病死此三法不可
喜不可愛不可念世間若無此三法不可喜
不可愛不可念者無有如來應等正覺出於
世間世間亦不知有如來說法教誡教授以
世間有此三法不可喜不可愛不可念故如
來應等正覺出於世間世間知有如來說法
教誡教授諸比丘白佛有道有跡斷此三法


雜阿含經卷弟二十八　流　六紙
不可喜不可愛不可念者不佛告比丘有道
有跡修習多修習斷此三法不可喜不可愛
不可念何等為道何等為跡修習多修習
斷此三法不可喜不可愛不可念謂八聖道
正見正志正語正業正命正方便正念正定
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我當說學及無學諦聽
善思念之何等為學謂學正見成就學正志
正語正業正命正方便正念正定成就是名
為學何等為無學謂無學正見成就無學正
志正語正業正命正方便正念正定成就是
名無學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如學無學如是正士如是大士亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我當說聖漏盡云何為
聖漏盡謂無學正見成就乃至無學正定成
就是名聖漏盡佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當說八聖道分何
等為八謂正見正志正語正業正命正方便
正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇七〇

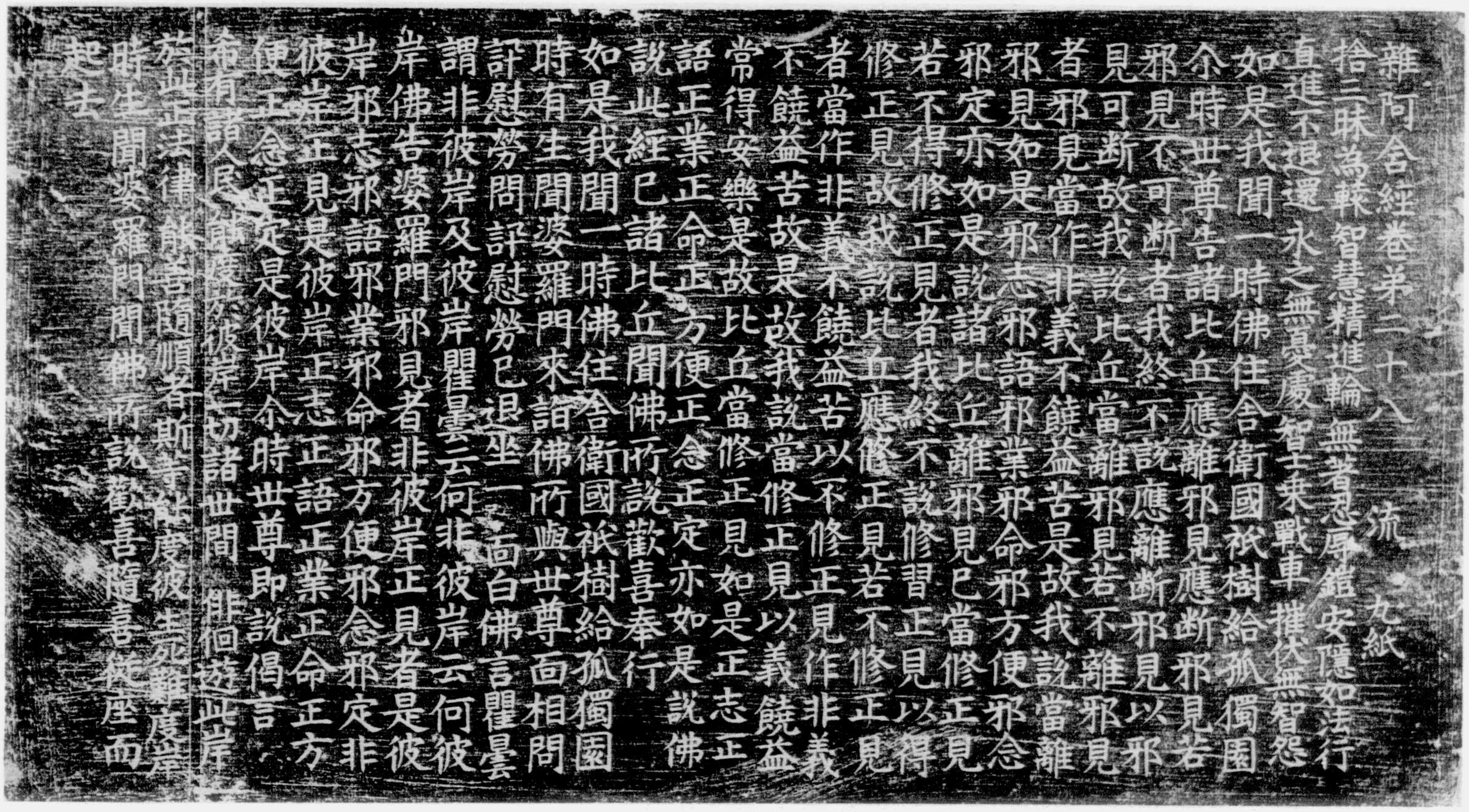


雜阿含經卷第二十八　流　七紙
尒時世尊告諸比丘我今當說修八聖道諦
聽善思何等為修八聖道是比丘修正見依
遠離依無欲依滅向於捨修正志正語正業
正命正方便正念正定依遠離依無欲依滅
向於捨是名修八聖道佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當說比丘過去已
修八聖道未來當修八聖道乃至諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若比丘正見清淨鮮白
無諸過患離諸煩惱未起不起隹除佛所調
伏乃至正定亦如是說若正見清淨鮮白無
諸過患離諸煩惱未起能起乃至正定亦如
是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如除佛所說除善逝所說亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘說不善聚者謂五蓋是
為正說所以者何純一不善聚者所謂五蓋
何等為五謂貪欲蓋瞋恚眠睡掉悔疑蓋說
善法聚者所謂八聖道是名正說所以者何
純一滿淨善聚者謂八聖道何等為八謂正
見正志正語正業正命正方便正念正定佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍時尊
者阿難獨一靜處作如是念半梵行者謂善
知識善伴黨善隨從乃至佛告阿難純一滿



雜阿含經卷第二十八　流　八紙
淨具梵行者謂善知識所以者何我為善知
識故令諸眾生修正見依遠離依無欲依
滅向於捨乃至修正定依遠離依無欲依滅
向於捨佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者阿難晨朝著衣持鉢入舍衛城乞
食時有生聞婆羅門乘白馬車眾多年少翼
從白馬白車白控白鞭頭著白帽白傘蓋手
執白拂著白衣服白瓔珞白香塗身翼從皆
白出舍衛城敬至林中教授讀誦眾人見之
咸言善乘善乘謂婆羅門乘時尊者阿難見
婆羅門眷屬眾具一切皆白見已入城乞食
還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首礼足
退坐一面白佛言世尊今日晨朝著衣持鉢
入舍衛城乞食見生聞婆羅門乘白馬車眷
屬眾具一切皆白眾人唱言善乘善乘謂婆
羅門乘云何世尊於正法律為是世人乘為
是婆羅門乘佛告阿難是世人乘非我法律
婆羅門乘也阿難我正法律乘天乘婆羅門
乘大乘能調伏煩惱軍者諦聽善思當為汝
說阿難何等為正法律乘天乘婆羅門乘大
乘能調伏煩惱軍者謂八正道正見乃至正
定阿難是名正法律乘天乘梵乘大乘能調
伏煩惱軍者尒時世尊即說偈言
信戒為法軛慚愧為長縻正念善護持以為善御者
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇六九



雜阿含經卷第二十八　流　九紙

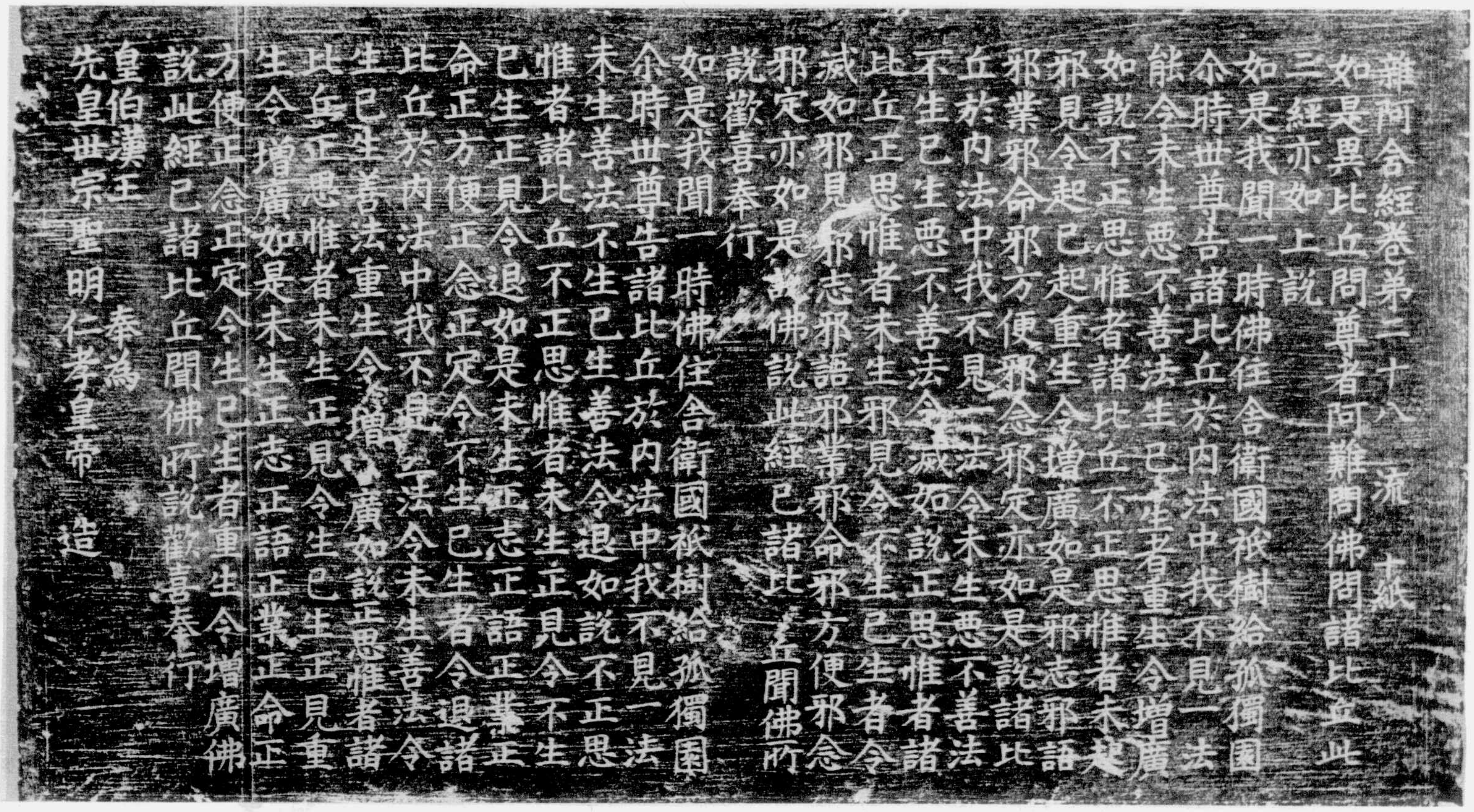
捨三昧為轅智慧精進輪無著忍辱鎧安隱如法行直進不退還永之無憂處智士乘戰車摧伏無智怨

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘應離邪見應斷邪見若邪見不可斷者我終不說應離斷邪見以邪見可斷故我說比丘當離邪見若不離邪見者邪見當作非義不饒益苦是故我說當離邪見如是邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定亦如是說諸比丘離邪見已當修正見若不得修正見者我終不說修習正見以得修正見故我說比丘應修正見若不修正見者當作非義不饒益苦以不修正見作非義不饒益苦故是故我說當修正見以義饒益常得安樂是故比丘當修正見如是正志正語正業正命正方便正念正定亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門來詣佛所與世尊面相問評慰勞問評慰勞已退坐一面白佛言瞿曇謂非彼岸及彼岸瞿曇云何非彼岸云何彼岸佛告婆羅門邪見者非彼岸正見者是彼岸邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定非彼岸正見是彼岸正志正語正業正命正方便正念正定是彼岸尒時世尊即說偈言

希有諸人民　能度於彼岸　一切諸世間　俳佪遊此岸
於此正法律　能善隨順者　斯等能度彼　生死難度岸

時生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座而起去



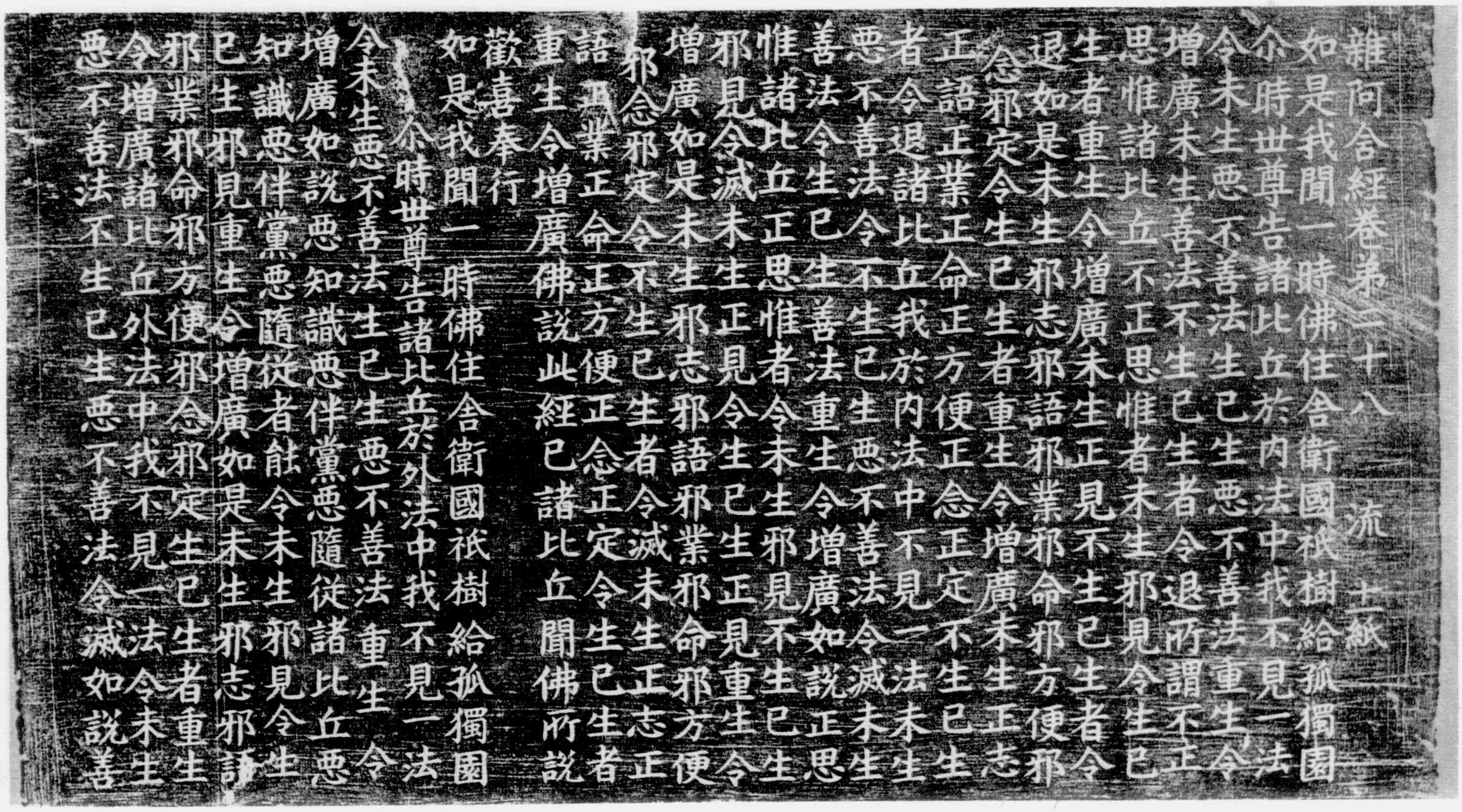
雜阿含經卷第二十八　流　十紙

如是異比丘問尊者阿難問佛問諸比丘此三經亦如上說

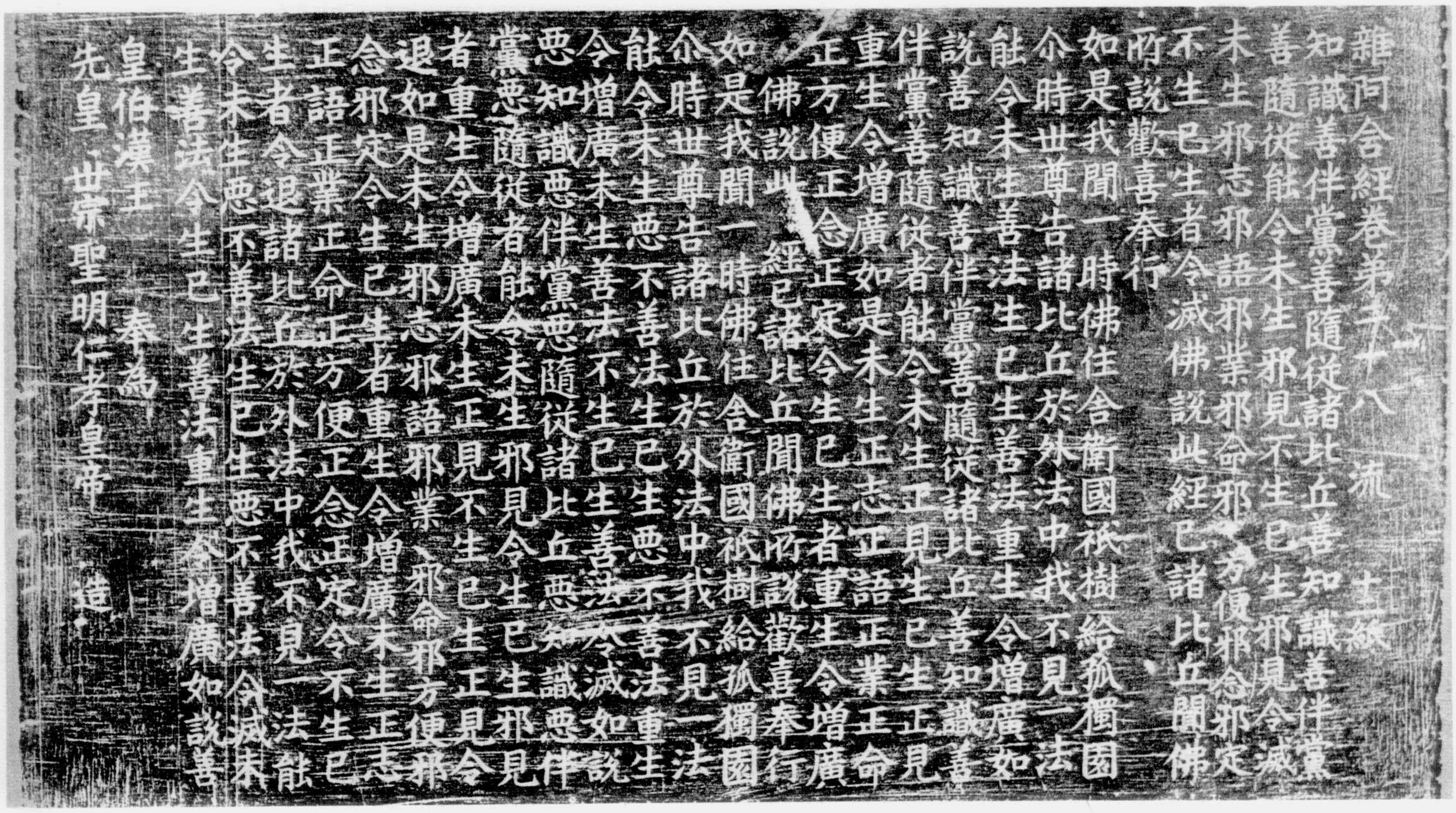
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於內法中我不見一法能令未生惡不善法生已生者重生令增廣如說不正思惟者諸比丘不正思惟者未起邪見令起已起重生令增廣如是邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定亦如是說諸比丘於內法中我不見一法令未生惡不善法不生已生惡不善法令滅如說正思惟者諸比丘正思惟者未生邪見令不生已生者令滅如邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於內法中我不見一法未生善法不生已生善法令退如說不正思惟者諸比丘不正思惟者未生正見令不生已生正見令退如是未生正志正語正業正命正方便正念正定令不生已生者令退諸比丘於內法中我不見一法令未生善法令生已生善法重生令增廣如說正思惟者諸比丘正思惟者未生正見令生已生正見重生令增廣如是未生正志正語正業正命正方便正念正定令生已生者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

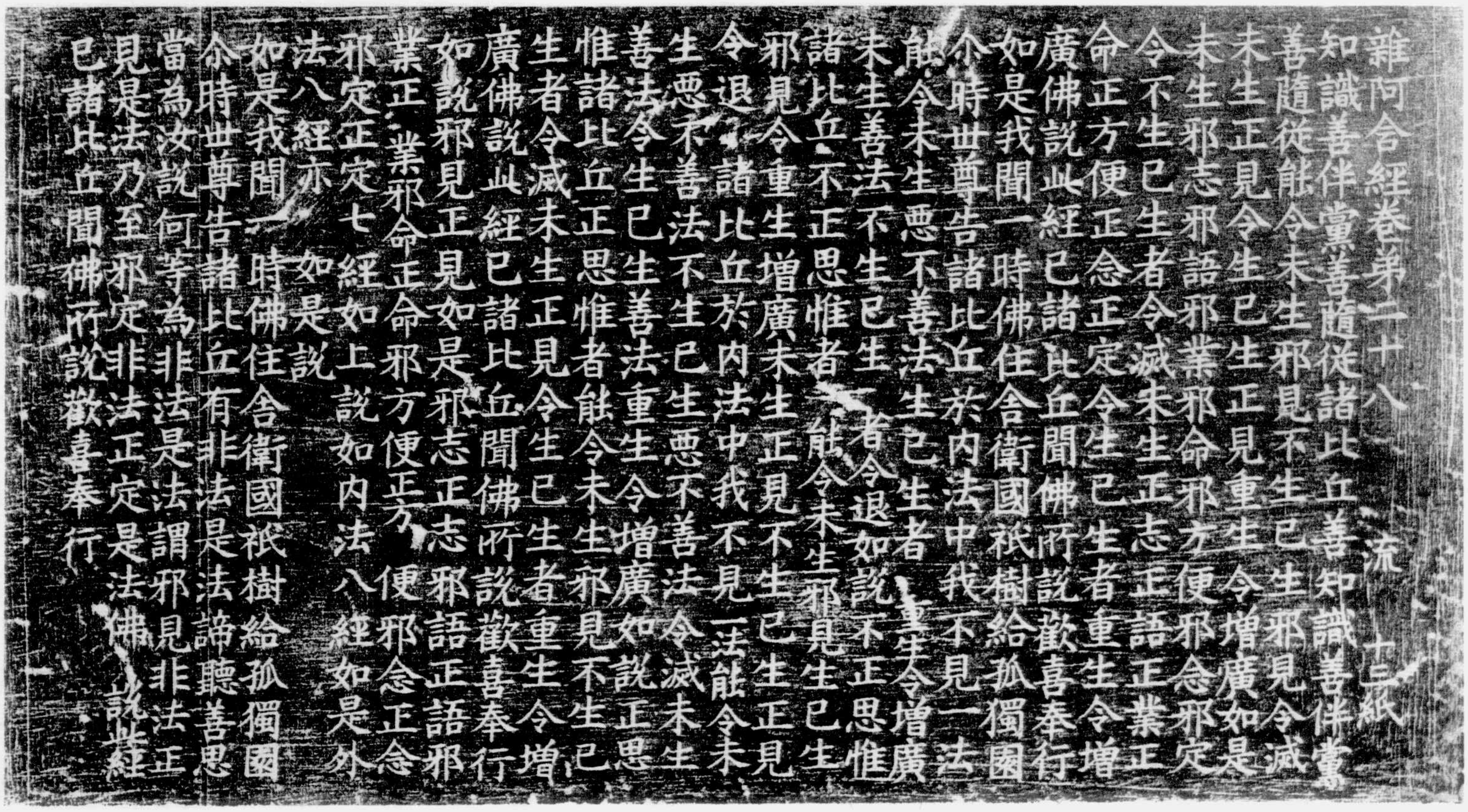


雜阿含經卷第二十八　流　十一紙
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於內法中我不見一法
令未生惡不善法生已生惡不善法重生令
增廣未生善法不生已生者令退所謂不正
思惟諸比丘不正思惟者未生邪見令生已
生者重生令增廣未生正見不生已生者令
退如是未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪
念邪定令生已生者重生令增廣未生正志
正語正業正命正方便正念正定不生已生
者令退諸比丘我於內法中不見一法未生
惡不善法令不生已生惡不善法令滅未生
善法令生已生善法重生令增廣如說正思
惟諸比丘正思惟者令未生邪見不生已生
邪見令滅未生正見令生已生正見重生令
增廣如是未生邪志邪語邪業邪命邪方便
邪念邪定令不生已生者令滅未生正志正
語正業正命正方便正念正定令生已生者
重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於外法中我不見一法
令未生惡不善法生已生惡不善法重生令
增廣如說惡知識惡伴黨惡隨從諸比丘惡
知識惡伴黨惡隨從者能令未生邪見令生
已生邪見重生令增廣如是未生邪志邪語
邪業邪命邪方便邪念邪定生已生者重生
令增廣諸比丘外法中我不見一法令未生
惡不善法不生已生惡不善法令滅如說善

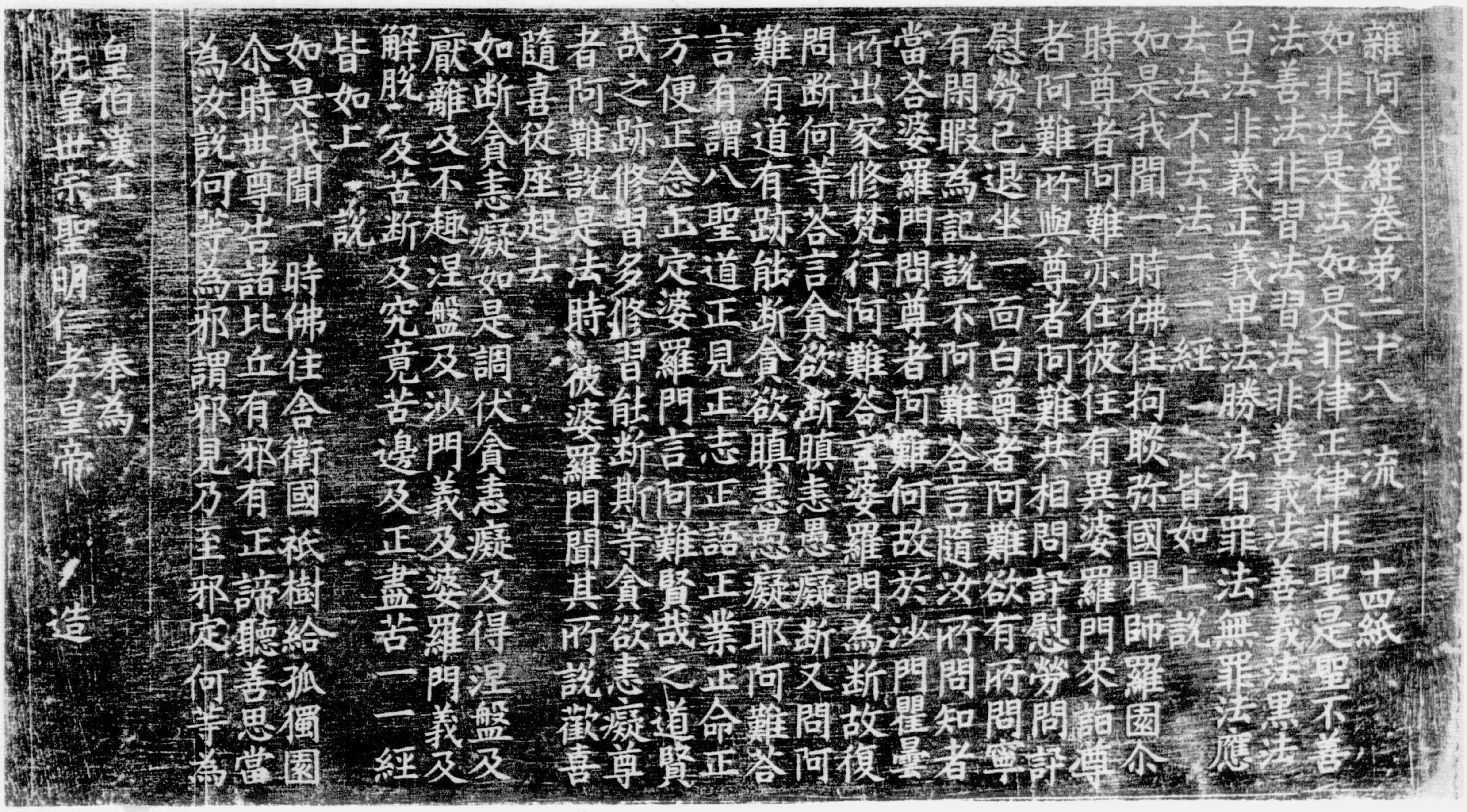


雜阿含經卷第二十八　流　十一紙
知識善伴黨善隨從諸比丘善知識善伴黨
善隨從能令未生邪見不生已生邪見令滅
未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定
不生已生者令滅佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於外法中我不見一法
能令未生善法生已生善法重生令增廣如
說善知識善伴黨善隨從諸比丘善知識善
伴黨善隨從者能令未生正見生已生正見
重生令增廣如是未生正志正語正業正命
正方便正念正定令生已生者重生令增廣
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於外法中我不見一法
能令未生惡不善法生已生惡不善法重生
令增廣未生善法不生已生善法令滅如說
惡知識惡伴黨惡隨從諸比丘惡知識惡伴
黨惡隨從者能令未生邪見令生已生邪見
者重生令增廣未生正見不生已生正見令
退如是未生邪志邪語邪業、邪命邪方便邪
念邪定令生已生者重生令增廣未生正志
正語正業正命正方便正念正定令不生已
生者令退諸比丘於外法中我不見一法能
令未生惡不善法生已生惡不善法令滅未
生善法令生已生善法重生令增廣如說善
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇六七



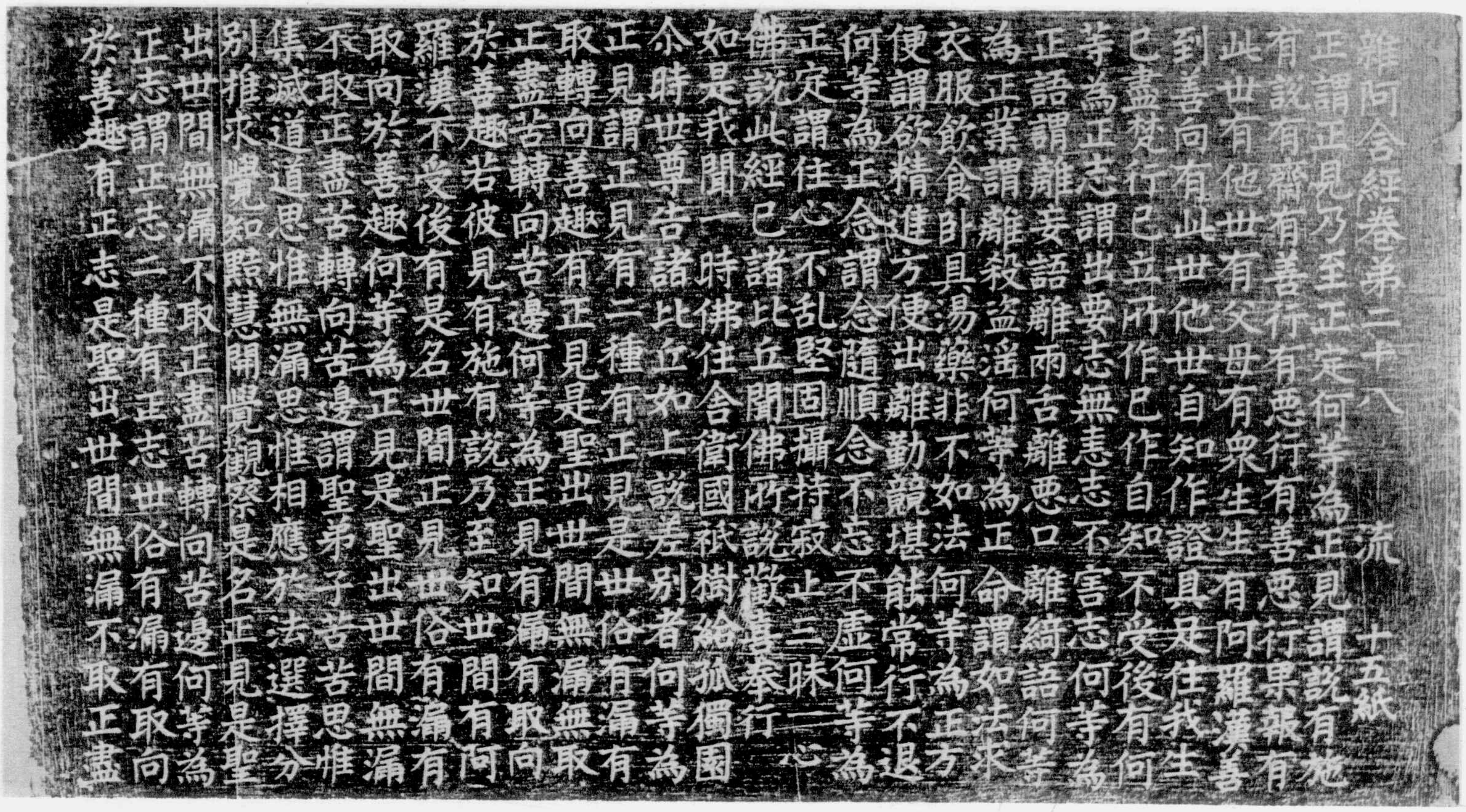
雜阿含經卷第二十八　流　十三紙
知識善伴黨善隨從諸比丘善知識善伴黨
善隨從能令未生邪見不生已生邪見令滅
未生正見令生已生正見重生令增廣如是
未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定
令不生已生者令滅未生正志正語正業正
命正方便正念正定令生已生者重生令增
廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於內法中我不見一法
能令未生惡不善法生已生者重生令增廣
未生善法不生已生者令退如說不正思惟
諸比丘不正思惟者能令未生邪見生已生
邪見令重生增廣未生正見不生已生正見
令退諸比丘於內法中我不見一法能令未
生惡不善法不生已生惡不善法令滅未生
善法令生已生善法重生令增廣如說正思
惟諸比丘正思惟者能令未生邪見不生已
生者令滅未生正見令生已生者重生令增
廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如說邪見正見如是邪志正志邪語正語邪
業正業邪命正命邪方便正方便邪念正念
邪定正定七經如上說如內法八經如是外
法八經亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有非法是法諦聽善思
當為汝說何等為非法是法謂邪見非法正
見是法乃至邪定非法正定是法佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行



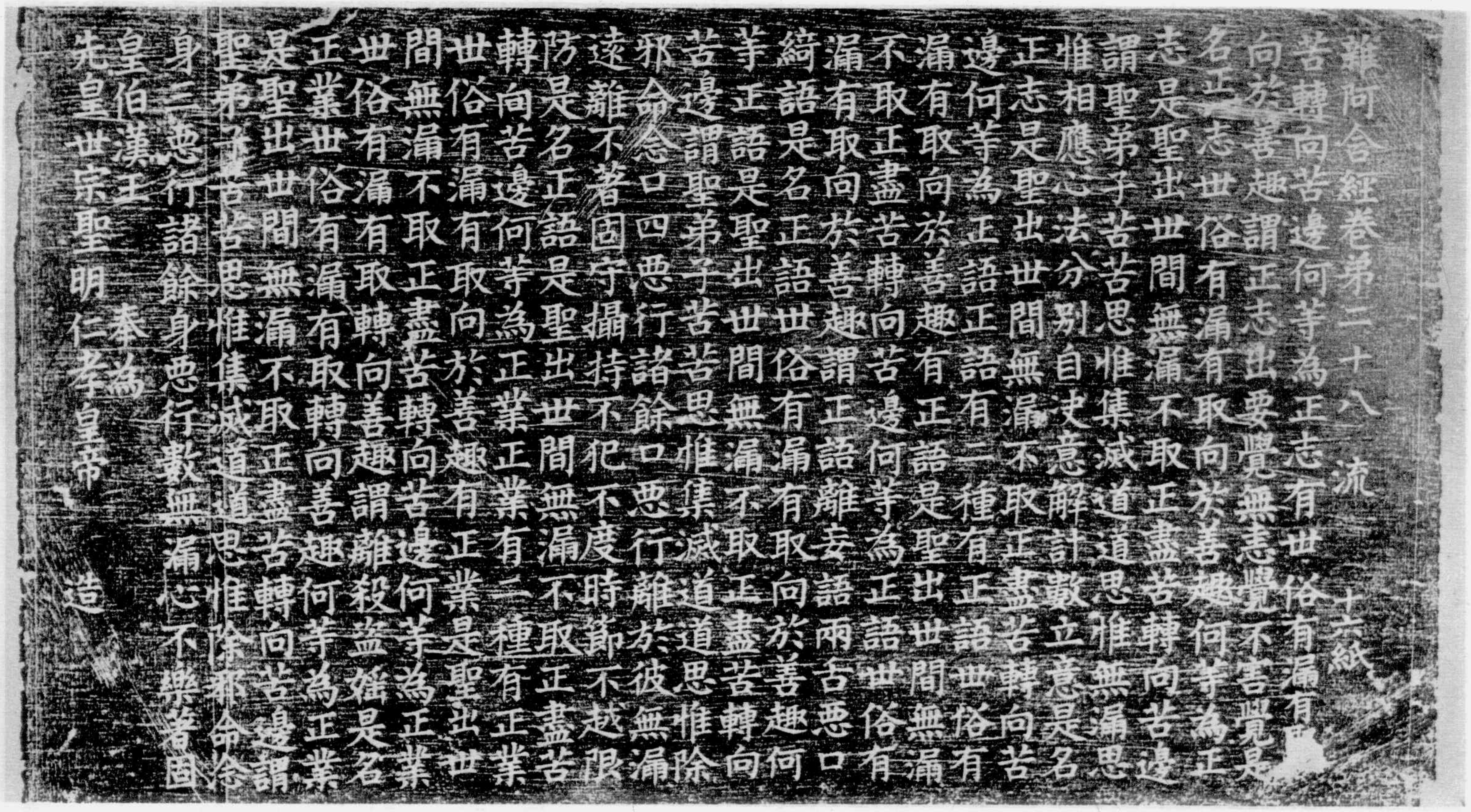
雜阿含經卷第二十八　流　十四紙
如非法是法如是非律正律非聖是聖不善
法善法非習法習法非善義法善義法黑法
白法非義正義卑法勝法有罪法無罪法應
去法不去法一一經皆如上說
如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師羅園尒
時尊者阿難亦在彼住有異婆羅門來詣尊
者阿難所與尊者阿難共相問訊慰勞問訊
慰勞已退坐一面白尊者阿難欲有所問寧
有閑暇為記說不阿難答言隨汝所問知者
當答婆羅門問尊者阿難何故於沙門瞿曇
所出家修梵行阿難答言婆羅門為斷故復
問斷何等答言貪欲斷瞋恚愚癡斷又問阿
難有道有跡能斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答
言有謂八聖道正見正志正語正業正命正
方便正念正定婆羅門言阿難賢哉之道賢
哉之跡修習多修習能斷斯等貪欲恚癡尊
者阿難說是法時彼婆羅門聞其所說歡喜
隨喜從座起去
如斷貪恚癡如是調伏貪恚癡及得涅盤及
厭離及不趣涅盤及沙門義及婆羅門義及
解脫及苦斷及究竟苦邊及正盡苦一一經
皆如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有邪有正諦聽善思當
為汝說何等為邪謂邪見乃至邪定何等為

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇六六

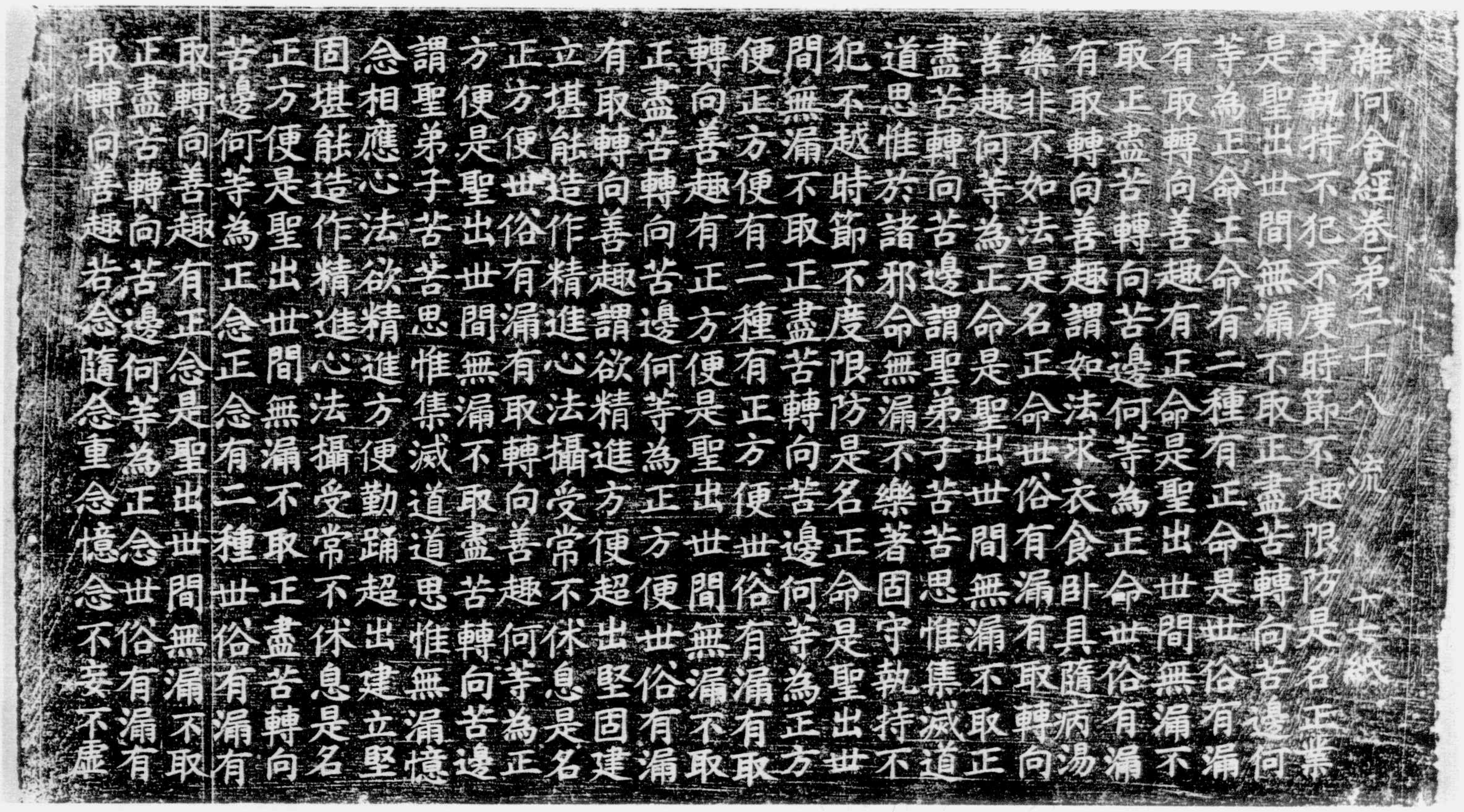


雜阿含經卷第二十八　流　十五紙
正謂正見乃至正定何等為正見謂說有施
有說有齋有善行有惡行有善惡行果報有
此世有他世有父母有衆生有阿羅漢善
到善向有此世他世自知作證具足住我生
已盡梵行已立所作已作自知不受後有何
等為正志謂出要志無恚志不害志何等為
正語謂離妄語離兩舌離惡口離綺語何等
為正業謂離殺盜淫何等為正命謂如法求
衣服飲食臥具湯藥非不如法何等為正方
便謂欲精進方便出離勤競堪能常行不退
何等為正念謂念隨順念不忘不虛何等為
正定謂住心不乱堅固攝持寂止三昧一心
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者何等為
正見謂正見有二種有正見是世俗有漏有
取轉向善趣有正見是聖出世間無漏無取
正盡苦轉向苦邊何等為正見有漏有取向
於善趣若彼見有施有說乃至知世間有阿
羅漢不受後有是名世間正見世俗有漏有
取向於善趣何等為正見是聖出世間無漏
不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟
集滅道道思惟無漏思惟相應於法選擇分
別推求覺知黠慧開覺觀察是名正見是聖
出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為
正志謂正志二種有正志世俗有漏有取向
於善趣有正志是聖出世間無漏不取正盡

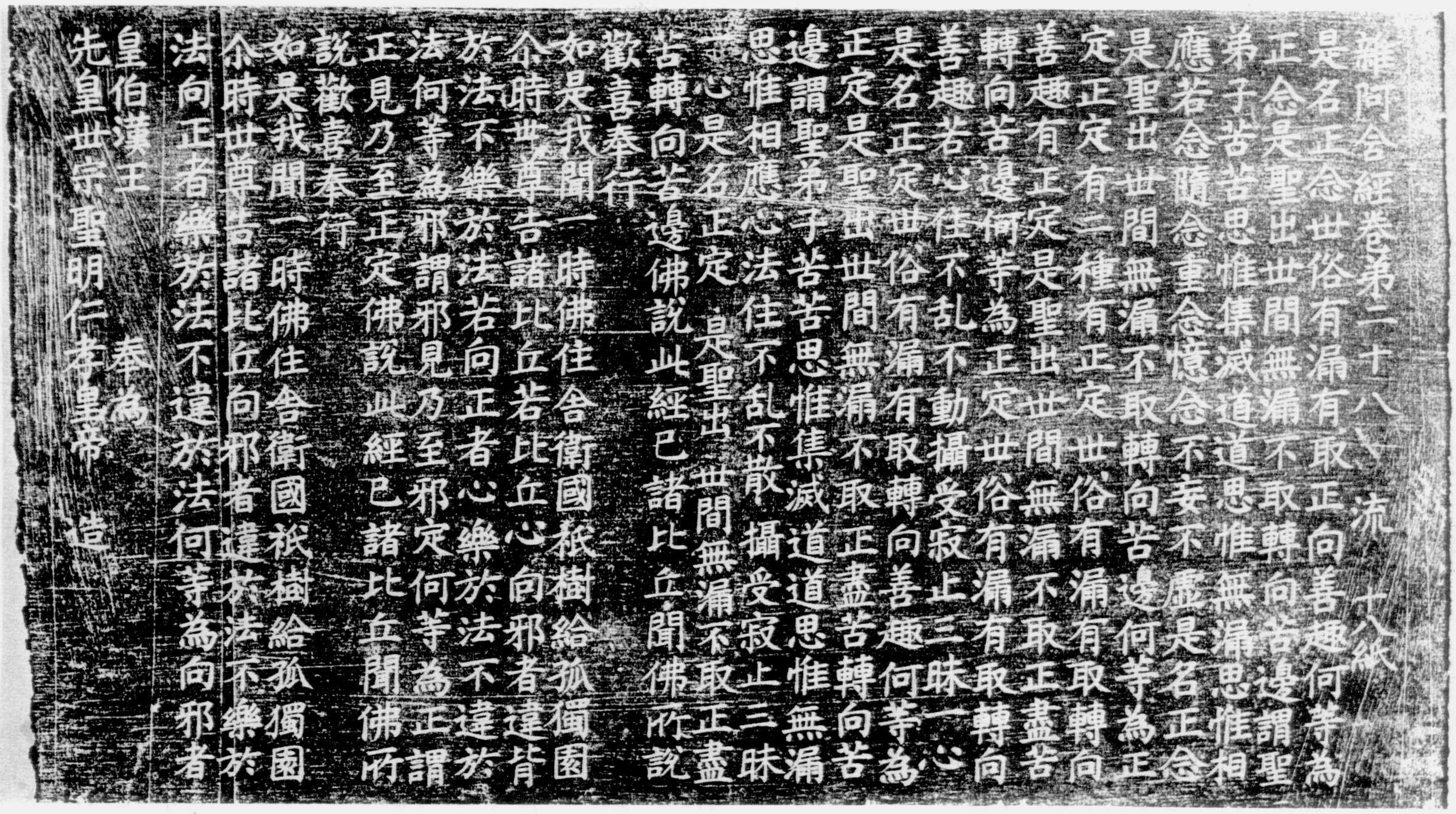


雜阿含經卷第二十八　流　十六紙
苦轉向苦邊何等為正志有世俗有漏有
向於善趣謂正志出要覺無恚覺不害覺是
名正志世俗有漏有取向於善趣何等為正
志是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊
謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思
惟相應心法分別自決意解計數立意是名
正志是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦
邊何等為正語正語有二種有正語世俗有
漏有取向於善趣有正語是聖出世間無漏
不取正盡苦轉向苦邊何等為正語世俗有
漏有取向於善趣謂正語離妄語兩舌惡口
綺語是名正語世俗有漏有取向於善趣何
等正語是聖出世間無漏不取正盡苦轉向
苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟除
邪命念口四惡行諸餘口惡行離於彼無漏
遠離不著固守攝持不犯不度時節不越限
防是名正語是聖出世間無漏不取正盡苦
轉向苦邊何等為正業正業有二種有正業
世俗有漏有取向於善趣有正業是聖出世
間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正業
世俗有漏有取轉向善趣謂離殺盜婬是名
正業世俗有漏有取轉向善趣何等為正業
是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂
聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟除邪命念
身三惡行諸餘身惡行數無漏心不樂著固
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇六五

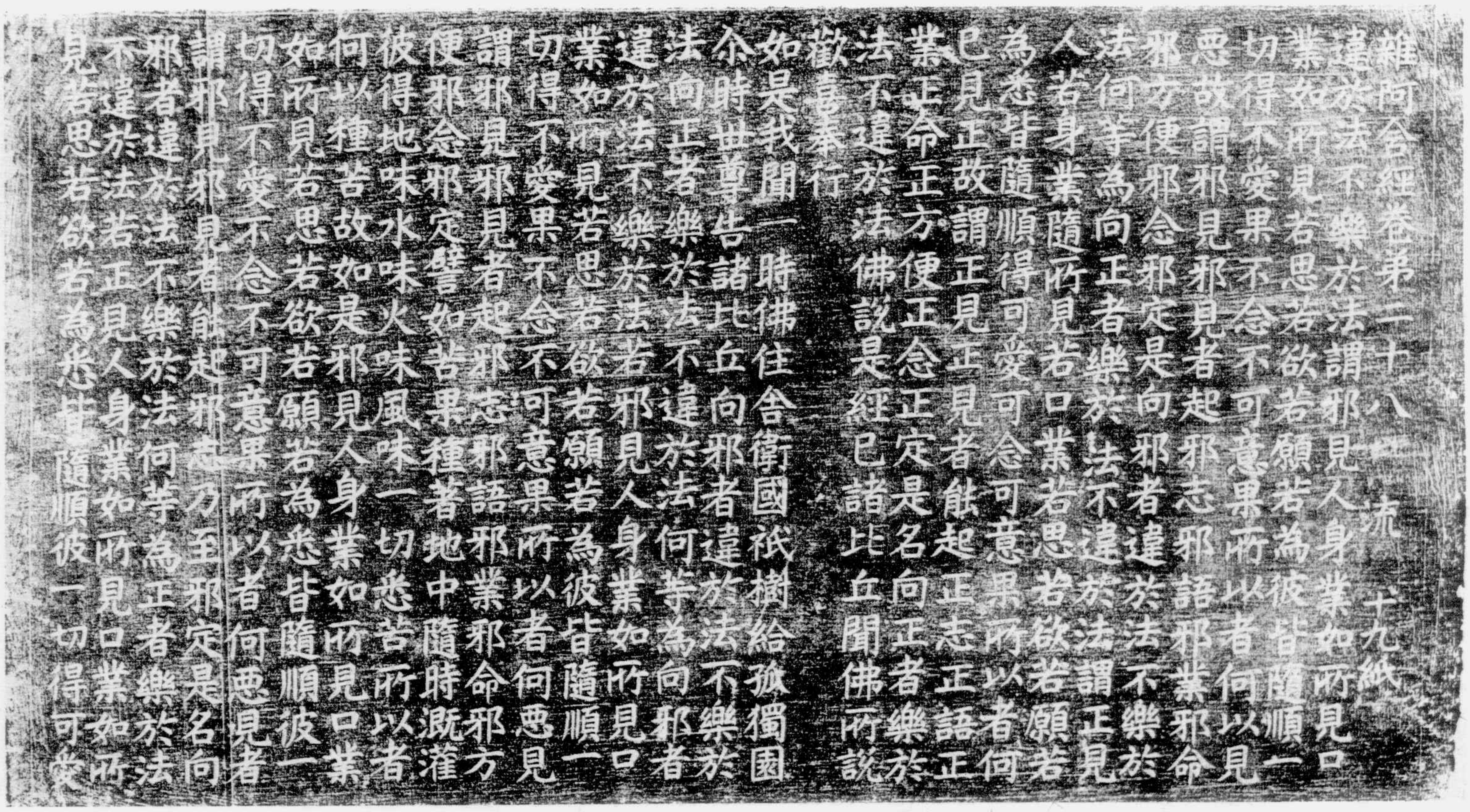


雜阿含經卷第二十八　流　十七紙
守執持不犯不度時節不趣限防是名正業
是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何
等為正命正命有二種有正命是世俗有漏
有取轉向善趣有正命是聖出世間無漏不
取正盡苦轉向苦邊何等為正命世俗有漏
有取轉向善趣謂如法求衣食卧具隨病湯
藥非不如法是名正命世俗有漏有取轉向
善趣何等為正命是聖出世間無漏不取正
盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道
道思惟於諸邪命無漏不樂著固守執持不
犯不越時節不度限防是名正命是聖出世
間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正方
便正方便有二種有正方便世俗有漏有取
轉向善趣有正方便是聖出世間無漏不取
正盡苦轉向苦邊何等為正方便世俗有漏
有取轉向善趣謂欲精進方便超出堅固建
立堪能造作精進心法攝受常不休息是名
正方便世俗有漏有取轉向善趣何等為正
方便是聖出世間無漏不取盡苦轉向苦邊
謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏憶
念相應心法欲精進方便勤踊超出建立堅
固堪能造作精進心法攝受常不休息是名
正方便是聖出世間無漏不取正盡苦轉向
苦邊何等為正念正念有二種世俗有漏有
取轉向善趣有正念是聖出世間無漏不取
正盡苦轉向苦邊何等為正念世俗有漏有
取轉向善趣若念隨念重念憶念不妄不虛

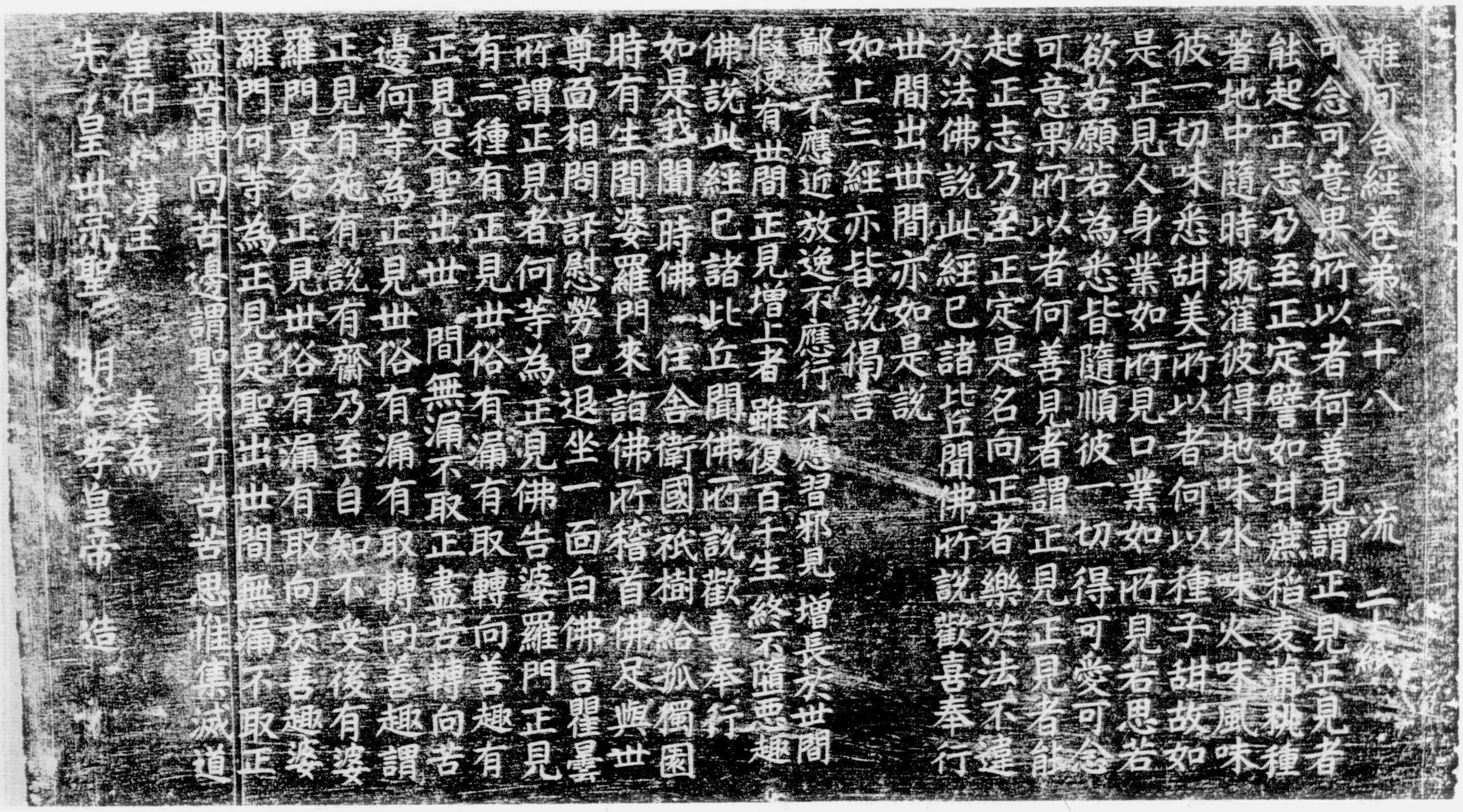


雜阿含經卷第二十八　流　十八紙
是名正念世俗有漏有取正向善趣何等為
正念是聖出世間無漏不取轉向苦邊謂聖
弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相
應若念隨念重念憶念不妄不虛是名正念
是聖出世間無漏不取轉向苦邊何等為正
定正定有二種有正定世俗有漏有取轉向
善趣有正定是聖出世間無漏不取正盡苦
轉向苦邊何等為正定世俗有漏有取轉向
善趣若心住不乱不動攝受寂止三昧一心
是名正定世俗有漏有取轉向善趣何等為
正定是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦
邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏
思惟相應心法住不乱不散攝受寂止三昧
一心是名正定是聖出世間無漏不取正盡
苦轉向苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若比丘心向邪者違背
於法不樂於法若向正者心樂於法不違於
法何等為邪謂邪見乃至邪定何等為正謂
正見乃至正定佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘向邪者違於法不樂於
法向正者樂於法不違於法何等為向邪者
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇六四



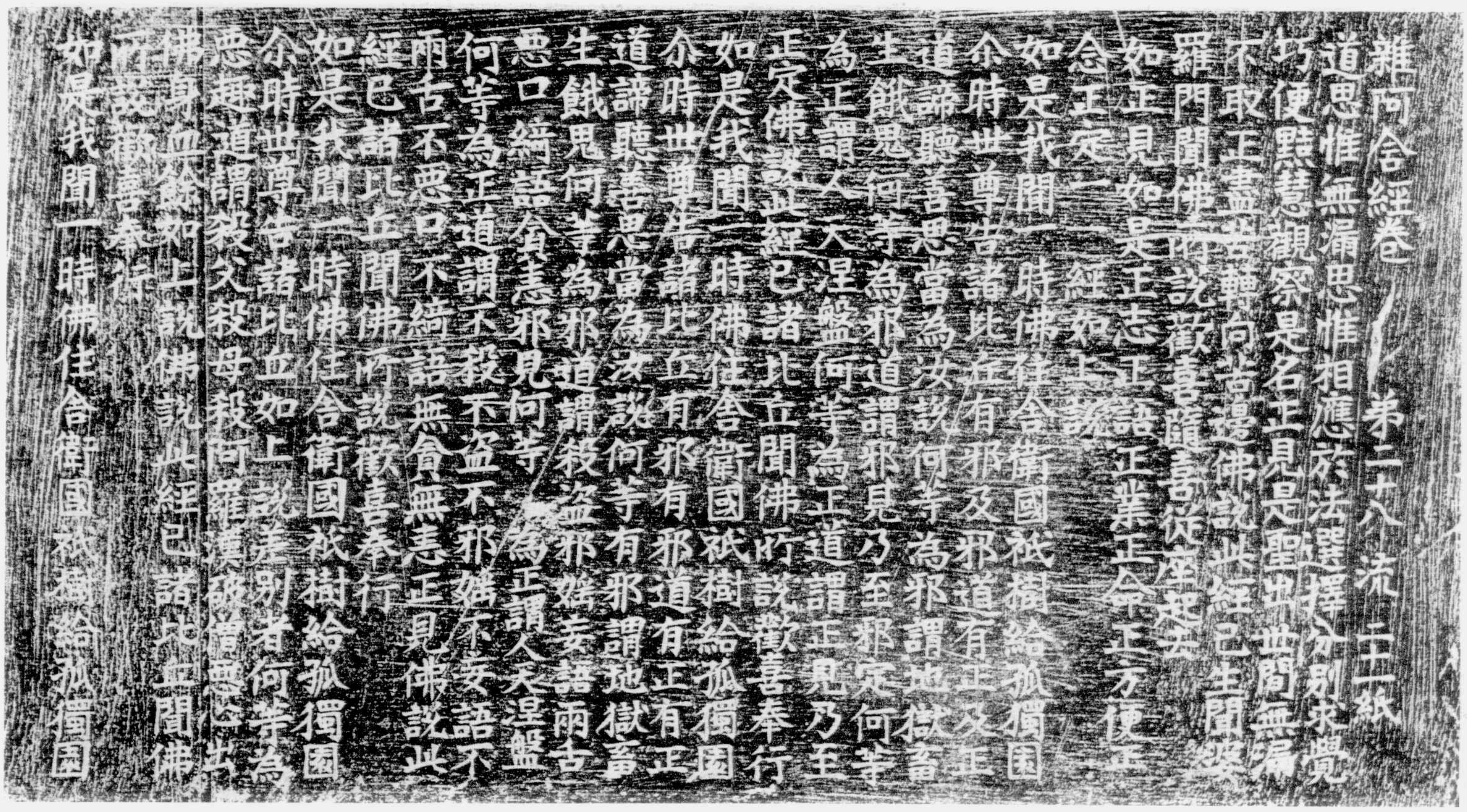
雜阿含經卷第二十八　流　十九紙
違於法不樂於法謂邪見人身業如所見口
業如所見若思若欲若願若為彼皆隨順一
切得不愛果不念不可意果所以者何以見
悪故謂邪見邪見者起邪志邪語邪業邪命
邪方便邪念邪定是向邪者違於法不樂於
法何等為向正者樂於法不違於法謂正見
人若身業隨所見若口業若思若欲若願若
為悉皆隨順得可愛可念可意果所以者何
已見正故謂正見正見者能起正志正語正
業正命正方便正念正定是名向正者樂於
法不違於法佛說是經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘向邪者違於法不樂於
法向正者樂於法不違於法何等為向邪者
違於法不樂於法若邪見人身業如所見口
業如所見若思若欲若願若為彼皆隨順一
切得不愛果不念不可意果所以者何悪見
謂邪見邪見者起邪志邪語邪業邪命邪方
便邪念邪定譬如苦果種著地中隨時溉灌
彼得地味水味火味風味一切悉苦所以者
何以種苦故如是邪見人身業如所見口業
如所見若思若欲若願若為悉皆隨順彼一
切得不愛不念不可意果所以者何悪見者
謂邪見邪見者能起邪志乃至邪定是名向
邪者違於法不樂於法何等為正者樂於法
不違於法若正見人身業如所見口業如所
見若思若欲若為悉皆隨順彼一切得可愛



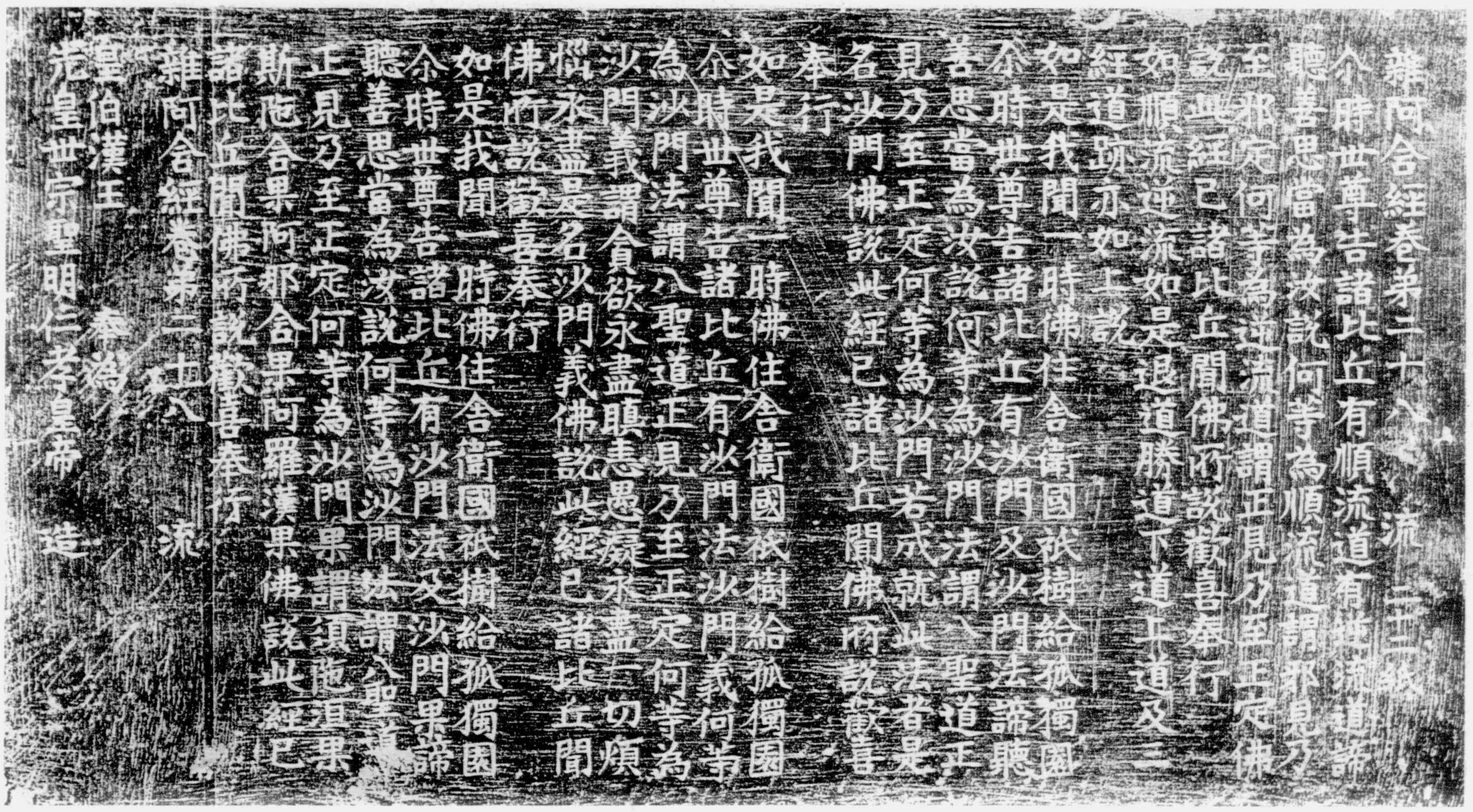
雜阿含經卷第二十八　流　二十紙
可念可意果所以者何善見謂正見正見者
能起正志乃至正定譬如甘蔗稻麦蒲桃種
著地中隨時溉灌彼得地味水味火味風味
彼一切味悉甜美所以者何以種子甜故如
是正見人身業如所見口業如所見若思若
欲若願若為悉皆隨順彼一切得可愛可念
可意果所以者何善見者謂正見正見者能
起正志乃至正定是名向正者樂於法不違
於法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
世間出世間亦如是說
如上三經亦皆說偈言
鄙法不應近放逸不應行不應習邪見增長於世間
假使有世間正見增上者雖復百千生終不墮惡趣
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有生聞婆羅門來詣佛所稽首佛足與世
尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇
所謂正見者何等為正見佛告婆羅門正見
有二種有正見世俗有漏有取轉向善趣有
正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦
邊何等為正見世俗有漏有取轉向善趣謂
正見有施有說有齋乃至自知不受後有婆
羅門是名正見世俗有漏有取向於善趣婆
羅門何等為正見是聖出世間無漏不取正
盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道

皇伯　漢王　奉為
先皇世宗聖　明仁孝皇帝　造

塔下七〇六三

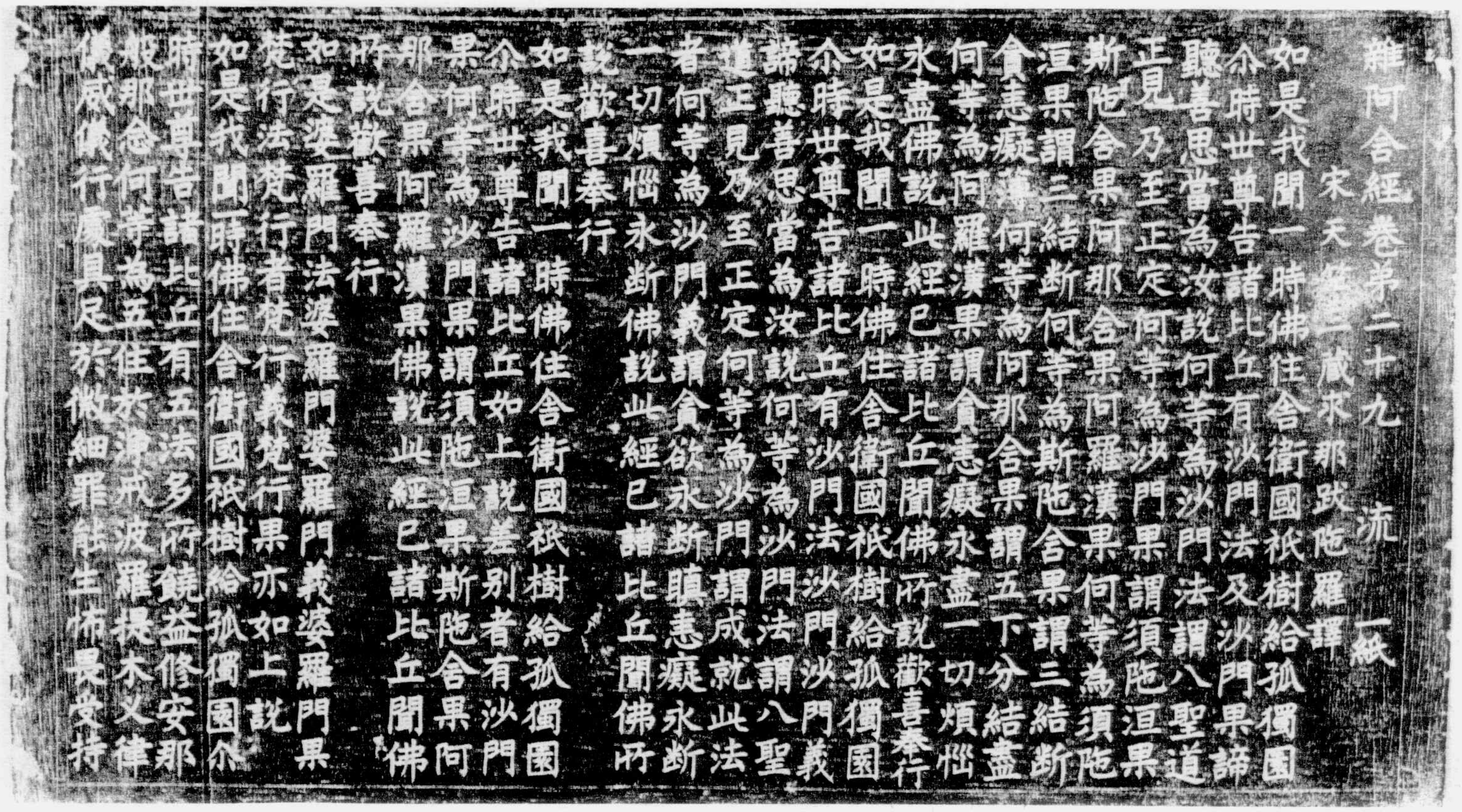


雜阿含經卷弟二十八　流　二十一紙
道思惟無漏思惟相應於法選擇分別求覺
巧便黠慧觀察是名正見是聖出世間無漏
不取正盡苦轉向苦邊佛說此經已生聞婆
羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去
如正見如是正志正語正業正命正方便正
念正定一經如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有邪及邪道有正及正
道諦聽善思當為汝說何等為邪謂地獄畜
生餓鬼何等為邪道謂邪見乃至邪定何等
為正謂人天涅盤何等為正道謂正見乃至
正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有邪有邪道有正有正
道諦聽善思當為汝說何等有邪謂地獄畜
生餓鬼何等為邪道謂殺盜邪婬妄語兩舌
惡口綺語貪恚邪見何等為正謂人天涅盤
何等為正道謂不殺不盜不邪婬不妄語不
兩舌不惡口不綺語無貪無恚正見佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者何等為
惡趣道謂殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出
佛身血餘如上說佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

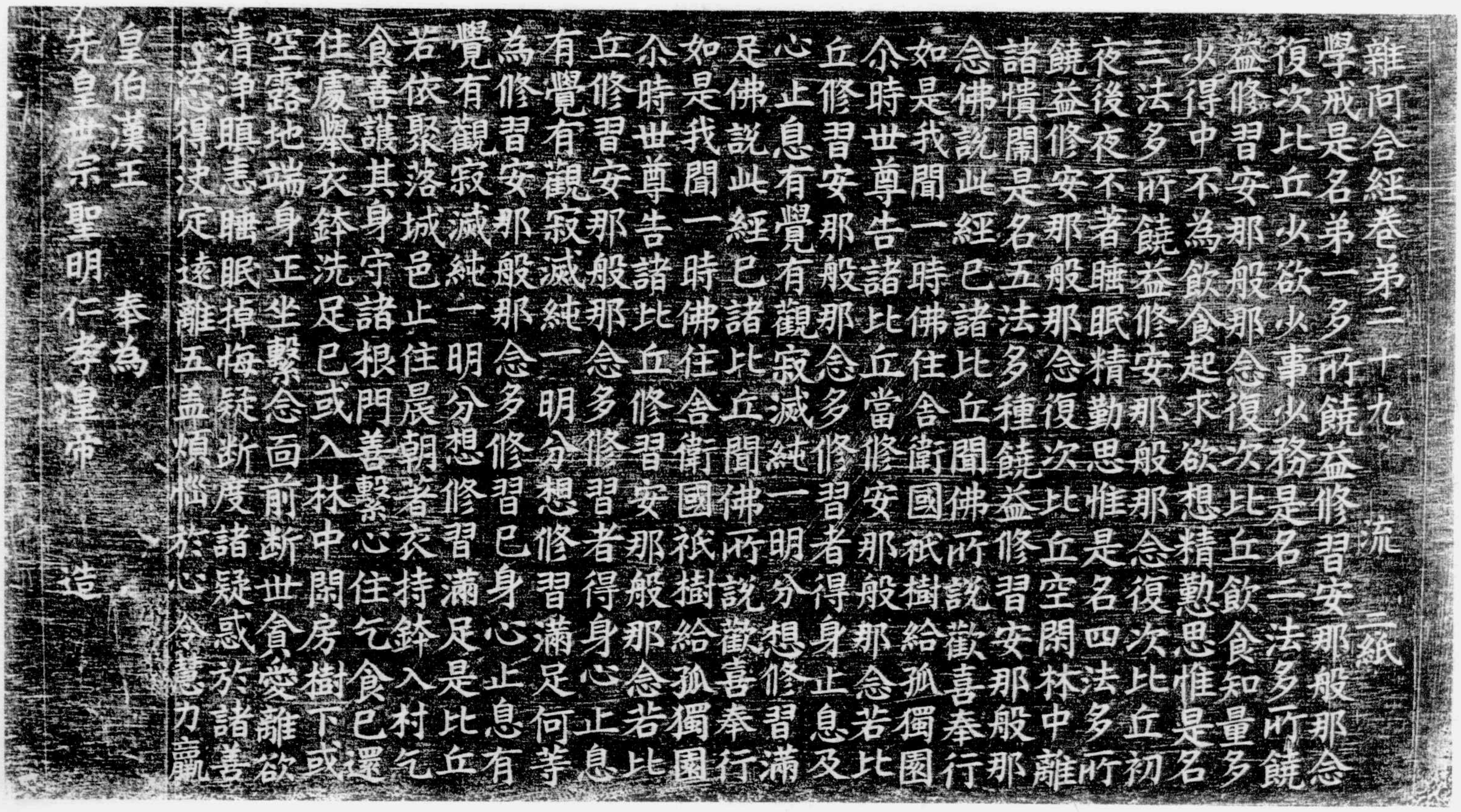


雜阿含經卷弟二十八　流　二十二紙
尒時世尊告諸比丘有順流道有逆流道諦
聽善思當為汝說何等為順流道謂邪見乃
至邪定何等為逆流道謂正見乃至正定佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如順流逆流如是退道勝道下道上道及二
經道跡亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有沙門及沙門法諦聽
善思當為汝說何等為沙門法謂八聖道正
見乃至正定何等為沙門若成就此法者是
名沙門佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有沙門法沙門義何等
為沙門法謂八聖道正見乃至正定何等為
沙門義謂貪欲永盡瞋恚愚癡永盡一切煩
惱永盡是名沙門義佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有沙門法及沙門果諦
聽善思當為汝說何等為沙門法謂八聖道
正見乃至正定何等為沙門果謂須陁洹果
斯陁含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
雜阿含經卷弟二十八　流
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇六二



雜阿含經卷第二十九　流　一紙
宋天竺三藏求那跋陁羅譯
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有沙門法及沙門果諦
聽善思當為汝說何等為沙門法謂八聖道
正見乃至正定何等為沙門果謂須陁洹果
斯陁舍果阿那舍果阿羅漢果何等為須陁
洹果謂三結斷何等為斯陁舍果謂三結斷
貪恚癡薄何等為阿那舍果謂五下分結盡
何等為阿羅漢果謂貪恚癡永盡一切煩惱
永盡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有沙門法沙門沙門義
諦聽善思當為汝說何等為沙門法謂八聖
道正見乃至正定何等為沙門謂成就此法
者何等為沙門義謂貪欲永斷瞋恚癡永斷
一切煩惱永斷佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者有沙門
果何等為沙門果謂須陁洹果斯陁舍果阿
那舍果阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是婆羅門法婆羅門義婆羅門果
梵行法梵行者梵行義梵行果亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有五法多所饒益修安那
般那念何等為五住於淨戒波羅提木叉律
儀威儀行處具足於微細罪能生怖畏受持



雜阿含經卷第二十九　流　二紙
學戒是名第一多所饒益修習安那般那念
復次比丘少欲少事少務是名二法多所饒
益修習安那般那念復次比丘飲食知量多
少得中不為飲食起求欲想精勤思惟是名
三法多所饒益修安那般那念復次比丘初
夜後夜不著睡眠精勤思惟是名四法多所
饒益修安那般那念復次比丘空閑林中離
諸憒閙是名五法多種饒益修習安那般那
念佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘當修安那般那念若比
丘修習安那般那念多修習者得身止息及
心止息有覺有觀寂滅純一明分想修習滿
足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘修習安那般那念若比
丘修習安那般那念多修習者得身心止息
有覺有觀寂滅純一明分想修習滿足何等
為修習安那般那念多修習已身心止息有
覺有觀寂滅純一明分想修習滿足是比丘
若依聚落城邑止住晨朝著衣持鉢入村乞
食善護其身守諸根門善繫心住乞食已還
住處舉衣鉢洗足已或入林中閑房樹下或
空露地端身正坐繫念面前斷世貪愛離欲
清淨瞋恚睡眠掉悔疑斷度諸疑惑於諸善
法心得決定遠離五蓋煩惱於心令慧力羸
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一六四

雜阿含經卷第二十九　流　三紙

為障礙分不趣涅盤念於內息繫念善學念於外息繫念善學息長息短覺知一切身入息於一切身入息善學覺知一切身出息於一切身出息善學覺知一切身行息入息於一切身行息入息善學覺知一切身行息出息於一切身行息出息善學覺知喜覺知樂覺知心行覺知心行息入息於覺知心行息入息善學覺知心行息出息於覺知心行息出息善學覺知心覺知心悅覺知心定覺知心解脫入息於覺知心解脫入息善學覺知心解脫出息於覺知心解脫出息善學觀察無常觀察斷觀察無欲觀察滅入息於觀察滅入息善學觀察滅出息於觀察滅出息善學是名修安那般那念身止息心止息有覺有觀寂滅純一明分想修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修安那般那念安那般那念修習多修習者斷諸覺想云何安那般那念修習多修習斷諸覺想若比丘依止聚落城邑住如上廣說乃至於出息滅善學是名安那般那念修習多修習斷諸覺想佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如斷覺想如是不動搖得大果大福利如是得甘露究竟甘露得二果四果七果一一經

亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘如我所說安那般那念

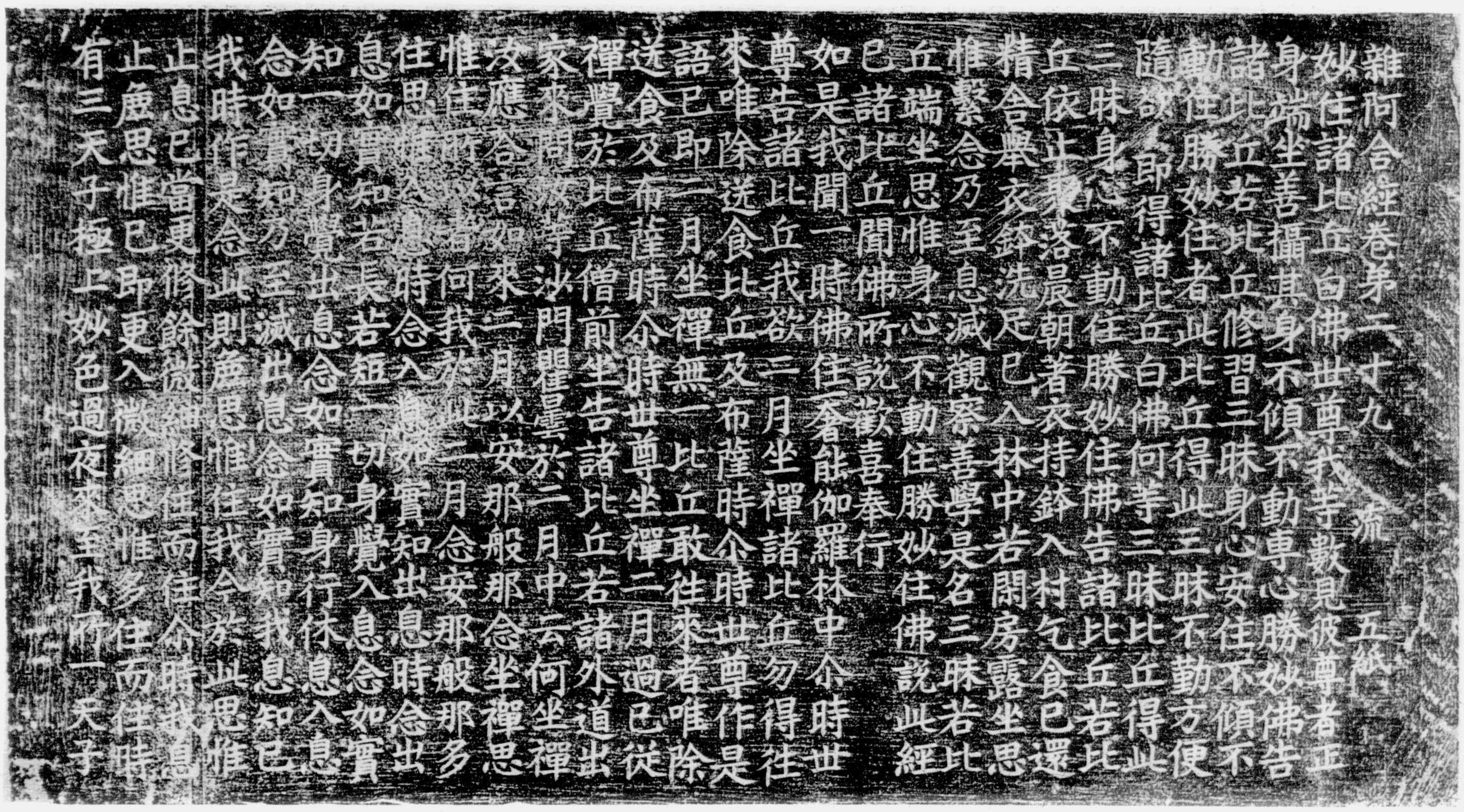
雜阿含經卷第二十九　流　四紙

汝等修習不時有比丘名阿梨瑟吒於衆中坐即從座起整衣服為佛作礼右膝著地合掌白佛言世尊世尊所說安那般那念我已修習佛告阿梨瑟吒比丘汝云何修習我所說安那般那念比丘白佛世尊我於過去諸行不顧念未来諸行不生欣樂於現在諸行不生染著於內外對礙想善正除滅我已如是修世尊所說安那般那念佛告阿梨瑟吒比丘汝實修我所說安那般那念非不修然其比丘於汝所修安那般那念所更有勝妙過其上者何等是勝妙過阿梨瑟吒所修安那般那念者是比丘依止城邑聚落如前廣說乃至於滅出息觀察善學是名阿梨瑟吒比丘勝妙過汝所修安那般那念者佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

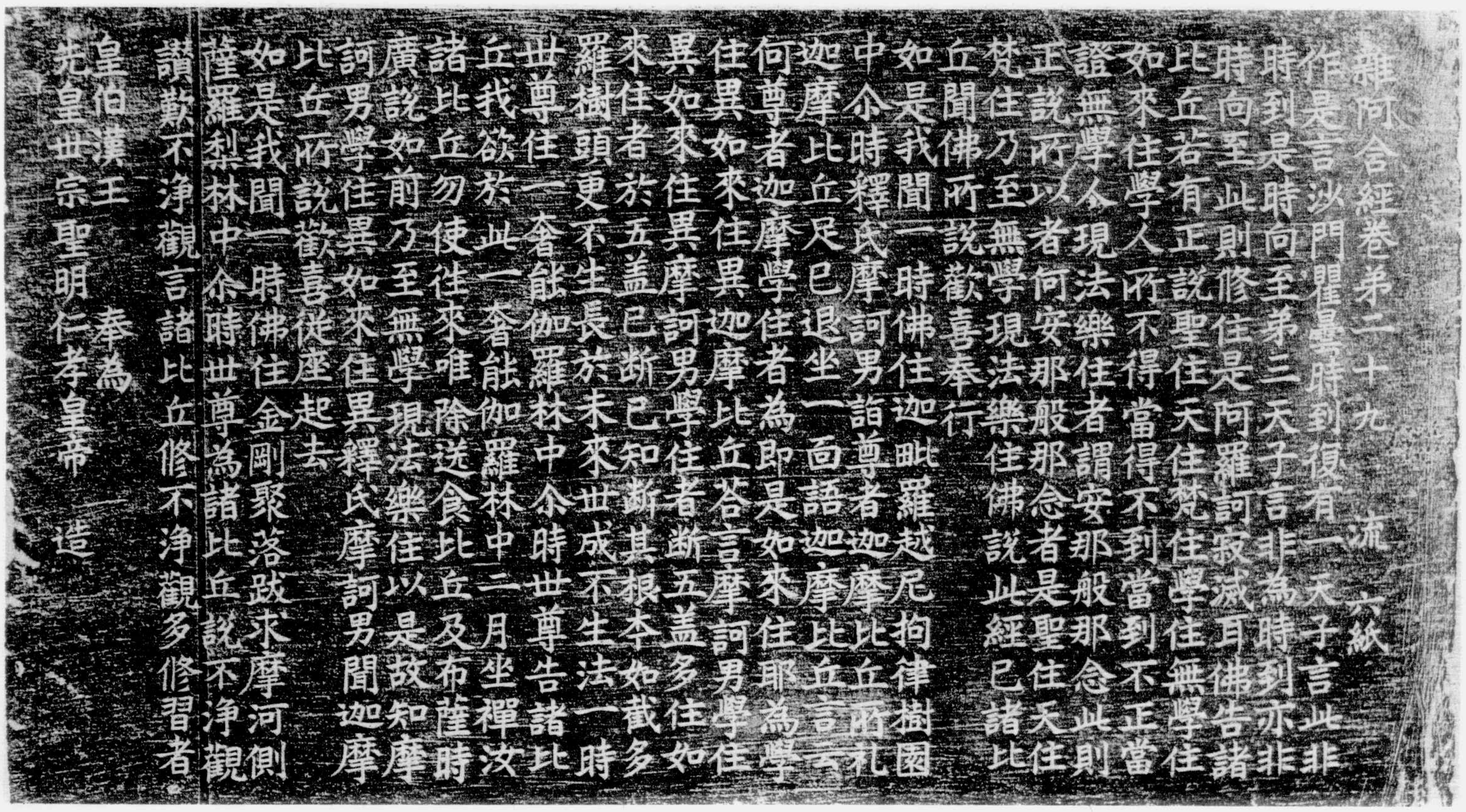
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊於晨朝時著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師檀入安陀林坐一樹下晝日禪思時尊者罽賓那亦晨朝時著衣持鉢入舍衛城乞食還舉衣鉢洗足已持尼師檀入安陀林於樹下坐禪去佛不遠正身不動身心正直勝妙思惟尒時衆多比丘晡時從禪覺往詣佛所稽首礼佛足退坐一面佛語諸比丘汝等見尊者罽賓那不去我不遠正身端坐身心不動住勝

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一六三



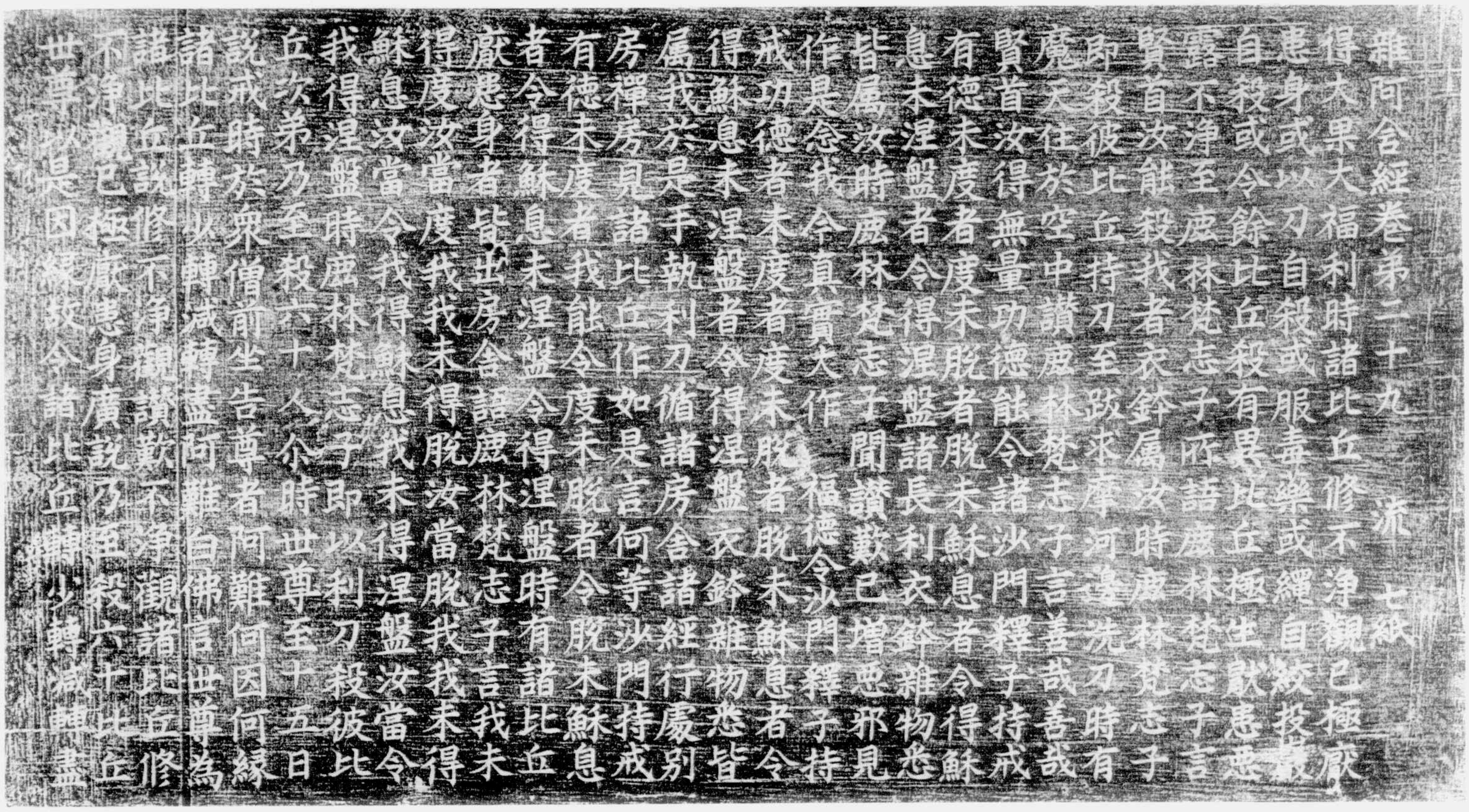
雜阿含經卷第二十九　流　五紙
妙住諸比丘白佛世尊我等數見彼尊者正
身端坐善攝其身不傾不動專心勝妙佛告
諸比丘若比丘修習三昧身心安住不傾不
動住勝妙住者此比丘得此三昧不勤方便
隨欲即得諸比丘白佛何等三昧比丘得此
三昧身心不動住勝妙住佛告諸比丘若比
丘依止聚落晨朝著衣持鉢入村乞食已還
精舍舉衣鉢洗足已入林中若閑房露坐思
惟繫念乃至息滅觀察善學是名三昧若比
丘端坐思惟身心不動住勝妙住佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住一奢能伽羅林中尒時世
尊告諸比丘我欲二月坐禪諸比丘勿得往
來唯除送食比丘及布薩時尒時世尊作是
語已即一月坐禪無一比丘敢往來者唯除
送食及布薩時尒時世尊坐禪二月過已從
禪覺於比丘僧前坐告諸比丘若諸外道出
家來問汝等沙門瞿曇於二月中云何坐禪
汝應荅言如來二月以安那般那念坐禪思
惟住所以者何我於此二月念安那般那多
住思惟入息時念入息如實知出息時念出
息如實知若長若短一切身覺入息念如實
知一切身覺出息念如實知身行休息入息
念如實知乃至滅出息念如實知我悉知已
我時作是念此則麁思惟住我今於此思惟
止息已當更修餘微細修住而住尒時我息
止麁思惟已即更入微細思惟多住而住時
有三天子極上妙色過夜來至我所一天子



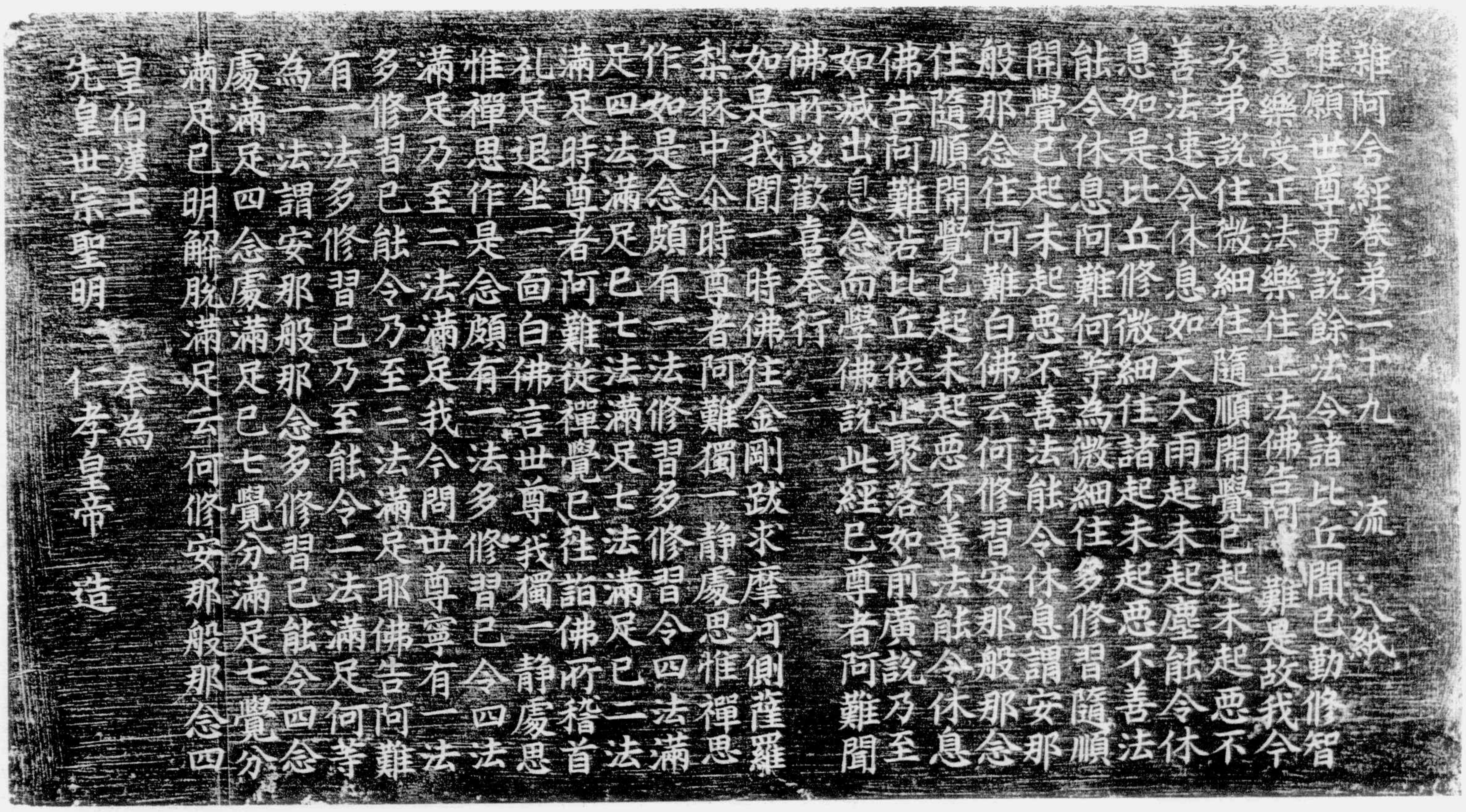
雜阿含經卷第二十九　流　六紙
作是言沙門瞿曇時到復有一天子言此非
時到是時向至第三天子言非為時到亦非
時向至此則修住是阿羅訶寂滅耳佛告諸
比丘若有正說聖住天住梵住學住無學住
如來住學人所不得當得不到當到不正當
證無學人現法樂住者謂安那般那念此則
正說所以者何安那般那念者是聖住天住
梵住乃至無學現法樂住佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住迦毗羅越尼拘律樹園
中尒時釋氏摩訶男詣尊者迦摩比丘所礼
迦摩比丘足已退坐一面語迦摩比丘言云
何尊者迦摩學住者即是如來住耶為學
住異如來住異迦摩比丘荅言摩訶男學住
異如來住異摩訶男學住者斷五蓋多住如
來住者於五蓋已斷已知斷其根本如截多
羅樹頭更不生長於未來世成不生法一時
世尊住一奢能伽羅林中尒時世尊告諸比
丘我欲於此一奢能伽羅林中二月坐禪汝
諸比丘勿使往來唯除送食比丘及布薩時
廣說如前乃至無學現法樂住以是故知摩
訶男學住異如來住異釋氏摩訶男聞迦摩
比丘所說歡喜從座起去
如是我聞一時佛住金剛聚落跋求摩河側
薩羅梨林中尒時世尊為諸比丘說不淨觀
讚歎不淨觀言諸比丘修不淨觀多修習者

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一六二



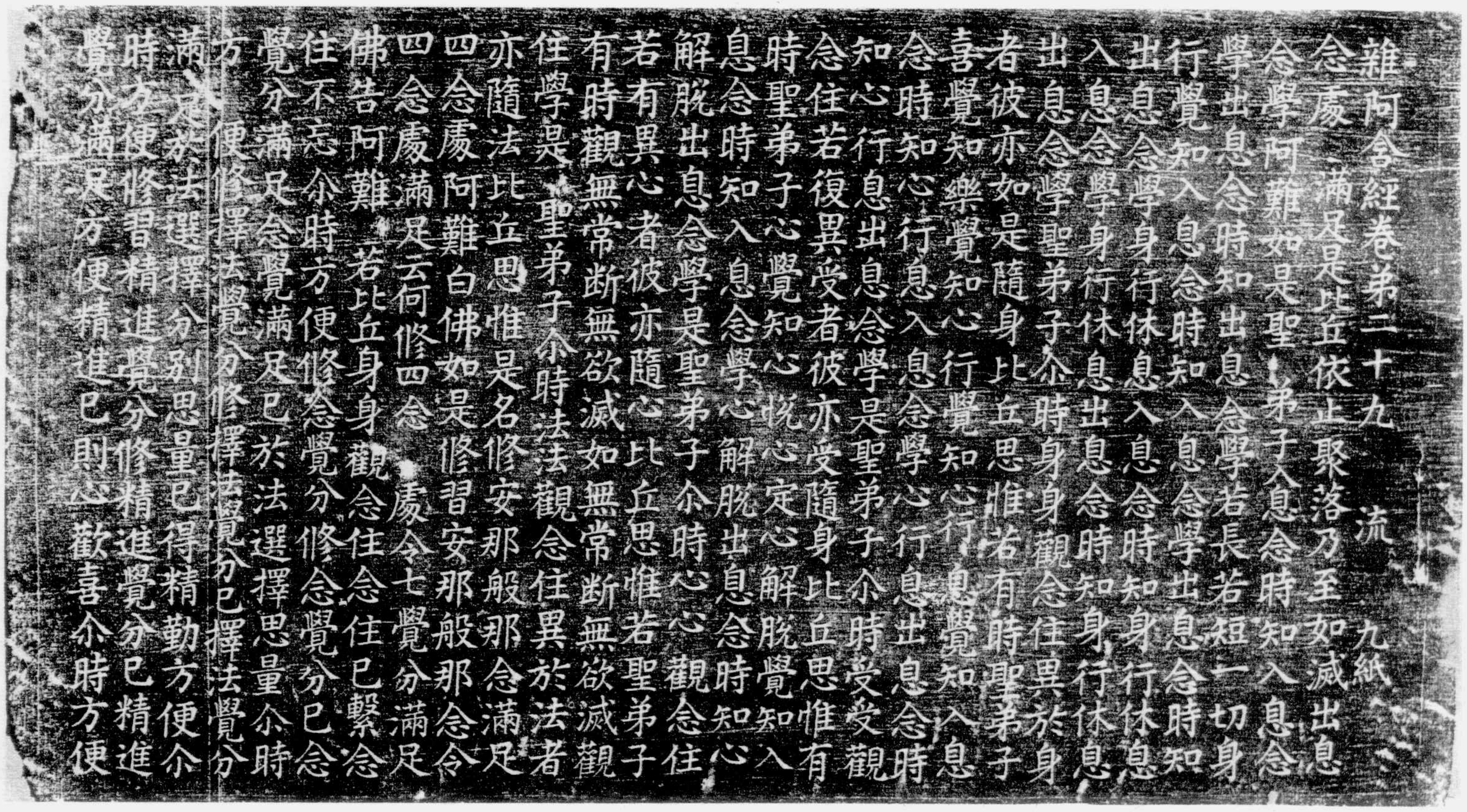
雜阿含經卷第二十九　流　七紙
得大果大福利時諸比丘修不淨觀已極厭
患身或以刀自殺或服毒藥或繩自絞投巖
自殺或令餘比丘殺有異比丘極生猒患惡
露不淨至鹿林梵志子所語鹿林梵志子言
賢首汝能殺我者衣鉢屬汝時鹿林梵志子
即殺彼比丘持刀至跋求摩河邊洗刀時有
魔天住於空中讚鹿林梵志子言善哉善哉
賢首汝得無量功德能令諸沙門釋子持戒
有德未度者度未脫者脫未穌息者令得穌
息未涅盤者令得涅盤諸長利衣鉢雜物悉
皆屬汝時鹿林梵志子聞讚歎已增惡邪見
作是念我今真實大作福德令沙門釋子持
戒功德者未度者度未脫者脫未穌息者令
得穌息未涅盤者令得涅盤衣鉢雜物悉皆
屬我於是手執利刀循諸房舍諸經行處別
房禪房見諸比丘作如是言何等沙門持戒
有德未度者我能令度未脫者令脫未穌息
者令得穌息未涅盤令得涅盤時有諸比丘
厭患身者皆出房舍詣鹿林梵志子言我未
得度汝當度我我未得脫汝當脫我我未得
穌息汝當令我得穌息我未得涅盤汝當令
我得涅盤時鹿林梵志子即以利刀殺彼比
丘次第乃至殺六十人尒時世尊至十五日
說戒時於衆僧前坐告尊者阿難何因何緣
諸比丘轉少轉減轉盡阿難白佛言世尊為
諸比丘說修不淨觀讚歎不淨觀諸比丘修
不淨觀已極厭患身廣說乃至殺六十比丘
世尊以是因緣故今諸比丘轉少轉減轉盡



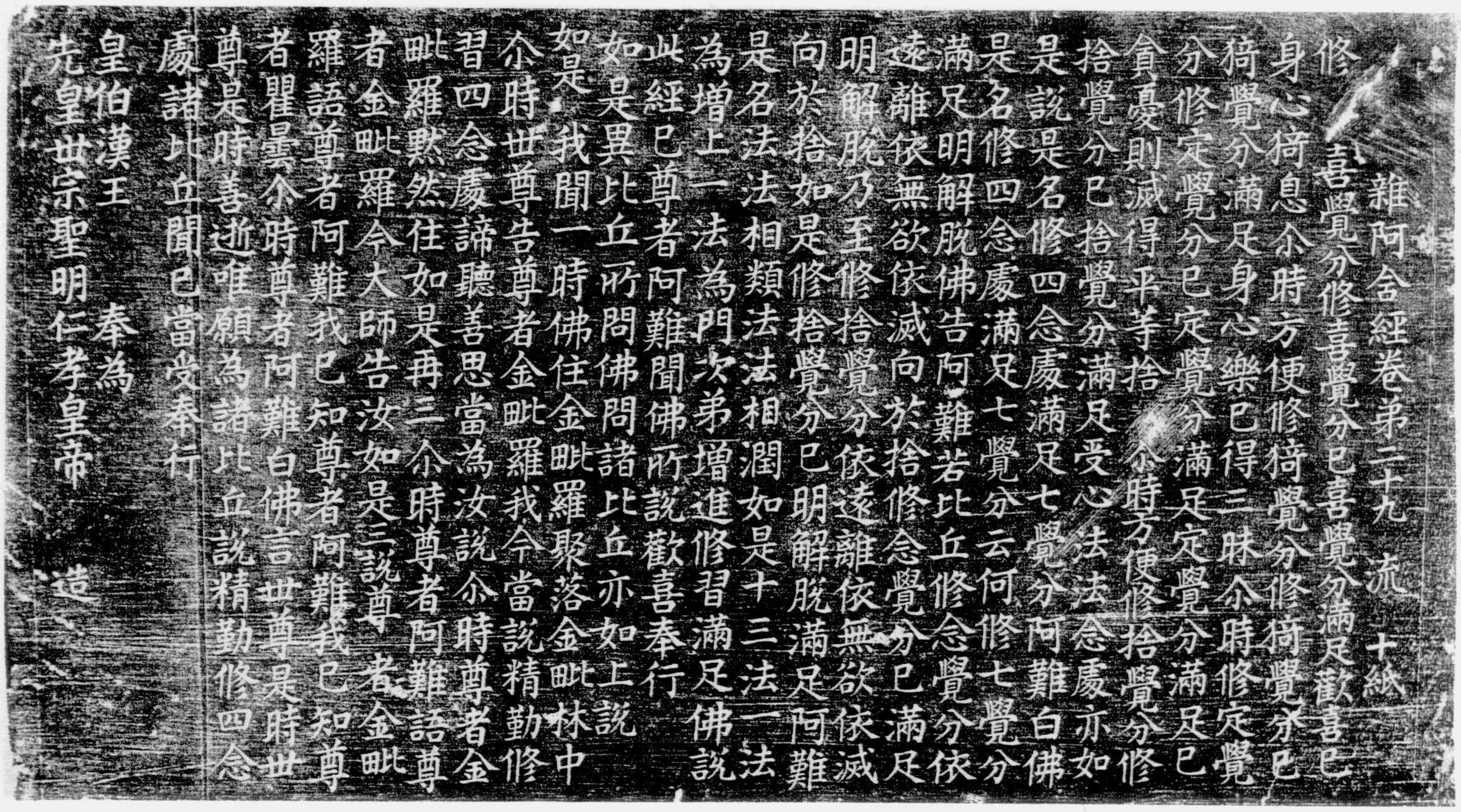
雜阿含經卷第二十九　流　八紙
惟願世尊更說餘法令諸比丘聞已勤修智
慧樂受正法樂住正法佛告阿難是故我今
次第說住微細住隨順開覺已起未起惡不
善法速令休息如天大雨起未起塵能令休
息如是比丘修微細住諸起未起惡不善法
能令休息阿難何等為微細住多修習隨順
開覺已起未起惡不善法能令休息謂安那
般那念住阿難白佛云何修習安那般那念
住隨順開覺已起未起惡不善法能令休息
佛告阿難若比丘依止聚落如前廣說乃至
如滅出息念而學佛說此經已尊者阿難聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住金剛跋求摩河側薩羅
梨林中尒時尊者阿難獨一靜處思惟禪思
作如是念頗有一法修習多修習令四法滿
足四法滿足已七法滿足七法滿足已二法
滿足時尊者阿難從禪覺已往詣佛所稽首
礼足退坐一面白佛言世尊我獨一靜處思
惟禪思作是念頗有一法多修習已令四法
滿足乃至二法滿足我今問世尊寧有一法
多修習已能令乃至二法滿足耶佛告阿難
有一法多修習已乃至能令二法滿足何等
為一法謂安那般那念多修習已能令四念
處滿足四念處滿足已七覺分滿足七覺分
滿足已明解脫滿足云何修安那般那念四

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明　仁孝皇帝　造

塔下七一六一



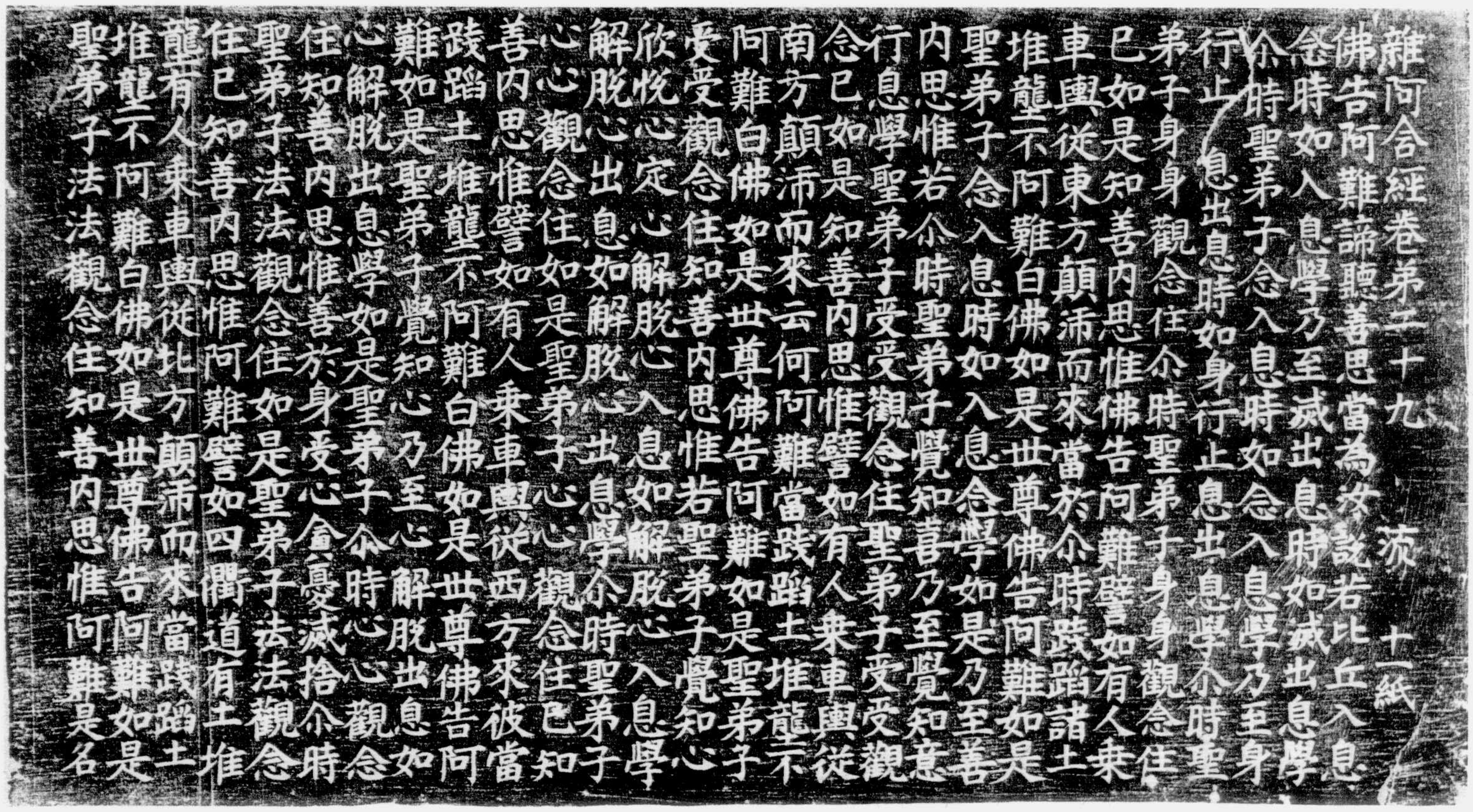
雜阿含經卷第二十九　流　九紙
念處滿足是比丘依止聚落乃至如滅出息
念學阿難如是聖弟子入息念時知入息念
學出息念時知出息念學若長若短一切身
行覺知入息念時知入息念學出息念時知
出息念學身行休息入息念時知身行休息
入息念學身行休息出息念時知身行休息
出息念學聖弟子尒時身身觀念住異於身
者彼亦如是隨身比丘思惟若有時聖弟子
喜覺知樂覺知心行覺知心行息覺知入息
念時知心行息入息念學心行息出息念時
知心行息出息念學是聖弟子尒時受受觀
念住若復異受者彼亦受隨身比丘思惟有
時聖弟子心覺知心悅心定心解脫覺知入
息念時知入息念學心解脫出息念時知心
解脫出息念學是聖弟子尒時心心觀念住
若有異心者彼亦隨心比丘思惟若聖弟子
有時觀無常斷無欲滅如無常斷無欲滅觀
住學是聖弟子尒時法法觀念住異於法者
亦隨法比丘思惟是名修安那般那念滿足
四念處阿難白佛如是修習安那般那念令
四念處滿足云何修四念處令七覺分滿足
佛告阿難若比丘身身觀念住念住已繫念
住不忘尒時方便修念覺分修念覺分已念
覺分滿足念覺滿足已於法選擇思量尒時
方便修擇法覺分修擇法覺分已擇法覺分
滿足於法選擇分別思量已得精勤方便尒
時方便修習精進覺分修精進覺分已精進
覺分滿足方便精進已則心歡喜尒時方便



雜阿含經卷第二十九　流　十紙
修喜覺分修喜覺分已喜覺分滿足歡喜已
身心猗息尒時方便修猗覺分修猗覺分已
猗覺分滿足身心樂已得三昧尒時修定覺
分修定覺分已定覺分滿足定覺分滿足已
貪憂則滅得平等捨尒時方便修捨覺分修
捨覺分已捨覺分滿足受心法法念處亦如
是說是名修四念處滿足七覺分阿難白佛
是名修四念處滿足七覺分云何修七覺分
滿足明解脫佛告阿難若比丘修念覺分依
遠離依無欲依滅向於捨修念覺分已滿足
明解脫乃至修捨覺分依遠離依無欲依滅
向於捨如是修捨覺分已明解脫滿足阿難
是名法法相類法法相潤如是十三法一法
為增上一法為門次弟增進修習滿足佛說
此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行
如是異比丘所問佛問諸比丘亦如上說
如是我聞一時佛住金毗羅聚落金毗林中
尒時世尊告尊者金毗羅我今當說精勤修
習四念處諦聽善思當為汝說尒時尊者金
毗羅默然住如是再三尒時尊者阿難語尊
者金毗羅今大師告汝如是三說尊者金毗
羅語尊者阿難我已知尊者阿難我已知尊
者瞿曇尒時尊者阿難白佛言世尊是時世
尊是時善逝唯願為諸比丘說精勤修四念
處諸比丘聞已當受奉行

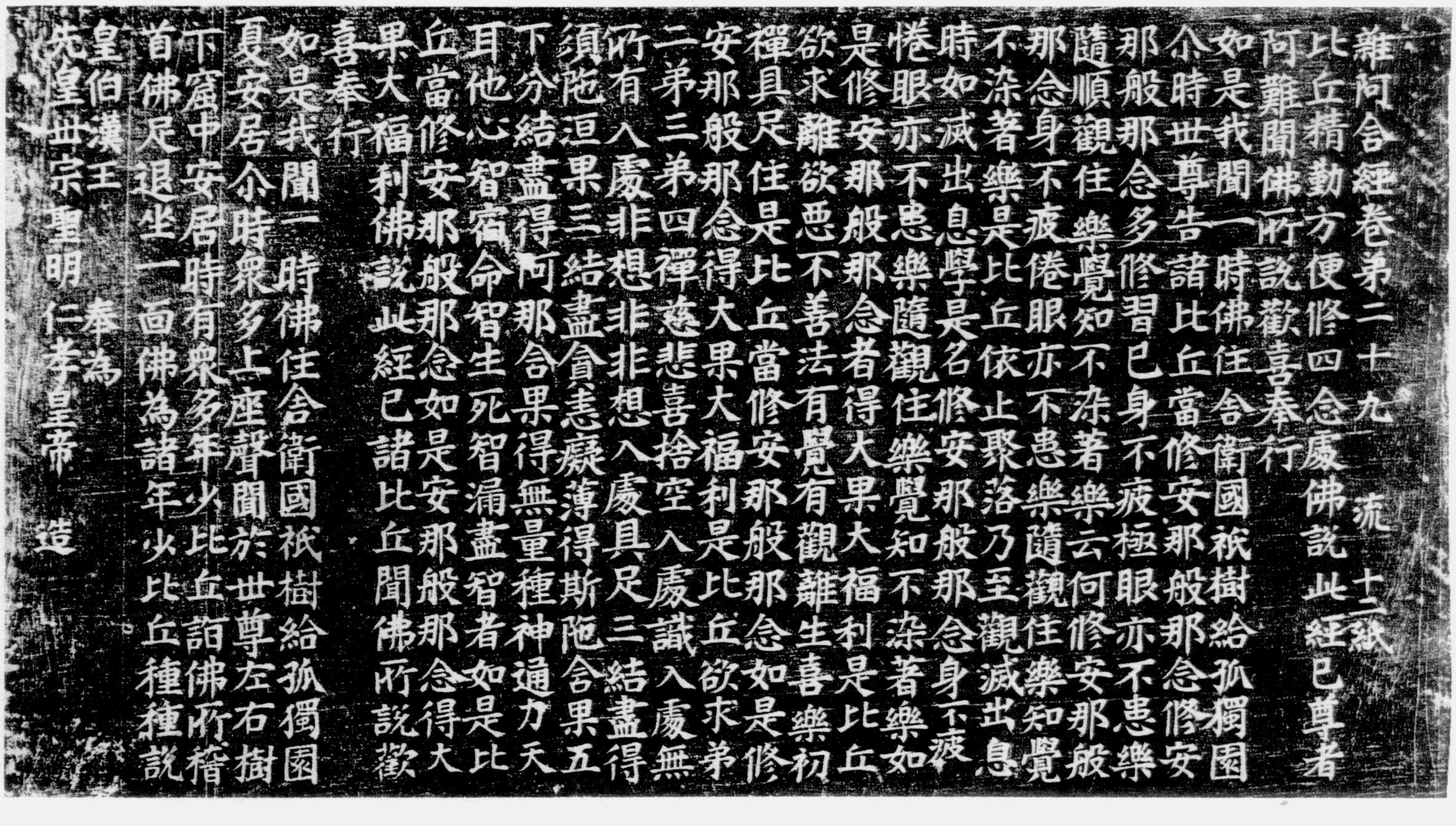
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇七九



雜阿含經卷弟二十九　流　十一紙

佛告阿難諦聽善思當為汝說若比丘入息念時如入息學乃至滅出息時如滅出息學尒時聖弟子念入息時如念入息學乃至身行止息出息時如身行止息出息學尒時聖弟子身身觀念住尒時聖弟子身身觀念住已如是知善內思惟佛告阿難譬如有人乘車輿從東方顛沛而來當於尒時踐蹈諸土堆壟不阿難白佛如是世尊佛告阿難如是聖弟子念入息時如入息念學如是乃至善內思惟若尒時聖弟子覺知喜乃至覺知意行息學聖弟子受受觀念住聖弟子受受觀念已如是知善內思惟譬如有人乘車輿從南方顛沛而來云何阿難當踐蹈土堆壟不阿難白佛如是世尊佛告阿難如是聖弟子受受觀念住知善內思惟若聖弟子覺知心欣悅心定心解脫心入息如解脫心入息學解脫心出息如解脫心出息學尒時聖弟子心心觀念住如是聖弟子心心觀念住已知善內思惟譬如有人乘車輿從西方來彼當踐蹈土堆壟不阿難白佛如是世尊佛告阿難如是聖弟子覺知心乃至心解脫出息如心解脫出息學如是聖弟子尒時心心觀念住知善內思惟善於身受心貪憂滅捨尒時聖弟子法法觀念住如是聖弟子法法觀念住已知善內思惟阿難譬如四衢道有土堆壟有人乘車輿從北方顛沛而來當踐蹈土堆壟不阿難白佛如是世尊佛告阿難如是聖弟子法法觀念住知善內思惟阿難是名



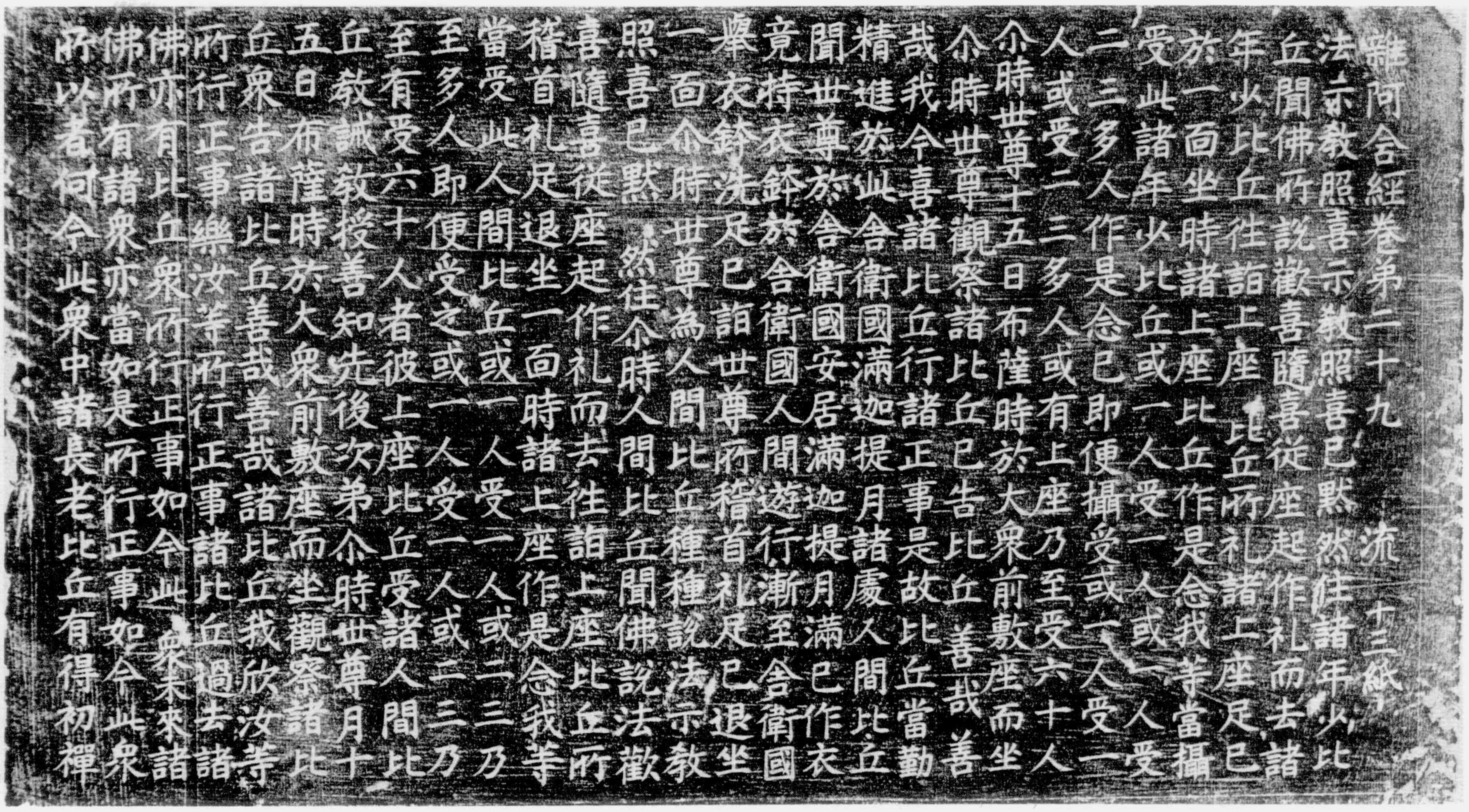
雜阿含經卷弟二十九　流　十二紙

比丘精勤方便修四念處佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修安那般那念修安那般那念多修習已身不疲極眼亦不患樂隨順觀住樂覺知不染著樂云何修安那般那念身不疲倦眼亦不患樂隨觀住樂知覺不染著樂是比丘依止聚落乃至觀滅出息時如滅出息學是名修安那般那念身不疲倦眼亦不患樂隨觀住樂覺知不染著樂如是修安那般那念者得大果大福利是比丘欲求離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住是比丘當修安那般那念如是修安那般那念得大果大福利是比丘欲求弟二弟三弟四禪慈悲喜捨空入處識入處無所有入處非想非非想入處具足三結盡得須陁洹果三結盡貪恚癡薄得斯陁含果五下分結盡得阿那含果得無量種神通力天耳他心智宿命智生死智漏盡智者如是比丘當修安那般那念如是安那般那念得大果大福利佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

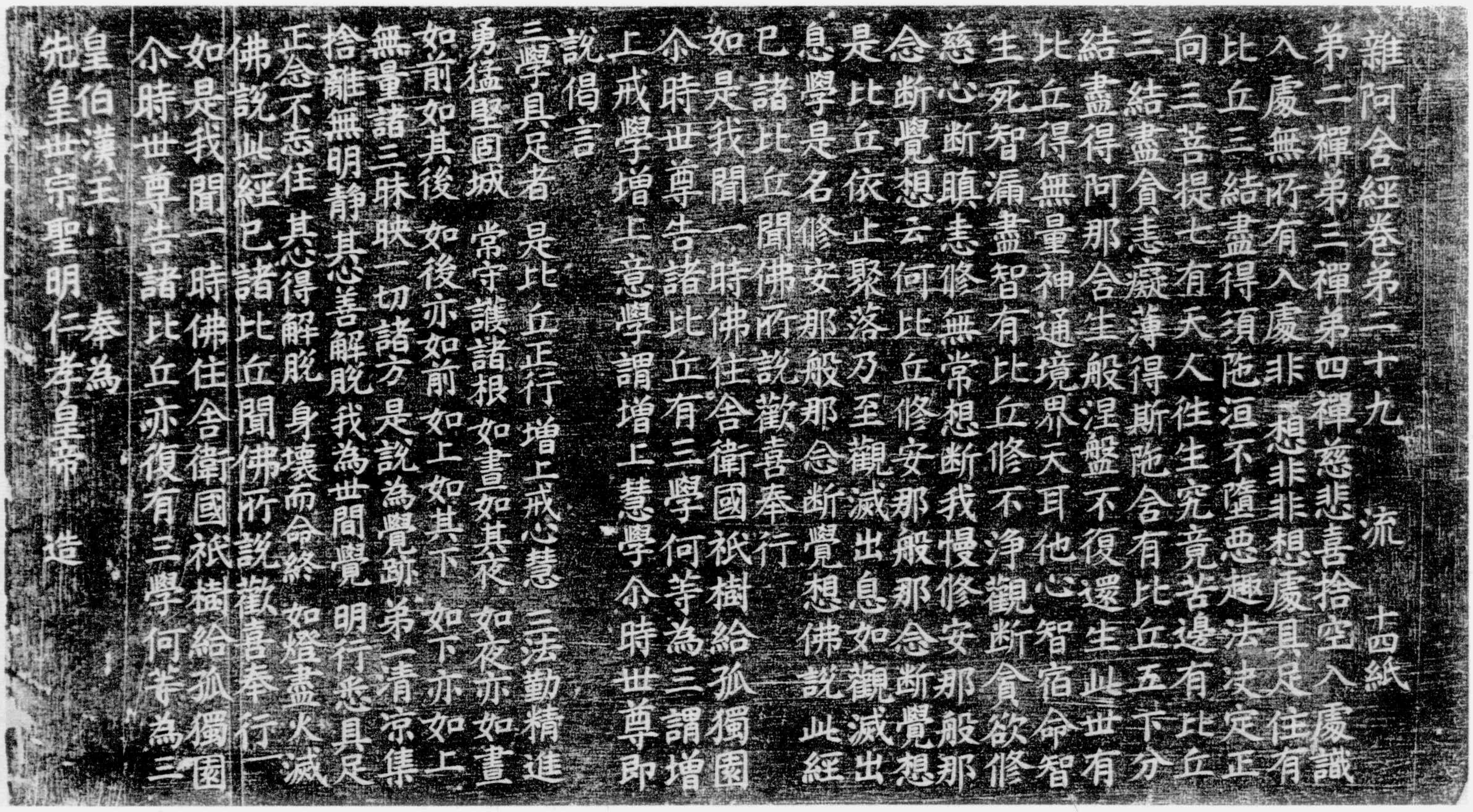
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園夏安居尒時眾多上座聲聞於世尊左右樹下窟中安居時有眾多年少比丘詣佛所稽首佛足退坐一面佛為諸年少比丘種種說

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



雜阿含經卷第二十九　流　十三紙

法示教照喜示教照喜已默然住諸年少比丘聞佛所說歡喜隨喜從座起作礼而去諸年少比丘往詣上座比丘所礼諸上座足已於一面坐時諸上座比丘作是念我等當攝受此諸年少比丘或一人受一人或一人受二三多人作是念已即便攝受或一人受一人或受二三多人或有上座乃至受六十人尒時世尊十五日布薩時於大衆前敷座而坐尒時世尊觀察諸比丘已告比丘善哉善哉我今喜諸比丘行諸正事是故比丘當勤精進於此舍衛國滿迦提月諸處人間比丘聞世尊於舍衛國安居滿迦提月滿已作衣竟持衣鉢於舍衛國人間遊行漸至舍衛國舉衣鉢洗足已詣世尊所稽首礼足已退坐一面尒時世尊為人間比丘種種說法示教照喜已默然住尒時人間比丘聞佛說法歡喜隨喜從座起作礼而去往詣上座比丘所稽首礼足退坐一面時諸上座作是念我等當受此人間比丘或一人受一人或二三乃至多人即便受之或一人受一人或二三乃至有受六十人者彼上座比丘受諸人間比丘教誡教授善知先後次弟尒時世尊月十五日布薩時於大衆前敷座而坐觀察諸比丘衆告諸比丘善哉善哉諸比丘我欣汝等所行正事樂汝等所行正事諸比丘過去諸佛亦有比丘衆所行正事如今此衆未來諸佛亦有諸衆亦當如是所行正事如今此衆所以者何今此衆中諸長老比丘有得初禪



雜阿含經卷第二十九　流　十四紙

第二禪第三禪第四禪慈悲喜捨空入處識入處無所有入處非想非非想處具足住有比丘三結盡得須陁洹不墮惡趣法決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊有比丘三結盡貪恚癡薄得斯陁含有比丘五下分結盡得阿那含生般涅盤不復還生此世有比丘得無量神通境界天耳他心智宿命智生死智漏盡智有比丘修不淨觀斷貪欲修慈心斷瞋恚修無常想斷我慢修安那般那念斷覺想云何比丘修安那般那念斷覺想是比丘依止聚落乃至觀滅出息如觀滅出息學是名修安那般那念斷覺想佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三學何等為三謂增上戒學增上意學謂增上慧學尒時世尊即說偈言

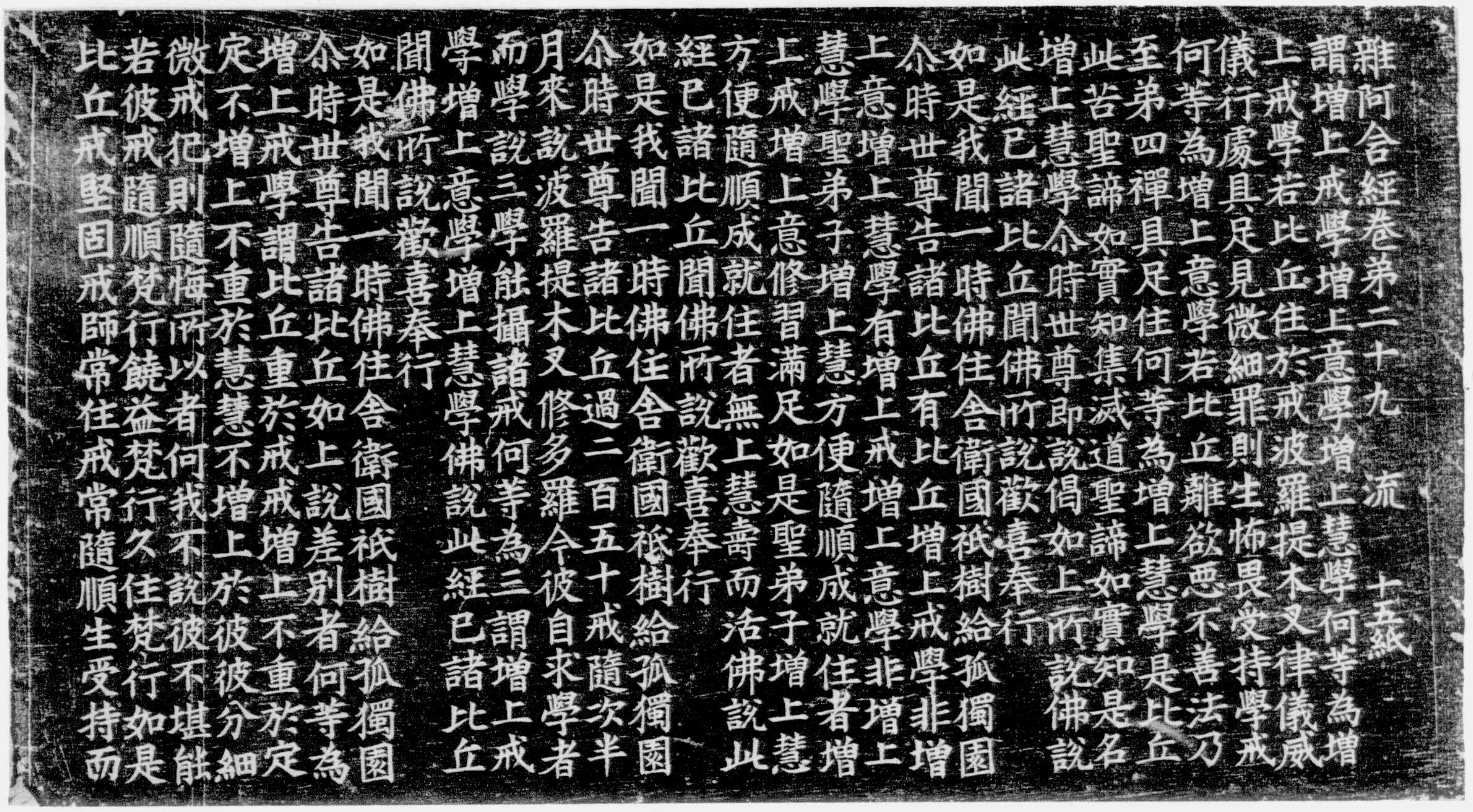
三學具足者　是比丘正行　增上戒心慧　三法勤精進
勇猛堅固城　常守護諸根　如晝如其夜　如夜亦如晝
如前如其後　如後亦如前　如上如其下　如下亦如上
無量諸三昧　映一切諸方　是說為覺跡　第一清涼集
捨離無明靜　其心善解脫　我為世間覺　明行悉具足
正念不忘住　其心得解脫　身壞而命終　如燈盡火滅

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行一

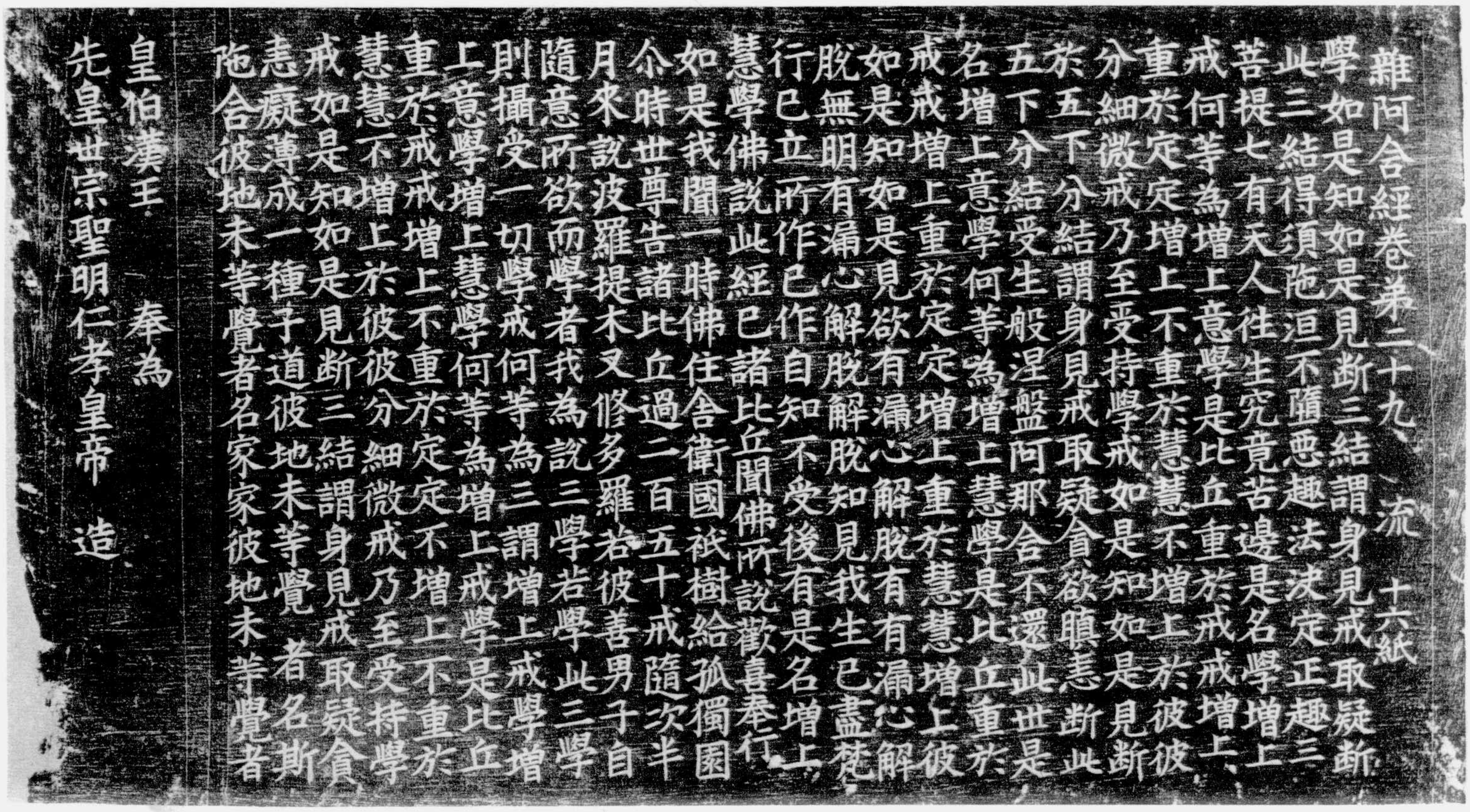
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘亦復有三學何等為三

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇七七

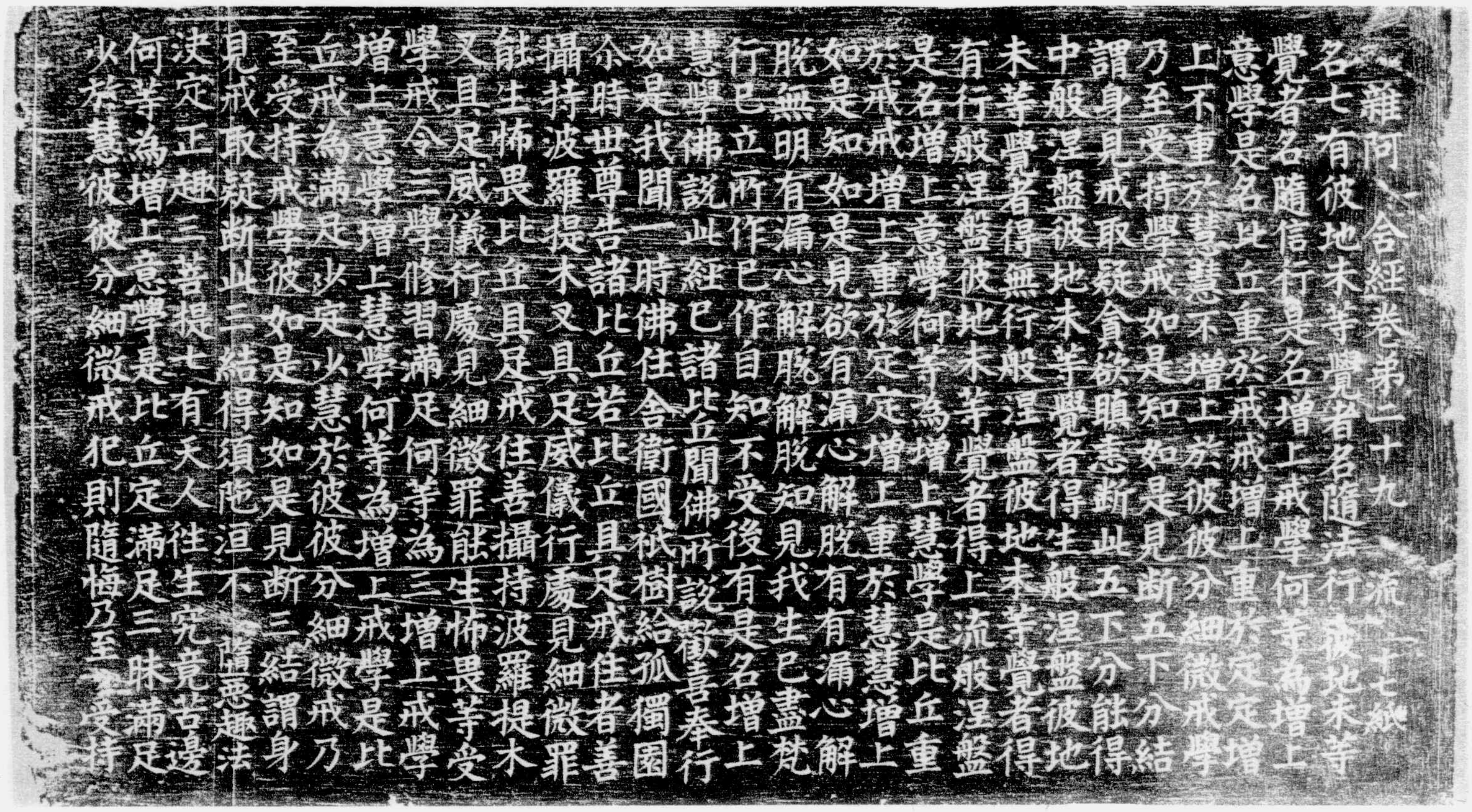


雜阿含經卷第二十九　流　十五紙
謂增上戒學增上意學增上慧學何等為增
上戒學若比丘住於戒波羅提木叉律儀威
儀行處具足見微細罪則生怖畏受持學戒
何等為增上意學若比丘離欲惡不善法乃
至第四禪具足住何等為增上慧學是比丘
此苦聖諦如實知集滅道聖諦如實知是名
增上慧學尒時世尊即說偈如上所說佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有比丘增上戒學非增
上意增上慧學有增上戒增上意學非增上
慧學聖弟子增上慧方便隨順成就住者增
上戒增上意修習滿足如是聖弟子增上慧
方便隨順成就住者無上慧壽而活佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘過二百五十戒隨次半
月來說波羅提木叉修多羅令彼自求學者
而學說三學能攝諸戒何等為三謂增上戒
學增上意學增上慧學佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者何等為
增上戒學謂比丘重於戒增上不重於定
定不增上不重於慧慧不增上於彼彼分細
微戒犯則隨悔所以者何我不說彼不堪能
若彼戒隨順梵行饒益梵行久住梵行如是
比丘戒堅固戒師常住戒常隨順生受持而

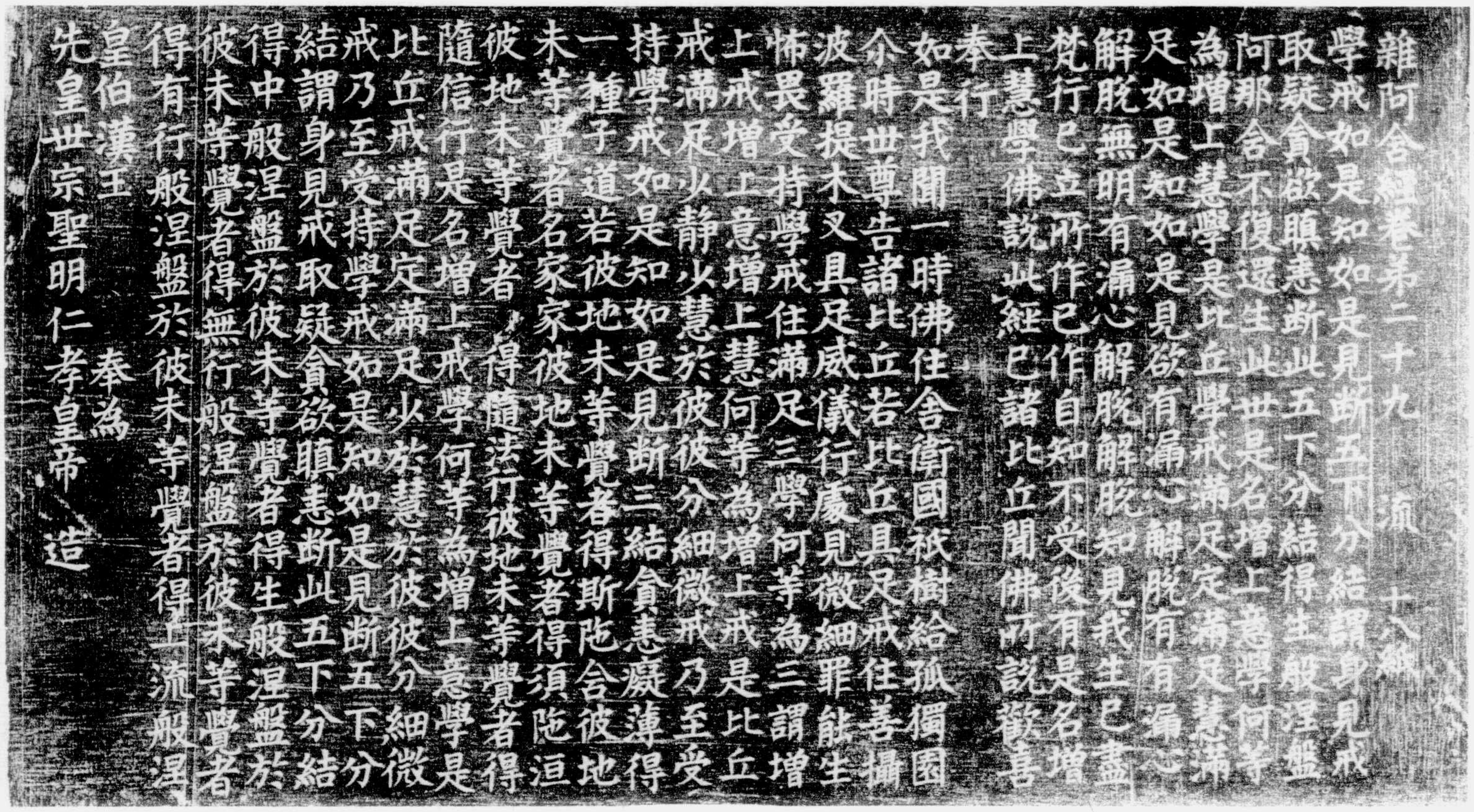


雜阿含經卷第二十九、流　十六紙
學如是知如是見斷三結謂身見戒取疑斷
此三結得須陁洹不墮惡趣法決定正趣三
菩提七有天人往生究竟苦邊是名學增上
戒何等為增上意學是比丘重於戒增上彼
重於定定增上不重於慧慧不增上於彼彼
分細微戒乃至受持學戒如是知如是見斷
於五下分結謂身見戒取疑貪欲瞋恚斷此
五下分結受生般涅槃阿那含不還此世是
名增上意學何等為增上慧學是比丘重於
戒戒增上重於定定增上重於慧慧增上彼
如是知如是見欲有漏心解脫有有漏心解
脫無明有漏心解脫解脫知見我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有是名增上
慧學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘過二百五十戒隨次半
月來說波羅提木叉修多羅若彼善男子自
隨意所欲而學者我為說三學若學此三學
則攝受一切學戒何等為三謂增上戒學增
上意學增上慧學何等為增上戒學是比丘
重於戒戒增上不重於定定不增上不重於
慧慧不增上於彼彼分細微戒乃至受持學
戒如是知如是見斷三結謂身見戒取疑貪
恚癡薄成一種子道彼地未等覺者名斯
陁含彼地未等覺者名家家彼地未等覺者
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇七六

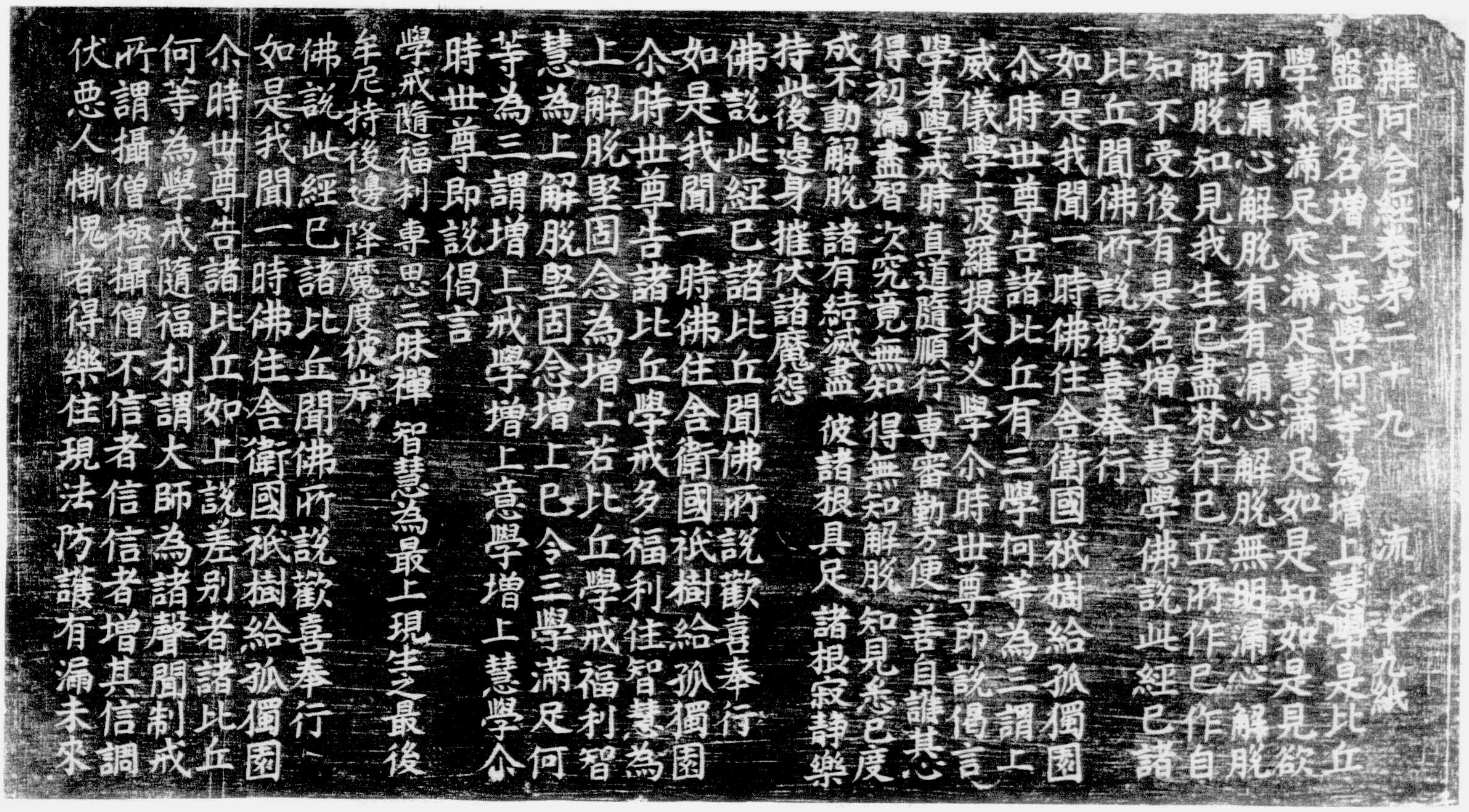


雜阿含經卷第二十九　流　十七紙
名七有彼地未等覺者名隨法行彼地未等
覺者名隨信行是名增上戒學何等為增上
意學是名比丘重於戒戒增上重於定定增
上不重於慧慧不增上於彼彼分細微戒學
乃至受持學戒如是知如是見斷五下分結
謂身見戒取疑貪欲瞋恚斷此五下分能得
中般涅盤彼地未等覺者得生般涅盤彼地
未等覺者得無行般涅盤彼地未等覺者得
有行般涅盤彼地未等覺者得上流般涅盤
是名增上意學何等為增上慧學是比丘重
於戒戒增上重於定定增上重於慧慧增上
如是知如是見欲有漏心解脫有有漏心解
脫無明有漏心解脫解脫知見我生巳盡梵
行巳立所作巳作自知不受後有是名增上
慧學佛說此經巳諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若比丘具足戒住者善
攝持波羅提木叉具足威儀行處見細微罪
能生怖畏比丘具足戒住善攝持波羅提木
叉具足威儀行處見細微罪能生怖畏等受
學戒令三學修習滿足何等為三增上戒學
增上意學增上慧學何等為增上戒學是比
丘戒為滿足少定少慧於彼彼分細微戒乃
至受持戒學彼如是知如是見斷三結謂身
見戒取疑斷此三結得須陁洹不墮惡趣法
決定正趣三菩提七有天人往生究竟苦邊
何等為增上意學是比丘定滿足三昧滿足
少於慧彼彼分細微戒犯則隨悔乃至受持

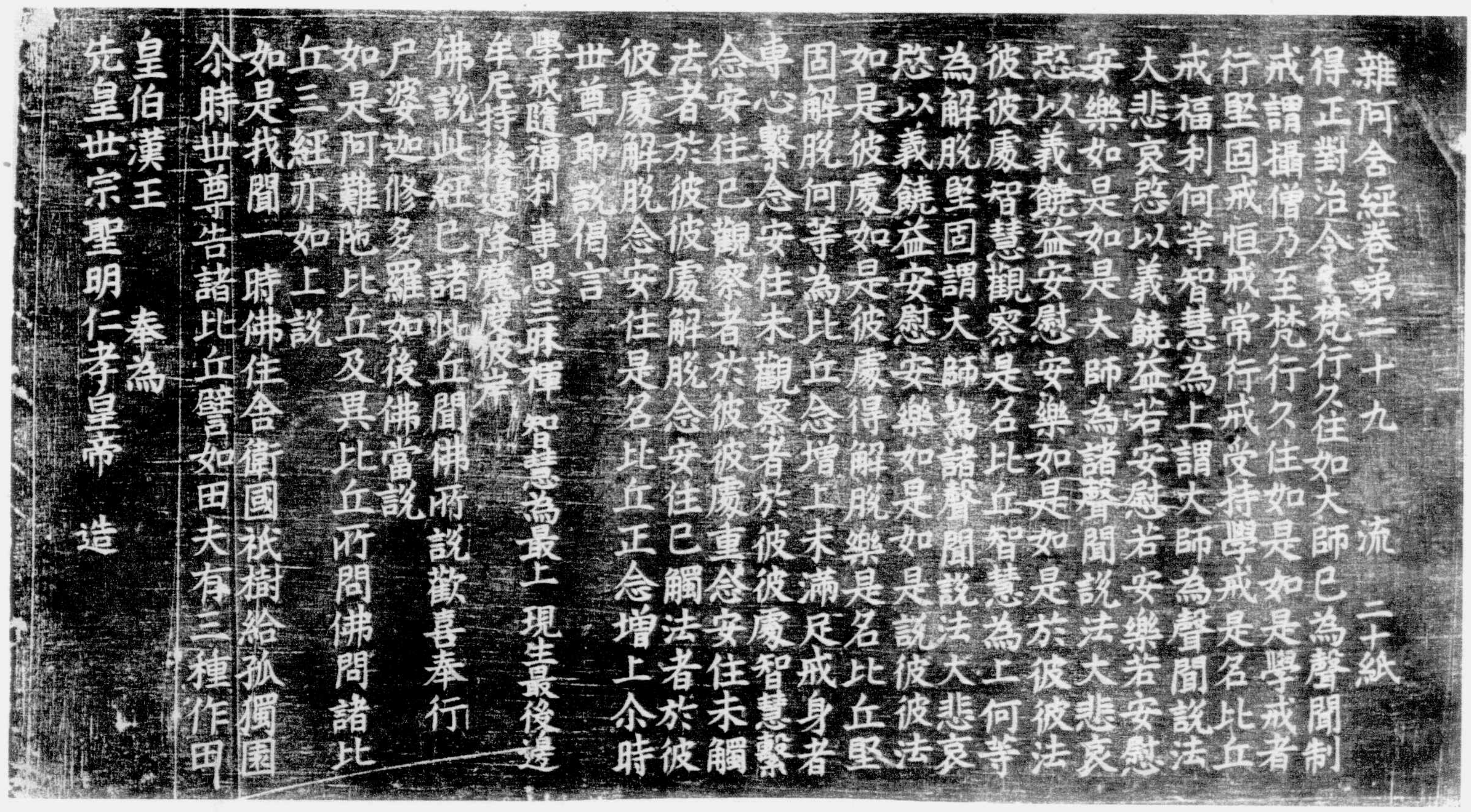


雜阿含經卷第二十九　流　十八紙
學戒如是知如是見斷五下分結謂身見戒
取疑貪欲瞋恚斷此五下分結得生般涅盤
阿那含不復還生此世是名增上意學何等
為增上慧學是比丘學戒滿足定滿足慧滿
足如是知如是見欲有漏心解脫有有漏心
解脫無明有漏心解脫解脫知見我生巳盡
梵行巳立所作巳作自知不受後有是名增
上慧學佛說此經巳諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若比丘具足戒住善攝
波羅提木叉具足威儀行處見微細罪能生
怖畏受持學戒住滿足三學何等為三謂增
上戒增上意增上慧何等為增上戒是比丘
戒滿足少靜少慧於彼彼分細微戒乃至受
持學戒如是知如是見斷三結貪恚癡薄得
一種子道若彼地未等覺者得斯陁含彼地
未等覺者名家家彼地未等覺者得須陁洹
彼地未等覺者、得隨法行彼地未等覺者
隨信行是名增上戒學何等為增上意學是
比丘戒滿足定滿足少於慧於彼彼分細微
戒乃至受持學戒如是知如是見斷五下分
結謂身見戒取疑貪欲瞋恚斷此五下分結
得中般涅盤於彼未等覺者得生般涅盤於
彼未等覺者得無行般涅盤於彼未等覺者
得有行般涅盤於彼未等覺者得上流般涅
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇七五

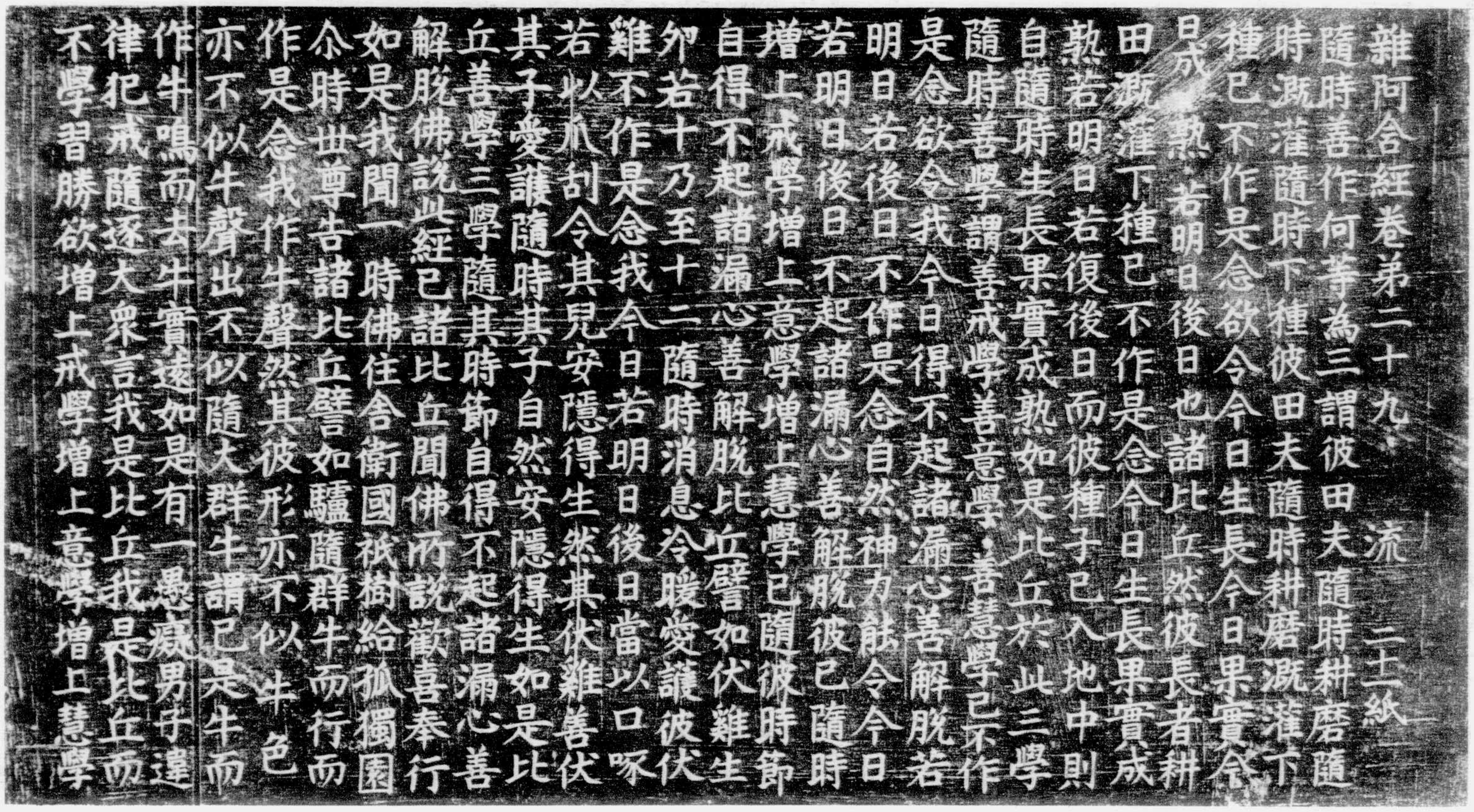


雜阿含經卷苐二十九　流　二十九紙
盤是名增上意學何等為增上慧學是比丘
學戒滿足定滿足慧滿足如是知如是見欲
有漏心解脫有有漏心解脫無明漏心解脫
解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自
知不受後有是名增上慧學佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有三學何等為三謂上
威儀學上波羅提木叉學尒時世尊即說偈言
學者學戒時直道隨順行專審勤方便善自護其心
得初漏盡智　次究竟無知　得無知解脫　知見悉已度
成不動解脫　諸有結滅盡　彼諸根具足　諸根寂靜樂
持此後邊身　摧伏諸魔怨
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘學戒多福利住智慧為
上解脫堅固念為增上若比丘學戒福利智
慧為上解脫堅固念增上已令三學滿足何
等為三謂增上戒學增上意學增上慧學尒
時世尊即說偈言
學戒隨福利專思三昧禪　智慧為最上現生之最後
牟尼持後邊降魔度彼岸
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘
何等為學戒隨福利謂大師為諸聲聞制戒
所謂攝僧極攝僧不信者信信者增其信調
伏惡人慚愧者得樂住現法防護有漏未來

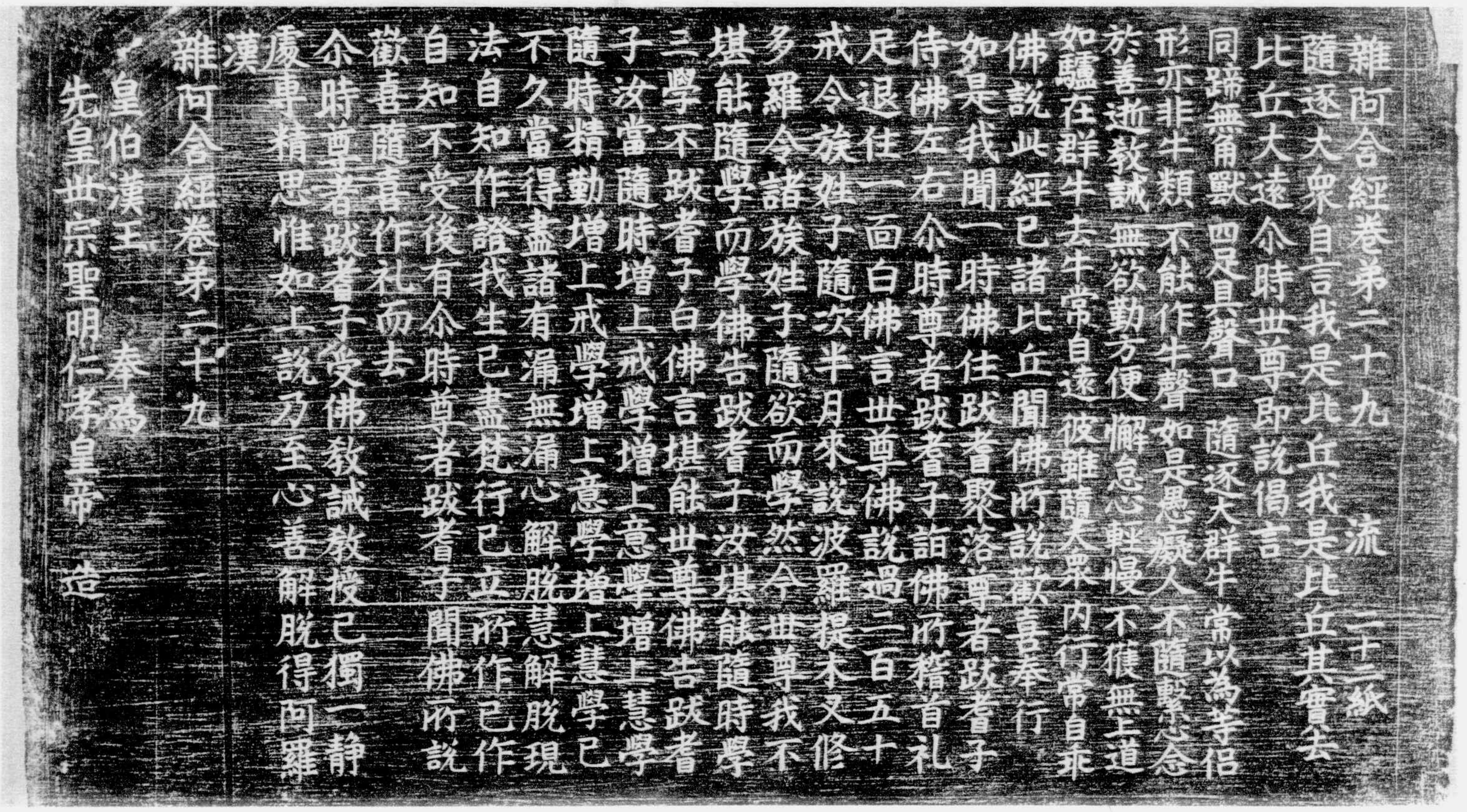


雜阿含經卷苐二十九　流　二十紙
得正對治令梵行久住如大師已為聲聞制
戒謂攝僧乃至梵行久住如是如是學戒者
行堅固戒恒戒常行戒受持學戒是名比丘
戒福利何等智慧為上謂大師為聲聞說法
大悲哀愍以義饒益若安慰若安樂若安慰
安樂如是如是大師為諸聲聞說法大悲哀
愍以義饒益安慰安樂如是如是於彼彼法
彼彼處智慧觀察是名比丘智慧為上何等
為解脫堅固謂大師為諸聲聞說法大悲哀
愍以義饒益安慰安樂如是如是說彼彼法
如是彼處如是彼處得解脫樂是名比丘堅
固解脫何等為比丘念增上未滿足戒身者
專心繫念安住未觀察者於彼彼處智慧繫
念安住已觀察者於彼彼處重念安住未觸
法者於彼彼處解脫念安住已觸法者於彼
彼處解脫念安住是名比丘正念增上尒時
世尊即說偈言
學戒隨福利專思三昧禪　智慧為最上　現生最後邊
牟尼持後邊降魔度彼岸
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
尸婆迦修多羅如後佛當說
如是阿難陁比丘及異比丘所問佛問諸比
丘三經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘譬如田夫有三種作田
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇七〇四

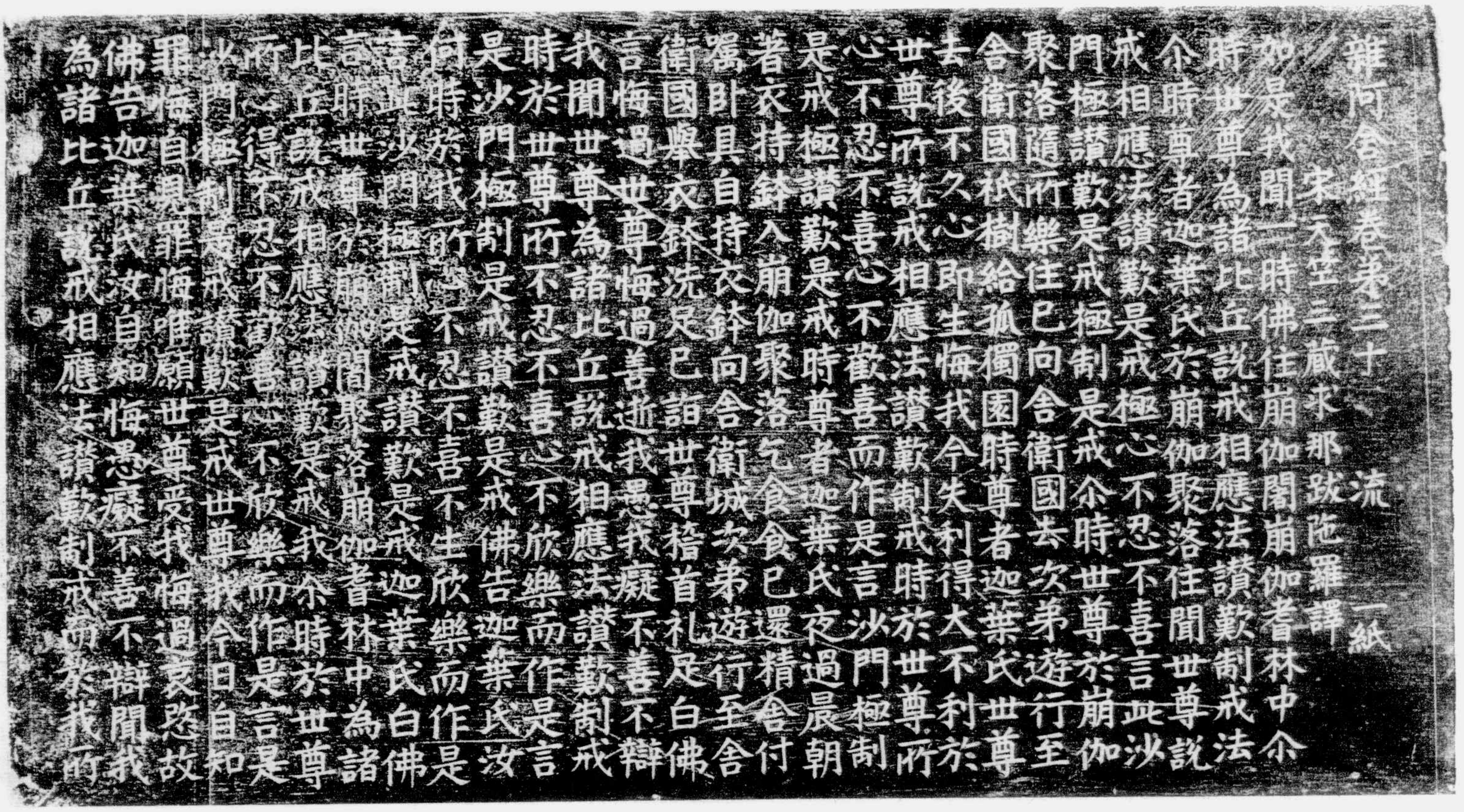


雜阿含經卷弟二十九　流　二十一紙
隨時善作何等為三謂彼田夫隨時耕磨隨
時溉灌隨時下種彼田夫隨時耕磨溉灌下
種已不作是念欲令今日生長今日果實令
日成熟若明日後日也諸比丘然彼長者耕
田溉灌下種已不作是念令日生長果實成
熟若明日若復後日而彼種子已入地中則
自隨時生長果實成熟如是比丘於此三學
隨時善學謂善戒學善意學善慧學已不作
是念欲令我今日得不起諸漏心善解脫若
明日若後日不作是念自然神力能令今日
若明日後日不起諸漏心善解脫彼已隨時
增上戒學增上意學增上慧學已隨彼時節
自得不起諸漏心善解脫比丘譬如伏雞生
卵若十乃至十二隨時消息冷煖愛護彼伏
雞不作是念我今日若明日後日當以口啄
若以爪刮令其兒安隱得生然其伏雞善伏
其子愛護隨時其子自然安隱得生如是比
丘善學三學隨其時節自得不起諸漏心善
解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘譬如驢隨群牛而行而
作是念我作牛聲然其彼形亦不似牛色
亦不似牛聲出不似隨大群牛謂已是牛而
作牛鳴而去牛實遠如是有一愚癡男子違
律犯戒隨逐大衆言我是比丘我是比丘而
不學習勝欲增上戒學增上意學增上慧學

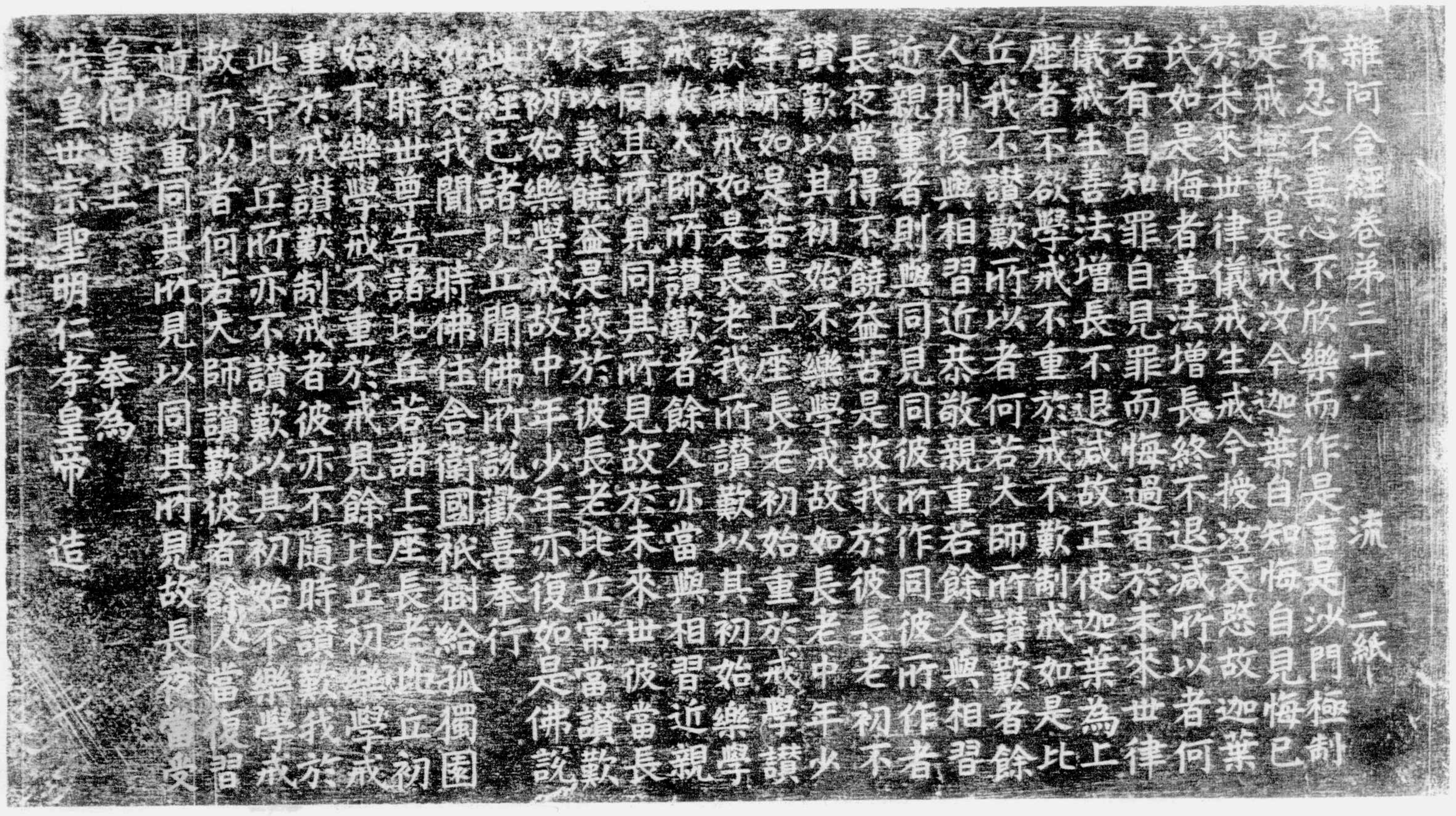


雜阿含經卷弟二十九　流　二十二紙
隨逐大衆自言我是比丘我是比丘其實去
比丘大遠尒時世尊即說偈言
同蹄無角獸四足具聲口隨逐大群牛常以為等侶
形亦非牛類不能作牛聲如是愚癡人不隨繫心念
於善逝教誡無欲勤方便懈怠心輕慢不獲無上道
如驢在群牛去牛常自遠彼雖隨大衆內行常自乖
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住跋耆聚落尊者跋耆子
侍佛左右尒時尊者跋耆子詣佛所稽首礼
足退住一面白佛言世尊佛說過二百五十
戒令族姓子隨次半月來說波羅提木叉修
多羅令諸族姓子隨欲而學然今世尊我不
堪能隨學而學佛告跋耆子汝堪能隨時學
三學不跋耆子白佛言堪能世尊佛告跋耆
子汝當隨時增上戒學增上意學增上慧學
隨時精勤增上戒學增上意學增上慧學已
不久當得盡諸有漏無漏心解脫慧解脫現
法自知作證我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有尒時尊者跋耆子聞佛所說
歡喜隨喜作礼而去
尒時尊者跋耆子受佛教誡教授已獨一靜
處專精思惟如上說乃至心善解脫得阿羅
漢
雜阿含經卷弟二十九
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七〇七三

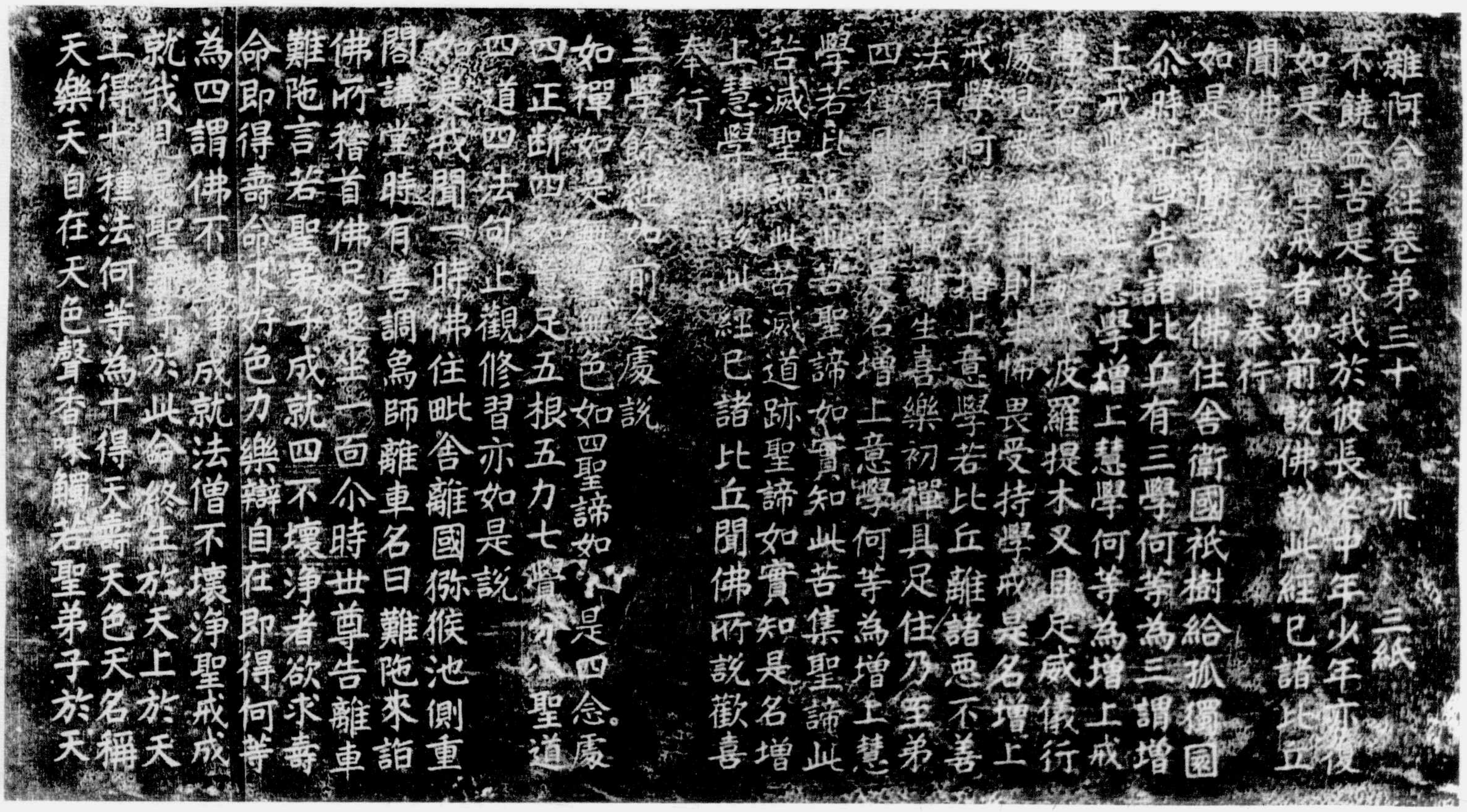


雜阿含經卷第三十　流　一紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住崩伽闍崩伽者林中尒
時世尊為諸比丘說戒相應法讚歎制戒法
尒時尊者迦葉氏於崩伽聚落住聞世尊說
戒相應法讚歎是戒極心不忍不喜言此沙
門極讚歎是戒極制是戒尒時世尊於崩伽
聚落隨所樂住已向舍衛國去次第遊行至
舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦葉氏世尊
去後不久心即生悔我今失利得大不利於
世尊所說戒相應法讚歎制戒時於世尊所
心不忍不喜心不歡喜而作是言沙門極制
是戒極讚歎是戒時尊者迦葉氏夜過晨朝
著衣持鉢入崩伽聚落乞食食已還精舍付
囑卧具自持衣鉢向舍衛城次第遊行至舍
衛國舉衣鉢洗足已詣世尊稽首礼足白佛
言悔過世尊悔過善逝我愚我癡不善不辯
我聞世尊為諸比丘說戒相應法讚歎制戒
時於世尊所不忍不喜心不欣樂而作是言
是沙門極制是戒讚歎是戒佛告迦葉氏汝
何時於我所心不忍不喜不生欣樂而作是
言此沙門極制是戒讚歎是戒迦葉氏白佛
言時世尊於崩伽闍聚落崩伽者林中為諸
比丘說戒相應法讚歎是戒我尒時於世尊
所心得不忍不歡喜心不欣樂而作是言是
沙門極制是戒讚歎是戒世尊我今日自知
罪悔自見罪悔唯願世尊受我悔過哀愍故
佛告迦葉氏汝自知悔愚癡不善不辯聞我
為諸比丘說戒相應法讚歎制戒而求我所



雜阿含經卷第三十　流　二紙
不忍不喜心不欣樂而作是言是沙門極制
是戒極歎是戒汝今迦葉自知悔自見悔已
於未來世律儀戒生戒令授汝哀愍故迦葉
氏如是悔者善法增長終不退減所以者何
若有自知罪自見罪而悔過者於未來世律
儀戒生善法增長不退減故正使迦葉為上
座者不欲學戒不重於戒不歎制戒如是比
丘我不讚歎所以者何若大師所讚歎者餘
人則復與相習近恭敬親重若餘人與相習
近親重者則與同見同彼所作同彼所作者
長夜當得不饒益苦是故我於彼長老初不
讚歎以其初始不樂學戒故如長老中年少
年亦如是若是上座長老初始重於戒學讚
歎制戒如是長老我所讚歎以其初始樂學
戒教大師所讚歎者餘人亦當與相習近親
重同其所見同其所見故於未來世彼當長
夜以義饒益是故於彼長老比丘常當讚歎
以初始樂學戒故中年少年亦復如是佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若諸上座長老比丘初
始不樂學戒不重於戒見餘比丘初樂學戒
重於戒讚歎制戒者彼亦不隨時讚歎我於
此等比丘所亦不讚歎以其初始不樂學戒
故所以者何若大師讚歎彼者餘人當復習
近親重同其所見以同其所見故長老當受
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一七四



雜阿含經卷第三十　流　三紙

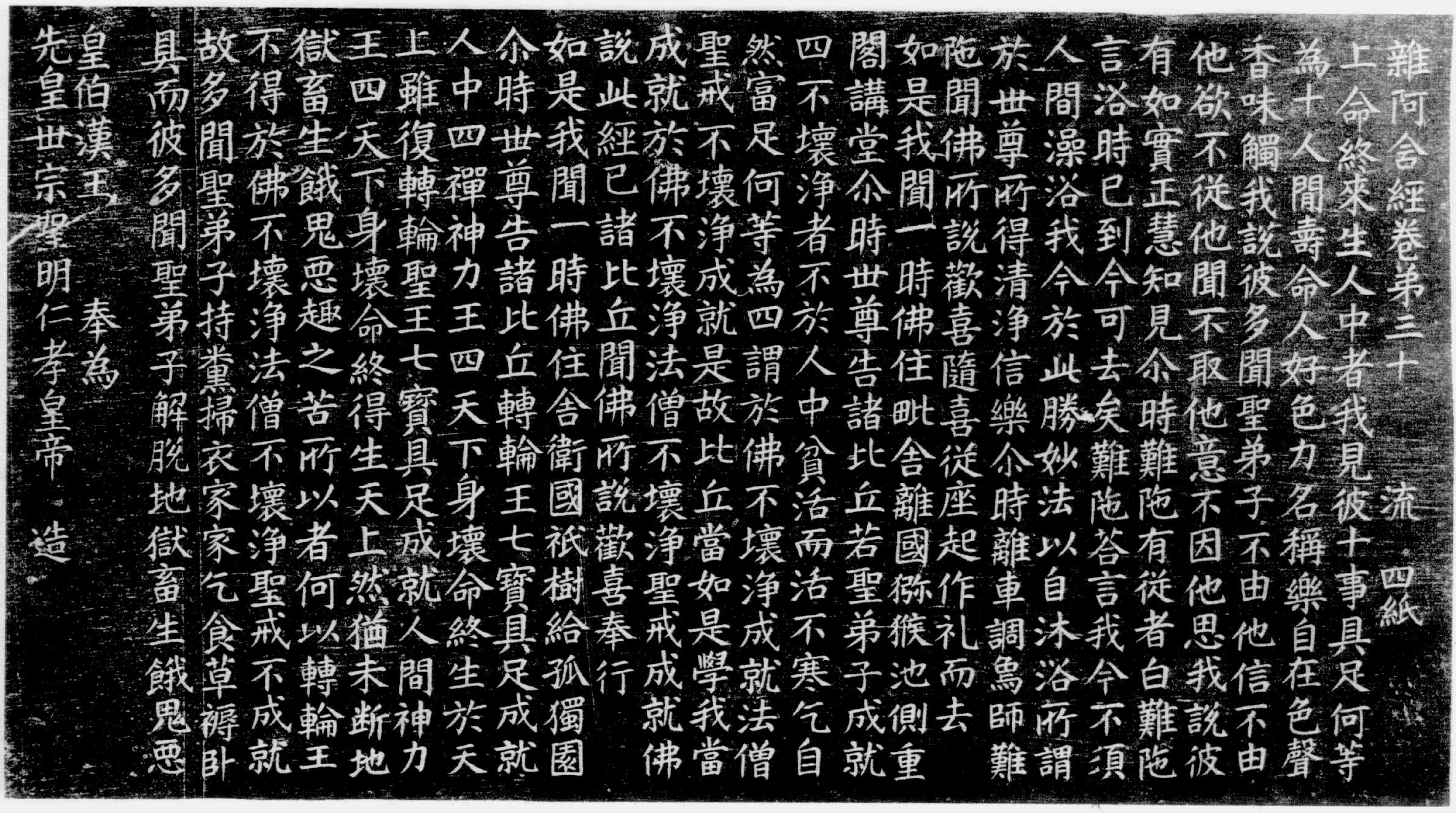
不饒益苦是故我於彼長老中年少年亦復如是歎學戒者如前說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三學何等為三謂增上戒學增上意學增上慧學何等為增上戒學若比丘住於戒波羅提木叉具足威儀行處見微細罪則生怖畏受持學戒是名增上戒學何等為增上意學若比丘離諸惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住乃至第四禪具足住是名增上意學何等為增上慧學若比丘此苦聖諦如實知此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦如實知是名增上慧學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

三學餘經如前念處說

如禪如是無色如四聖諦如是四念處四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道四道四法句止觀修習亦如是說

如是我聞一時佛住毗舍離國獼猴池側重閣講堂時有善調象師離車名曰難陀來詣佛所稽首佛足退坐一面尒時世尊告離車難陀言若聖弟子成就四不壞淨者欲求壽命即得壽命求好色力樂辯自在即得何等為四謂佛不壞淨成就法僧不壞淨聖戒成就我見是聖弟子於此命終生於天上於天上得十種法何等為十得天壽天色天名稱天樂天自在天色聲香味觸若聖弟子於天



雜阿含經卷第三十　流　四紙

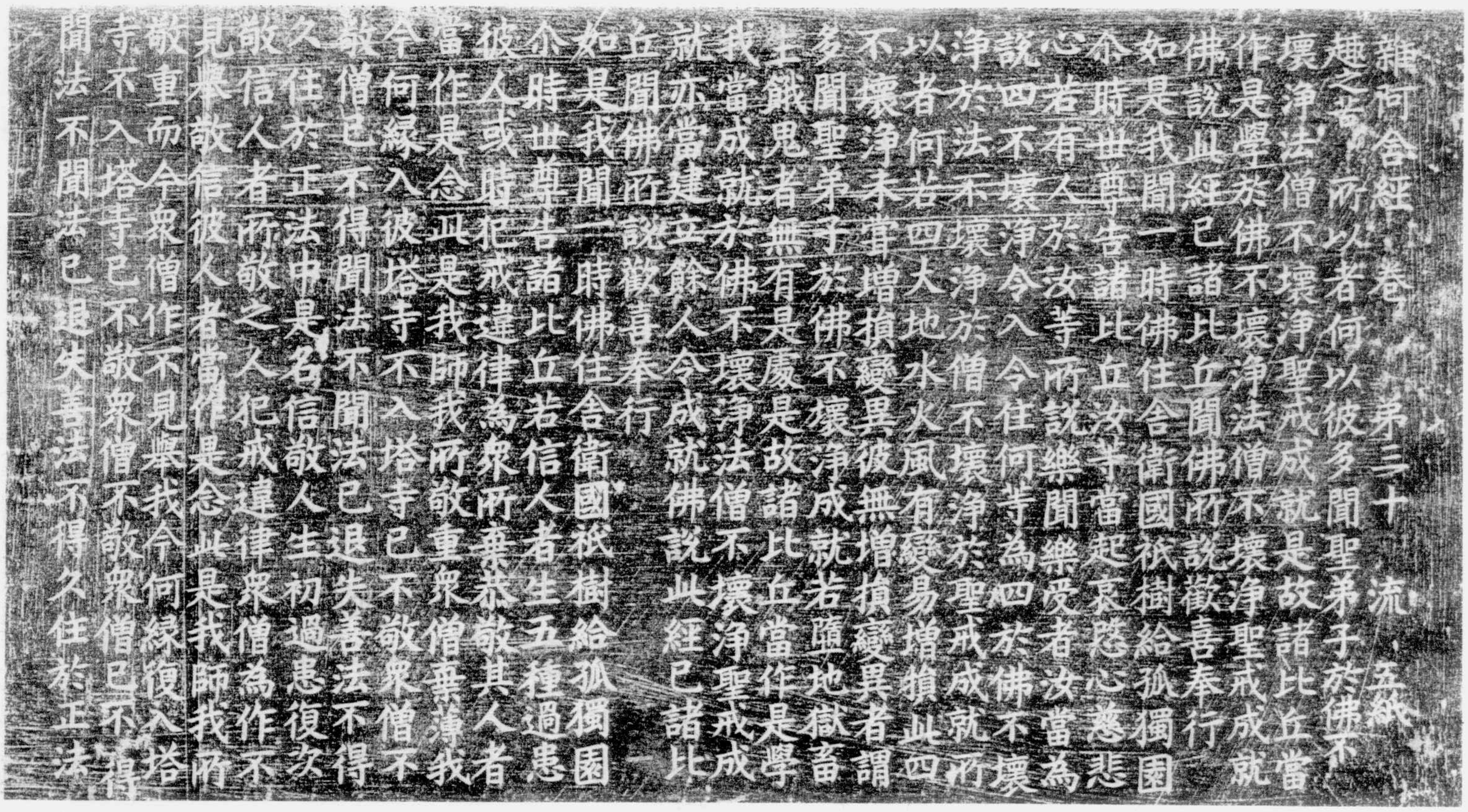
上命終來生人中者我見彼十事具足何等為十人間壽命人好色力名稱樂自在色聲香味觸我說彼多聞聖弟子不由他信不由他欲不從他聞不取他意不因他思我說彼有如實正慧知見尒時難陀有從者白難陀言浴時已到今可去矣難陀答言我今不須人間澡浴我今於此勝妙法以自沐浴所謂於世尊所得清淨信樂尒時離車調象師難陀聞佛所說歡喜隨喜從座起作礼而去

如是我聞一時佛住毗舍離國獼猴池側重閣講堂尒時世尊告諸比丘若聖弟子成就四不壞淨者不於人中貧活而活不寒乞自然富足何等為四謂於佛不壞淨成就法僧聖戒不壞淨成就是故比丘當如是學我當成就於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

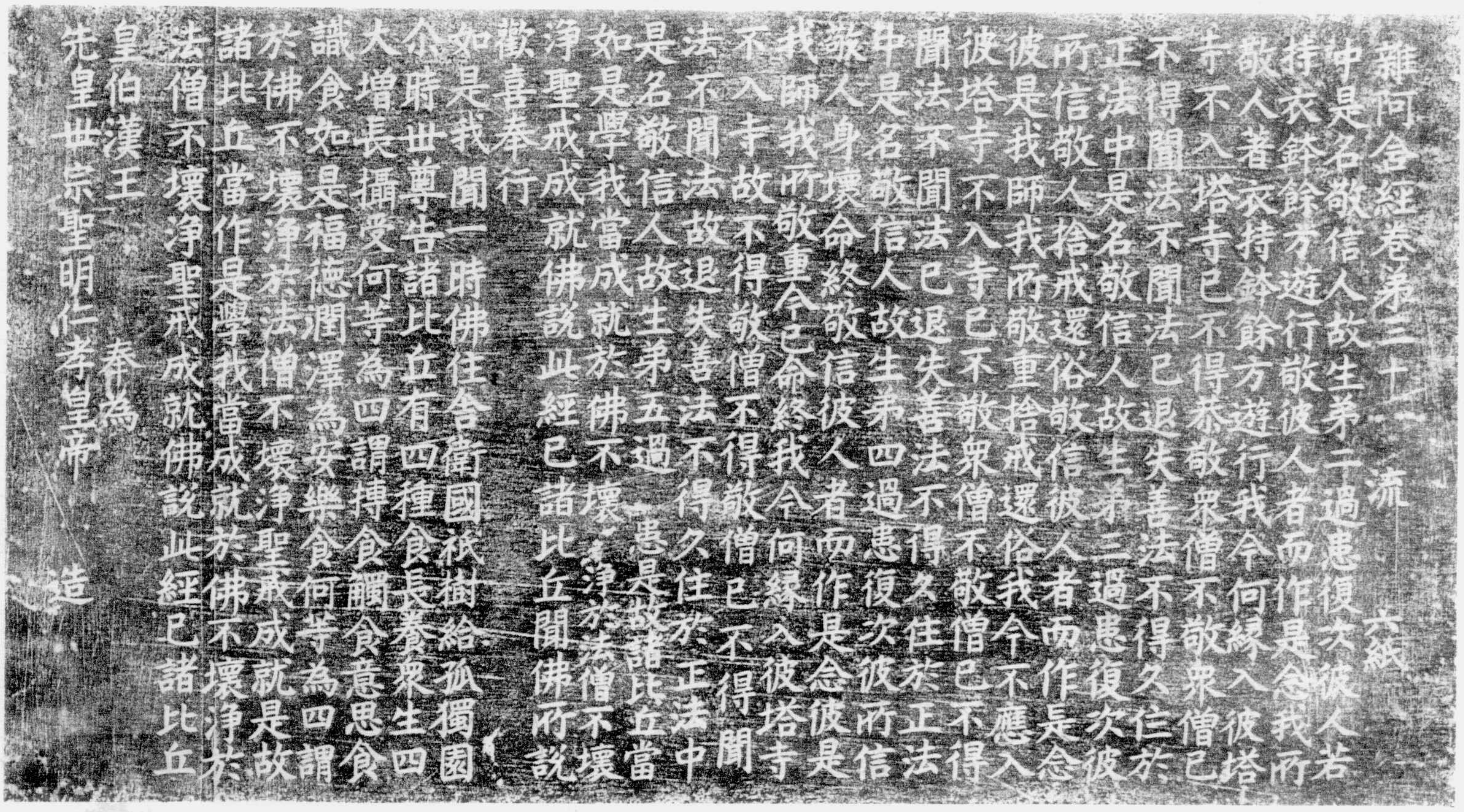
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘轉輪王七寶具足成就人中四禪神力王四天下身壞命終生於天上雖復轉輪聖王七寶具足成就人間神力王四天下身壞命終得生天上然猶未斷地獄畜生餓鬼惡趣之苦所以者何以轉輪王不得於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒不成就故多聞聖弟子持糞掃衣家家乞食草蓐卧具而彼多聞聖弟子解脫地獄畜生餓鬼惡

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一七三

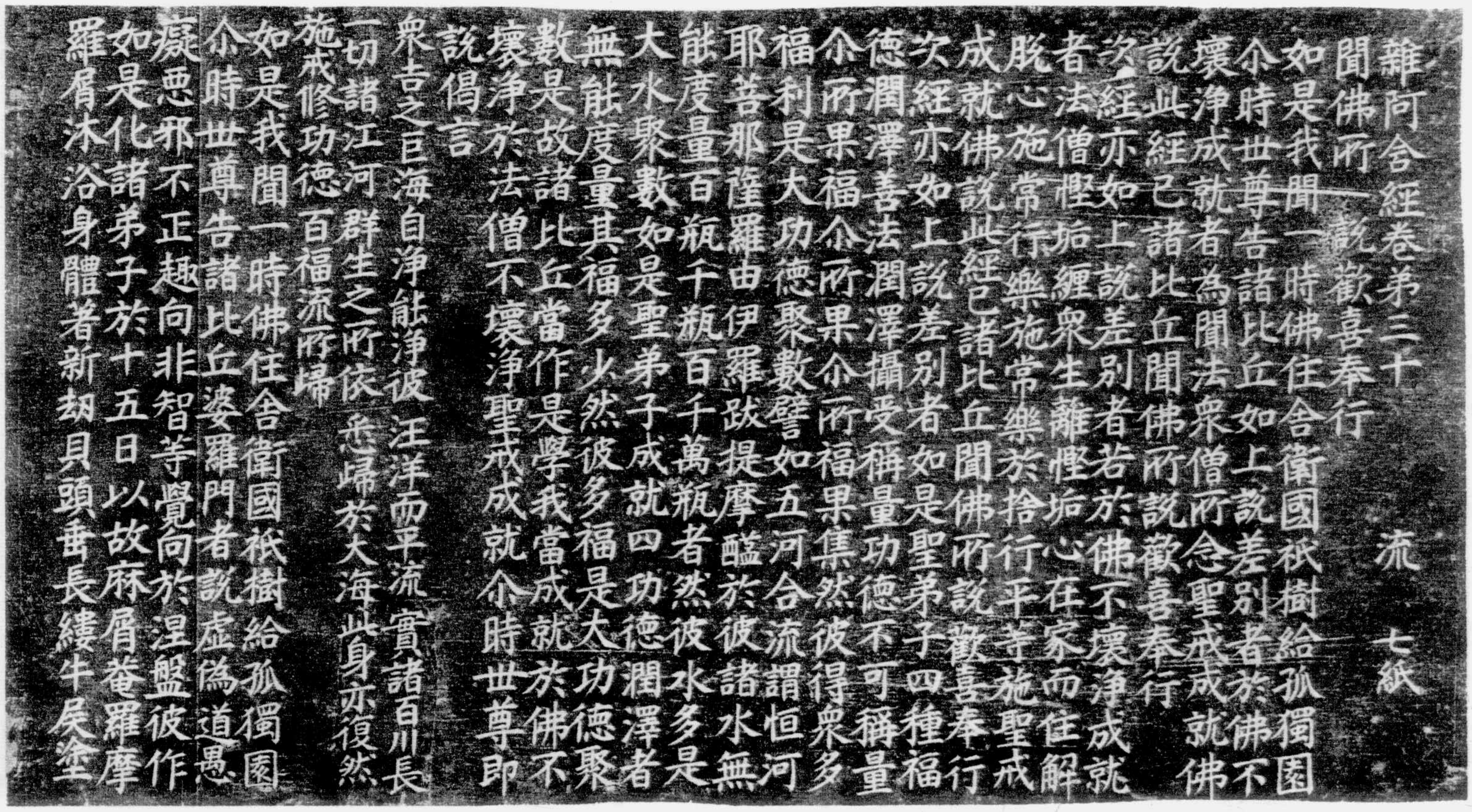


雜阿含經卷弟三十　流　五紙
趣之[illegible]所以者何以彼多聞聖弟子於佛不
壞淨法僧不壞淨聖戒成就是故諸比丘當
作是學於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘汝等當起哀愍心慈悲
心若有人於汝等所說樂聞樂受者汝當為
說四不壞淨令入令住何等為四於佛不壞
淨於法不壞淨於僧不壞淨於聖戒成就所
以者何若四大地水火風有變易增損此四
不壞淨未曾增損變異彼無增損變異者謂
多聞聖弟子於佛不壞淨成就若墮地獄畜
生餓鬼者無有是處是故諸比丘當作是學
我當成就於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成
就亦當建立餘人令成就佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若信人者生五種過患
彼人或時犯戒違律為衆所棄恭敬其人者
當作是念此是我師我所敬重衆僧棄薄我
今何緣入彼塔寺不入塔寺已不敬衆僧不
敬僧已不得聞法不聞法已退失善法不得
久住於正法中是名信敬人生初過患復次
敬信人者所敬之人犯戒違律衆僧為作不
見舉敬信彼人者當作是念此是我師我所
敬重而今衆僧作不見舉我今何緣復入塔
寺不入塔寺已不敬衆僧不敬衆僧已不得
聞法不聞法已退失善法不得久住於正法

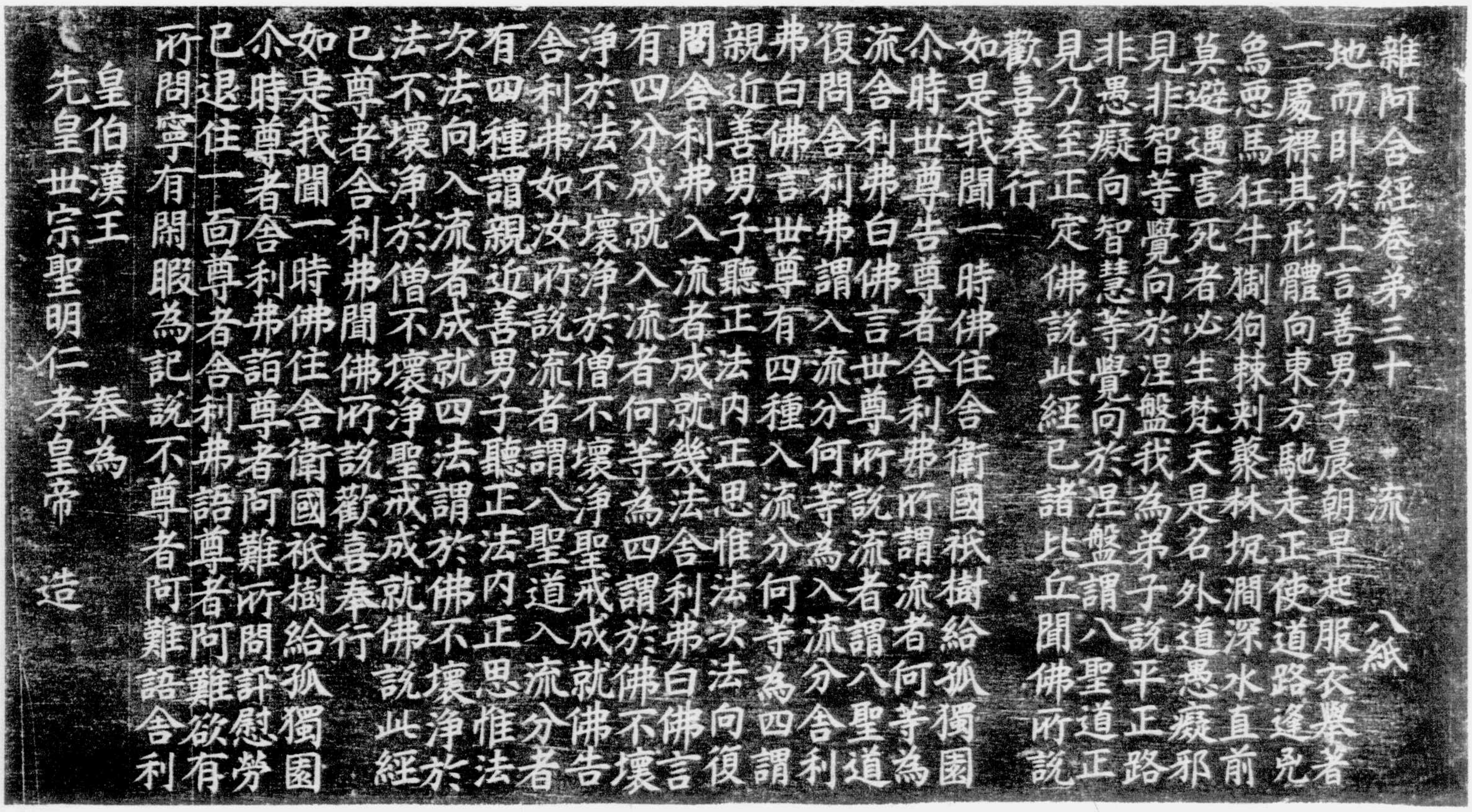


雜阿含經卷弟三十一　流　六紙
中是名敬信人故生弟二過患復次彼人若
持衣鉢餘方遊行敬彼人者而作是念我所
敬人著衣持鉢餘方遊行我今何緣入彼塔
寺不入塔寺已不得恭敬衆僧不敬衆僧已
不得聞法不聞法已退失善法不得久住於
正法中是名敬信人故生弟三過患復次彼
所信敬人捨戒還俗敬信彼人者而作是念
彼是我師我所敬重捨戒還俗我今不應入
彼塔寺不入寺已不敬衆僧不敬僧已不得
聞法不聞法已退失善法不得久住於正法
中是名敬信人故生弟四過患復次彼所信
敬人身壞命終敬信彼人者而作是念彼是
我師我所敬重今已命終我今何緣入彼塔
不入寺故不得敬僧不得敬僧已不得聞
法不聞法故退失善法不得久住於正法中
是名敬信人故生弟五過患是故諸比丘當
如是學我當成就於佛不壞淨於法僧不壞
淨聖戒成就佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四種食長養衆生四
大增長攝受何等為四謂摶食觸食意思食
識食如是福德潤澤為安樂食何等為四謂
於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就是故
諸比丘當作是學我當成就於佛不壞淨於
法僧不壞淨聖戒成就佛說此經已諸比丘
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一七二

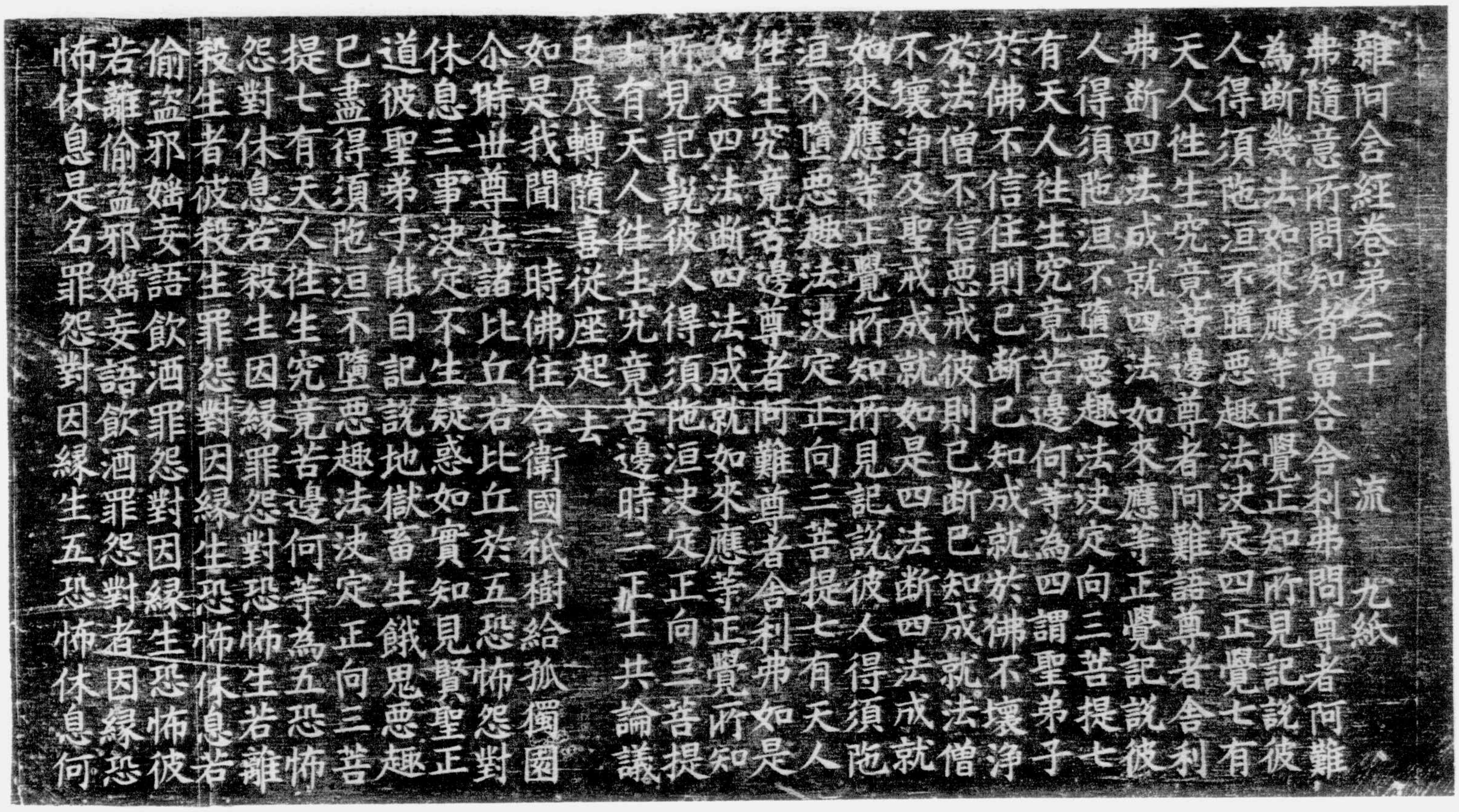


雜阿含經卷第三十　流　七紙
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者於佛不
壞淨成就者為聞法衆僧所念聖戒成就佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
次經亦如上說差別者若於佛不壞淨成就
者法僧慳垢纏衆生離慳垢心在家而住解
脫心施常行樂施常樂於捨行平等施聖戒
成就佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
次經亦如上說差別者如是聖弟子四種福
德潤澤善法潤澤攝受稱量功德不可稱量
尒所果福尒所果尒所福果集然彼得衆多
福利是大功德聚數譬如五河合流謂恒河
耶菩那薩羅由伊羅跋提摩醯於彼諸水無
能度量百瓶千瓶百千萬瓶者然彼水多是
大水聚數如是聖弟子成就四功德潤澤者
無能度量其福多少然彼多福是大功德聚
數是故諸比丘當作是學我當成就於佛不
壞淨於法僧不壞淨聖戒成就尒時世尊即
說偈言
衆吉之巨海　自淨能淨彼　汪洋而平流　實諸百川長
一切諸江河　群生之所依　悉歸於大海　此身亦復然
施戒修功德　百福流所歸
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘婆羅門者說虛偽道愚
癡惡邪不正趣向非智等覺向於涅盤彼作
如是化諸弟子於十五日以故麻屑菴羅摩
羅屑沐浴身體著新劫貝頭垂長縷牛屎塗

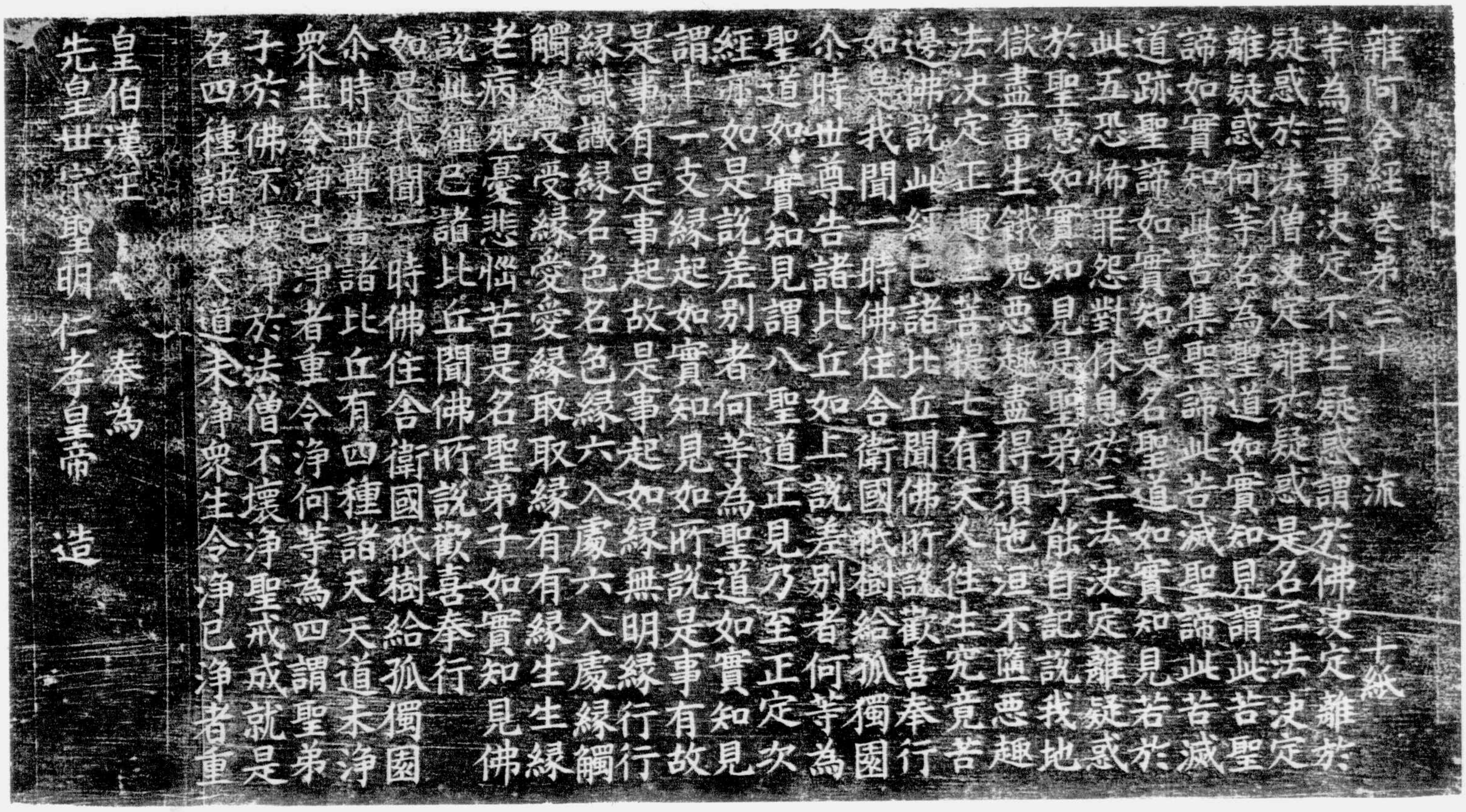


雜阿含經卷第三十　流　八紙
地而卧於上言善男子晨朝早起服衣舉著
一處裸其形體向東方馳走正使道路逢兕
象惡馬狂牛猘狗棘刺藂林坑澗深水直前
莫避遇害死者必生梵天是名外道愚癡邪
見非智等覺向於涅盤我為弟子說平正路
非愚癡向智慧等覺向於涅盤謂八聖道正
見乃至正定佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告尊者舍利弗所謂流者何等為
流舍利弗白佛言世尊所說流者謂八聖道
復問舍利弗謂入流分何等為入流分舍利
弗白佛言世尊有四種入流分何等為四謂
親近善男子聽正法內正思惟法次法向復
問舍利弗入流者成就幾法舍利弗白佛言
有四分成就入流者何等為四謂於佛不壞
淨於法不壞淨於僧不壞淨聖戒成就佛告
舍利弗如汝所說流者謂八聖道入流分者
有四種謂親近善男子聽正法內正思惟法
次法向入流者成就四法謂於佛不壞淨於
法不壞淨於僧不壞淨聖戒成就佛說此經
已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者舍利弗詣尊者阿難所問訊慰勞
已退住一面尊者舍利弗語尊者阿難欲有
所問寧有閑暇為記說不尊者阿難語舍利
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一七一

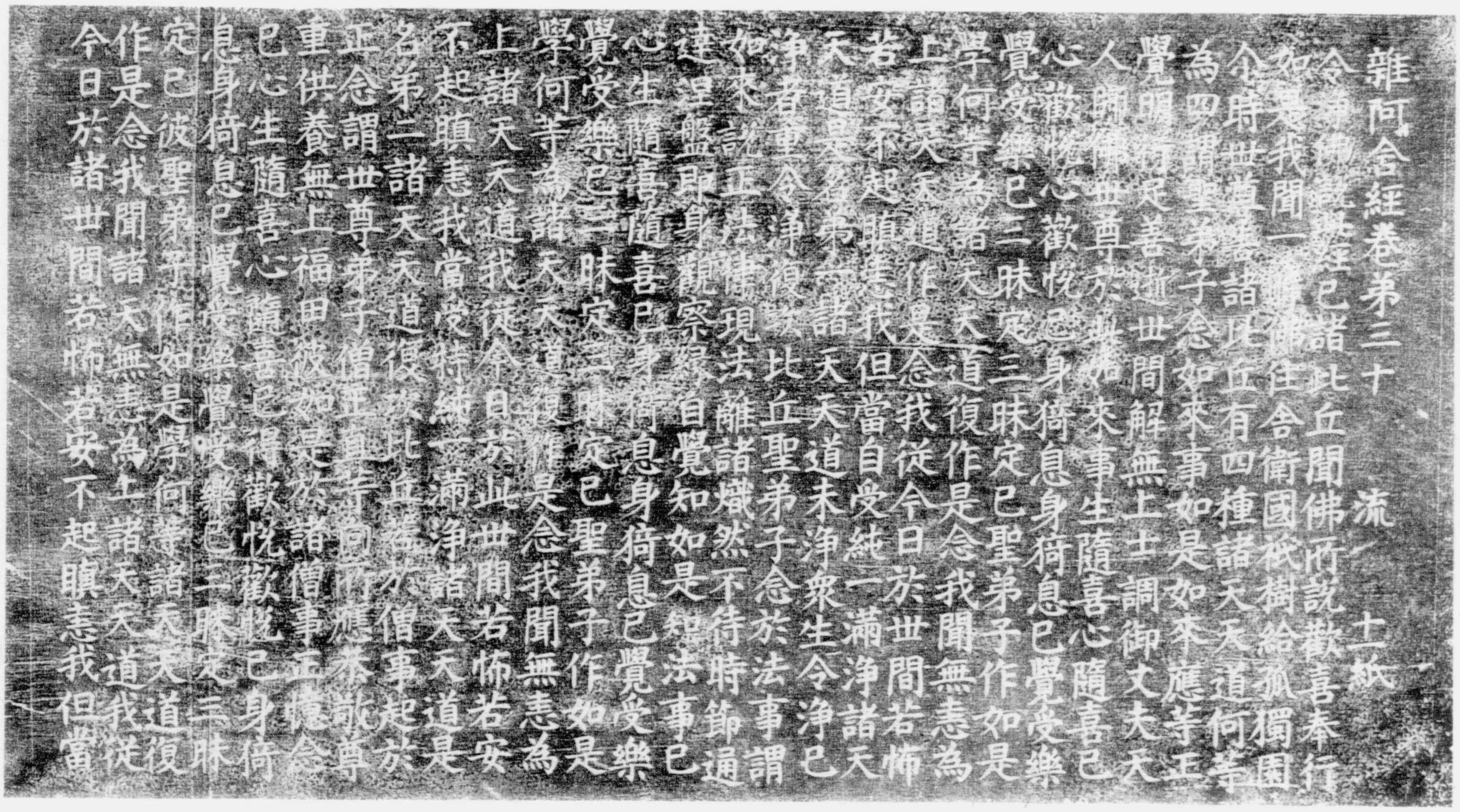


雜阿含經卷第三十　流　九紙
弗隨意所問知者當答舍利弗問尊者阿
為斷幾法如來應等正覺正知所見記說彼
人得須陁洹不墮惡趣法決定四正覺七有
天人往生究竟苦邊尊者阿難語尊者舍利
弗斷四法成就四法如來應等正覺記說彼
人得須陁洹不墮惡趣法決定向三菩提七
有天人往生究竟苦邊何等為四謂聖弟子
於佛不信住則已斷已知成就於佛不壞淨
於法僧不信惡戒彼則已斷已知成就法僧
不壞淨及聖戒成就如是四法斷四法成就
如來應等正覺所知所見記說彼人得須陁
洹不墮惡趣法決定正向三菩提七有天人
往生究竟苦邊尊者阿難尊者舍利弗如是
如是四法斷四法成就如來應等正覺所知
所見記說彼人得須陁洹決定正向三菩提
七有天人往生究竟苦邊時二正士共論議
已展轉隨喜從座起去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若比丘於五恐怖怨對
休息三事決定不生疑惑如實知見賢聖正
道彼聖弟子能自記說地獄畜生餓鬼惡趣
已盡得須陁洹不墮惡趣法決定正向三菩
提七有天人往生究竟苦邊何等為五恐怖
怨對休息若殺生因緣罪怨對恐怖生若離
殺生者彼殺生罪怨對因緣生恐怖休息若
偷盜邪婬妄語飲酒罪怨對因緣生恐怖彼
若離偷盜邪婬妄語飲酒罪怨對者因緣恐
怖休息是名罪怨對因緣生五恐怖休息何



雜阿含經卷第三十　流　十紙
等為三事決定不生疑惑謂於佛決定離於
疑惑於法僧決定離於疑惑是名三法決定
離疑惑何等名為聖道如實知見謂此苦聖
諦如實知此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅
道跡聖諦如實知是名聖道如實知見若於
此五恐怖罪怨對休息於三法決定離疑惑
於聖意如實知見是聖弟子能自記說我地
獄盡畜生餓鬼惡趣盡得須陁洹不墮惡趣
法決定正趣三菩提七有天人往生究竟苦
邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者何等為
聖道如實知見謂八聖道正見乃至正定次
經所如是說差別者何等為聖道如實知見
謂十二支緣起如實知見如所說是事有故
是事有是事起故是事起如緣無明緣行行
緣識識緣名色名色緣六入處六入處緣觸
觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣
老病死憂悲惱苦是名聖弟子如實知見佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四種諸天天道未淨
眾生令淨已淨者重令淨何等為四謂聖弟
子於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就是
名四種諸天天道未淨眾生令淨已淨者重
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

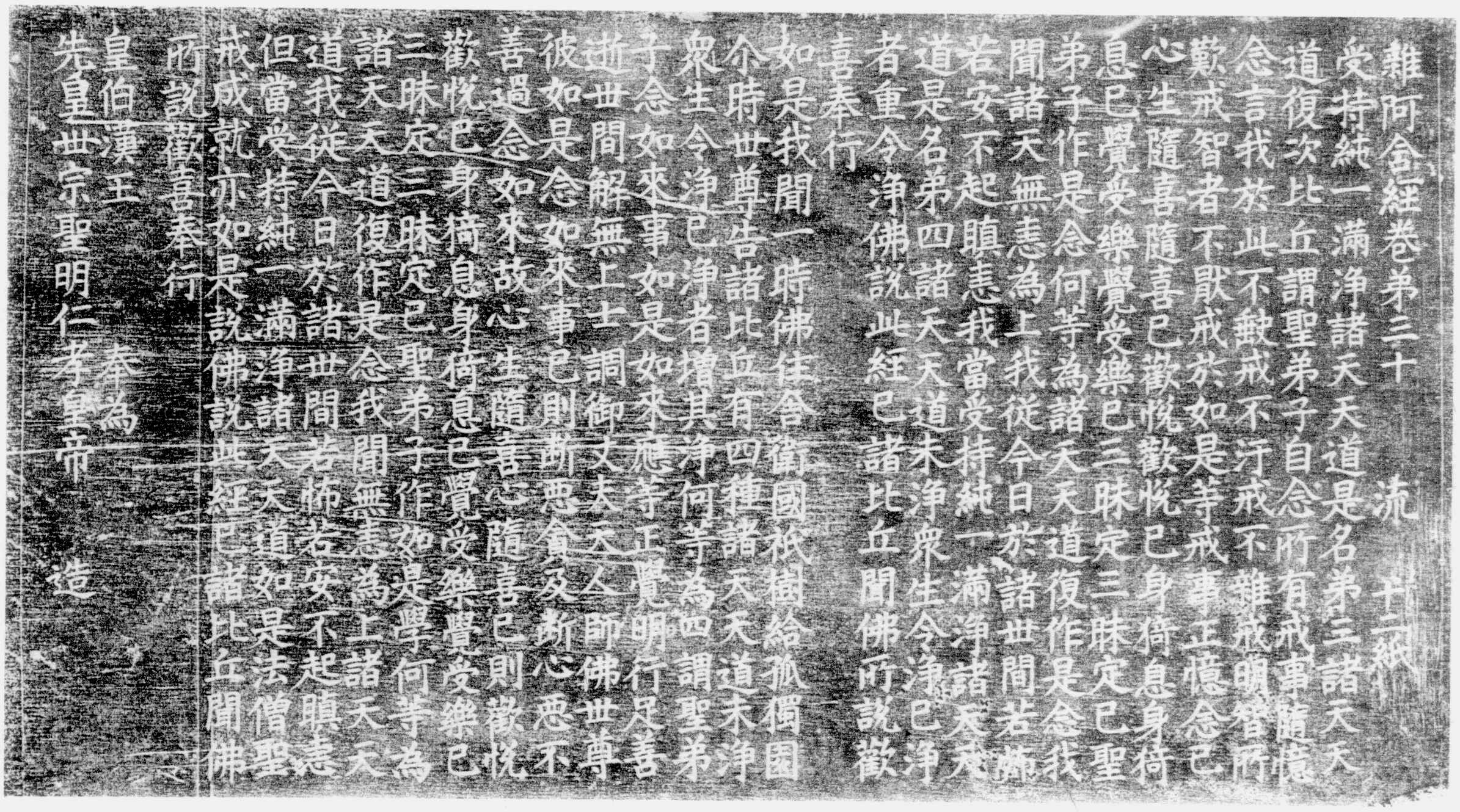
塔下七一七〇



雜阿含經卷第三十　流　十一紙

念淨佛說經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四種諸天天道何等為四謂聖弟子念如來事如是如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於與如來事生隨喜心隨喜已心歡悅心歡悅已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已三昧定三昧定已聖弟子作如是學何等為諸天天道復作是念我聞無恚為上諸天天道作是念我從今日於世間若怖若安不起瞋恚我但當自受純一滿淨諸天天道是名第一諸天天道未淨眾生令淨已淨者重令淨復次比丘聖弟子念於法事謂如來說正法律現法離諸熾然不待時節通達涅盤即身觀察緣自覺知如是知法事已心生隨喜隨喜已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已三昧定三昧定已聖弟子作如是學何等為諸天天道復作是念我聞無恚為上諸天天道我從今日於此世間若怖若安不起瞋恚我當受持純一滿淨諸天天道是名第二諸天天道復次比丘念於僧事起於正念謂世尊弟子僧正直等向所應恭敬尊重供養無上福田彼如是於諸僧事正憶念已心生隨喜心隨喜已得歡悅歡悅已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已三昧定三昧定已彼聖弟子作如是學何等諸天天道復作是念我聞諸天無恚為上諸天天道我從今日於諸世間若怖若安不起瞋恚我但當



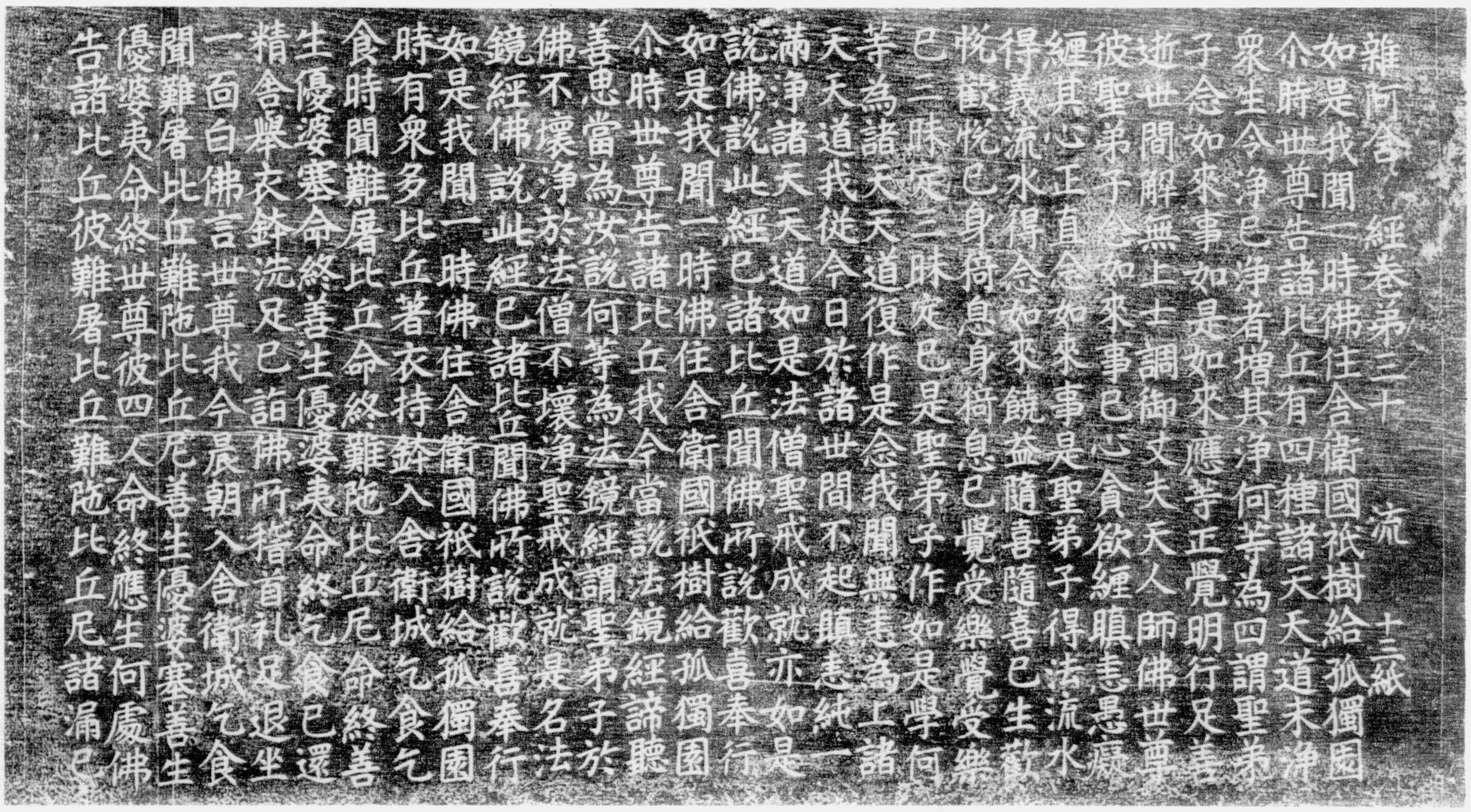
雜阿含經卷第三十　流　十二紙

受持純一滿淨諸天天道是名第三諸天天道復次比丘謂聖弟子自念所有戒事隨憶念言我於此不鈌戒不汙戒不雜戒明智所歎戒智者不猒戒於如是等戒事正憶念已心生隨喜隨喜已歡悅歡悅已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已三昧定三昧定已聖弟子作是念何等為諸天天道復作是念我聞諸天無恚為上我從今日於諸世間若怖若安不起瞋恚我當受持純一滿淨諸天天道是名第四諸天天道未淨眾生令淨已淨者重令淨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

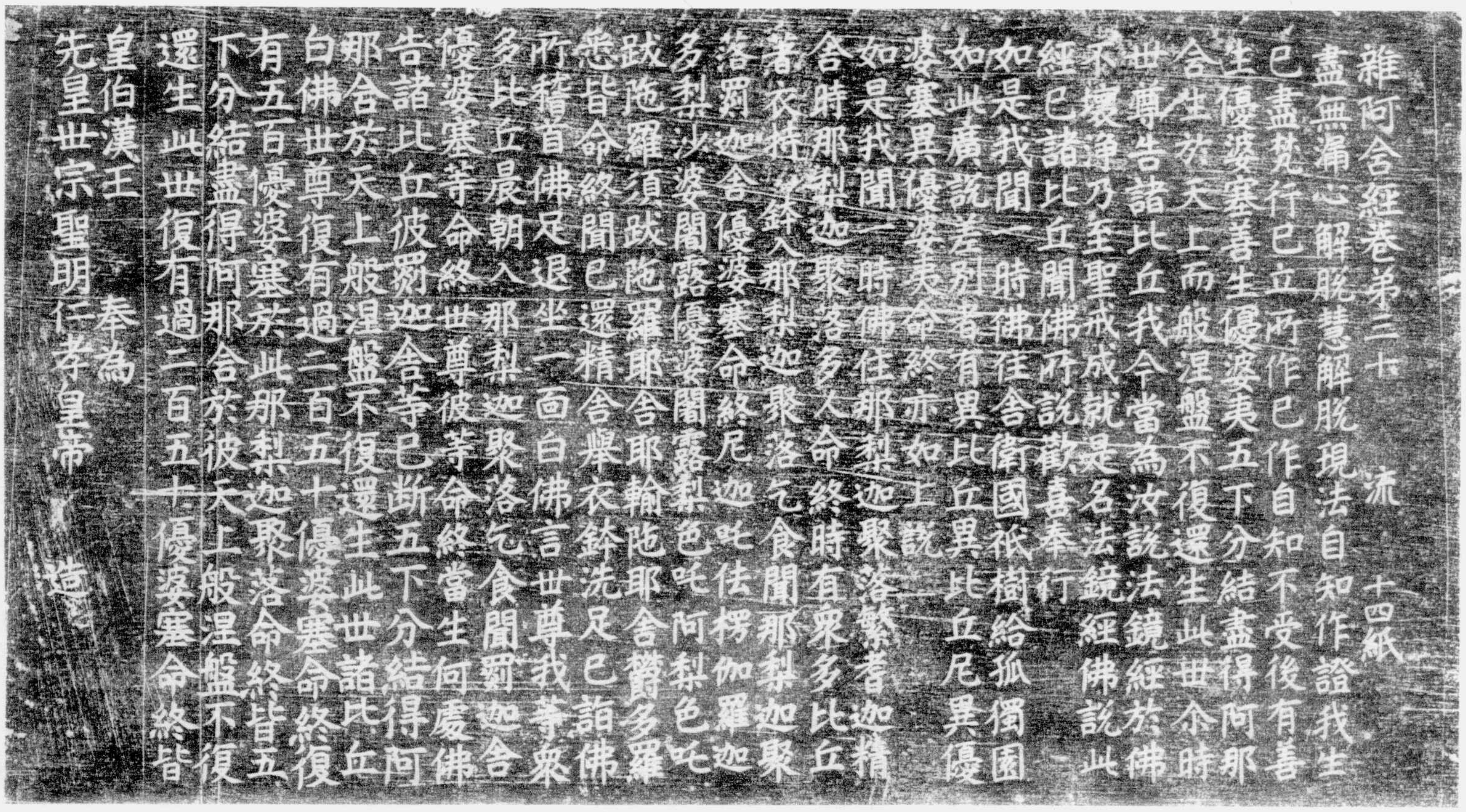
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四種諸天天道未淨眾生令淨已淨者增其淨何等為四謂聖弟子念如來事如是如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼如是念如來事已則斷惡貪及斷心惡不善過念如來故心生隨喜心隨喜已則歡悅歡悅已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已三昧定三昧定已聖弟子作如是學何等為諸天天道復作是念我聞無恚為上諸天天道我從今日於諸世間若怖若安不起瞋恚但當受持純一滿淨諸天天道如是法僧聖戒成就亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一六九

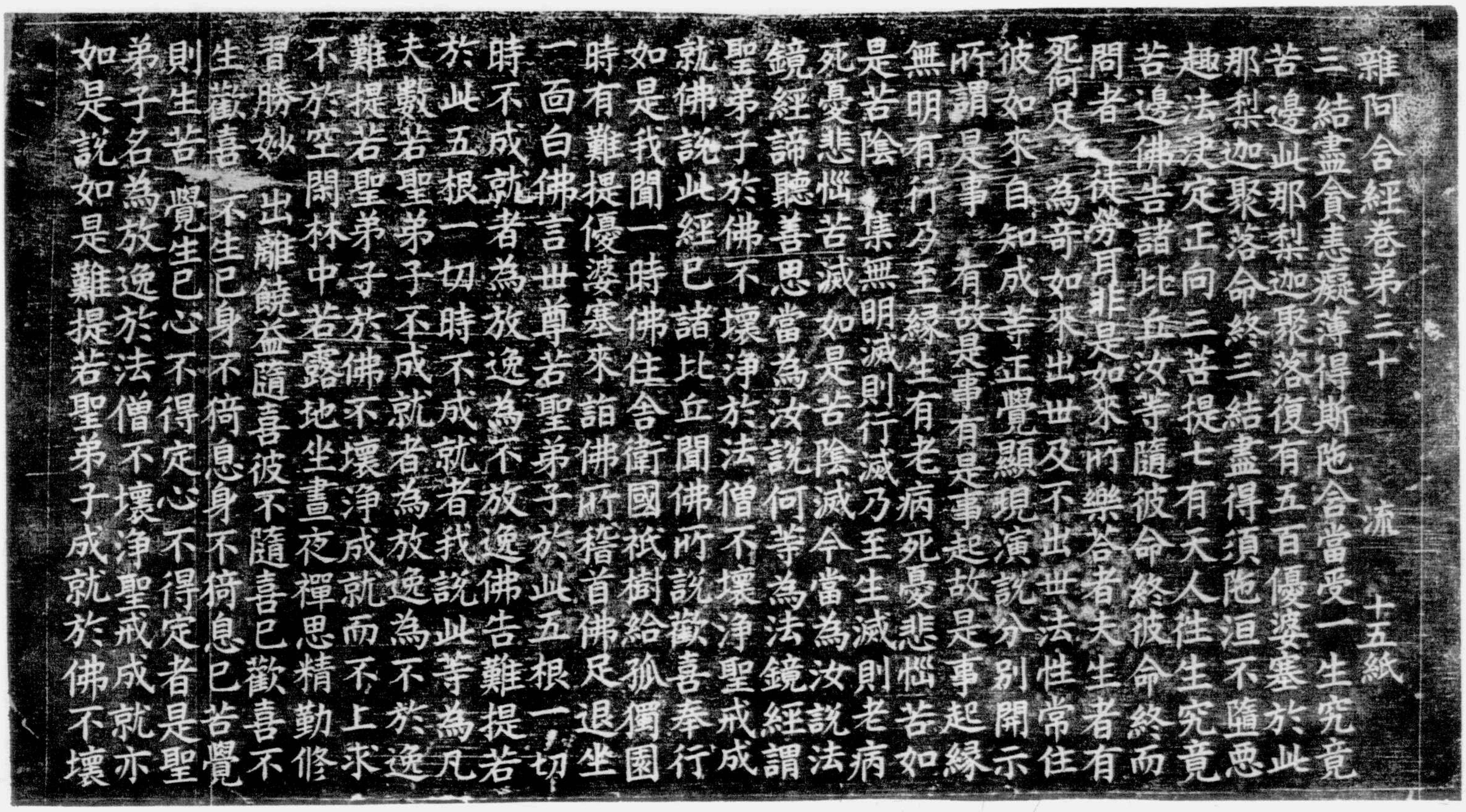


雜阿含經卷第三十　流　十三紙
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四種諸天天道未淨
衆生令淨已淨者增其淨何等為四謂聖弟
子念如來事如是如來應等正覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
彼聖弟子念如來事已心貪欲纏瞋恚愚癡
纏其心正直念如來事是聖弟子得法流水
得義流水得念如來饒益隨喜隨喜已生歡
悅歡悅已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂
已三昧定三昧定已是聖弟子作如是學何
等為諸天天道復作是念我聞無恚為上諸
天天道我從今日於諸世間不起瞋恚純一
滿淨諸天天道如是法僧聖戒成就亦如是
說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當說法鏡經諦聽
善思當為汝說何等為法鏡經謂聖弟子於
佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就是名法
鏡經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有衆多比丘著衣持鉢入舍衛城乞食乞
食時聞難屠比丘命終難陀比丘尼命終善
生優婆塞命終善生優婆夷命終乞食已還
精舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽首礼足退坐
一面白佛言世尊我今晨朝入舍衛城乞食
聞難屠比丘難陀比丘尼善生優婆塞善生
優婆夷命終世尊彼四人命終應生何處佛
告諸比丘彼難屠比丘難陀比丘尼諸漏已

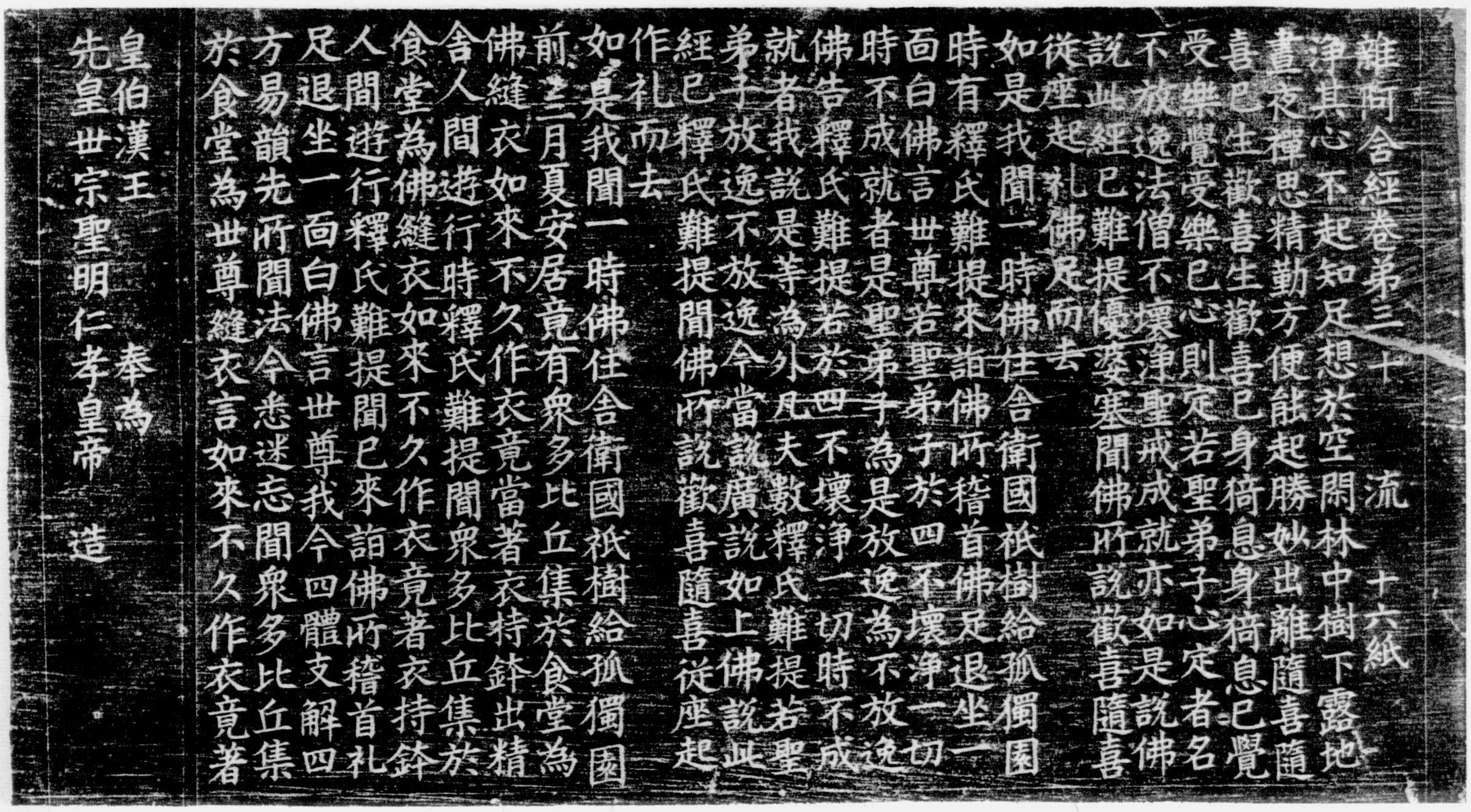


雜阿含經卷第三十　流　十四紙
盡無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生
已盡梵行已立所作已作自知不受後有善
生優婆塞善生優婆夷五下分結盡得阿那
含生於天上而般涅盤不復還生此世尒時
世尊告諸比丘我今當為汝說法鏡經於佛
不壞淨乃至聖戒成就是名法鏡經佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
如此廣說差別者有異比丘異比丘尼異優
婆塞異優婆夷命終亦如上說
如是我聞一時佛住那梨迦聚落繁耆迦精
舍時那梨迦聚落多人命終時有衆多比丘
著衣持鉢入那梨迦聚落乞食聞那梨迦聚
落罽迦舍優婆塞命終尼迦吒佉楞伽羅迦
多梨沙婆闍露優婆闍露梨色吒阿梨色吒
跋陀羅須跋陀羅耶舍耶輸陀耶舍欝多羅
悉皆命終聞已還精舍舉衣鉢洗足已詣佛
所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我等衆
多比丘晨朝入那梨迦聚落乞食聞罽迦舍
優婆塞等命終世尊彼等命終當生何處佛
告諸比丘彼罽迦舍等已斷五下分結得阿
那含於天上般涅盤不復還生此世諸比丘
白佛世尊復有過二百五十優婆塞命終復
有五百優婆塞於此那梨迦聚落命終皆五
下分結盡得阿那含於彼天上般涅盤不復
還生此世復有過二百五十優婆塞命終皆
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一六八

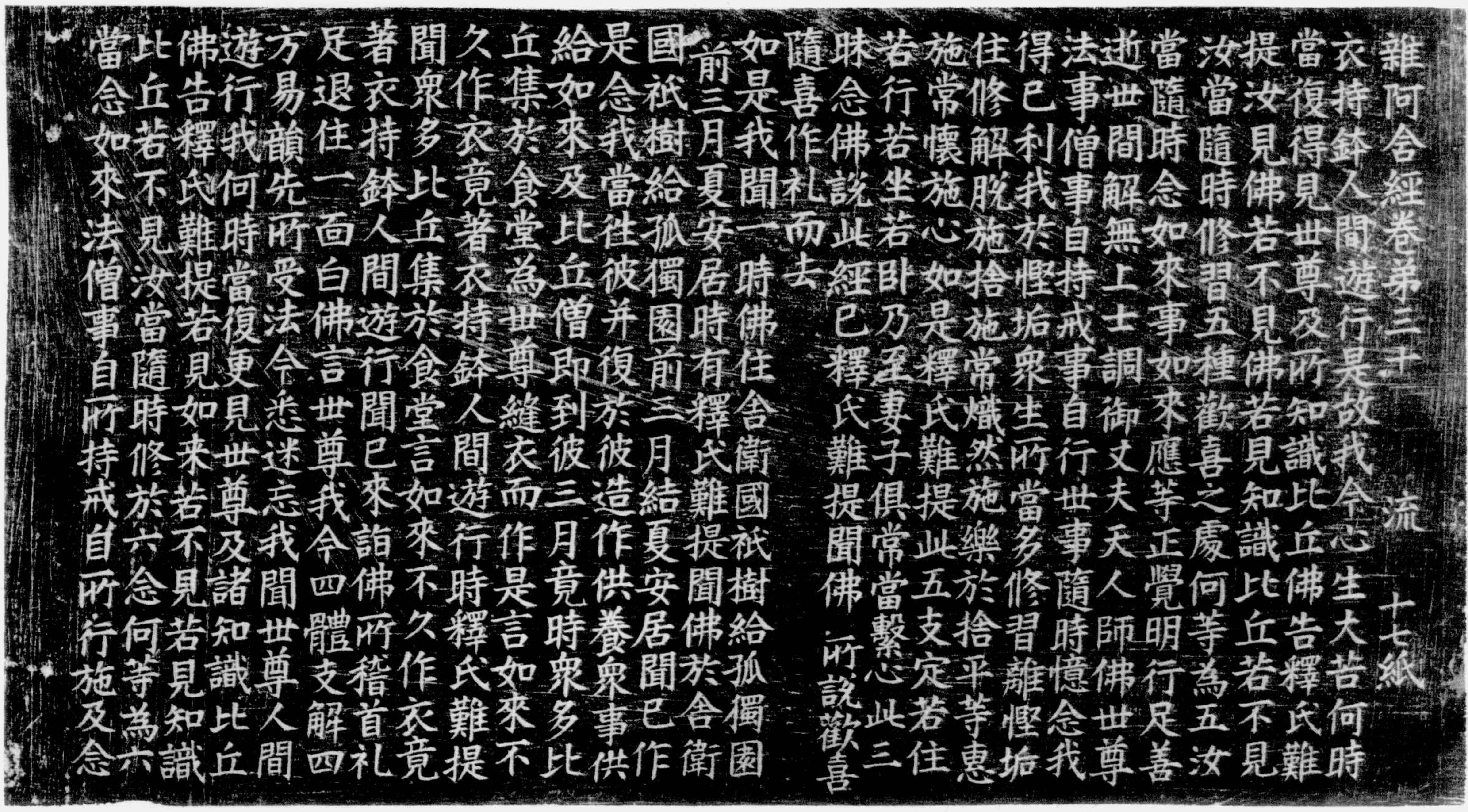


雜阿含經卷第三十　流　十五紙
三結盡貪恚癡薄得斯陁含當受一生究竟
苦邊此那梨迦聚落復有五百優婆塞於此
那梨迦聚落命終三結盡得須陁洹不墮惡
趣法決定正向三菩提七有天人往生究竟
苦邊佛告諸比丘汝等隨彼命終彼命終而
問者徒勞耳非是如來所樂荅者夫生者有
死何足為奇如來出世及不出世法性常住
彼如來自知成等正覺顯現演說分別開示
所謂是事有故是事有是事起故是事起緣
無明有行乃至緣生有老病死憂悲惱苦如
是苦陰集無明滅則行滅乃至生滅則老病
死憂悲惱苦滅如是苦陰滅今當為汝說法
鏡經諦聽善思當為汝說何等為法鏡經謂
聖弟子於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成
就佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有難提優婆塞來詣佛所稽首佛足退坐
一面白佛言世尊若聖弟子於此五根一切
時不成就者為放逸為不放逸佛告難提若
於此五根一切時不成就者我說此等為凡
夫數若聖弟子不成就者為放逸為不於逸
難提若聖弟子於佛不壞淨成就而不上求
不於空閑林中若露地坐晝夜禪思精勤修
習勝妙出離饒益隨喜彼不隨喜已歡喜不
生歡喜不生已身不猗息身不猗息已苦覺
則生苦覺生已心不得定心不得定者是聖
弟子名為放逸於法僧不壞淨聖戒成就亦
如是說如是難提若聖弟子成就於佛不壞



雜阿含經卷第三十　流　十六紙
淨其心不起知足想於空閑林中樹下露地
晝夜禪思精勤方便能起勝妙出離隨喜隨
喜已生歡喜生歡喜已身猗息身猗息已覺
受樂覺受樂已心則定若聖弟子心定者名
不放逸法僧不壞淨聖戒成就亦如是說佛
說此經已難提優婆塞聞佛所說歡喜隨喜
從座起礼佛足而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有釋氏難提來詣佛所稽首佛足退坐一
面白佛言世尊若聖弟子於四不壞淨一切
時不成就者是聖弟子為是放逸為不放逸
佛告釋氏難提若於四不壞淨一切時不成
就者我說是等為外凡夫數釋氏難提若聖
弟子放逸不放逸今當說廣說如上佛說此
經已釋氏難提聞佛所說歡喜隨喜從座起
作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
前三月夏安居竟有衆多比丘集於食堂為
佛縫衣如來不久作衣竟當著衣持鉢出精
舍人間遊行時釋氏難提聞衆多比丘集於
食堂為佛縫衣如來不久作衣竟著衣持鉢
人間遊行釋氏難提聞已來詣佛所稽首礼
足退坐一面白佛言世尊我今四體支解四
方易韻先所聞法今悉迷忘聞衆多比丘集
於食堂為世尊縫衣言如來不久作衣竟著

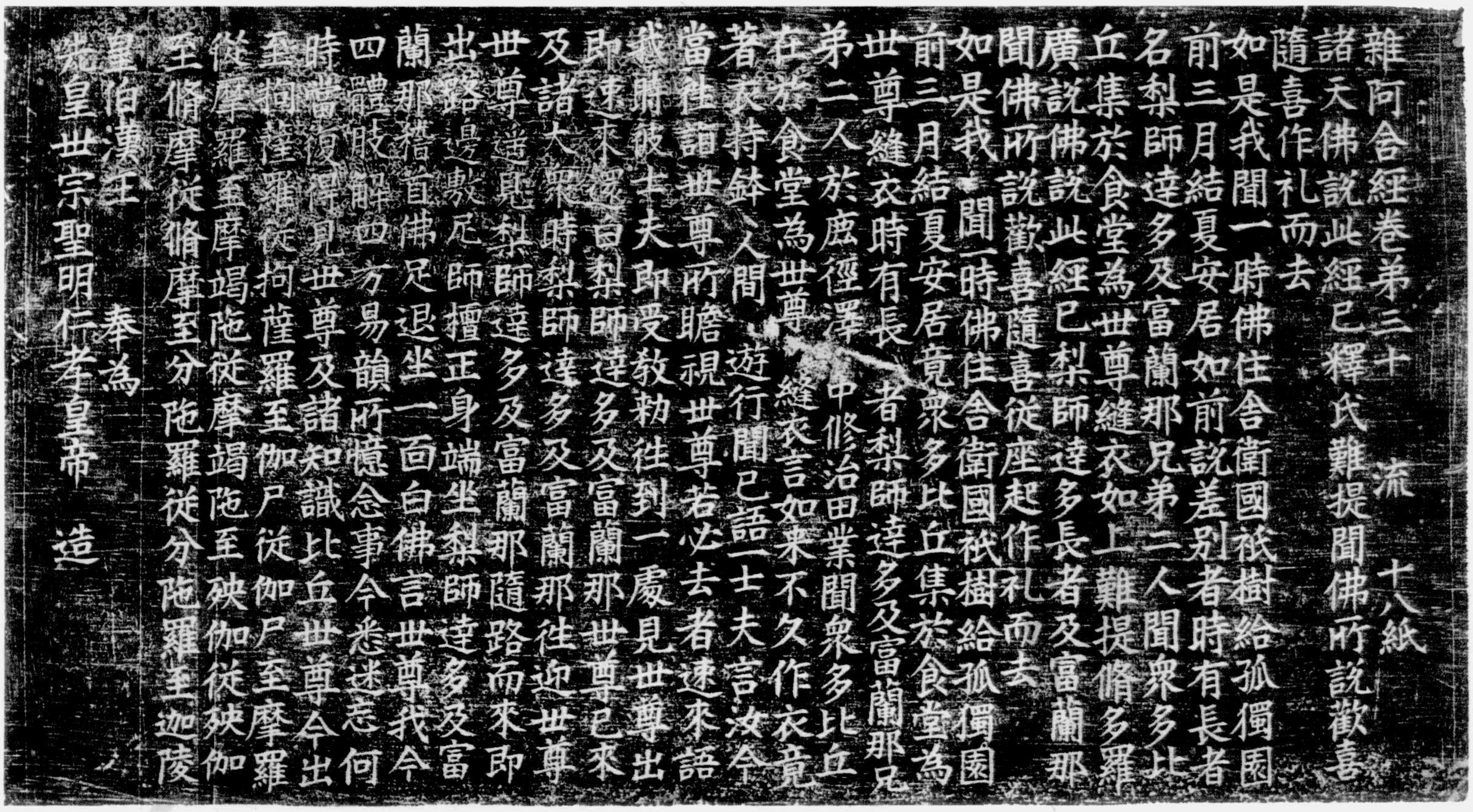
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



雜阿含經卷第三十　流　十七紙

衣持鉢人間遊行是故我今心生大苦何時當復得見世尊及所知識比丘佛告釋氏難提汝見佛若不見佛若見知識比丘若不見汝當隨時修習五種歡喜之處何等為五汝當隨時念如來事如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊法事僧事自持戒事自行世事隨時憶念我得己利我於慳垢衆生所當多修習離慳垢住修解脫施捨施常施樂於捨平等惠施常懷施心如是釋氏難提此五支定若住若行若坐若卧乃至妻子俱常當繫心此三昧念佛說此經已釋氏難提聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園前三月夏安居時有釋氏難提聞佛於舍衛國祇樹給孤獨園前三月結夏安居聞已作是念我當往彼并復於彼造作供養衆事供給如來及比丘僧即到彼三月竟時衆多比丘集於食堂為世尊縫衣而作是言如來不久作衣竟著衣持鉢人間遊行時釋氏難提聞衆多比丘集於食堂言如來不久作衣竟著衣持鉢人間遊行聞已來詣佛所稽首礼足退住一面白佛言世尊我今四體支解四方易韻先所受法今悉迷忘我聞世尊人間遊行我何時當復更見世尊及諸知識比丘佛告釋氏難提若見如來若不見若見知識比丘若不見汝當隨時修於六念何等為六當念如來法僧事自所持戒自所行施及念



雜阿含經卷第三十　流　十八紙

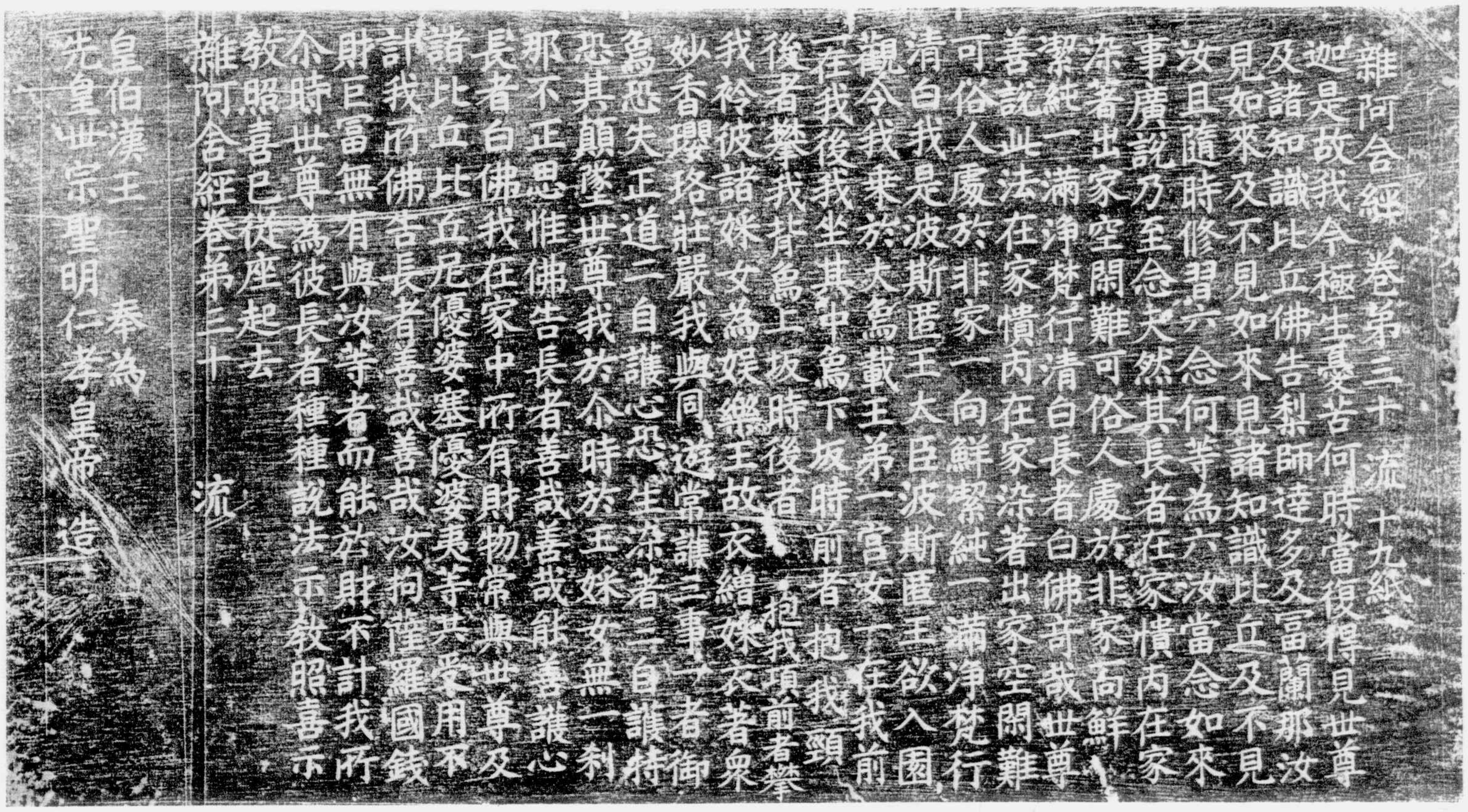
諸天佛說此經已釋氏難提聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園前三月結夏安居如前說差別者時有長者名梨師達多及富蘭那兄弟二人聞衆多比丘集於食堂為世尊縫衣如上難提脩多羅廣說佛說此經已梨師達多長者及富蘭那聞佛所說歡喜隨喜從座起作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園前三月結夏安居竟衆多比丘集於食堂為世尊縫衣時有長者梨師達多及富蘭那兄弟二人於鹿徑澤中修治田業聞衆多比丘在於食堂為世尊縫衣言如來不久作衣竟著衣持鉢人間遊行聞已語一士夫言汝今當往詣世尊所瞻視世尊若必去者速來語我時彼士夫即受教勅往到一處見世尊出即速來還白梨師達多及富蘭那世尊已來及諸大衆時梨師達多及富蘭那往迎世尊世尊遥見梨師達多及富蘭那隨路而來即出路邊敷尼師檀正身端坐梨師達多及富蘭那稽首佛足退坐一面白佛言世尊我今四體肢解四方易韻所憶念事今悉迷忘何時當復得見世尊及諸知識比丘世尊今出至拘薩羅從拘薩羅至伽尸從伽尸至摩羅從摩羅至摩竭陁從摩竭陁至殃伽從殃伽至脩摩從脩摩至分陁羅從分陁羅至迦陵

皇伯漢王　奉為

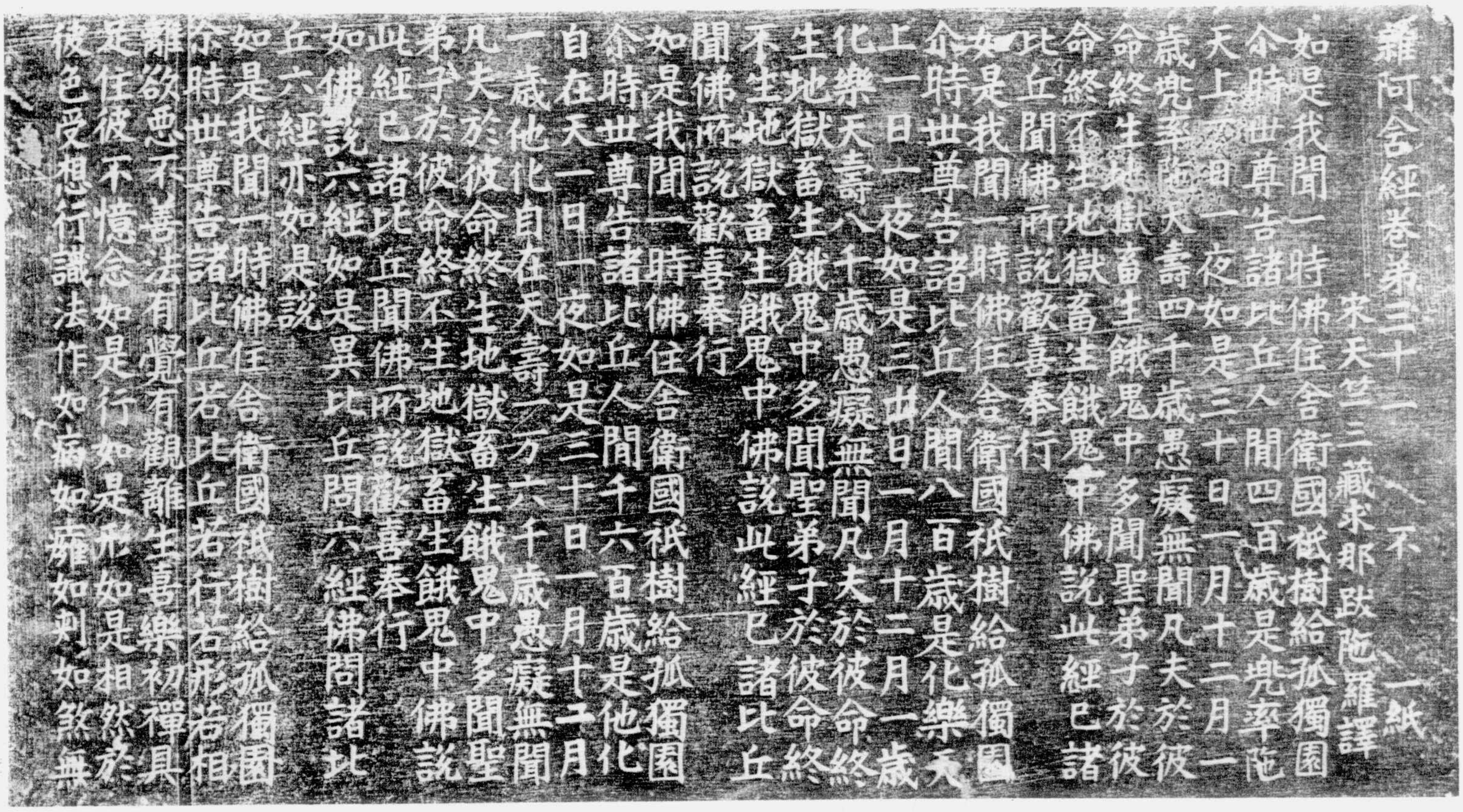
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



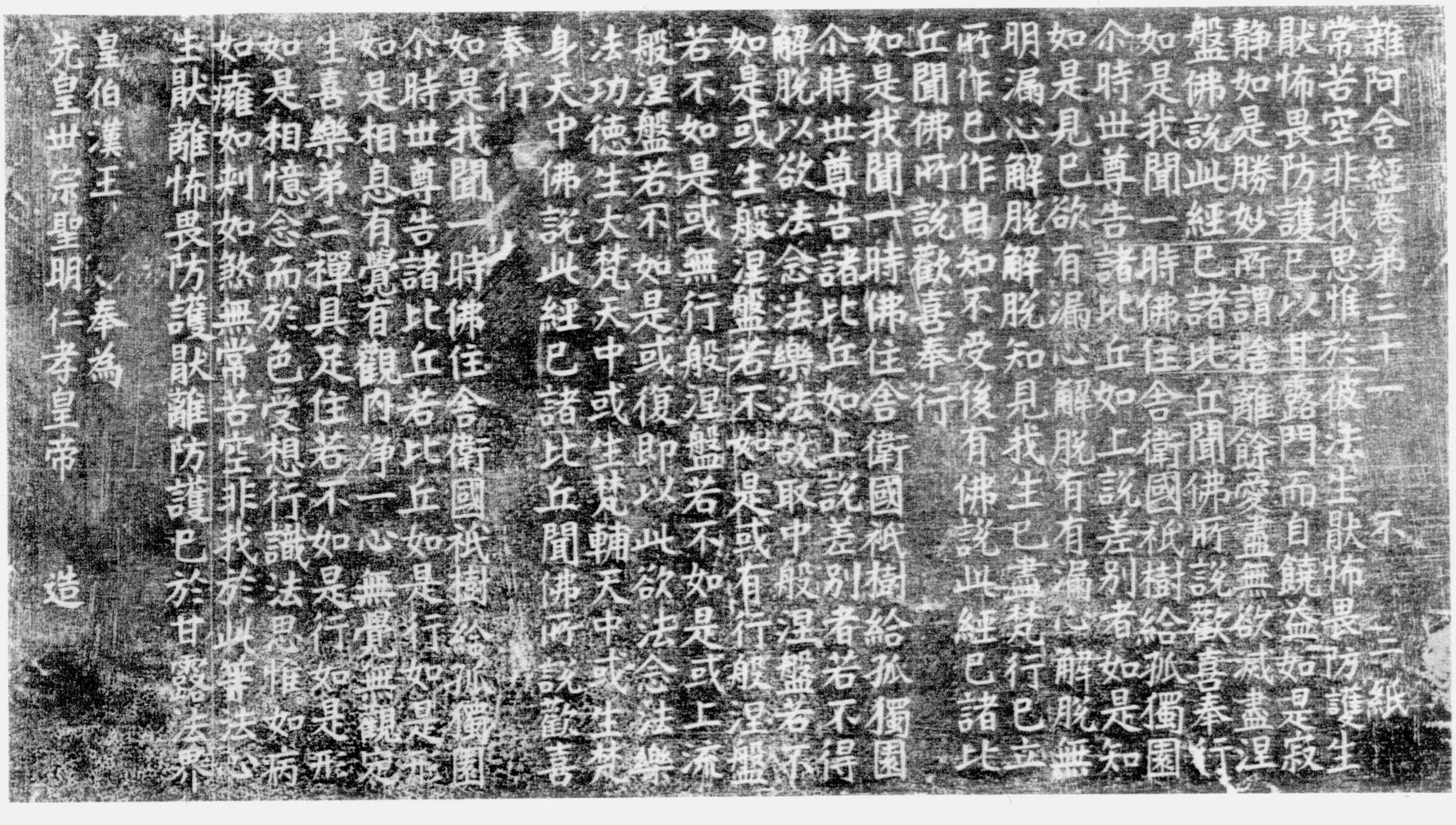
雜阿含經卷第三十　流　十九紙
迦是故我今極生憂苦何時當復得見世尊
及諸知識比丘佛告梨師達多及富蘭那汝
見如來及不見如來見諸知識比丘及不見
汝且隨時修習六念何等為六汝當念如來
事廣說乃至念天然其長者在家憒內在家
染著出家空閑難可俗人處於非家向鮮
潔純一滿淨梵行清白長者白佛奇哉世尊
善說此法在家憒內在家染著出家空閑難
可俗人處於非家一向鮮潔純一滿淨梵行
清白我是波斯匿王大臣波斯匿王欲入園
觀令我乘於大烏載王弟一宮女一在我前
一在我後我坐其中烏下坂時前者抱我頸
後者攀我背烏上坂時後者抱我項前者攀
我衿彼諸姝女為娛樂王故衣繒姝衣著衆
妙香瓔珞莊嚴我與同遊常護三事一者御
烏恐失正道二自護心恐生染著三自護持
恐其顛墜世尊我於尒時於王姝女無一剎
那不正思惟佛告長者善哉善哉能善護心
長者白佛我在家中所有財物常與世尊及
諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷等共受用不
計我所佛告長者善哉善哉汝拘薩羅國錢
財巨富無有與汝等者而能於財不計我所
尒時世尊為彼長者種種說法示教照喜示
教照喜已從座起去
雜阿含經卷第三十　流

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一六五

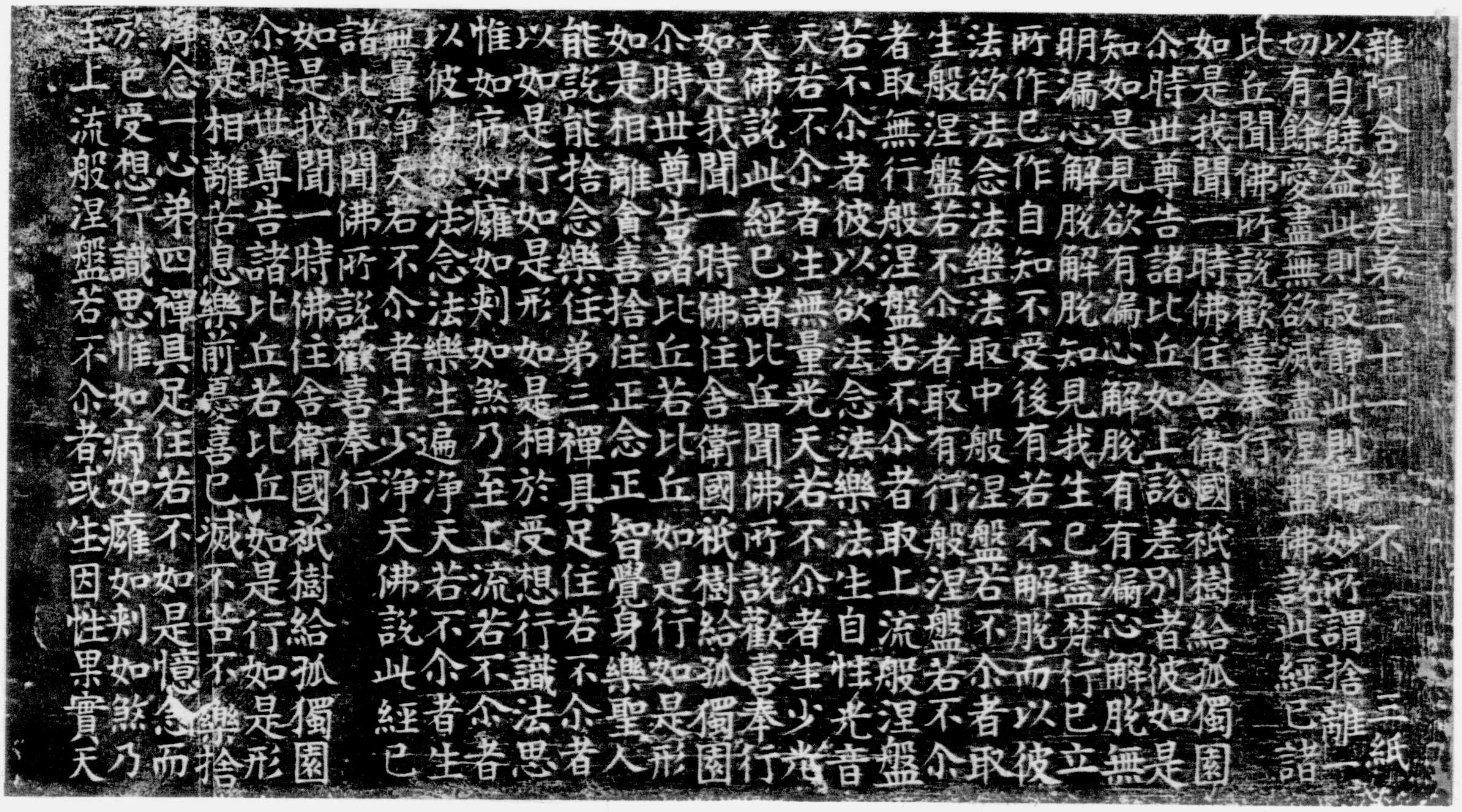


雜阿含經卷第三十一　不　一紙
宋天竺三藏求那跋陁羅譯
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘人間四百歲是兜率陁
天上一日一夜如是三十日一月十二月一
歲兜率陁天壽四千歲愚癡無聞凡夫於彼
命終生地獄畜生餓鬼中多聞聖弟子於彼
命終不生地獄畜生餓鬼中佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘人間八百歲是化樂天
上一日一夜如是三十日一月十二月一歲
化樂天壽八千歲愚癡無聞凡夫於彼命終
生地獄畜生餓鬼中多聞聖弟子於彼命終
不生地獄畜生餓鬼中佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘人間千六百歲是他化
自在天一日一夜如是三十日一月十二月
一歲他化自在天壽一万六千歲愚癡無聞
凡夫於彼命終生地獄畜生餓鬼中多聞聖
弟子於彼命終不生地獄畜生餓鬼中佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如佛說六經如是異比丘問六經佛問諸比
丘六經亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若比丘若行若形若相
離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具
足住彼不憶念如是行如是形如是相然於
彼色受想行識法作如病如癰如刺如煞無

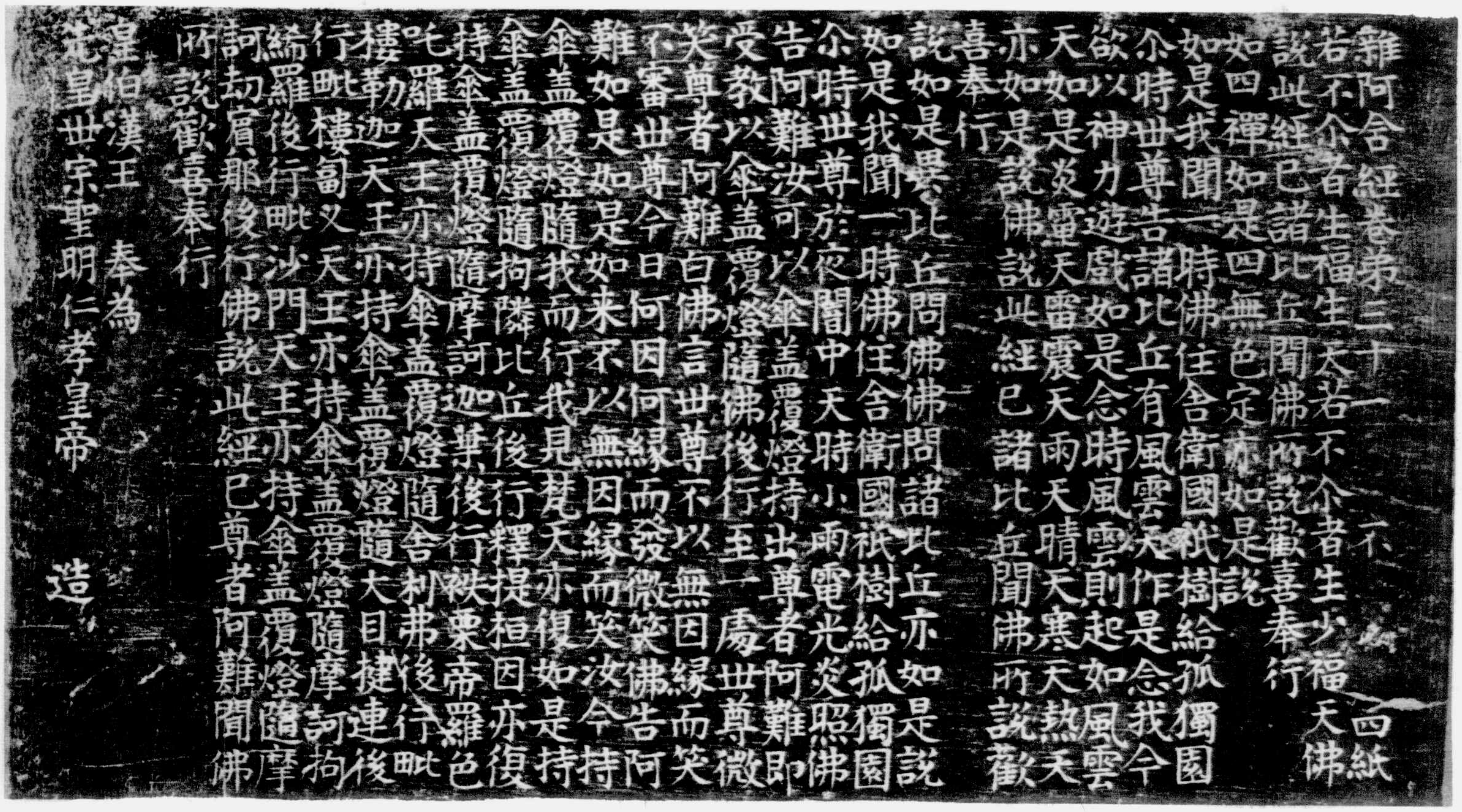


雜阿含經卷第三十一　不　二紙
常苦空非我思惟於彼法生猒怖畏防護生
猒怖畏防護已以甘露門而自饒益如是寂
靜如是勝妙所謂捨離餘愛盡無欲滅盡涅
盤佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者如是知
如是見已欲有漏心解脫有有漏心解脫無
明漏心解脫解脫知見我生已盡梵行已立
所作已作自知不受後有佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者若不得
解脫以欲法念法樂法故取中般涅槃若不
如是或生般涅槃若不如是或有行般涅槃
若不如是或無行般涅槃若不如是或上流
般涅槃若不如是或復即以此欲法念法樂
法功德生大梵天中或生梵輔天中或生梵
身天中佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若比丘如是行如是形
如是相息有覺有觀內淨一心無覺無觀定
生喜樂第二禪具足住若不如是行如是形
如是相憶念而於色受想行識法思惟如病
如癰如刺如煞無常苦空非我於此等法心
生猒離怖畏防護猒離防護已於甘露法界
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一八四



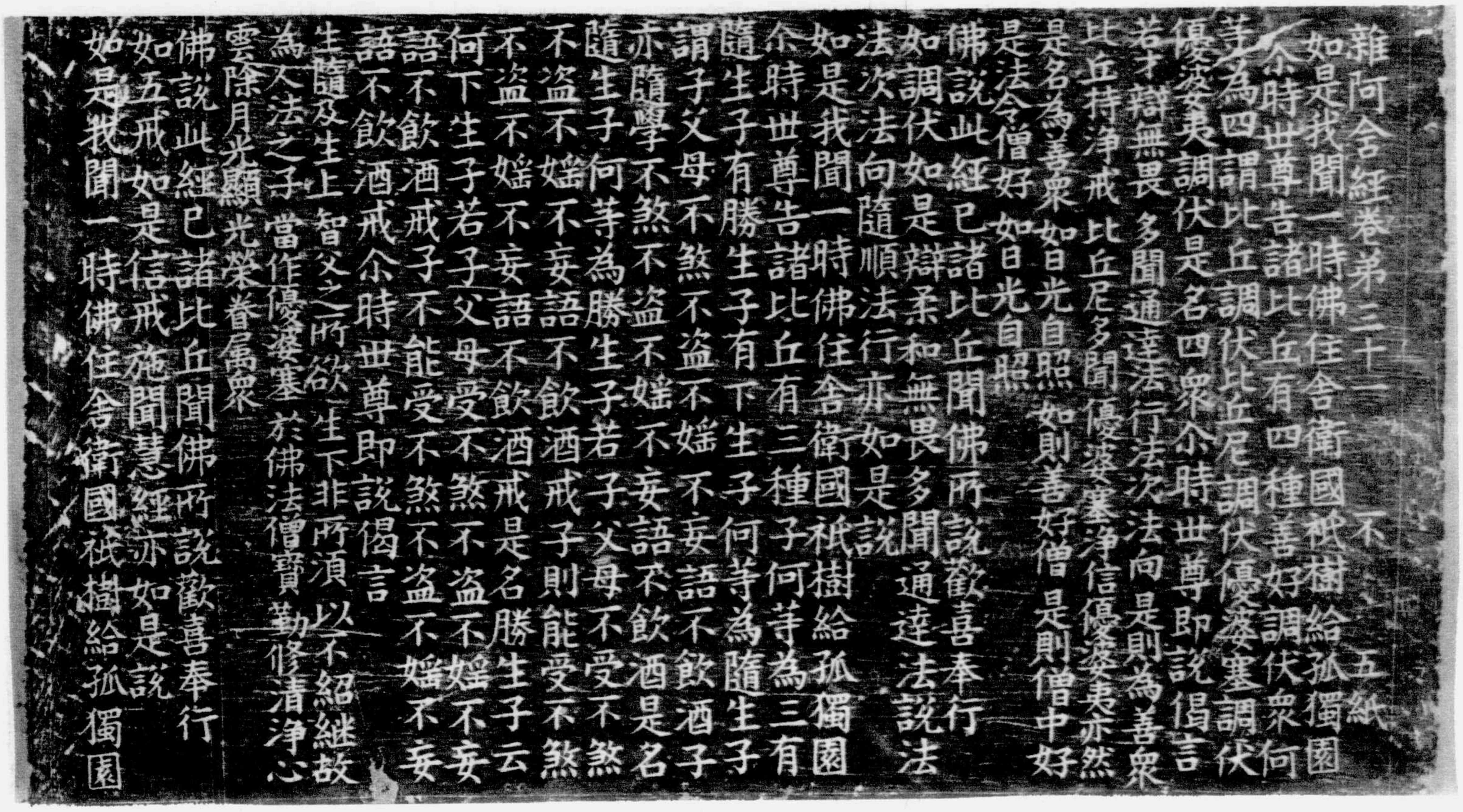
雜阿含經卷第三十一不三紙
以自饒益此則寂靜此則勝妙所謂捨離一
切有餘愛盡無欲滅盡涅盤佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者彼如是
知如是見欲有漏心解脫有有漏心解脫無
明漏心解脫解脫知見我生已盡梵行已立
所作已作自知不受後有若不解脫而以彼
法欲法念法樂法取中般涅盤若不尒者取
生般涅盤若不尒者取有行般涅盤若不尒
者取無行般涅盤若不尒者取上流般涅盤
若不尒者彼以欲法念法樂法生自性光音
天若不尒者生無量光天若不尒者生少光
天佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若比丘如是行如是形
如是相離貪喜捨住正念正智覺身樂聖人
能說能捨念樂住第三禪具足住若不尒者
以如是行如是形如是相於受想行識法思
惟如病如癰如刺如煞乃至上流若不尒者
以彼法欲法念法樂生遍淨天若不尒者生
無量淨天若不尒者生少淨天佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若比丘如是行如是形
如是相離苦息樂前憂喜已滅不苦不樂捨
淨念一心第四禪具足住若不如是憶念而
於色受想行識思惟如病如癰如刺如煞乃
至上流般涅盤若不尒者或生因性果實天



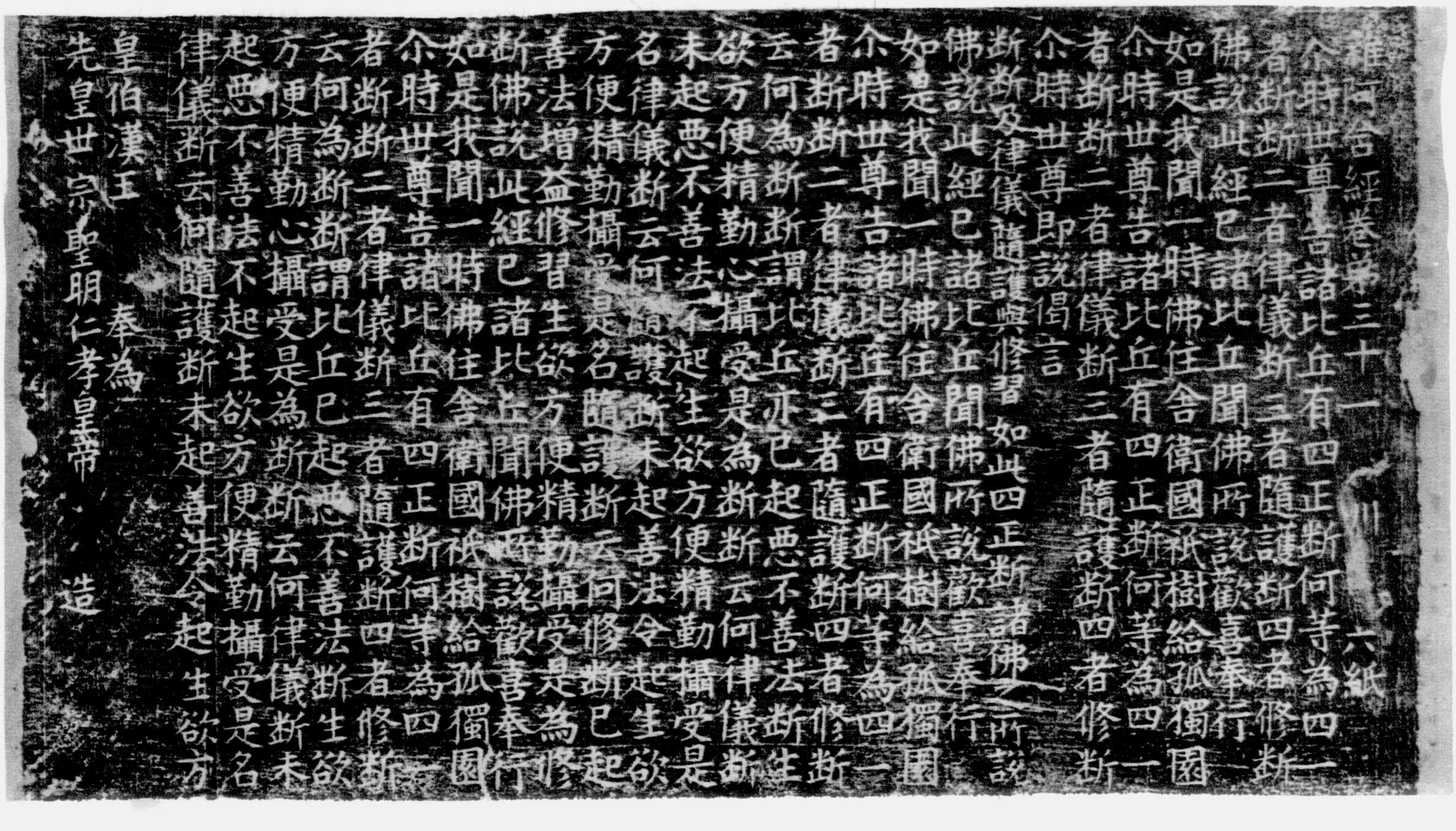
雜阿含經卷第三十一不四紙
若不尒者生福生天若不尒者生少福天佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如四禪如是四無色定亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有風雲天作是念我今
欲以神力遊戲如是念時風雲則起如風雲
天如是炎電天雷震天雨天晴天寒天熱天
亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
說如是異比丘問佛佛問諸比丘亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊於夜闇中天時小雨電光炎照佛
告阿難汝可以傘蓋覆燈持出尊者阿難即
受教以傘蓋覆燈隨佛後行至一處世尊微
笑尊者阿難白佛言世尊不以無因緣而笑
不審世尊今日何因何緣而發微笑佛告阿
難如是如是如来不以無因緣而笑汝今持
傘蓋覆燈隨我而行我見梵天亦復如是持
傘蓋覆燈隨拘隣比丘後行釋提桓因亦復
持傘蓋覆燈隨摩訶迦葉後行袟栗帝羅色
吒羅天王亦持傘蓋覆燈隨舍利弗後行毗
樓勒迦天王亦持傘蓋覆燈隨大目揵連後
行毗樓匐叉天王亦持傘蓋覆燈隨摩訶拘
絺羅後行毗沙門天王亦持傘蓋覆燈隨摩
訶劫賓那後行佛說此經已尊者阿難聞佛
所說歡喜奉行

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一八三

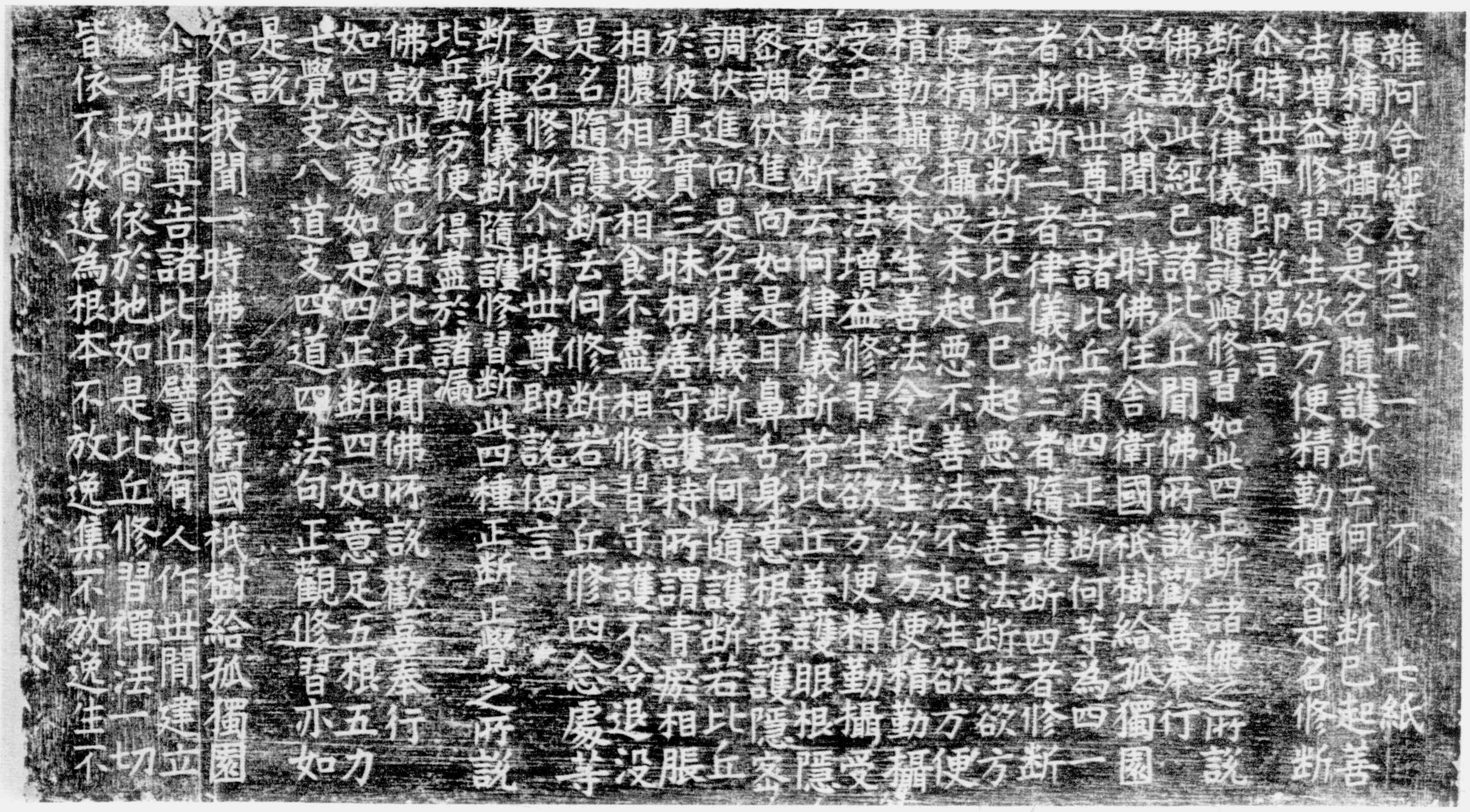


雜阿含經卷第三十一　不　五紙
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四種善好調伏衆何
等為四謂比丘調伏比丘尼調伏優婆塞調伏
優婆夷調伏是名四衆尒時世尊即説偈言
若才辯無畏多聞通達法行法次法向是則為善衆
比丘持淨戒比丘尼多聞優婆塞淨信優婆夷亦然
是名為善衆如日光自照如則善好僧是則僧中好
是法令僧好如日光自照
佛説此經已諸比丘聞佛所説歡喜奉行
如調伏如是辯柔和無畏多聞通達法説法
法次法向隨順法行亦如是説
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有三種子何等為三有
隨生子有勝生子有下生子何等為隨生子
謂子父母不煞不盜不婬不妄語不飲酒子
亦隨學不煞不盜不婬不妄語不飲酒是名
隨生子何等為勝生子若子父母不受不煞
不盜不婬不妄語不飲酒戒子則能受不煞
不盜不婬不妄語不飲酒戒是名勝生子云
何下生子若子父母受不煞不盜不婬不妄
語不飲酒戒子不能受不煞不盜不婬不妄
語不飲酒戒尒時世尊即説偈言
生隨及生上智父之所欲生下非所須以不紹繼故
為人法之子當作優婆塞於佛法僧寶勤修清淨心
雲除月光顯光榮眷屬衆
佛説此經已諸比丘聞佛所説歡喜奉行
如五戒如是信戒施聞慧經亦如是説
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

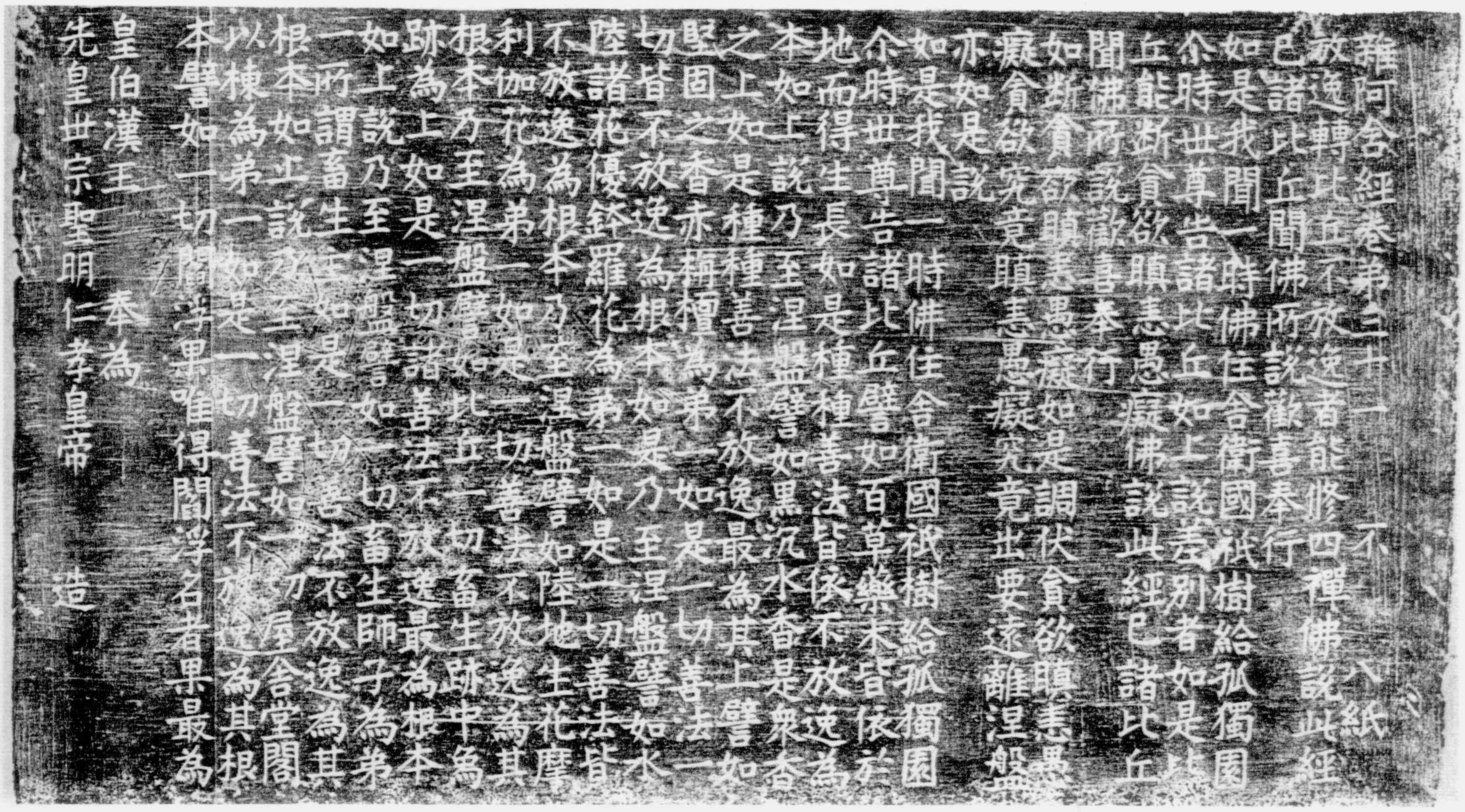


雜阿含經卷第三十一　川　六紙
尒時世尊告諸比丘有四正斷何等為四一
者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修斷
佛説此經已諸比丘聞佛所説歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四正斷何等為四一
者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修斷
尒時世尊即説偈言
斷斷及律儀隨護與修習如此四正斷諸佛之所説
佛説此經已諸比丘聞佛所説歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四正斷何等為四一
者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修斷
云何為斷斷謂比丘亦已起惡不善法斷生
欲方便精勤心攝受是為斷斷云何律儀斷
未起惡不善法不起生欲方便精勤攝受是
名律儀斷云何隨護斷未起善法令起生欲
方便精勤攝受是名隨護斷云何修斷已起
善法增益修習生欲方便精勤攝受是為修
斷佛説此經已諸比丘聞佛所説歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四正斷何等為四一
者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修斷
云何為斷斷謂比丘已起惡不善法斷生欲
方便精勤心攝受是為斷斷云何律儀斷未
起惡不善法不起生欲方便精勤攝受是名
律儀斷云何隨護斷未起善法令起生欲方
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一八二



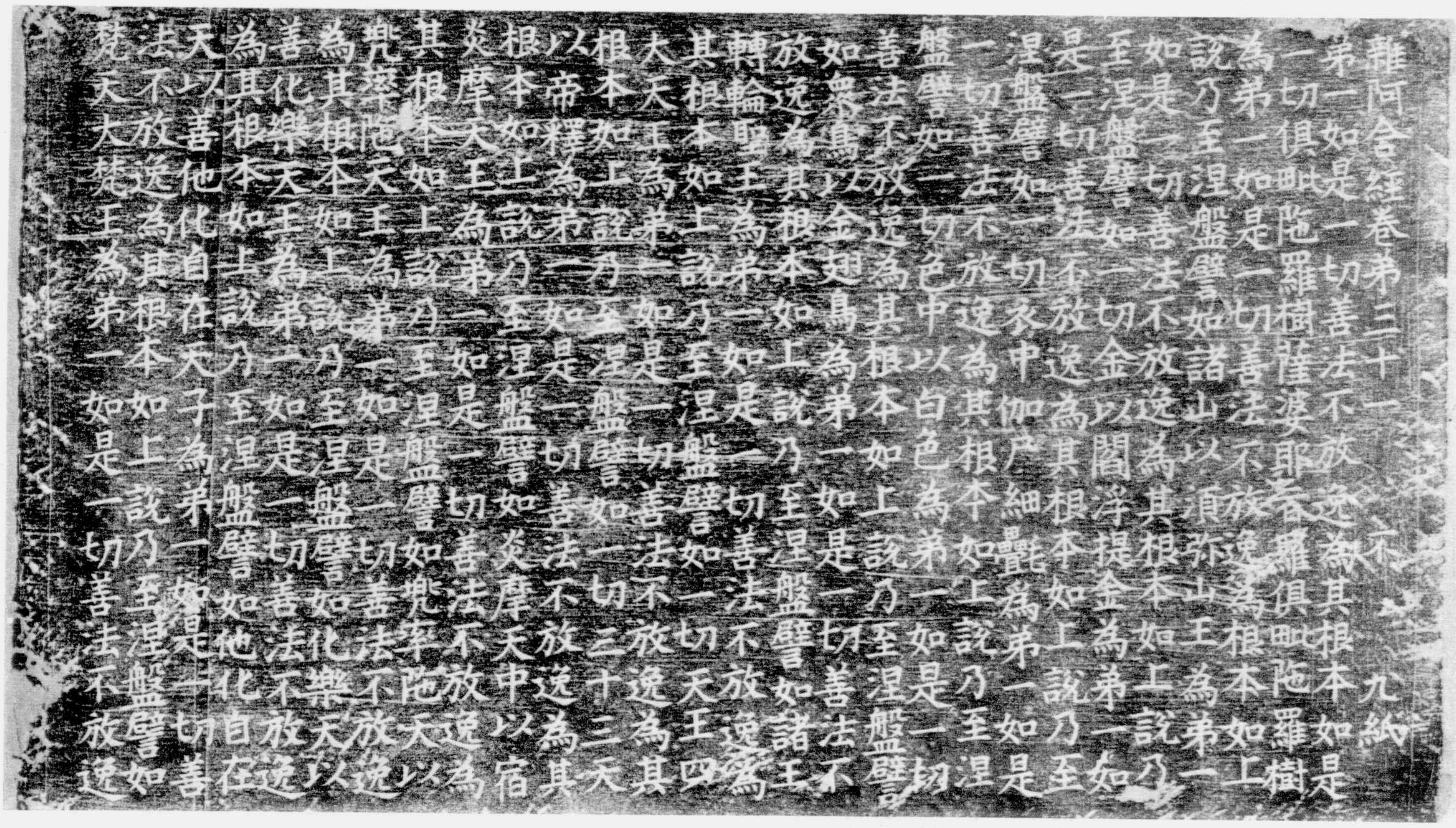
雜阿含經卷弟三十一　不　七紙
便精勤攝受是名隨護斷云何修斷已起善
法增益修習生欲方便精勤攝受是名修斷
尒時世尊即說偈言
斷斷及律儀隨護與修習如此四正斷諸佛之所說
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四正斷何等為四一
者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修斷
云何斷斷若比丘已起惡不善法斷生欲方
便精勤攝受未起惡不善法不起生欲方便
精勤攝受未生善法令起生欲方便精勤攝
受已生善法增益修習生欲方便精勤攝受
是名斷斷云何律儀斷若比丘善護眼根隱
密調伏進向如是耳鼻舌身意根善護隱密
調伏進向是名律儀斷云何隨護斷若比丘
於彼真實三昧相善守護持所謂青瘀相脹
相膿相壞相食不盡相修習守護不令退沒
是名隨護斷云何修斷若比丘修四念處等
是名修斷尒時世尊即說偈言
斷斷律儀斷隨護修習斷此四種正斷正覺之所說
比丘勤方便得盡於諸漏
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如四念處如是四正斷四如意足五根五力
七覺支八道支四道四法句止觀修習亦如
是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘譬如有人作世間建立
彼一切皆依於地如是比丘修習禪法一切
皆依不放逸為根本不放逸集不放逸生不



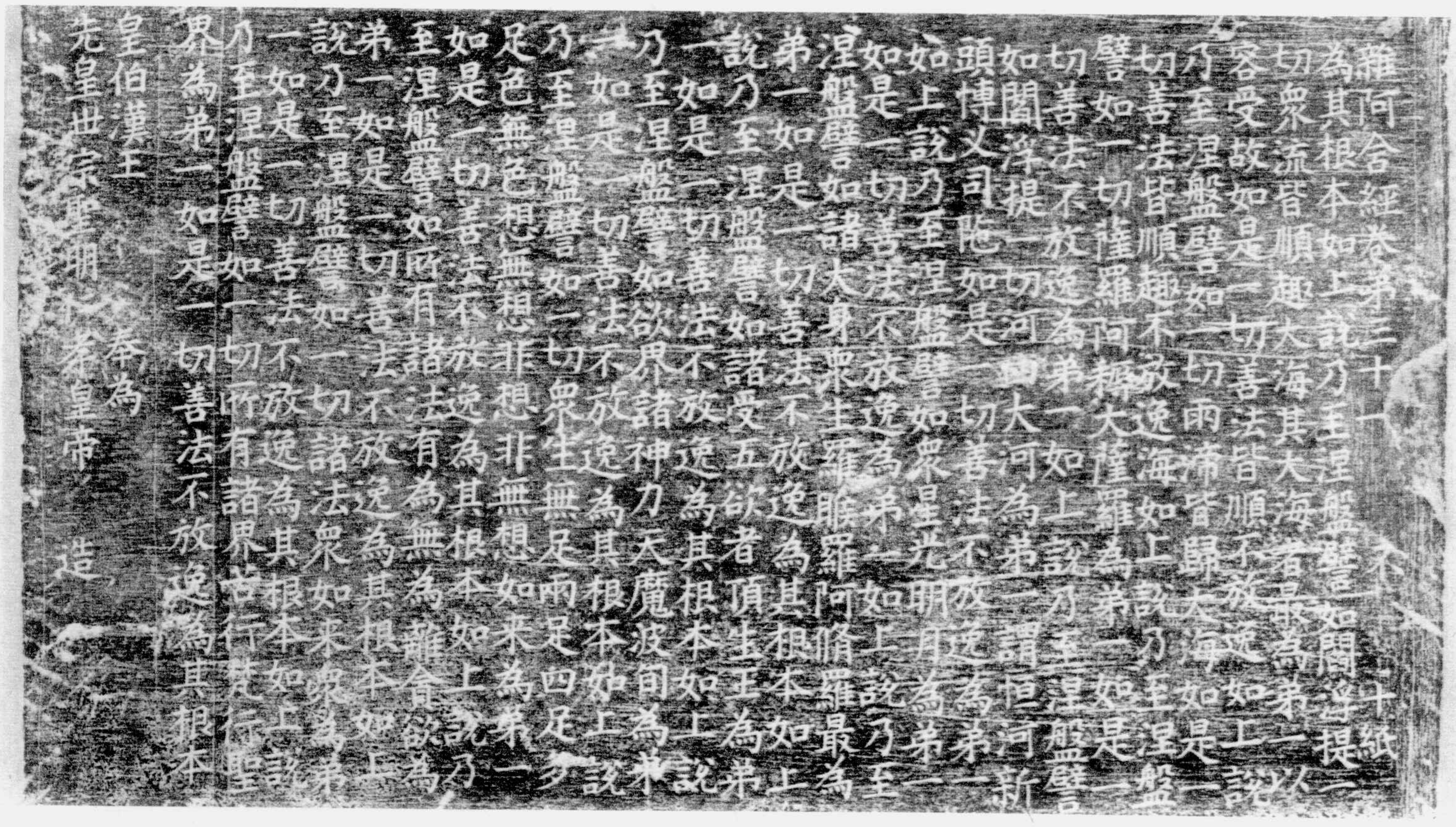
雜阿含經卷弟三十一　不　八紙
放逸轉比丘不放逸者能修四禪佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者如是比
丘能斷貪欲瞋恚愚癡佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如斷貪欲瞋恚愚癡如是調伏貪欲瞋恚愚
癡貪欲究竟瞋恚愚癡究竟出要遠離涅盤
亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘譬如百草藥木皆依於
地而得生長如是種種善法皆依不放逸為
本如上說乃至涅盤譬如黑沉水香是衆香
之上如是種種善法不放逸最為其上譬如
堅固之香赤栴檀為弟一如是一切善法一
切皆不放逸為根本如是乃至涅盤譬如水
陸諸花優鉢羅花為弟一如是一切善法皆
不放逸為根本乃至涅盤譬如陸地生花摩
利伽花為弟一如是一切善法不放逸為其
根本乃至涅盤譬如比丘一切畜生跡中為
跡為上如是一切諸善法不放逸最為根本
如上說乃至涅盤譬如一切畜生師子為弟
一所謂畜生至如是一切善法不放逸為其
根本如上說乃至涅盤譬如一切屋舍堂閣
以棟為弟一如是一切善法不放逸為其根
本譬如一切閻浮果唯得閻浮名者果最為

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

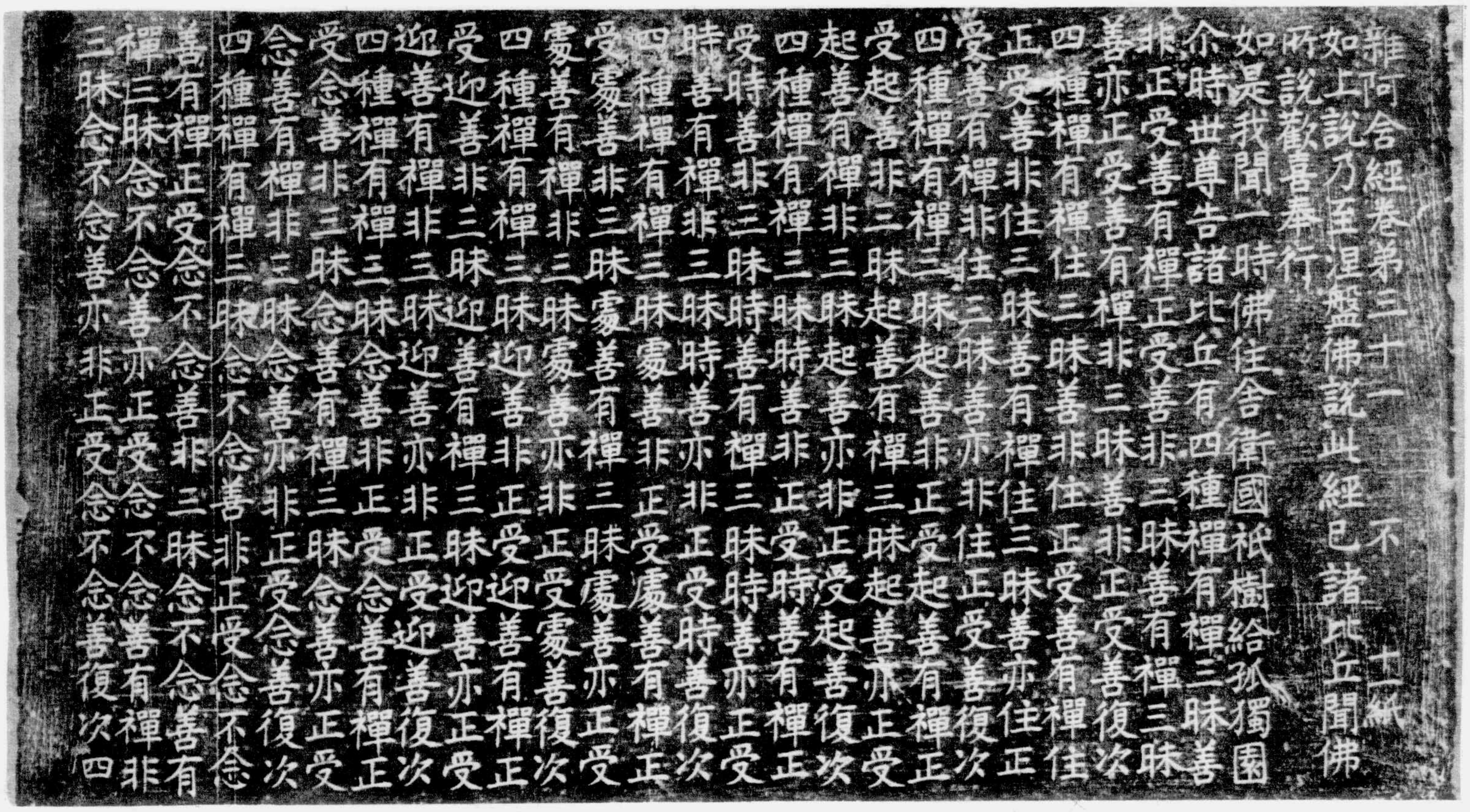
塔下七一八一



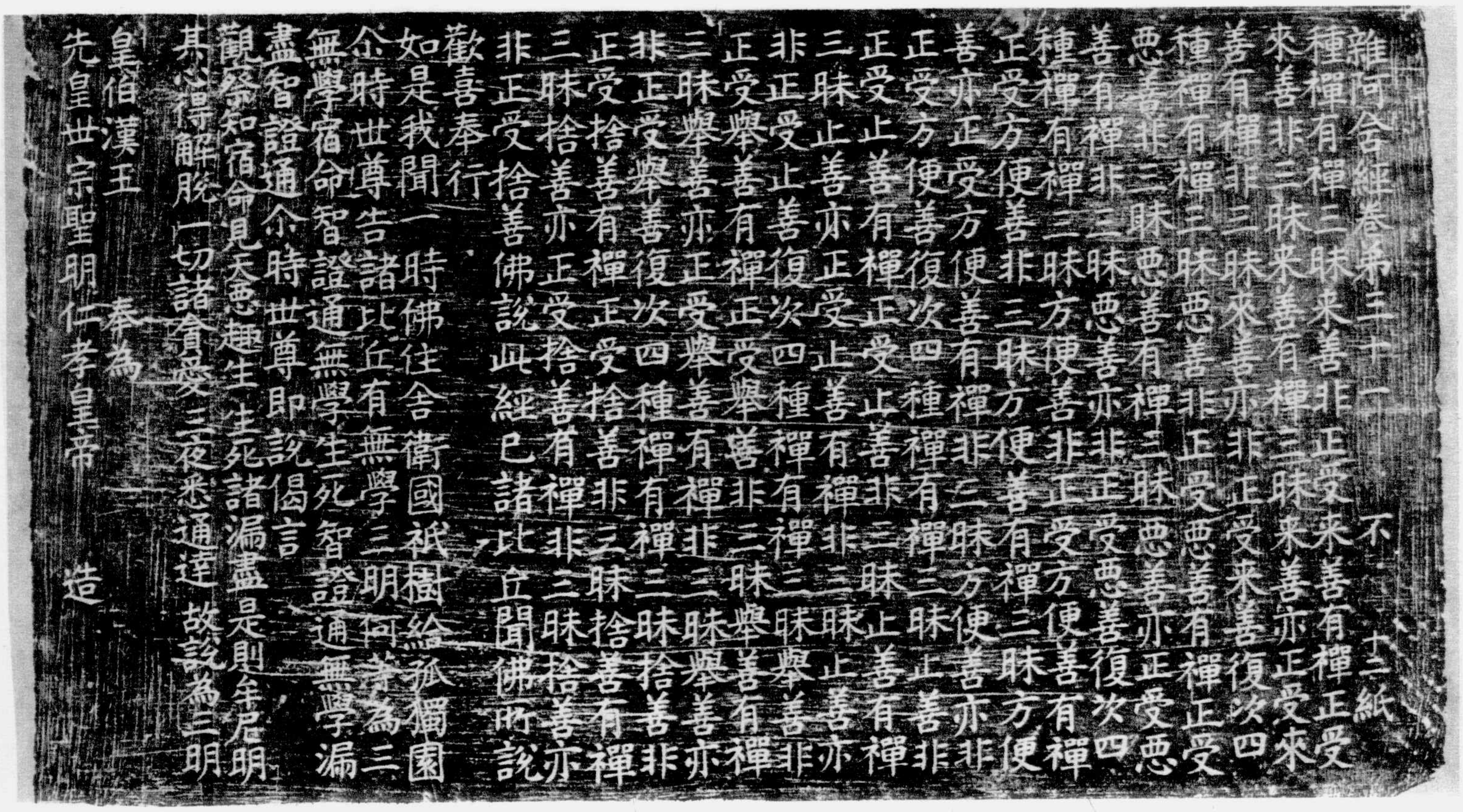
雜阿含經卷弟三十一　不　九紙
弟一如是一切善法不放逸為其根本如是
一切俱毗陁羅樹薩婆耶耆羅俱毗陁羅樹
為弟一如是一切善法不放逸為根本如上
說乃至涅盤譬如諸山以須弥山王為弟一
如是一切善法不放逸為其根本如上說乃
至涅盤譬如一切金以閣浮提金為弟一如
是一切善法不放逸為其根本如上說乃至
涅盤譬如一切衣中伽尸細氎為弟一如是
一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅
盤譬如一切色中以白色為弟一如是一切
善法不放逸為其根本如上說乃至涅盤譬
如衆鳥以金翅鳥為弟一如是一切善法不
放逸為其根本如上說乃至涅盤譬如諸王
轉輪聖王為弟一如是一切善法不放逸為
其根本如上說乃至涅盤譬如一切天王四
大天王為弟一如是一切善法不放逸為其
根本如上說乃至涅盤譬如一切三十三天
以帝釋為弟一如是一切善法不放逸為其
根本如上說乃至涅盤譬如炎摩天中以宿
炎摩天王為弟一如是一切善法不放逸為
其根本如上說乃至涅盤譬如兜率陁天以
兜率陁天王為弟一如是一切善法不放逸
為其根本如上說乃至涅盤譬如化樂天以
善化樂天王為弟一如是一切善法不放逸
為其根本如上說乃至涅盤譬如他化自在
天以善他化自在天子為弟一如是一切善
法不放逸為其根本如上說乃至涅盤譬如
梵天大梵王為弟一如是一切善法不放逸



雜阿含經卷弟三十一　不　十紙
為其根本如上說乃至涅盤譬如閻浮提一
切衆流皆順趣大海其大海者最為弟一以
容受故如是一切善法皆順不放逸如上說
乃至涅盤譬如一切雨渧皆歸大海如是一
切善法皆順趣不放逸海如上說乃至涅盤
譬如一切薩羅阿耨大薩羅為弟一如是一
切善法不放逸為弟一如上說乃至涅盤譬
如閻浮提一切河四大河為弟一謂恒河新
頭博叉司陁如是一切善法不放逸為弟一
如上說乃至涅盤譬如衆星光明月為弟一
如是一切善法不放逸為弟一如上說乃至
涅盤譬如諸大身衆生羅睺羅阿脩羅最為
弟一如是一切善法不放逸為其根本如上
說乃至涅盤譬如諸受五欲者頂生王為弟
一如是一切善法不放逸為其根本如上說
乃至涅盤譬如欲界諸神力天魔波旬為弟
一如是一切善法不放逸為其根本如上說
乃至涅盤譬如一切衆生無足兩足四足多
足色無色想無想非想非無想如来為弟一
如是一切善法不放逸為其根本如上說乃
至涅盤譬如所有諸法有為無為離貪欲為
弟一如是一切善法不放逸為其根本如上
說乃至涅盤譬如一切諸法衆如来衆為弟
一如是一切善法不放逸為其根本如上說
乃至涅盤譬如一切所有諸界苦行梵行聖
界為弟一如是一切善法不放逸為其根本
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

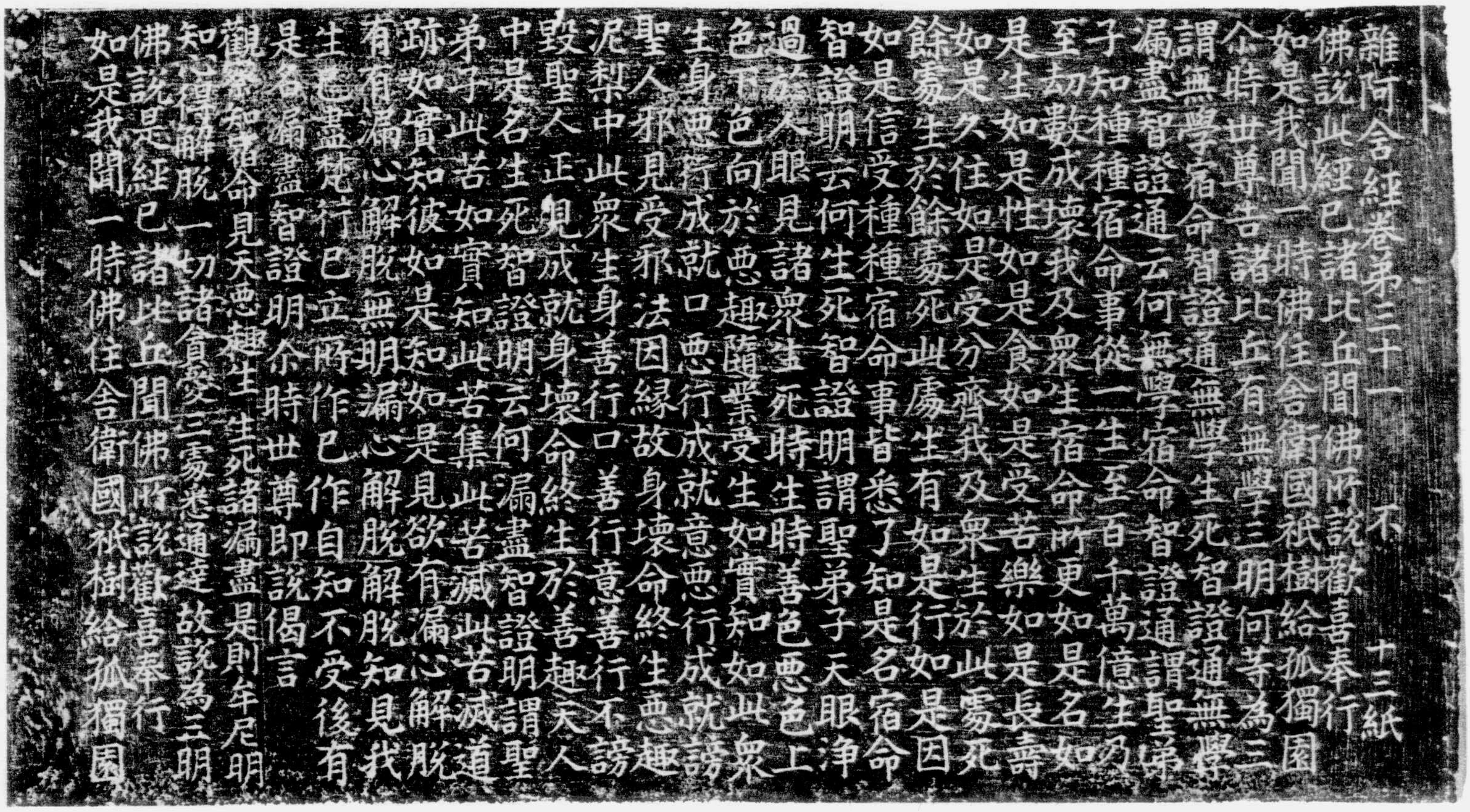


雜阿含經卷第三十一　不　十一紙
如上說乃至涅盤佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四種禪有禪三昧善
非正受善有禪正受善非三昧善有禪三昧
善亦正受善有禪非三昧善非正受善復次
四種禪有禪住三昧善非住正受善有禪住
正受善非住三昧善有禪住三昧善亦住正
受善有禪非住三昧善亦非住正受善復次
四種禪有禪三昧起善非正受起善有禪正
受起善非三昧起善有禪三昧起善亦正受
起善有禪非三昧起善亦非正受起善復次
四種禪有禪三昧時善非正受時善有禪正
受時善非三昧時善有禪三昧時善亦正受
時善有禪非三昧時善亦非正受時善復次
四種禪有禪三昧處善非正受處善有禪正
受處善非三昧處善有禪三昧處善亦正受
處善有禪非三昧處善亦非正受處善復次
四種禪有禪三昧迎善非正受迎善有禪正
受迎善非三昧迎善有禪三昧迎善亦正受
迎善有禪非三昧迎善亦非正受迎善復次
四種禪有禪三昧念善非正受念善有禪正
受念善非三昧念善有禪三昧念善亦正受
念善有禪非三昧念善亦非正受念善復次
四種禪有禪三昧念不念善非正受念不念
善有禪正受念不念善非三昧念不念善有
禪三昧念不念善亦正受念不念善有禪非
三昧念不念善亦非正受念不念善復次四

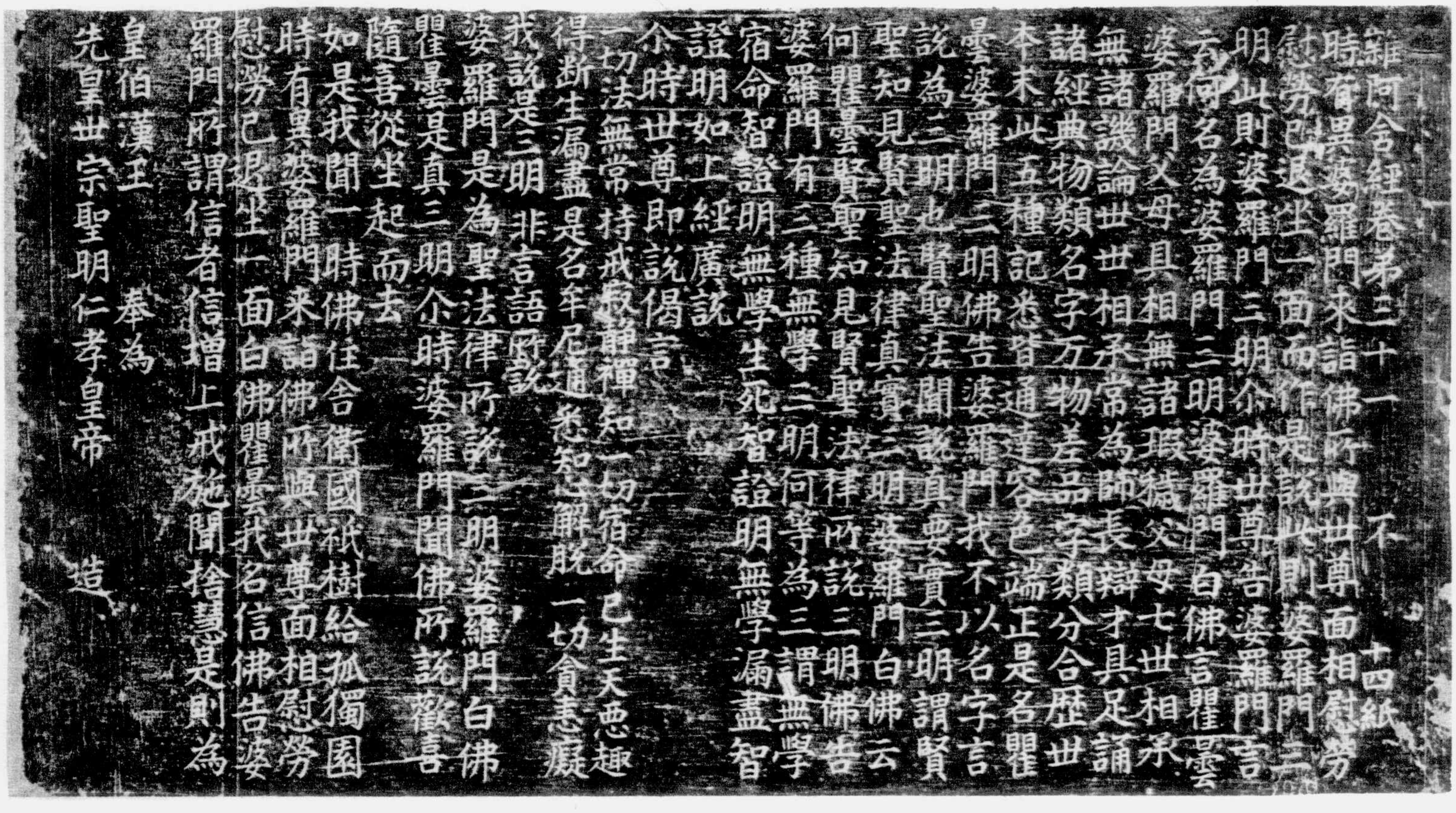


雜阿含經卷第三十一　不　十二紙
種禪有禪三昧來善非正受來善有禪正受
來善非三昧來善有禪三昧來善亦正受來
善有禪非三昧來善亦非正受來善復次四
種禪有禪三昧惡善非正受惡善有禪正受
惡善非三昧惡善有禪三昧惡善亦正受惡
善有禪非三昧惡善亦非正受惡善復次四
種禪有禪三昧方便善非正受方便善有禪
正受方便善非三昧方便善有禪三昧方便
善亦正受方便善有禪非三昧方便善亦非
正受方便善復次四種禪有禪三昧止善非
正受止善有禪正受止善非三昧止善有禪
三昧止善亦正受止善有禪非三昧止善亦
非正受止善復次四種禪有禪三昧舉善非
正受舉善有禪正受舉善非三昧舉善有禪
三昧舉善亦正受舉善有禪非三昧舉善亦
非正受舉善復次四種禪有禪三昧捨善非
正受捨善有禪正受捨善非三昧捨善有禪
三昧捨善亦正受捨善有禪非三昧捨善亦
非正受捨善佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有無學三明何等為三
無學宿命智證通無學生死智證通無學漏
盡智證通尒時世尊即說偈言
觀察知宿命見天惡趣生生死諸漏盡是則牟尼明
其心得解脫一切諸貪愛三夜悉通達故說為三明
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

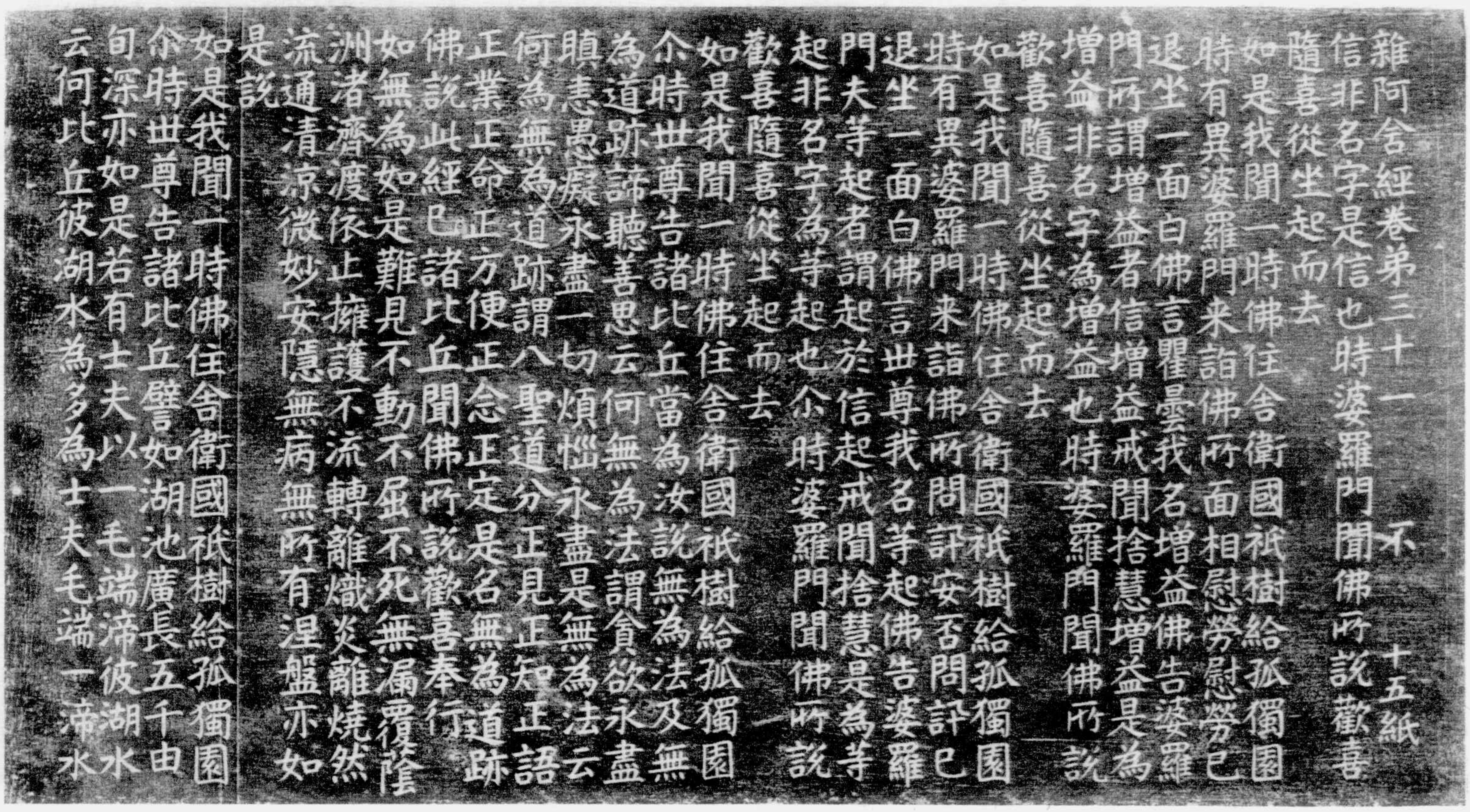
塔下七一七九



雜阿含經卷第三十一　不　十三紙
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有無學三明何等為三
謂無學宿命智證通無學生死智證通無學
漏盡智證通云何無學宿命智證通謂聖弟
子知種種宿命事從一生至百千萬億生乃
至劫數成壞我及衆生宿命所更如是名如
是生如是性如是食如是受苦樂如是長壽
如是久住如是受分齊我及衆生於此處死
餘處生於餘處死此處生有如是行如是因
如是信受種種宿命事皆悉了知是名宿命
智證明云何生死智證明謂聖弟子天眼淨
過於人眼見諸衆生死時生時善色惡色上
色下色向於惡趣隨業受生如實知如此衆
生身惡行成就口惡行成就意惡行成就謗
聖人邪見受邪法因緣故身壞命終生惡趣
泥犁中此衆生身善行口善行意善行不謗
毀聖人正見成就身壞命終生於善趣天人
中是名生死智證明云何漏盡智證明謂聖
弟子此苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道
跡如實知彼如是知如是見欲有漏心解脫
有有漏心解脫無明漏心解脫解脫知見我
生已盡梵行已立所作已作自知不受後有
是名漏盡智證明尒時世尊即說偈言
觀察知宿命見天惡趣生生死諸漏盡是則牟尼明
知心得解脫一切諸貪愛三處悉通達故說為三明
佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園



雜阿含經卷第三十一　不　十四紙
時有異婆羅門來詣佛所與世尊面相慰勞
慰勞已退坐一面而作是說此則婆羅門三
明此則婆羅門三明尒時世尊告婆羅門言
云何名為婆羅門三明婆羅門白佛言瞿曇
婆羅門父母具相無諸瑕穢父母七世相承
無諸譏論世世相承常為師長辯才具足誦
諸經典物類名字万物差品字類分合歷世
本末此五種記悉皆通達容色端正是名瞿
曇婆羅門三明佛告婆羅門我不以名字言
說為三明也賢聖法聞說真要實三明謂賢
聖知見賢聖法律真實三明婆羅門白佛云
何瞿曇賢聖知見賢聖法律所說三明佛告
婆羅門有三種無學三明何等為三謂無學
宿命智證明無學生死智證明無學漏盡智
證明如上經廣說
尒時世尊即說偈言
一切法無常持戒寂靜禪知一切宿命已生天惡趣
得斷生漏盡是名牟尼通悉知心解脫一切貪恚癡
我說是三明非言語所說
婆羅門是為聖法律所說三明婆羅門白佛
瞿曇是真三明尒時婆羅門聞佛所說歡喜
隨喜從坐起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異婆羅門來詣佛所與世尊面相慰勞
慰勞已退坐一面白佛瞿曇我名信佛告婆
羅門所謂信者信增上戒施聞捨慧是則為
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



雜阿含經卷第三十一　不　十五紙

信非名字是信也時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

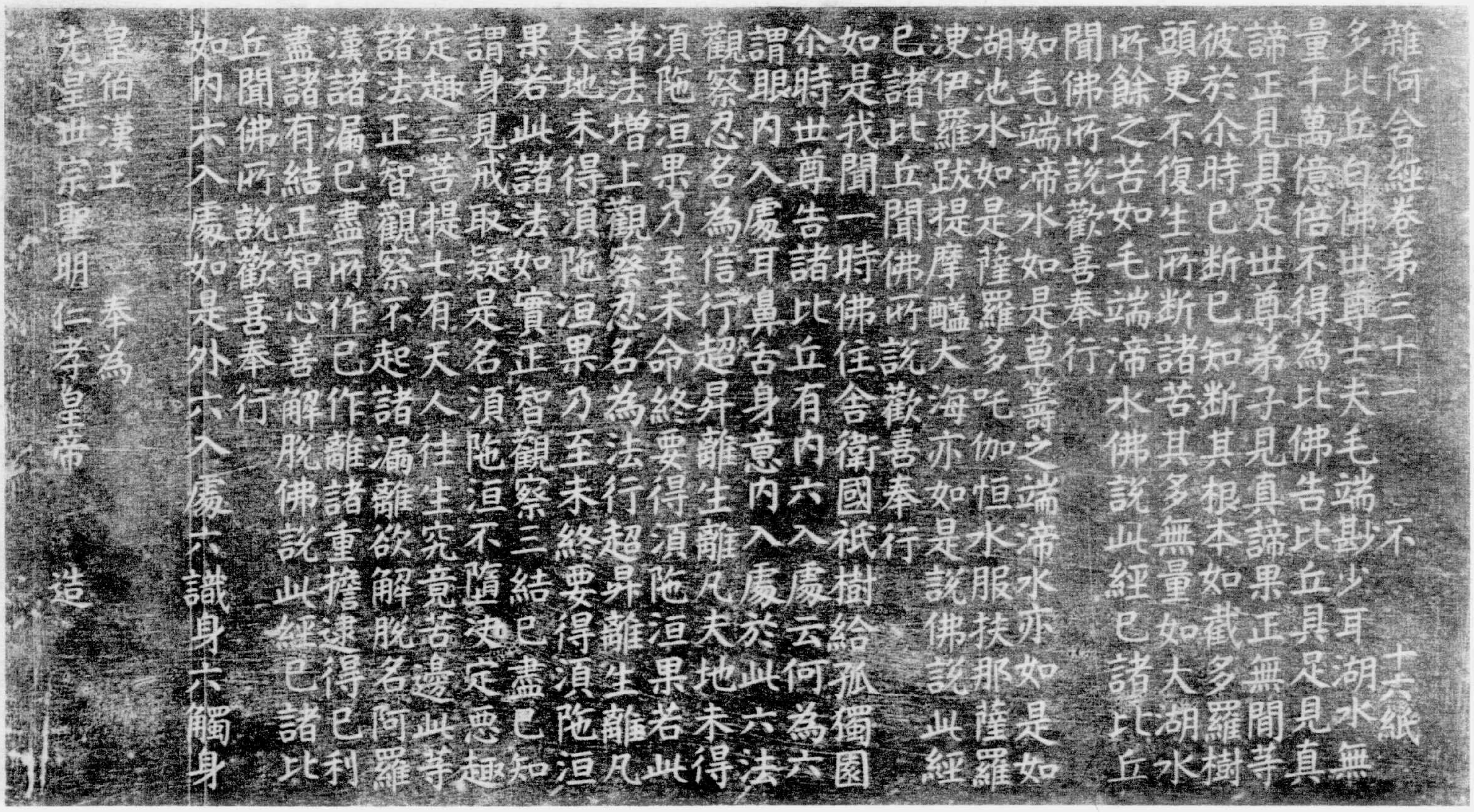
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所面相慰勞慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我名增益佛告婆羅門所謂增益者信增益戒聞捨慧增益是為增益非名字為增益也時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所問訊安否問訊已退坐一面白佛言世尊我名等起佛告婆羅門夫等起者謂起於信起戒聞捨慧是為等起非名字為等起也尒時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當為汝說無為法及無為道跡諦聽善思云何無為法謂貪欲永盡瞋恚愚癡永盡一切煩惱永盡是無為法云何為無為道跡謂八聖道分正見正知正語正業正命正方便正念正定是名無為道跡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無為如是難見不動不屈不死無漏覆陰洲渚濟渡依止擁護不流轉離熾炎離燒然流通清涼微妙安隱無病無所有涅盤亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如湖池廣長五千由旬深亦如是若有士夫以一毛端渧彼湖水云何比丘彼湖水為多為士夫毛端一渧水



雜阿含經卷第三十一　不　十六紙

多比丘白佛世尊士夫毛端尠少耳湖水無量千萬億倍不得為比佛告比丘具足見真諦正見具足世尊弟子見真諦果正無間等彼於尒時已斷已知斷其根本如截多羅樹頭更不復生所斷諸苦其多無量如大湖水所餘之苦如毛端渧水佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如毛端渧水如是草籌之端渧水亦如是如湖池水如是薩羅多吒伽恒水服扶那薩羅洩伊羅跋提摩醯大海亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

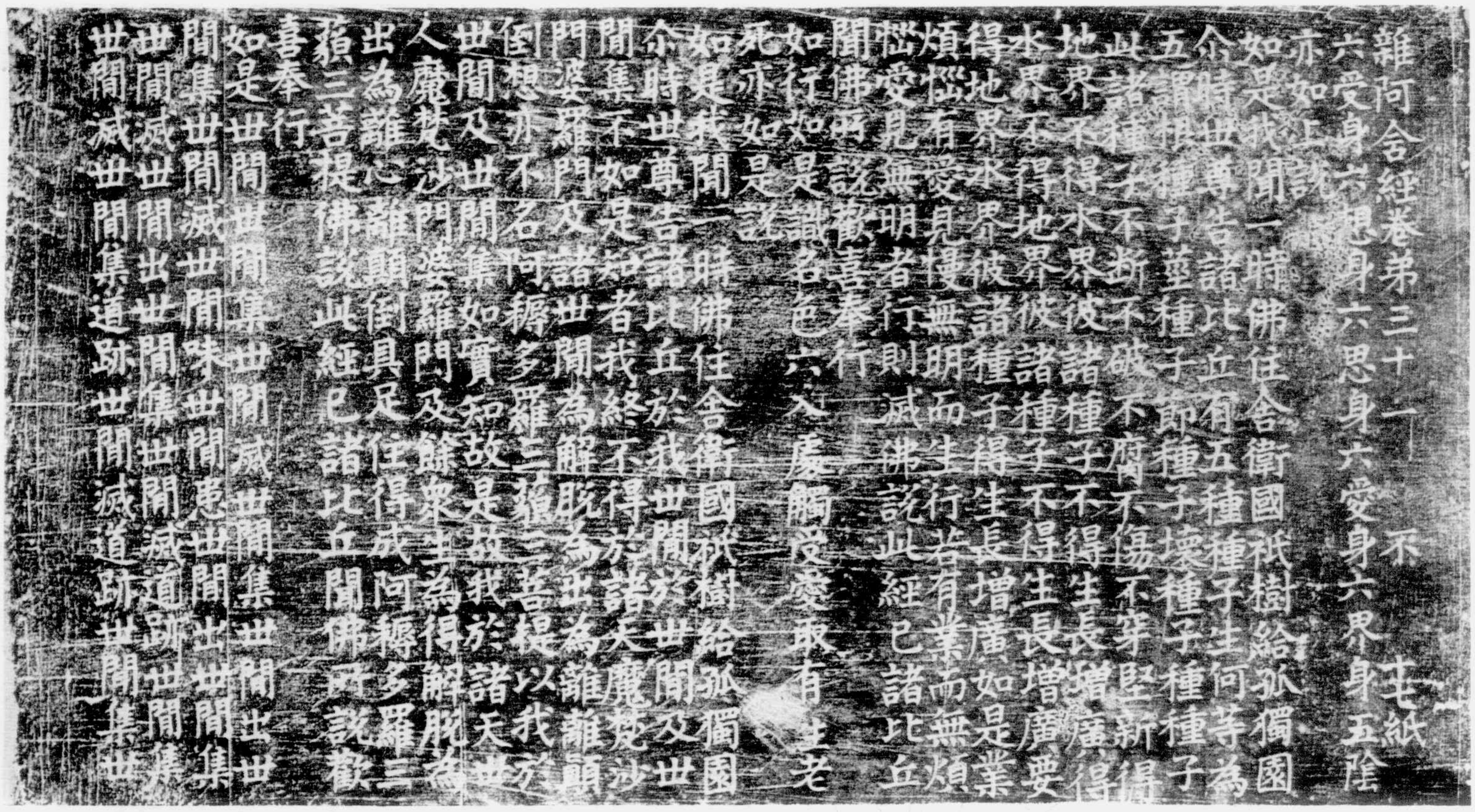
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有內六入處云何為六謂眼內入處耳鼻舌身意內入處於此六法觀察忍名為信行超昇離生離凡夫地未得須陁洹果乃至未命終要得須陁洹果若此諸法增上觀察忍名為法行超昇離生離凡夫地未得須陁洹果乃至未終要得須陁洹果若此諸法如實正智觀察三結已盡已知謂身見戒取疑是名須陁洹不墮決定惡趣定趣三菩提七有天人往生究竟苦邊此等諸法正智觀察不起諸漏離欲解脫名阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得己利盡諸有結正智心善解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處六識身六觸身

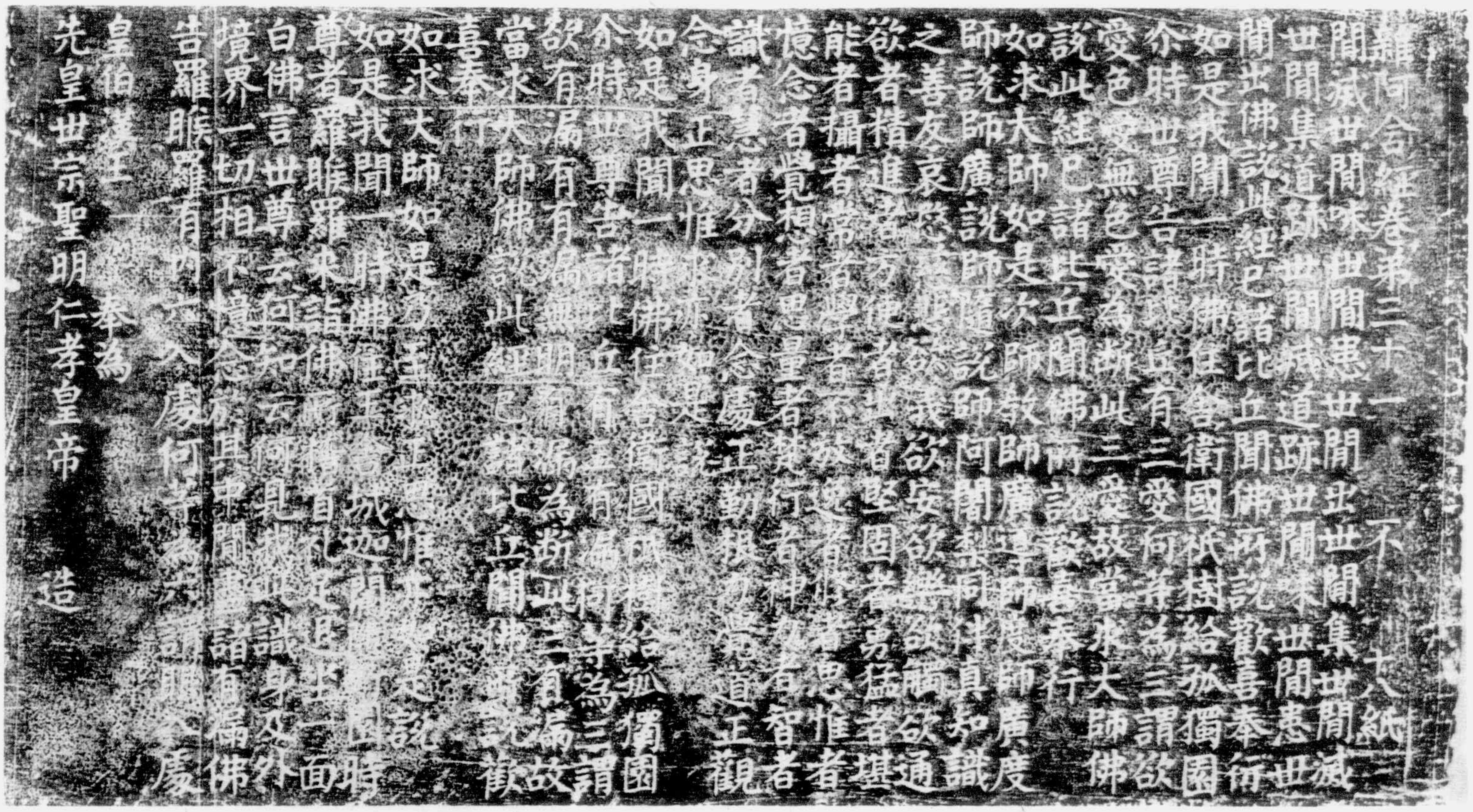
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一七七



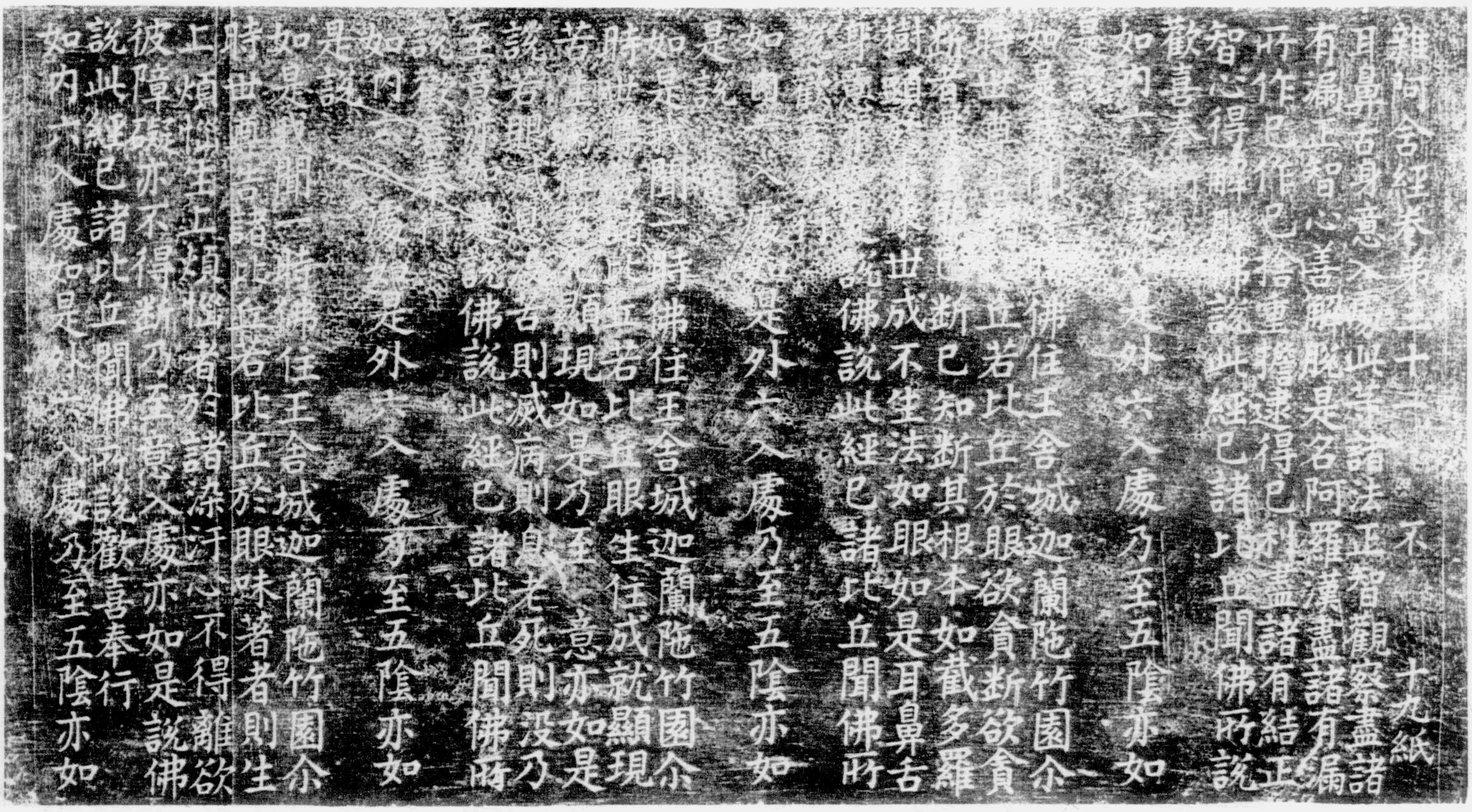
雜阿含經卷第三十一　不　七紙
六受身六想身六思身六愛身六界身五陰
亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有五種種子生何等為
五謂根種子莖種子節種子壞種子種種子
此諸種子不斷不破不腐不傷不穿堅新得
地界不得水界彼諸種子不得生長增廣得
水界不得地界彼諸種子不得生長增廣要
得地界水界彼諸種子得生長增廣如是業
煩惱有愛見慢無明而生行若有業而無煩
惱愛見無明者行則滅佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如行如是識名色六入處觸受愛取有生老
死亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘於我世間於世間及世
間集不如是知者我終不得於諸天魔梵沙
門婆羅門及諸世間為解脫為出為離離顛
倒想亦不名阿耨多羅三藐三菩提以我於
世間及世間集如實知故是故我於諸天世
人魔梵沙門婆羅門及餘衆生為得解脫為
出為離心離顛倒具足住得成阿耨多羅三
藐三菩提佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是世間世間集世間滅世間集世間出世
間集世間滅世間味世間患世間出世間集
世間滅世間出世間集世間滅道跡世間集
世間滅世間集道跡世間滅道跡世間集世



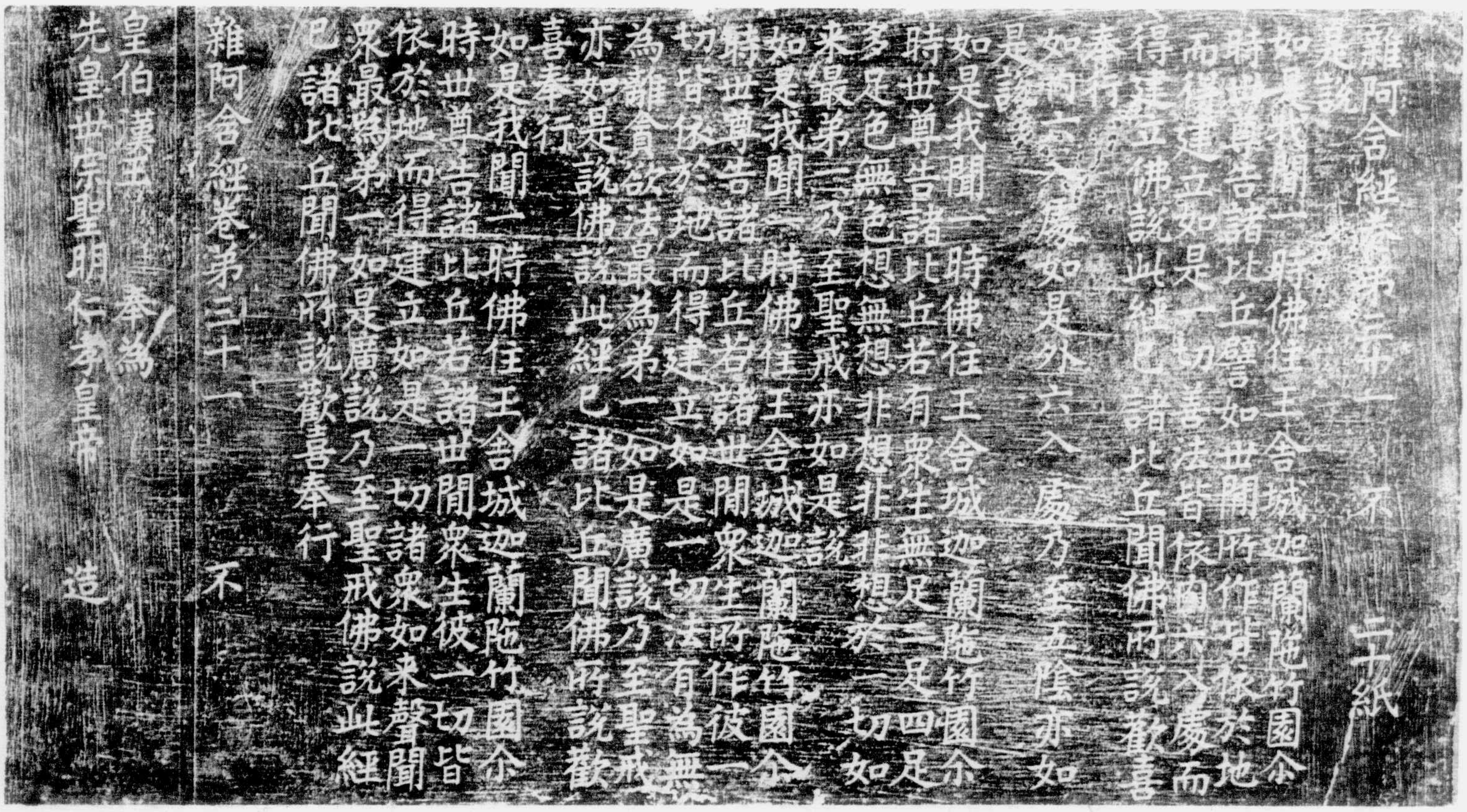
雜阿含經卷第三十一　不　七八紙
間滅世間味世間患世間出世間集世間滅
世間集道跡世間滅道跡世間味世間患世
間出佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有二愛何等為二謂欲
愛色愛無色愛為斷此二愛故當求大師佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如求大師如是次師教師廣[illegible]師是師廣度
師說師廣說師隨說師阿闍梨同伴真知識
之善友哀愍[illegible][illegible]說我欲安欲無欲顧欲通
欲者精進者方便者[illegible]者堅固者勇猛者堪
能者攝者常者學者不放逸者[illegible]者思惟者
憶念者覺相者思量者捷行者神力者智者
識者慧者分別者念處[illegible]勤攝力覺道正見
念身正思惟求亦知是正[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]觀
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有三有漏何等為三謂
欲有漏有有漏無明有漏為斷此三有漏故
當求大師佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如求大師如是乃至求[illegible]是說
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園[illegible]時
尊者羅睺羅來詣佛所稽首佛足退坐一面
白佛言世尊云何知云何見我此識身及外
境界一切相不憶念[illegible]其中間[illegible]諸有漏佛
告羅睺羅有內六入處何等為六謂眼入處

皇伯[illegible]王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一七六



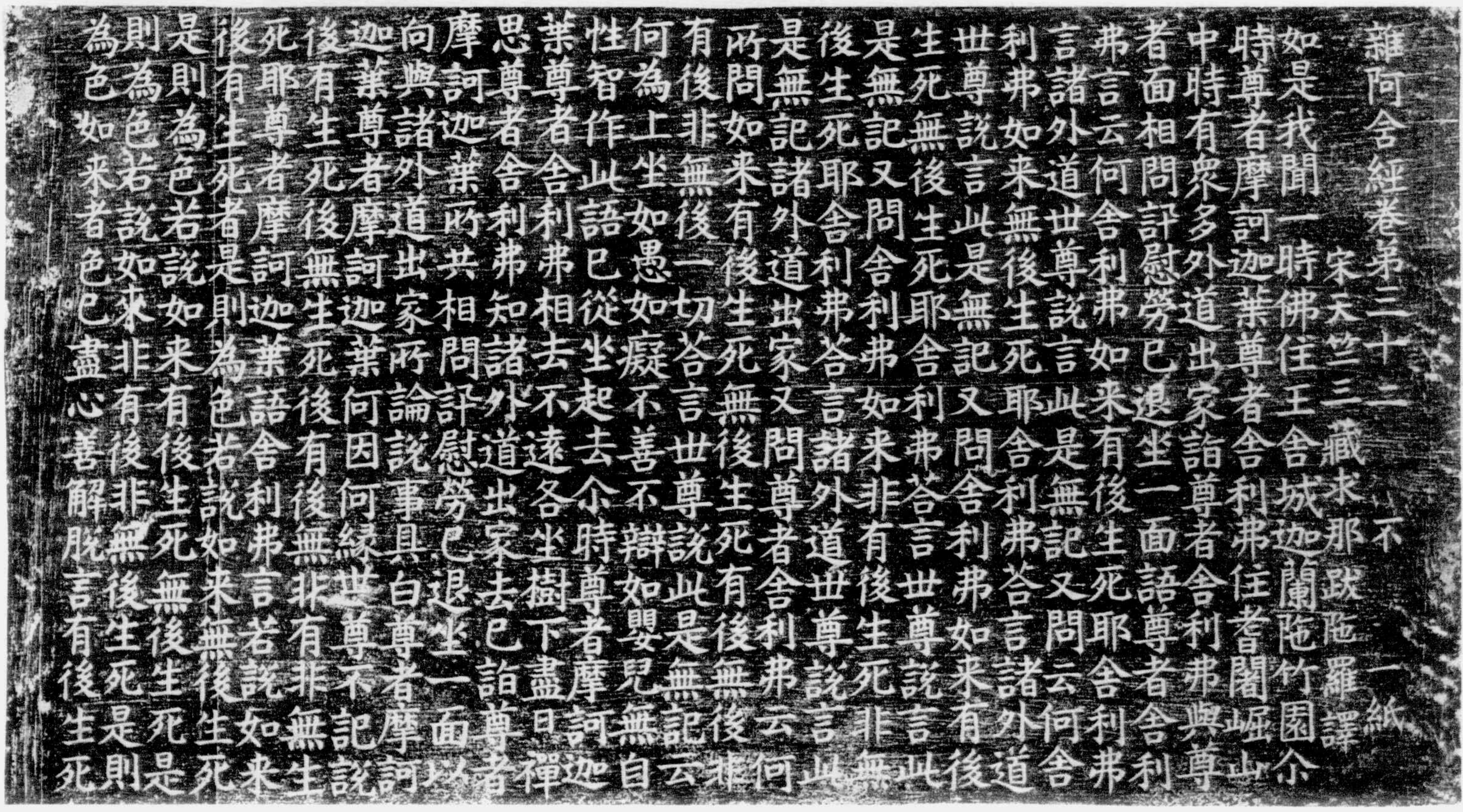
雜阿含經卷弟三十一　不　十九紙
耳鼻舌身意入處此等諸法正智觀察盡諸
有漏正智心善解脫是名阿羅漢盡諸有漏
所作已作已捨重擔逮得己利盡諸有結正
智心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如內六入處如是外六入處乃至五陰亦如
是說
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘若比丘於眼欲貪斷欲貪
斷者[illegible]斷已知斷其根本如截多羅
樹頭[illegible]世成不生法如眼如是耳鼻舌
身意[illegible]說佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如內六入處如是外六入處乃至五陰亦如
是說
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘若比丘眼生住成就顯現
若[illegible]顯現如是乃至意亦如是
說若[illegible]則滅病則息老死則沒乃
至意亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如內六入處如是外六入處乃至五陰亦如
是說
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘若比丘於眼味著者則生
上煩惱上煩惱者於諸染汙心不得離欲
彼障礙亦不得斷乃至意入處亦如是說佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如內六入處如是外六入處乃至五陰亦如



雜阿含經卷弟三十一　不　二十紙
是說
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘譬如世間所作皆依於地
而得建立如是一切善法皆依內六入處而
得建立佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如內六入處如是外六入處乃至五陰亦如
是說
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘若有衆生無足二足四足
多足色無色想無想非想非非想於一切如
來最第一乃至聖戒亦如是說
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘若諸世間衆生所作彼一
切皆依於地而得建立如是一切法有為無
為離貪欲法最為第一如是廣說乃至聖戒
亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘若諸世間衆生彼一切皆
依於地而得建立如是一切諸衆如來聲聞
衆最為第一如是廣說乃至聖戒佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
雜阿含經卷弟三十一　不

皇伯濮王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

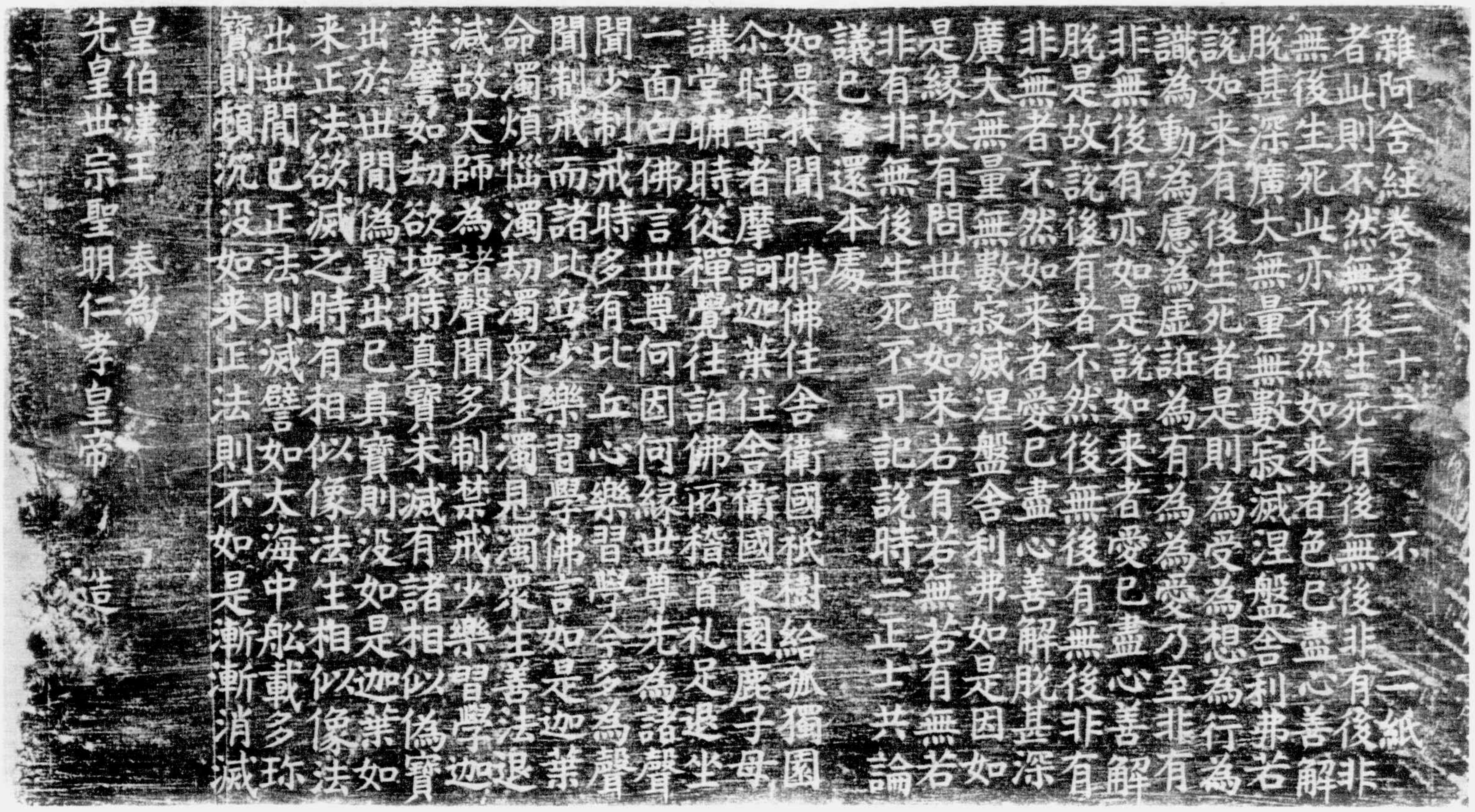
塔下七一七五



雜阿含經卷第三十二　不　一紙

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者摩訶迦葉尊者舍利弗住耆闍崛山中時有衆多外道出家詣尊者舍利弗與尊者面相問評慰勞已退坐一面語尊者舍利弗言云何舍利弗如来有後生死耶舍利弗言諸外道世尊說言此是無記又問云何舍利弗如来無後生死耶舍利弗荅言諸外道世尊說言此是無記又問舍利弗如来有後生死無後生死耶舍利弗荅言世尊說言此是無記又問舍利弗如来非有後生死非無後生死耶舍利弗荅言諸外道世尊說言此是無記諸外道出家又問尊者舍利弗云何所問如来有後生死無後生死有後無後非有後非無後一切荅言世尊說此是無記云何為上坐如愚如癡不善不辯如嬰兒無自性智作此語已從坐起去尒時尊者摩訶迦葉尊者舍利弗相去不遠各坐樹下晝日禪思尊者舍利弗知諸外道出家去已詣尊者摩訶迦葉所共相問評慰勞已退坐一面以向興諸外道出家所論說事具白尊者摩訶迦葉尊者摩訶迦葉何因何緣世尊不記說後有生死後無生死後有後無非有非無生死耶尊者摩訶迦葉語舍利弗言若說如来後有生死者是則為色若說如来無後生死是則為色若說如来有後生死無後生死是則為色若說如来非有後非無後生死是則為色如来者色已盡心善解脫言有後生死



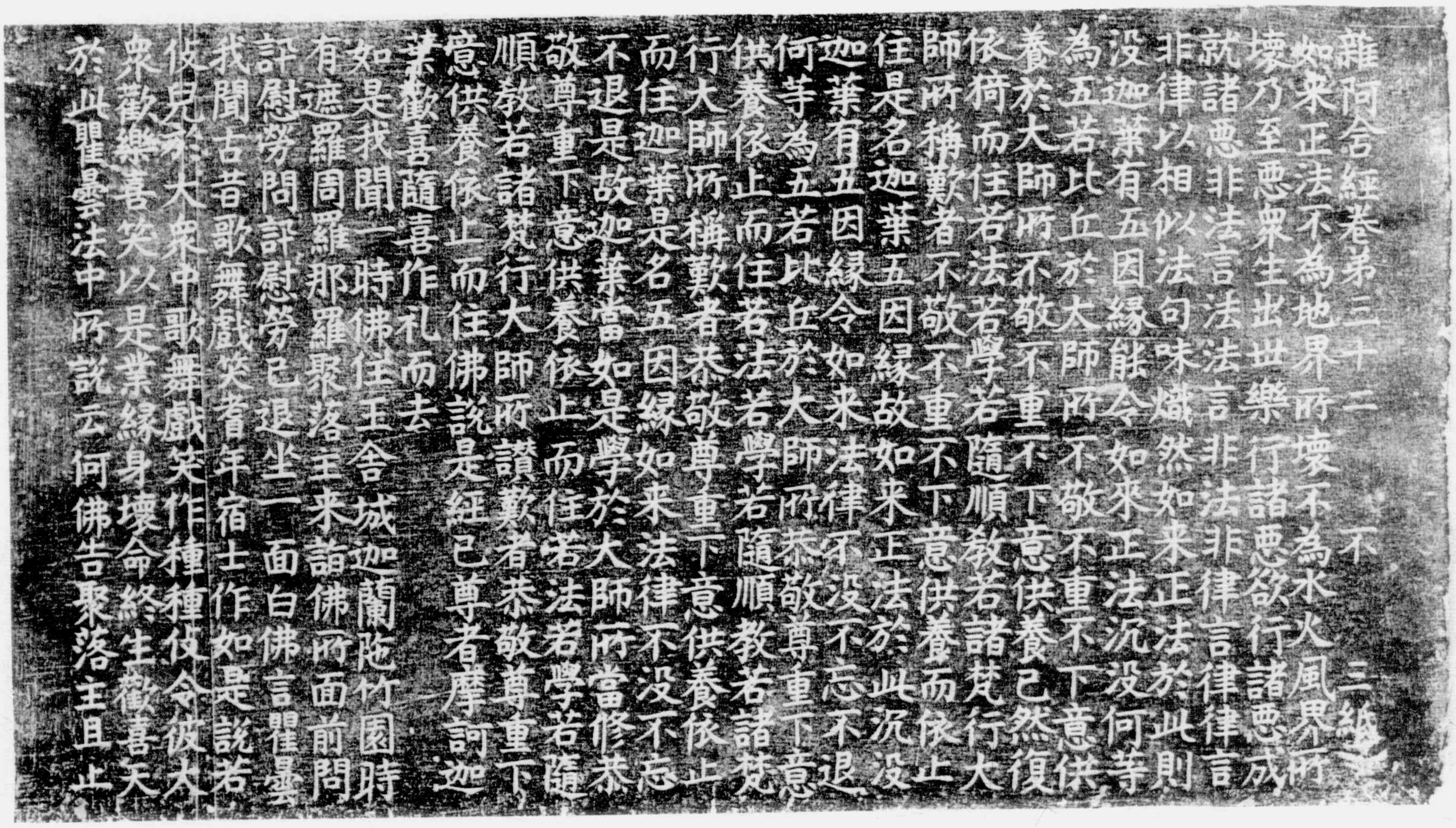
雜阿含經卷第三十二　不　二紙

者此則不然無後生死有後無後非有後非無後生死此亦不然如来者色已盡心善解脫甚深廣大無量無數寂滅涅盤舍利弗若說如来有後生死者是則為受為想為行為識為動為慮為虛誑為有為為愛乃至非有非無後有亦如是說如来者愛已盡心善解脫是故說後有者不然後無後有無後非有非無者不然如来者愛已盡心善解脫甚深廣大無量無數寂滅涅盤舍利弗如是因如是緣故有問世尊如来若有若無若有無若非有非無後生死不可記說時二正士共論議已畢還本處

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂晡時從禪覺往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊何因何緣世尊先為諸聲聞少制戒時多有比丘心樂習學今多為聲聞制戒而諸比丘少樂習學佛言如是迦葉命濁煩惱濁劫濁衆生濁見濁衆生善法退減故大師為諸聲聞多制禁戒少樂習學迦葉譬如劫欲壞時真寶未滅有諸相似偽寶出於世間偽寶出已真寶則没如是迦葉如来正法欲滅之時有相似像法生相似像法出世間已正法則滅譬如大海中船載多珎寶則頓沉没如来正法則不如是漸漸消滅

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

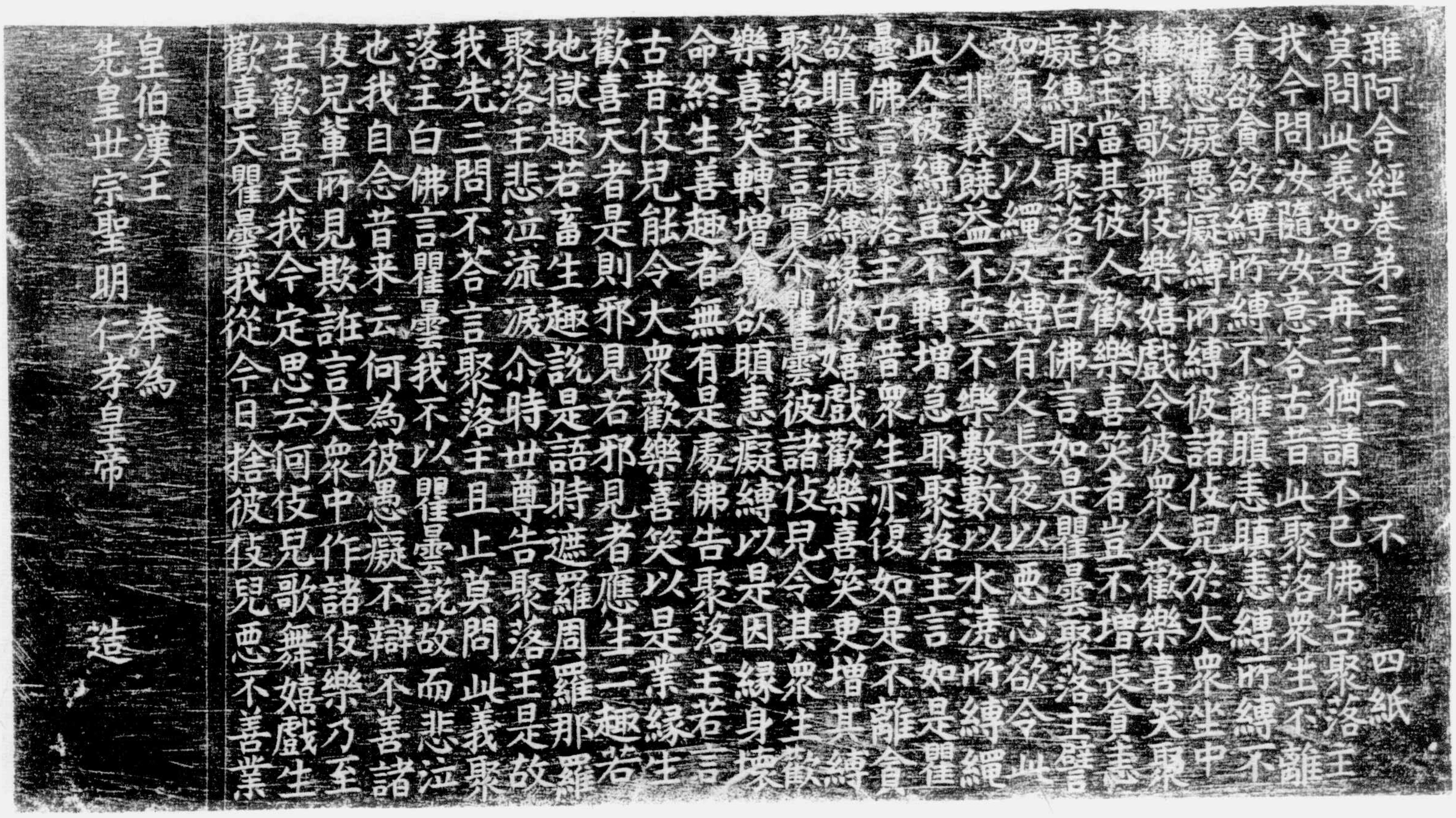
塔下七一九六



雜阿含經卷第三十二　不　三紙

如來正法不為地界所壞不為水火風界所壞乃至惡衆生出世樂行諸惡欲行諸惡成就諸惡非法言法法言非法非律言律律言非律以相似法句味熾然如來正法於此則沒迦葉有五因緣能令如來正法沉沒何等為五若比丘於大師所不敬不重不下意供養於大師所不敬不重不下意供養已然復依猗而住若法若學若隨順教若諸梵行大師所稱歎者不敬不重不下意供養而依止住是名迦葉五因緣故如來正法於此沉沒迦葉有五因緣令如來法律不沒不忘不退何等為五若比丘於大師所恭敬尊重下意供養依止而住若法若學若隨順教若諸梵行大師所稱歎者恭敬尊重下意供養依止而住迦葉是名五因緣如來法律不沒不忘不退是故迦葉當如是學於大師所當修恭敬尊重下意供養依止而住若法若學若隨順教若諸梵行大師所讚歎者恭敬尊重下意供養依止而住佛說是經已尊者摩訶迦葉歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有遮羅周羅那羅聚落主来詣佛所面前問訊慰勞問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我聞古昔歌舞戲笑耆年宿士作如是說若伎兒於大衆中歌舞戲笑作種種伎令彼大衆歡樂喜笑以是業緣身壞命終生歡喜天於此瞿曇法中所說云何佛告聚落主且止



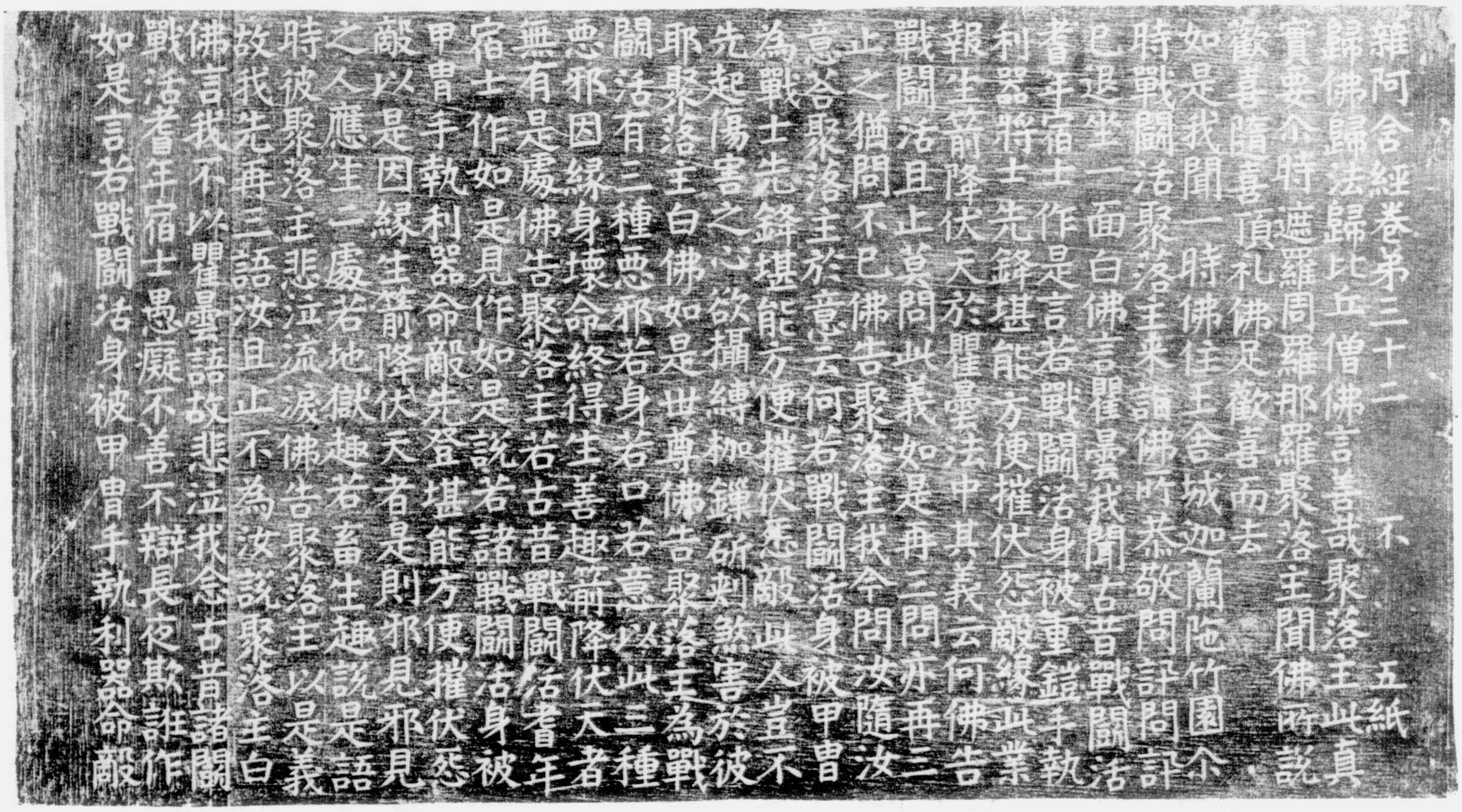
雜阿含經卷第三十二　不　四紙

莫問此義如是再三猶請不已佛告聚落主我今問汝隨汝意荅古昔此聚落衆生不離貪欲貪欲縛所縛不離瞋恚瞋恚縛所縛不離愚癡愚癡縛所縛彼諸伎兒於大衆坐中種種歌舞伎樂嬉戲令彼衆人歡樂喜笑聚落主當其彼人歡樂喜笑者豈不增長貪恚癡縛耶聚落主白佛言如是瞿曇聚落主譬如有人以繩反縛有人長夜以惡心欲令此人非義饒益不安不樂數數以水澆所縛繩此人彼縛豈不轉增急耶聚落主言如是瞿曇佛言聚落主古昔衆生亦復如是不離貪欲瞋恚癡縛緣彼嬉戲歡樂喜笑更增其縛聚落主言實介瞿曇彼諸伎兒令其衆生歡樂喜笑轉增貪欲瞋恚癡縛以是因緣身壞命終生善趣者無有是處佛告聚落主若言古昔伎兒能令大衆歡樂喜笑以是業緣生歡喜天者是則邪見若邪見者應生二趣若地獄趣若畜生趣說是語時遮羅周羅那羅聚落主悲泣流淚介時世尊告聚落主是故我先三問不荅言聚落主且止莫問此義聚落主白佛言瞿曇我不以瞿曇說故而悲泣也我自念昔来云何為彼愚癡不辯不善諸伎兒輩所見欺誑言大衆中作諸伎樂乃至生歡喜天我今定思云何伎兒歌舞嬉戲生歡喜天瞿曇我從今日捨彼伎兒惡不善業

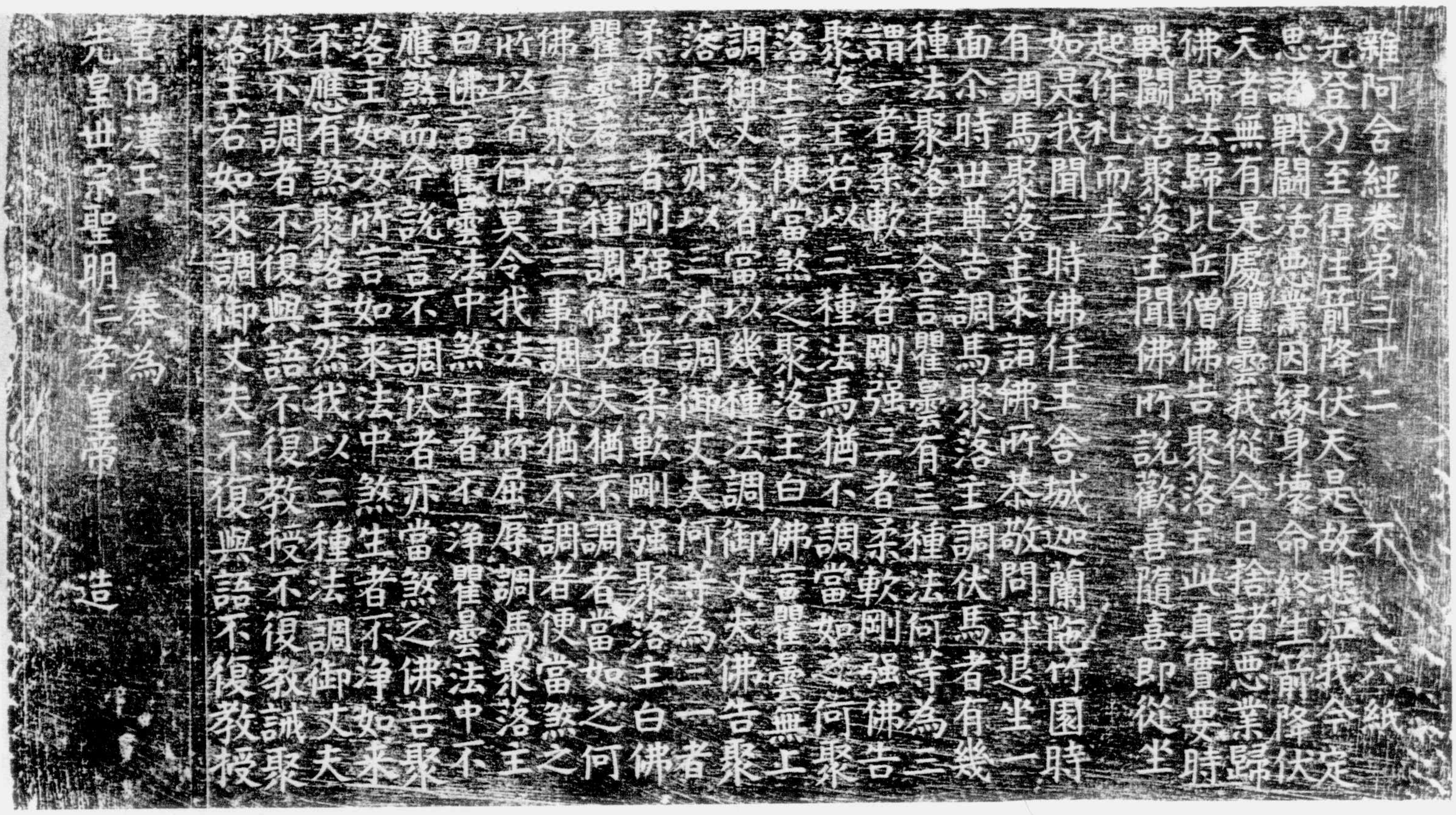
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　　造

塔下七一九五

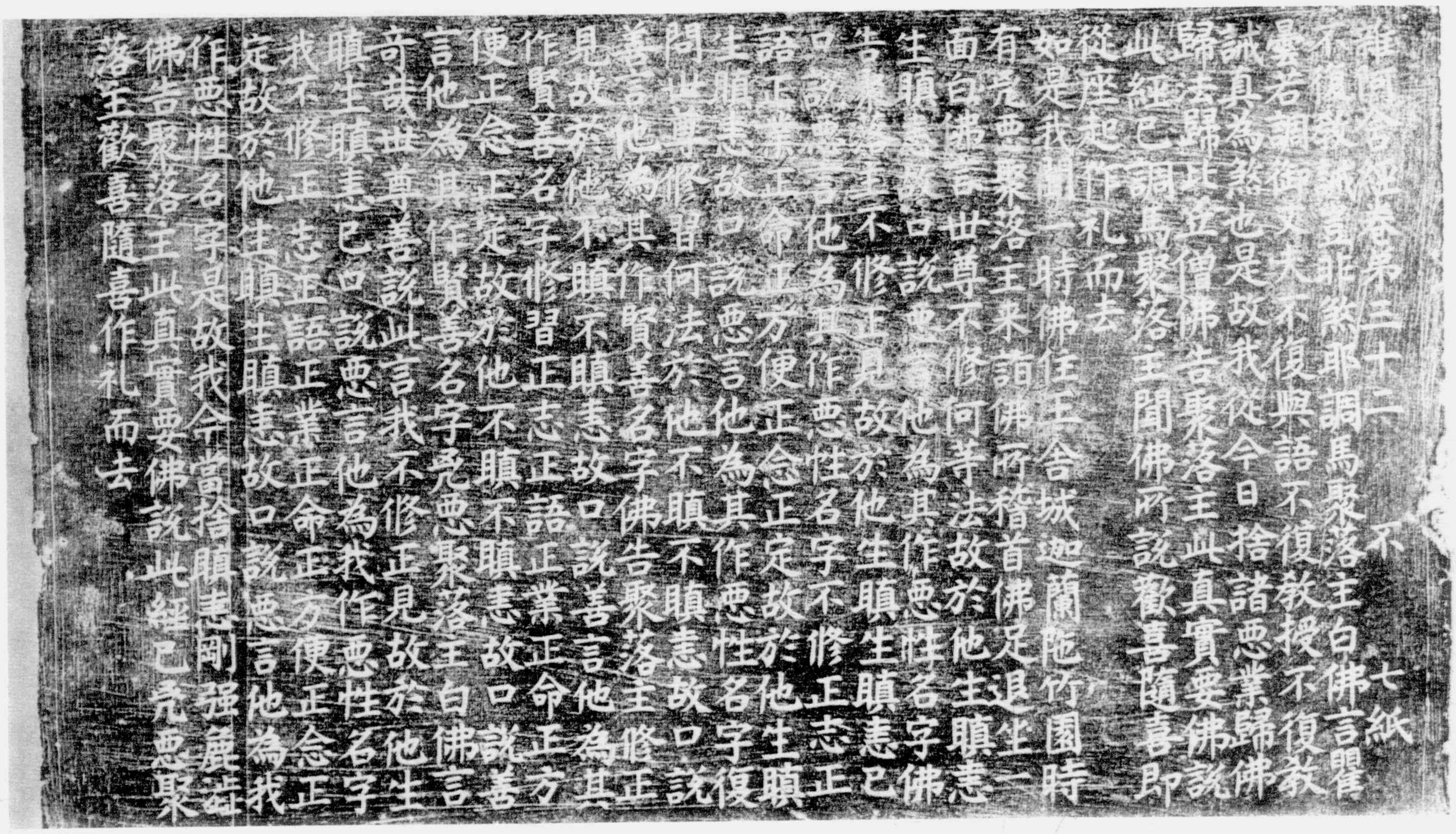


雜阿含經卷第三十二　不　五紙
歸佛歸法歸比丘僧佛言善哉聚落主此真
實要尒時遮羅周羅那羅聚落主聞佛所說
歡喜隨喜頂礼佛足歡喜而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時戰鬪活聚落主来詣佛所恭敬問訊問訊
已退坐一面白佛言瞿曇我聞古昔戰鬪活
者耆年宿士作是言若戰鬪活身被重鎧手執
利器將士先鋒堪能方便摧伏怨敵緣此業
報生箭降伏天於瞿曇法中其義云何佛告
戰鬪活且止莫問此義如是再三問亦再三
止之猶問不已佛告聚落主我今問汝隨汝
意荅聚落主於意云何若戰鬪活身被甲冑
為戰士先鋒堪能方便摧伏怨敵此人豈不
先起傷害之心欲攝縛枷鏁斫刺煞害於彼
耶聚落主白佛如是世尊佛告聚落主為戰
鬪活有三種惡邪若身若口若意以此三種
惡邪因緣身壞命終得生善趣箭降伏天者
無有是處佛告聚落主若古昔戰鬪活耆年
宿士作如是見作如是說若諸戰鬪活身被
甲冑手執利器命敵先登堪能方便摧伏怨
敵以是因緣生箭降伏天者是則邪見邪見
之人應生二處若地獄趣若畜生趣說是語
時彼聚落主悲泣流淚佛告聚落主以是義
故我先再三語汝且止不為汝說聚落主白
佛言我不以瞿曇語故悲泣我念古昔諸鬪
戰活耆年宿士愚癡不善不辯長夜欺誑作
如是言若戰鬪活身被甲冑手執利器命敵

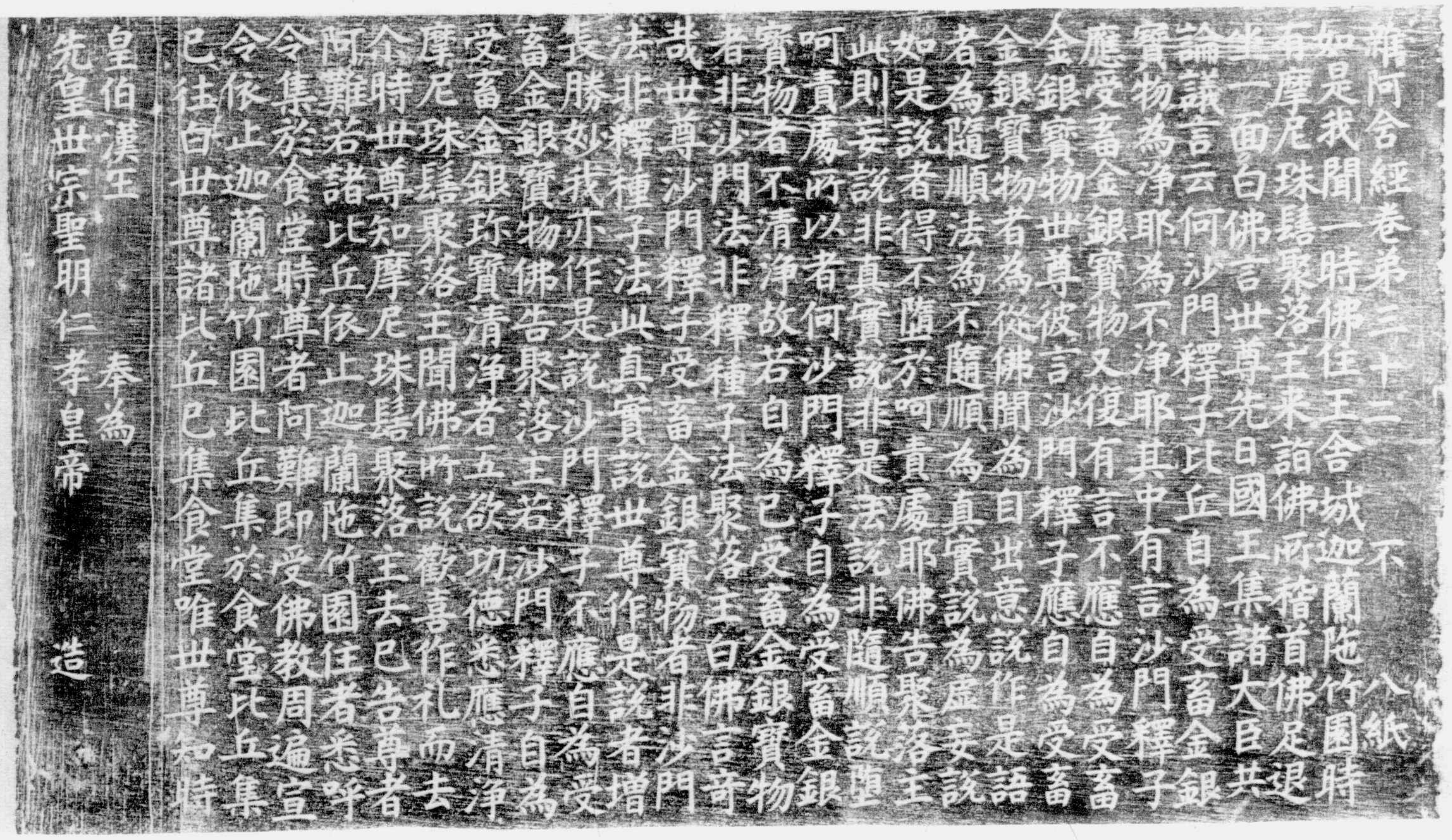


雜阿含經卷第三十二　不　六紙
先登乃至得生箭降伏天是故悲泣我今定
思諸戰鬪活惡業因緣身壞命終生箭降伏
天者無有是處瞿曇我從今日捨諸惡業歸
佛歸法歸比丘僧佛告聚落主此真實要時
戰鬪活聚落主聞佛所說歡喜隨喜即從坐
起作礼而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有調馬聚落主来詣佛所恭敬問訊退坐一
面尒時世尊告調馬聚落主調伏馬者有幾
種法聚落主荅言瞿曇有三種法何等為三
謂一者柔軟二者剛強三者柔軟剛強佛告
聚落主若以三種法馬猶不調當如之何聚
落主言便當煞之聚落主白佛言瞿曇無上
調御丈夫者當以幾種法調御丈夫佛告聚
落主我亦以三法調御丈夫何等為三一者
柔軟二者剛強三者柔軟剛強聚落主白佛
瞿曇若三種調御丈夫猶不調者當如之何
佛言聚落主三事調伏猶不調者便當煞之
所以者何莫令我法有所屈辱調馬聚落主
白佛言瞿曇法中煞生者不淨瞿曇法中不
應煞而今說言不調伏者亦當煞之佛告聚
落主如汝所言如来法中煞生者不淨如来
不應有煞聚落主然我以三種法調御丈夫
彼不調者不復與語不復教授不復教誡聚
落主若如来調御丈夫不復與語不復教授
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一九四



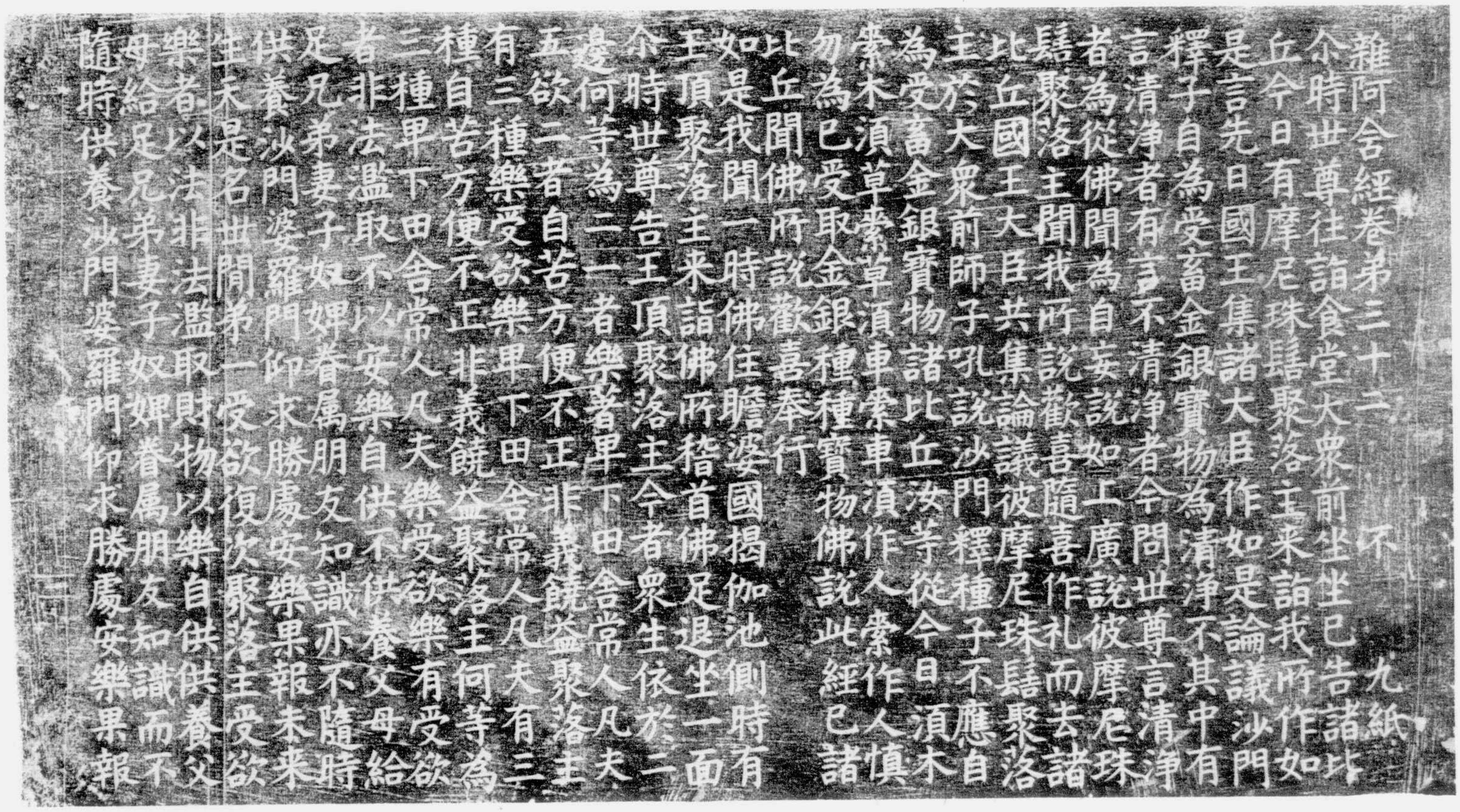
雜阿含經卷第三十二　不　七紙
不復敎誡為非殺耶調馬聚落主白佛言瞿
曇若調御丈夫不復與語不復敎授不復敎
誡真為殺也是故我從今日捨諸惡業歸佛
歸法歸比丘僧佛言聚落主此真實要佛說
此經已調馬聚落主聞佛所說歡喜隨喜即
從座起作礼而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有兇惡聚落主来詣佛所稽首佛足退坐一
面白佛言世尊不修何等法故於他生瞋恚
生瞋恚故口說惡言他為其作惡性名字佛
告聚落主不修正見故於他生瞋生瞋恚已
口說惡言他為其作惡性名字不修正志正
語正業正命正方便正念正定故於他生瞋
生瞋恚故口說惡言他為其作惡性名字復
問世尊修習何法於他不瞋不瞋恚故口說
善言他為其作賢善名字佛告聚落主修正
見故於他不瞋不瞋恚故口說善言他為其
作賢善名字修習正志正語正業正命正方
便正念正定故於他不瞋不瞋恚故口說善
言他為其作賢善名字兇惡聚落主白佛言
奇哉世尊善說此言我不修正見故於他生
瞋生瞋恚已口說惡言他為我作惡性名字
我不修正志正語正業正命正方便正念正
定故於他生瞋生瞋恚故口說惡言他為我
作惡性名字是故我今當捨瞋恚剛強麁獷
佛告聚落主此真實要佛說此經已兇惡聚
落主歡喜隨喜作礼而去



雜阿含經卷第三十二　不　八紙
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有摩尼珠髻聚落主来詣佛所稽首佛足退
坐一面白佛言世尊先日國王集諸大臣共
論議言云何沙門釋子比丘自為受畜金銀
寶物為淨耶為不淨耶其中有言沙門釋子
應受畜金銀寶物又復有言不應自為受畜
金銀寶物世尊彼言沙門釋子應自為受畜
金銀寶物者為從佛聞為自出意說作是語
者為隨順法為不隨順為真實說為虛妄說
如是說者得不隨於呵責處耶佛告聚落主
此則妄說非真實說非是法說非隨順說墮
呵責處所以者何沙門釋子自為受畜金銀
寶物者不清淨故若自為已受畜金銀寶物
者非沙門法非釋種子法聚落主白佛言奇
哉世尊沙門釋子受畜金銀寶物者非沙門
法非釋種子法此真實說世尊作是說者增
長勝妙我亦作是說沙門釋子不應自為受
畜金銀寶物佛告聚落主若沙門釋子自為
受畜金銀珎寶清淨者五欲功德悉應清淨
摩尼珠髻聚落主聞佛所說歡喜作礼而去
尒時世尊知摩尼珠髻聚落主去已告尊者
阿難若諸比丘依上迦蘭陀竹園住者悉呼
令集於食堂時尊者阿難即受佛教周遍宣
令依上迦蘭陀竹園比丘集於食堂比丘集
已往白世尊諸比丘已集食堂唯世尊知時

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

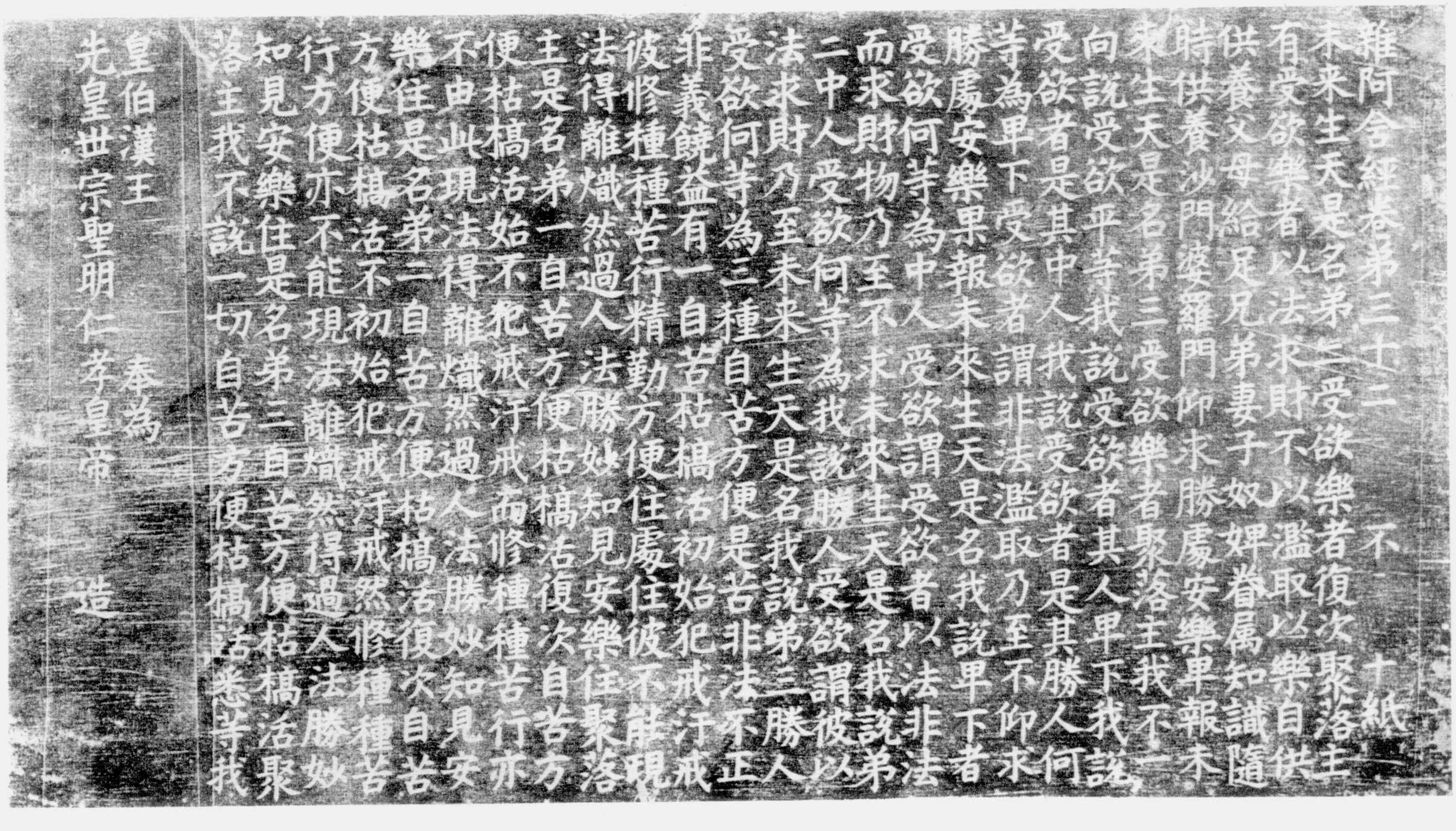
塔下七一九三



雜阿含經卷第三十二　不　九紙

尒時世尊往詣食堂大衆前坐坐已告諸比丘今日有摩尼珠髻聚落主来詣我所作如是言先日國王集諸大臣作如是論議沙門釋子自為受畜金銀寶物為清淨不其中有言清淨者有言不清淨者今問世尊言清淨者為從佛聞為自妄說如上廣說彼摩尼珠髻聚落主聞我所說歡喜隨喜作礼而去諸比丘國王大臣共集論議彼摩尼珠髻聚落主於大衆前師子吼說沙門釋種子不應自為受畜金銀寶物諸比丘汝等從今日須木索木須草索草須車索車須作人索作人慎勿為已受取金銀種種寶物佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側時有王頂聚落主来詣佛所稽首佛足退坐一面尒時世尊告王頂聚落主今者衆生依於二邊何等為二一者樂著卑下田舍常人凡夫五欲二者自苦方便不正非義饒益聚落主有三種樂受欲樂卑下田舍常人凡夫有三種自苦方便不正非義饒益聚落主何等為三種卑下田舍常人凡夫樂受欲樂有受欲者非法濫取不以安樂自供不供養父母給足兄弟妻子奴婢眷屬朋友知識亦不隨時供養沙門婆羅門仰求勝處安樂果報未来生天是名世間弟一受欲復次聚落主受欲樂者以法非法濫取財物以樂自供供養父母給足兄弟妻子奴婢眷屬朋友知識而不隨時供養沙門婆羅門仰求勝處安樂果報

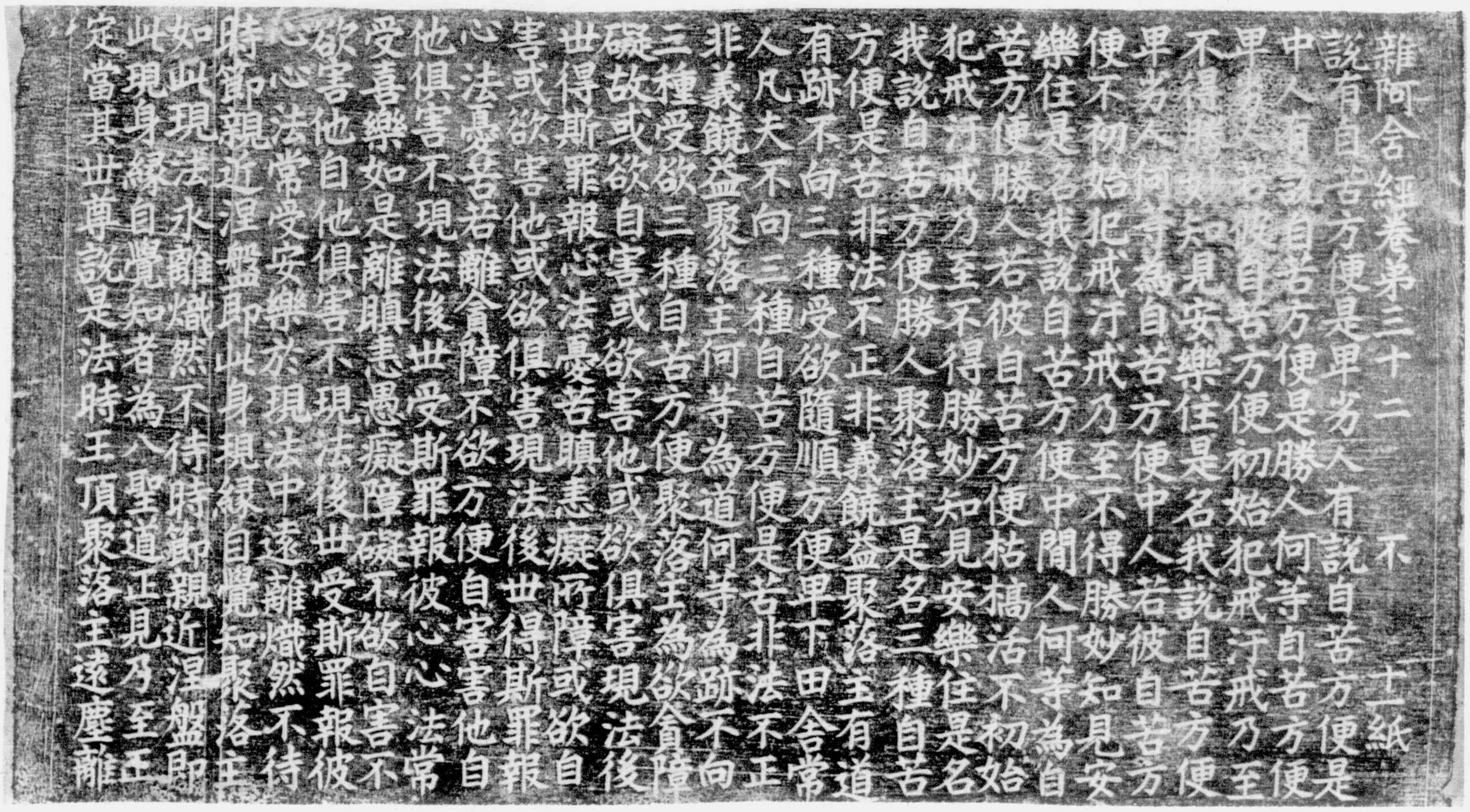


雜阿含經卷第三十二　不　十紙

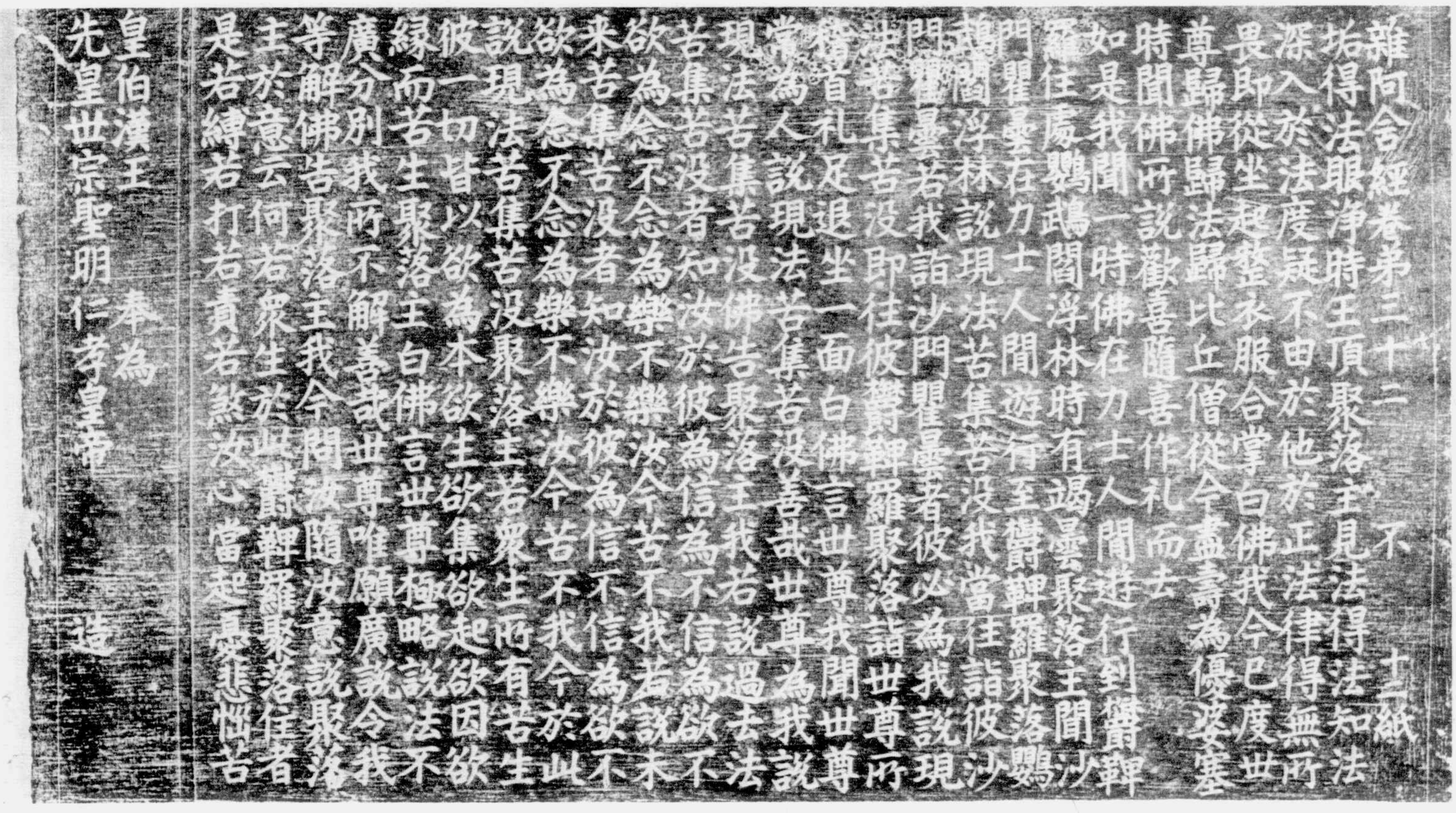
未来生天是名弟二受欲樂者復次聚落主有受欲樂者以法求財不以濫取以樂自供供養父母給足兄弟妻子奴婢眷屬知識隨時供養沙門婆羅門仰求勝處安樂果報未来生天是名弟三受欲樂者聚落主我不一向說受欲平等我說受欲者其人卑下我說受欲者是其中人我說受欲者是其勝人何等為卑下受欲者謂非法濫取乃至不仰求勝處安樂果報未来生天是名我說卑下者受欲何等為中人受欲謂受欲者以法非法而求財物乃至不求未来生天是名我說弟二中人受欲何等為我說勝人受欲謂彼以法求財乃至未来生天是名我說弟三勝人受欲何等為三種自苦方便是苦非法不正非義饒益有一自苦枯槁活初始犯戒汙戒彼修種種苦行精勤方便住處住彼不能現法得離熾然過人法勝妙知見安樂住聚落主是名弟一自苦方便枯槁活復次自苦方便枯槁活始不犯戒汙戒而修種種苦行亦不由此現法得離熾然過人法勝妙知見安樂住是名弟二自苦方便枯槁活復次自苦方便枯槁活不初始犯戒汙戒然修種種苦行方便亦不能現法離熾然得過人法勝妙知見安樂住是名弟三自苦方便枯槁活聚落主我不說一切自苦方便枯槁活悉等我

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一九二



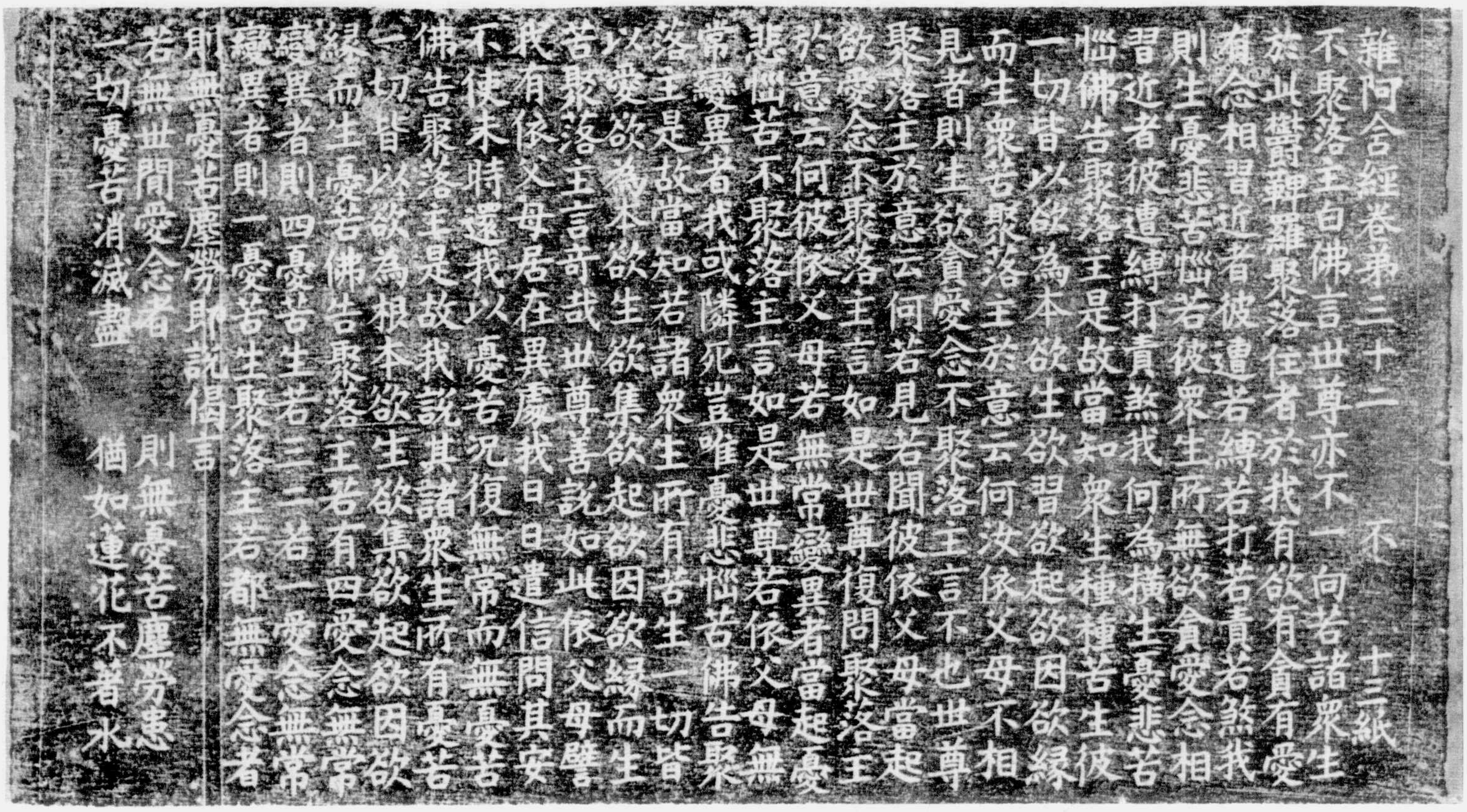
雜阿含經卷第三十二　不　十二紙
說有自苦方便是卑劣人有說自苦方便是
中人有說自苦方便是勝人何等自苦方便
卑劣人若彼自苦方便初始犯戒汙戒乃至
不得勝妙知見安樂住是名我說自苦方便
卑劣人何等為自苦方便中人若彼自苦方
便不初始犯戒汙戒乃至不得勝妙知見安
樂住是名我說自苦方便中間人何等為自
苦方便勝人若彼自苦方便枯槁活不初始
犯戒汙戒乃至不得勝妙知見安樂住是名
我說自苦方便勝人聚落主是名三種自苦
方便是苦非法不正非義饒益聚落主有道
有跡不向三種受欲隨順方便卑下田舍常
人凡夫不向三種自苦方便是苦非法不正
非義饒益聚落主何等為道何等為跡不向
三種受欲三種自苦方便聚落主為欲貪障
礙故或欲自害或欲害他或欲俱害現法後
世得斯罪報心法憂苦瞋恚癡所障或欲自
害或欲害他或欲俱害現法後世得斯罪報
心法憂苦若離貪障不欲方便自害害他自
他俱害不現法後世受斯罪報彼心心法常
受喜樂如是離瞋恚愚癡障礙不欲自害不
欲害他自他俱害不現法後世受斯罪報彼
心心法常受安樂於現法中遠離熾然不待
時節親近涅槃即此身現緣自覺知聚落主
如此現法永離熾然不待時節親近涅槃即
此現身緣自覺知者為八聖道正見乃至正
定當其世尊說是法時王頂聚落主遠塵離



雜阿含經卷第三十二　不　十三紙
垢得法眼淨時王頂聚落主見法得法知法
深入於法度疑不由於他於正法律得無所
畏即從坐起整衣服合掌白佛我今已度世
尊歸佛歸法歸比丘僧從今盡壽為優婆塞
時聞佛所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛在力士人間遊行到鬱鞞
羅住處鸚鵡閻浮林時有遏曇聚落主聞沙
門瞿曇在力士人間遊行至鬱鞞羅聚落鸚
鵡閻浮林說現法苦集苦沒我當往詣彼沙
門瞿曇若我詣沙門瞿曇者彼必為我說現
法苦集苦沒即往彼鬱鞞羅聚落詣世尊所
稽首礼足退坐一面白佛言世尊我聞世尊
常為人說現法苦集苦沒善哉世尊為我說
現法苦集苦沒佛告聚落主我若說過去法
苦集苦沒者知汝於彼為信為不信為欲不
欲為念不念為樂不樂汝令苦不我若說未
来苦集苦沒者知汝於彼為信不信為欲不
欲為念不念為樂不樂汝令苦不我今於此
說現法苦集苦沒聚落主若衆生所有苦生
彼一切皆以欲為本欲生欲集欲起欲因欲
緣而苦生聚落主白佛言世尊極略說法不
廣分別我所不解善哉世尊唯願廣說令我
等解佛告聚落主我今問汝隨汝意說聚落
主於意云何若衆生於此鬱鞞羅聚落住者
是若縛若打若責若殺汝心當起憂悲惱苦

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

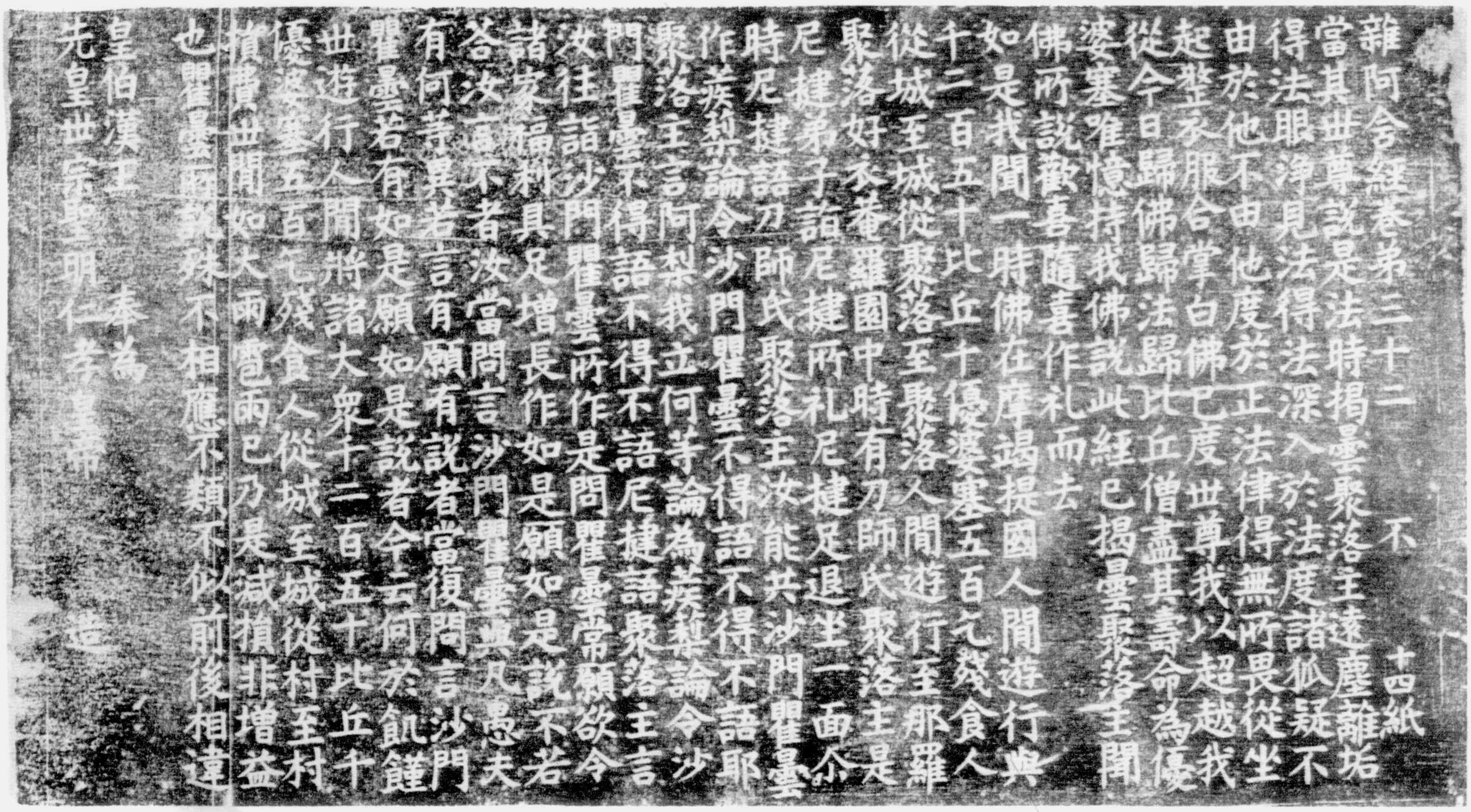
塔下七一九一



雜阿含經卷第三十二　不　十三紙

不聚落主白佛言世尊亦不一向若諸衆生於此鬱鞞羅聚落住者於我有欲有貪有愛有念相習近者彼遭若縛若打若責若煞我則生憂悲苦惱若彼衆生所無欲貪愛念相習近者彼遭縛打責煞我何為横生憂悲苦惱佛告聚落主是故當知衆生種種苦生彼一切皆以欲為本欲生欲習欲起欲因欲緣而生衆苦聚落主於意云何汝依父母不相見者則生欲貪愛念不聚落主言不也世尊聚落主於意云何若見若聞彼依父母當起欲愛念不聚落主言如是世尊復問聚落主於意云何彼依父母若無常變異者當起憂悲惱苦不聚落主言如是世尊若依父母無常變異者我或隣死豈唯憂悲惱苦佛告聚落主是故當知若諸衆生所有苦生一切皆以愛欲為本欲生欲集欲起欲因欲緣而生苦聚落主言奇哉世尊善說如此依父母譬我有依父母居在異處我日日遣信問其安不使未時還我以憂苦況復無常而無憂苦佛告聚落主是故我說其諸衆生所有憂苦一切皆以欲為根本欲生欲集欲起欲因欲緣而生憂苦佛告聚落主若有四愛念無常變異者則四憂苦生若三二若一愛念無常變異者則一憂苦生聚落主若都無愛念者則無憂苦塵勞即說偈言

若無世間愛念者　則無憂苦塵勞患
一切憂苦消滅盡　猶如蓮花不著水



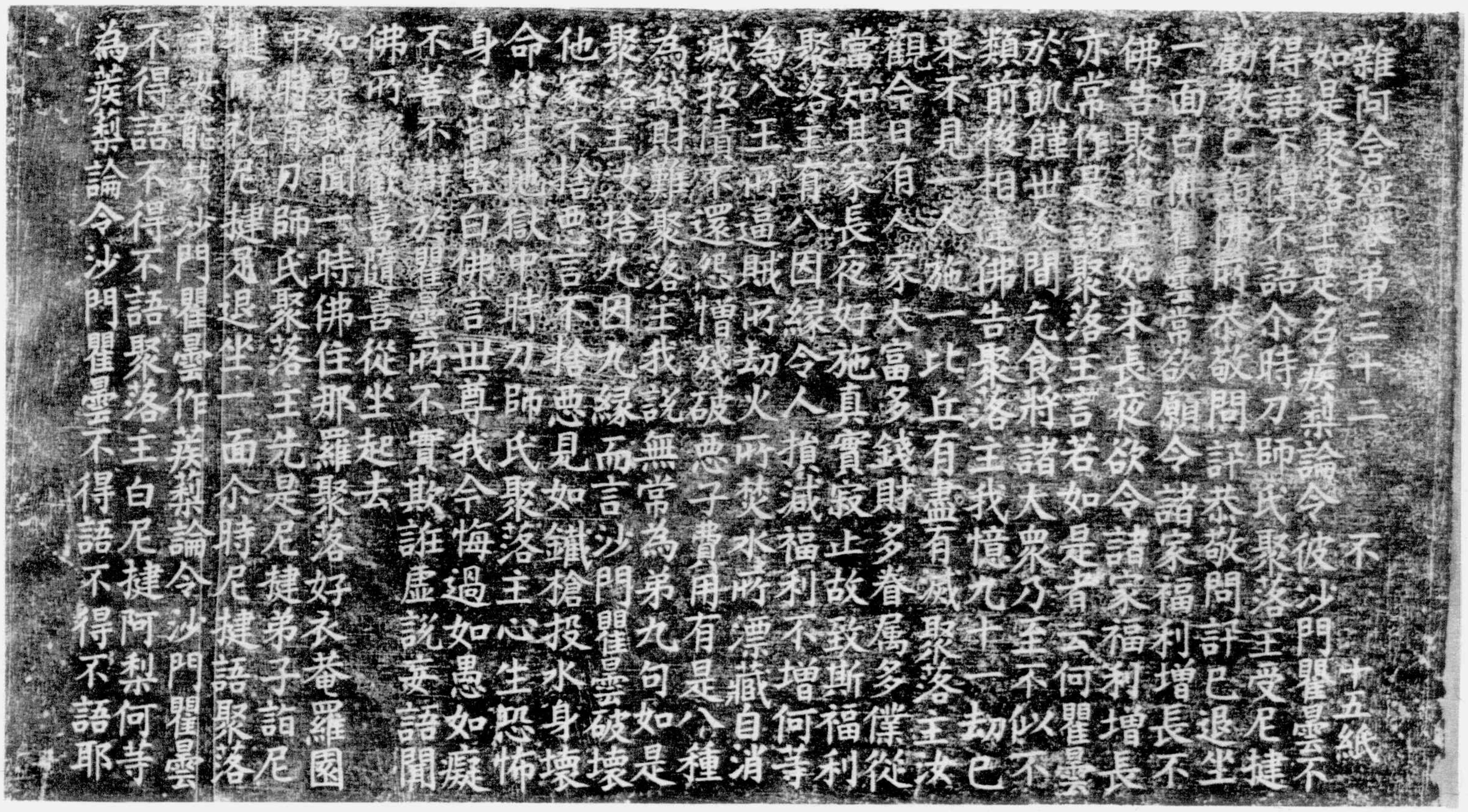
雜阿含經卷第三十二　不　十四紙

當其世尊說是法時揭曇聚落主遠塵離垢得法眼淨見法得法深入於法度諸狐疑不由於他不由他度於正法律得無所畏從坐起整衣服合掌白佛已度世尊我以超越我從今日歸佛歸法歸比丘僧盡其壽命為優婆塞唯憶持我佛說此經已揭曇聚落主聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行與千二百五十比丘十優婆塞五百乞食人從城至城從聚落至聚落人間遊行至那羅聚落好衣菴羅園中時有刀師氏聚落主是尼揵弟子詣尼揵所礼尼揵足退坐一面尒時尼揵語刀師氏聚落主汝能共沙門瞿曇作蒺䔧論令沙門瞿曇不得語不得不語耶聚落主言阿梨我立何等論為蒺䔧論令沙門瞿曇不得語不得不語尼揵語聚落主言汝往詣沙門瞿曇所作是問瞿曇常願欲令諸家福利具足增長作如是願如是說不若答汝言不者汝當問言沙門瞿曇與凡愚夫有何等異若言有願有說者當復問言沙門瞿曇若有如是願如是說者今云何於飢饉世遊行人間將諸大衆千二百五十比丘千優婆塞五百乞食人從城至城從村至村損費世間如大雨雹雨已乃是減損非增益也瞿曇聡說殊不相應不類不似前後相違

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

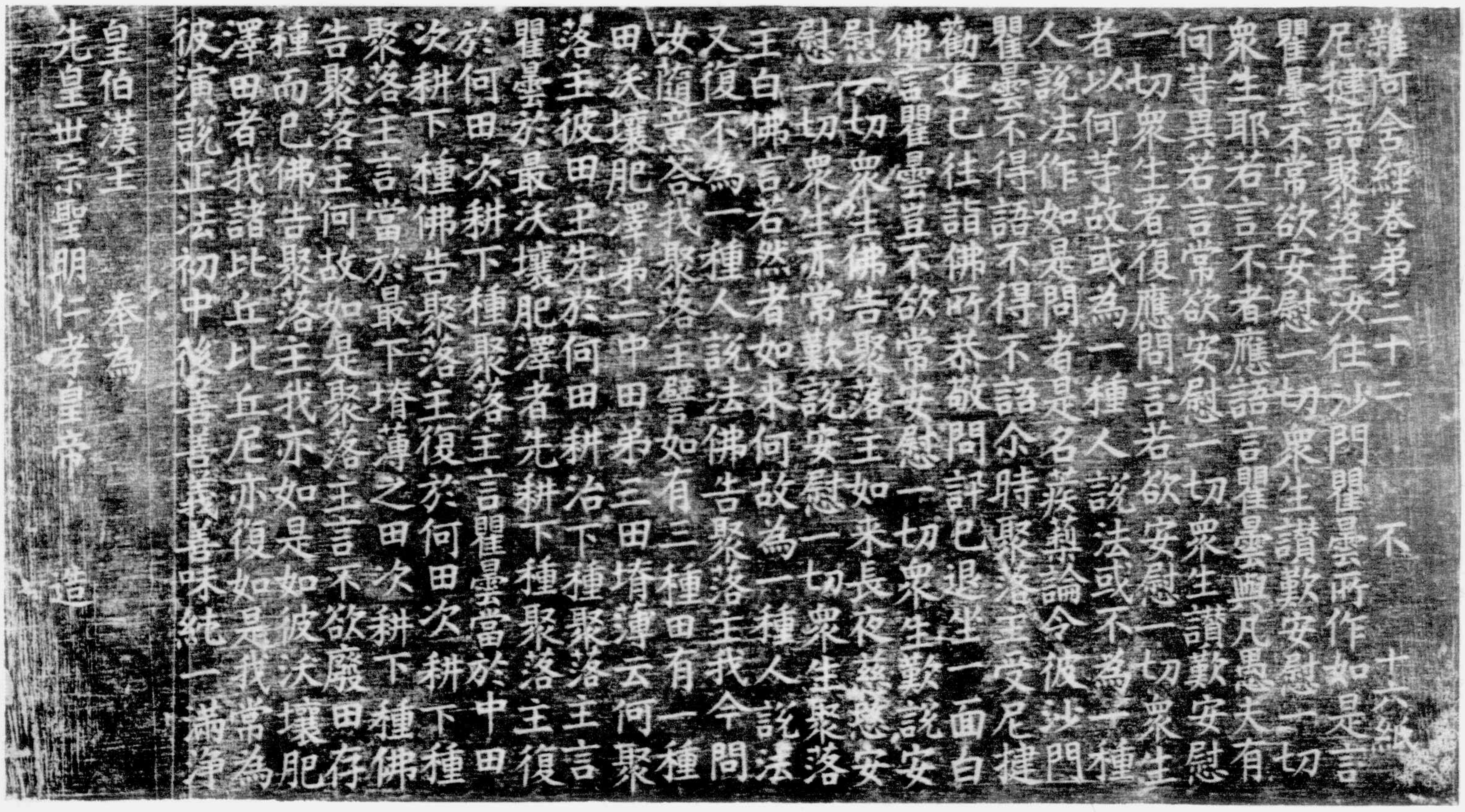
塔下七一九〇



雜阿含經卷第三十二　不　十五紙

如是聚落主是名蒺䔧論令彼沙門瞿曇不得語不得不語尒時刀師氏聚落主受尼揵勸教已詣佛所恭敬問訊恭敬問訊已退坐一面白佛瞿曇常欲願令諸家福利增長不佛告聚落主如來長夜欲令諸家福利增長亦常作是說聚落主言若如是者云何瞿曇於飢饉世人間乞食將諸大衆乃至不似不類前後相違佛告聚落主我憶九十一劫已來不見一人施一比丘有盡有滅聚落主汝觀今日有人家大富多錢財多眷屬多僕從當知其家長夜好施真實寂止故致斯福利聚落主有八因緣令人損減福利不增何等為八王所逼賊所劫火所焚水所漂藏自消滅拔積不還怨憎殘破惡子費用有是八種為錢財難聚落主我說無常為弟九句如是聚落主女捨九因九緣而言沙門瞿曇破壞他家不捨惡言不捨惡見如鑯槍投水身壞命終生地獄中時刀師氏聚落主心生恐怖身毛皆竪白佛言世尊我今悔過如愚如癡不善不辯於瞿曇所不實欺誑虛說妄語聞佛所說歡喜隨喜從坐起去

如是我聞一時佛住那羅聚落好衣菴羅園中時有刀師氏聚落主先是尼揵弟子詣尼揵所禮尼揵足退坐一面尒時尼揵語聚落主汝能共沙門瞿曇作蒺䔧論令沙門瞿曇不得語不得不語聚落主白尼揵阿梨何等為蒺䔧論令沙門瞿曇不得語不得不語耶

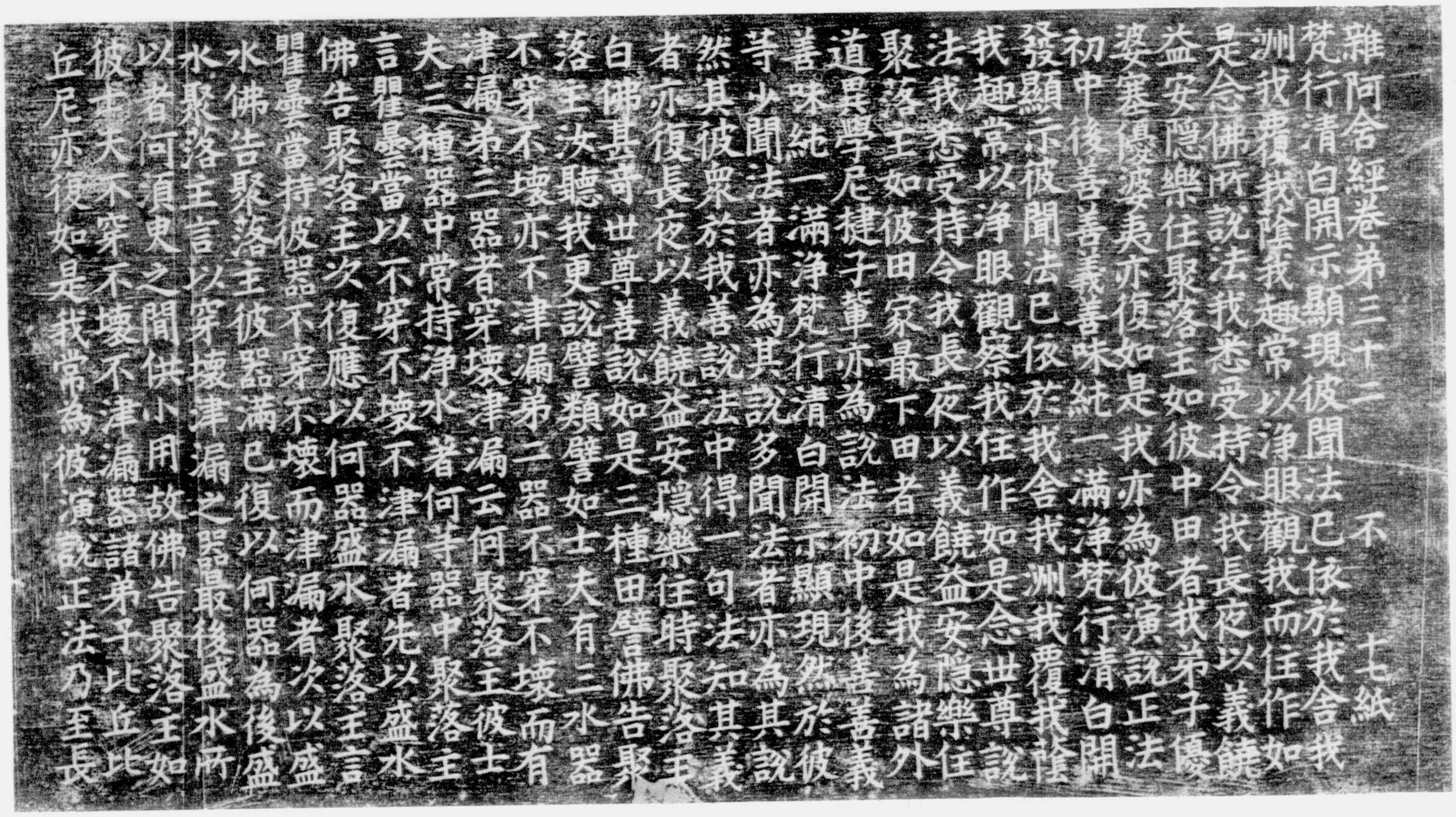


雜阿含經卷第三十二　不　十六紙

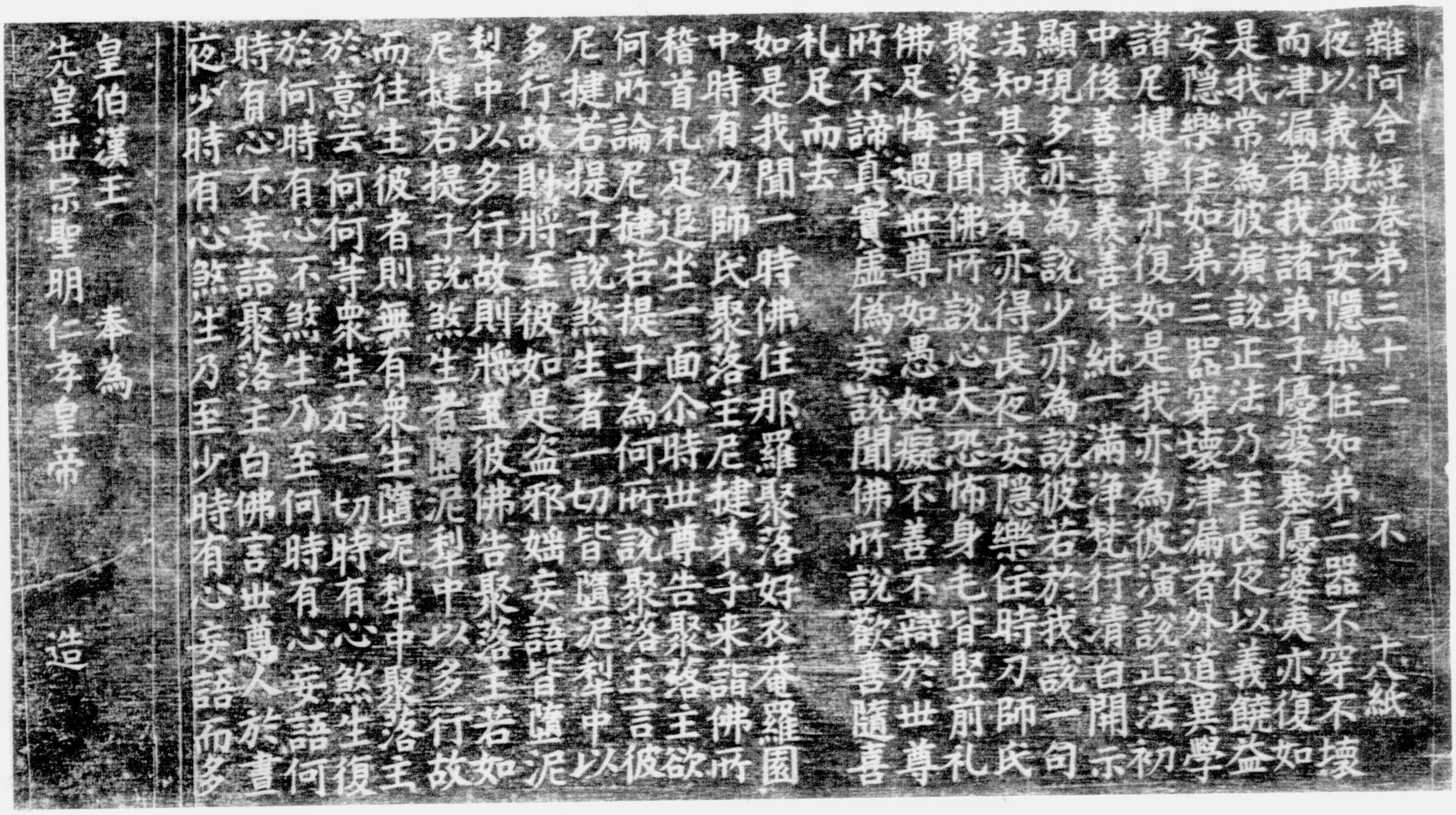
尼揵語聚落主汝往沙門瞿曇所作如是言瞿曇不常欲安慰一切衆生讚歎安慰一切衆生耶若言不者應語言瞿曇與凡愚夫有何等異若言常欲安慰一切衆生讚歎安慰一切衆生者復應問言若欲安慰一切衆生者以何等故或為一種人說法或不為一種人說法作如是問者是名蒺䔧論令彼沙門瞿曇不得語不得不語尒時聚落主受尼揵勸進已往詣佛所恭敬問訊已退坐一面白佛言瞿曇豈不欲常安慰一切衆生歎說安慰一切衆生佛告聚落主如來長夜慈愍安慰一切衆生亦常歎說安慰一切衆生聚落主白佛言若然者如來何故為一種人說法又復不為一種人說法佛告聚落主我今問汝隨意答我聚落主譬如有三種田有一種田沃壤肥澤弟二中田弟三田墝薄云何聚落主彼田主先於何田耕治下種聚落主言瞿曇於最沃壤肥澤者先耕下種聚落主復於何田次耕下種聚落主言瞿曇當於中田次耕下種佛告聚落主復於何田次耕下種聚落主言當於最下墝薄之田次耕下種佛告聚落主何故如是聚落主言不欲廢田存種而已佛告聚落主我亦如是彼沃壤肥澤田者我諸比丘比丘尼亦復如是我常為彼演說正法初中後善善義善味純一滿淨

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一八九



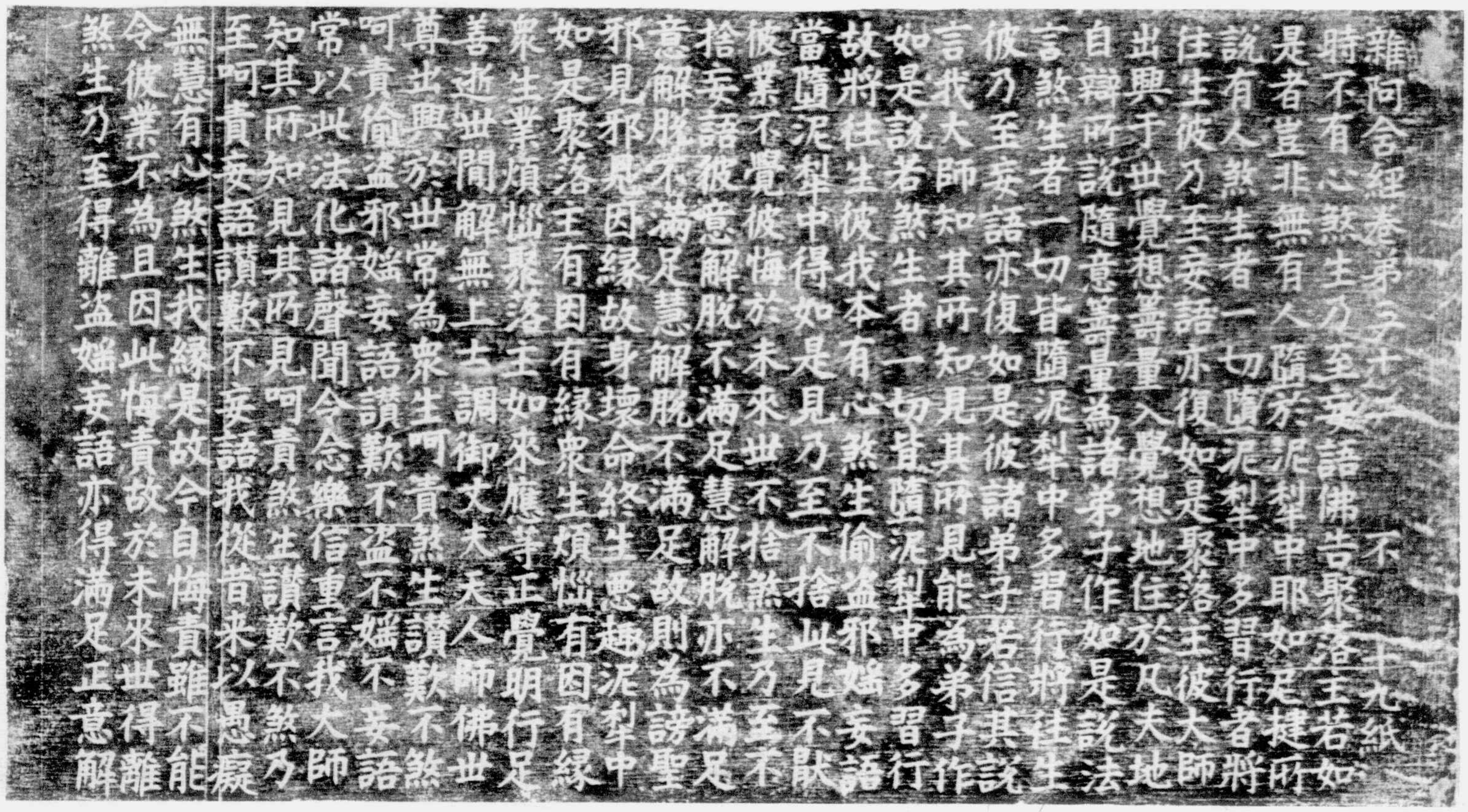
雜阿含經卷弟三十二　不　七紙
梵行清白開示顯現彼聞法已依於我舍我
洲我覆我蔭我趣常以淨眼觀我而住作如
是念佛所說法我悉受持令我長夜以義饒
益安隱樂住聚落主如彼中田者我弟子優
婆塞優婆夷亦復如是我亦為彼演說正法
初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開
發顯示彼聞法已依於我舍我洲我覆我蔭
我趣常以淨眼觀察我住作如是念世尊說
法我悉受持令我長夜以義饒益安隱樂住
聚落主如彼田家最下田者如是我為諸外
道異學尼揵子輩亦為說法初中後善善義
善味純一滿淨梵行清白開示顯現然於彼
等少聞法者亦為其說多聞法者亦為其說
然其彼眾於我善說法中得一句法知其義
者亦復長夜以義饒益安隱樂住時聚落主
白佛甚奇世尊善說如是三種田譬佛告聚
落主汝聽我更說譬類譬如士夫有三水器
不穿不壞亦不津漏弟二器不穿不壞而有
津漏弟三器者穿壞津漏云何聚落主彼士
夫三種器中常持淨水著何等器中聚落主
言瞿曇當以不穿不壞不津漏者先以盛水
佛告聚落主次復應以何器盛水聚落主言
瞿曇當持彼器不穿不壞而津漏者次以盛
水佛告聚落主彼器滿已復以何器為後盛
水聚落主言以穿壞津漏之器最後盛水所
以者何須臾之間供小用故佛告聚落主如
彼士夫不穿不壞不津漏器諸弟子比丘比
丘尼亦復如是我常為彼演說正法乃至長



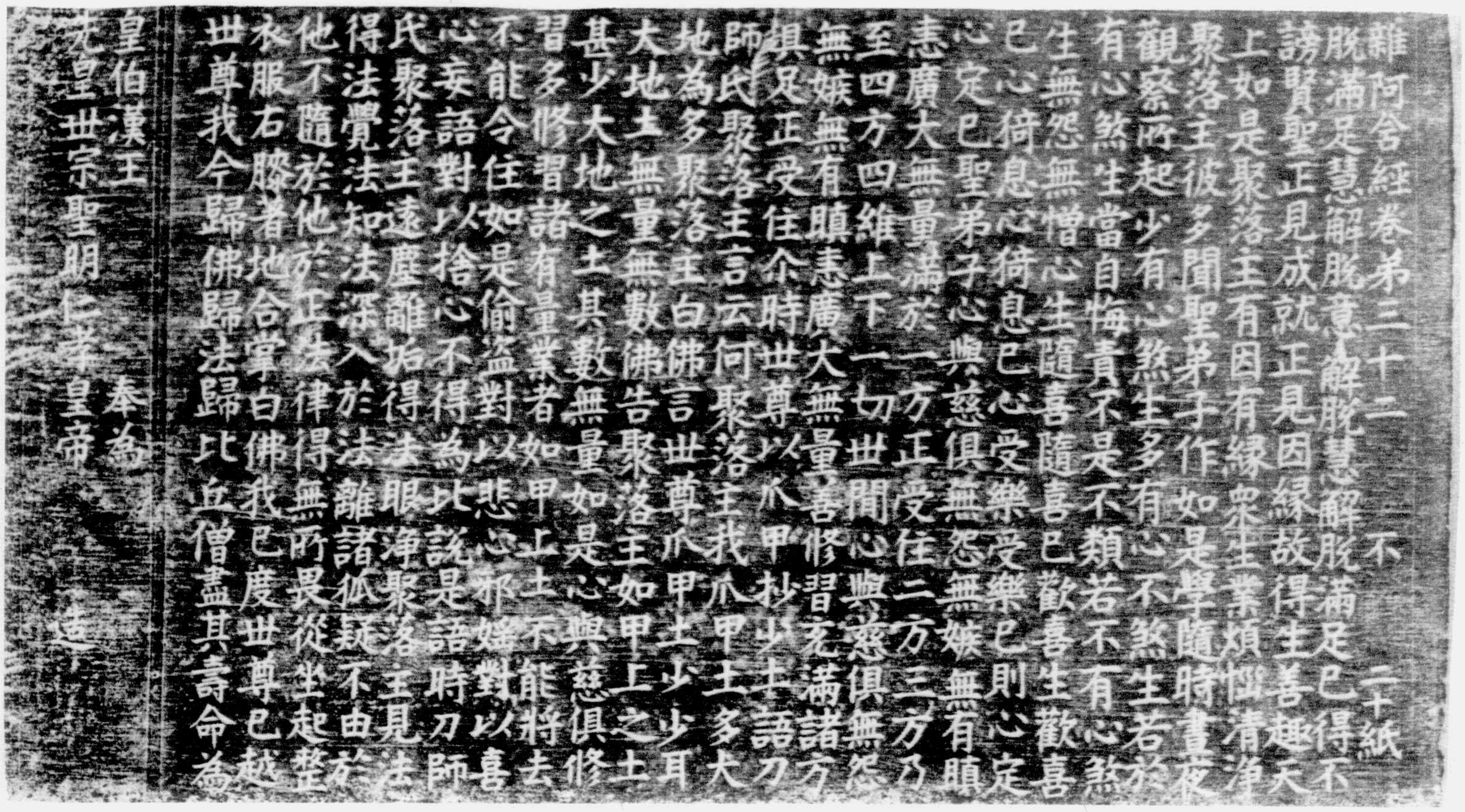
雜阿含經卷弟三十二　不　七八紙
夜以義饒益安隱樂住如弟二器不穿不壞
而津漏者我諸弟子優婆塞優婆夷亦復如
是我常為彼演說正法乃至長夜以義饒益
安隱樂住如弟三器穿壞津漏者外道異學
諸尼揵輩亦復如是我亦為彼演說正法初
中後善善義善味純一滿淨梵行清白開示
顯現多亦為說少亦為說彼若於我說一句
法知其義者亦得長夜安隱樂住時刀師氏
聚落主聞佛所說心大恐怖身毛皆竪前礼
佛足悔過世尊如愚如癡不善不辯於世尊
所不諦真實虛偽妄說聞佛所說歡喜隨喜
礼足而去
如是我聞一時佛住那羅聚落好衣菴羅園
中時有刀師氏聚落主尼揵弟子来詣佛所
稽首礼足退坐一面尒時世尊告聚落主欲
何所論尼揵若提子為何所說聚落主言彼
尼揵若提子說煞生者一切皆墮泥犁中以
多行故則將至彼如是盜邪婬妄語皆墮泥
犁中以多行故則將至彼佛告聚落主若如
尼揵若提子說煞生者墮泥犁中以多行故
而往生彼者則無有眾生墮泥犁中聚落主
於意云何何等眾生於一切時有心煞生復
於何時有心不煞生乃至何時有心妄語何
時有心不妄語聚落主白佛言世尊人於晝
夜少時有心煞生乃至少時有心妄語而多

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一八八

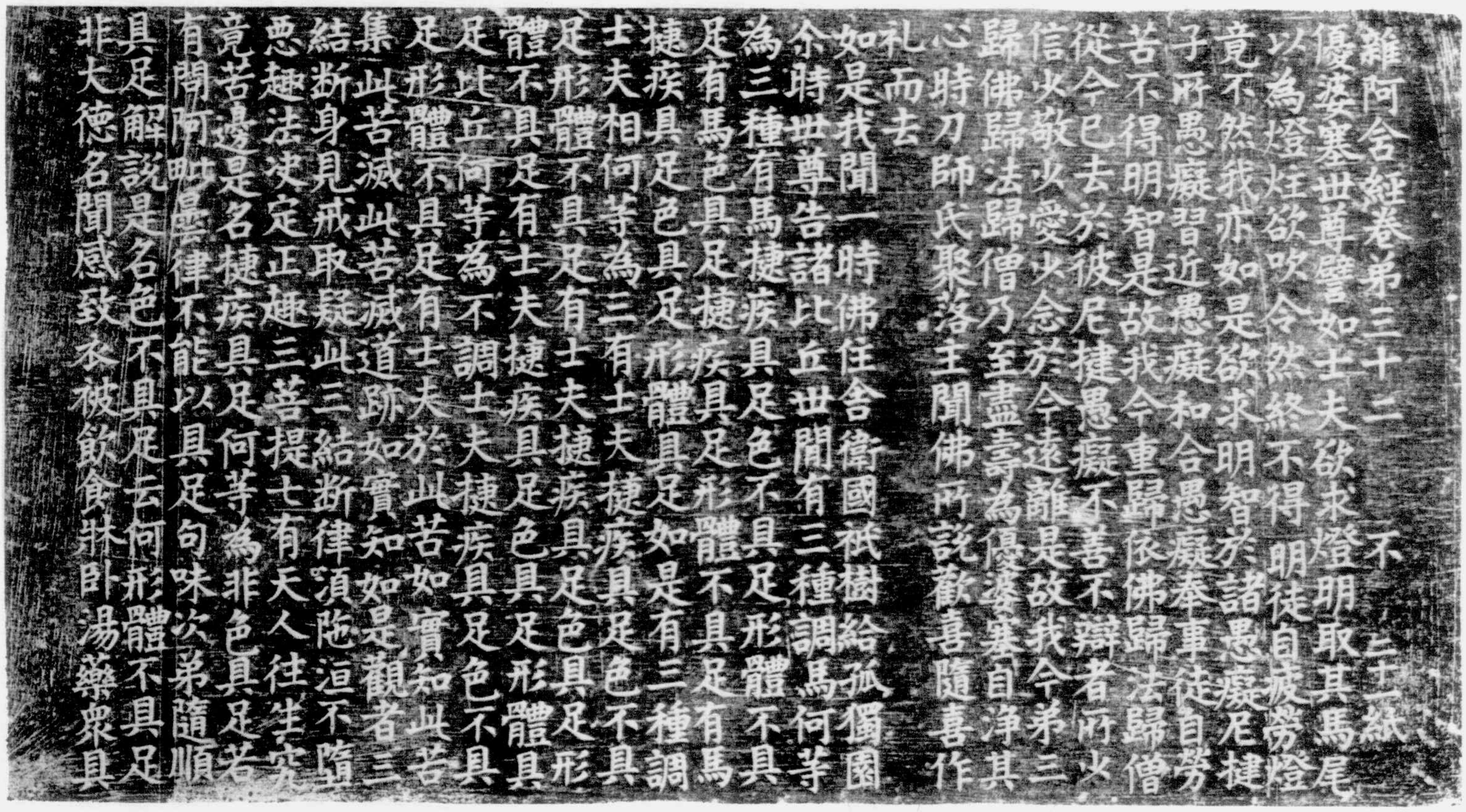


雜阿含經卷弟三十　不　十九紙
時不有心煞生乃至妄語佛告聚落主若如
是者豈非無有人隨於泥犁中耶如是捷所
說有人煞生者一切隨泥犁中多習行者將
往生彼乃至妄語亦復如是聚落主彼大師
出興于世覺想籌量入覺想地住於凡夫地
自辯所說隨意籌量為諸弟子作如是說法
言煞生者一切皆隨泥犁中多習行將往生
彼乃至妄語亦復如是彼諸弟子若信其說
言我大師知其所知見其所見能為弟子作
如是說若煞生者一切皆隨泥犁中多習行
故將往生彼我本有心煞生偷盜邪婬妄語
當隨泥犁中得如是見乃至不捨此見不猒
彼業不覺彼悔於未來世不捨煞生乃至不
捨妄語彼意解脫不滿足慧解脫亦不滿足
意解脫不滿足慧解脫不滿足故則為謗聖
邪見邪見因緣故身壞命終生惡趣泥犁中
如是聚落主有因有緣衆生煩惱有因有緣
衆生業煩惱聚落主如來應等正覺明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊出興於世常為衆生呵責煞生讚歎不煞
呵責偷盜邪婬妄語讚歎不盜不婬不妄語
常以此法化諸聲聞令念樂信重言我大師
知其所知見其所見呵責煞生讚歎不煞乃
至呵責妄語讚歎不妄語我從昔來以愚癡
無慧有心煞生我緣是故今自悔責雖不能
令彼業不為且因此悔責故於未來世得離
煞生乃至得離盜婬妄語亦得滿足正意解

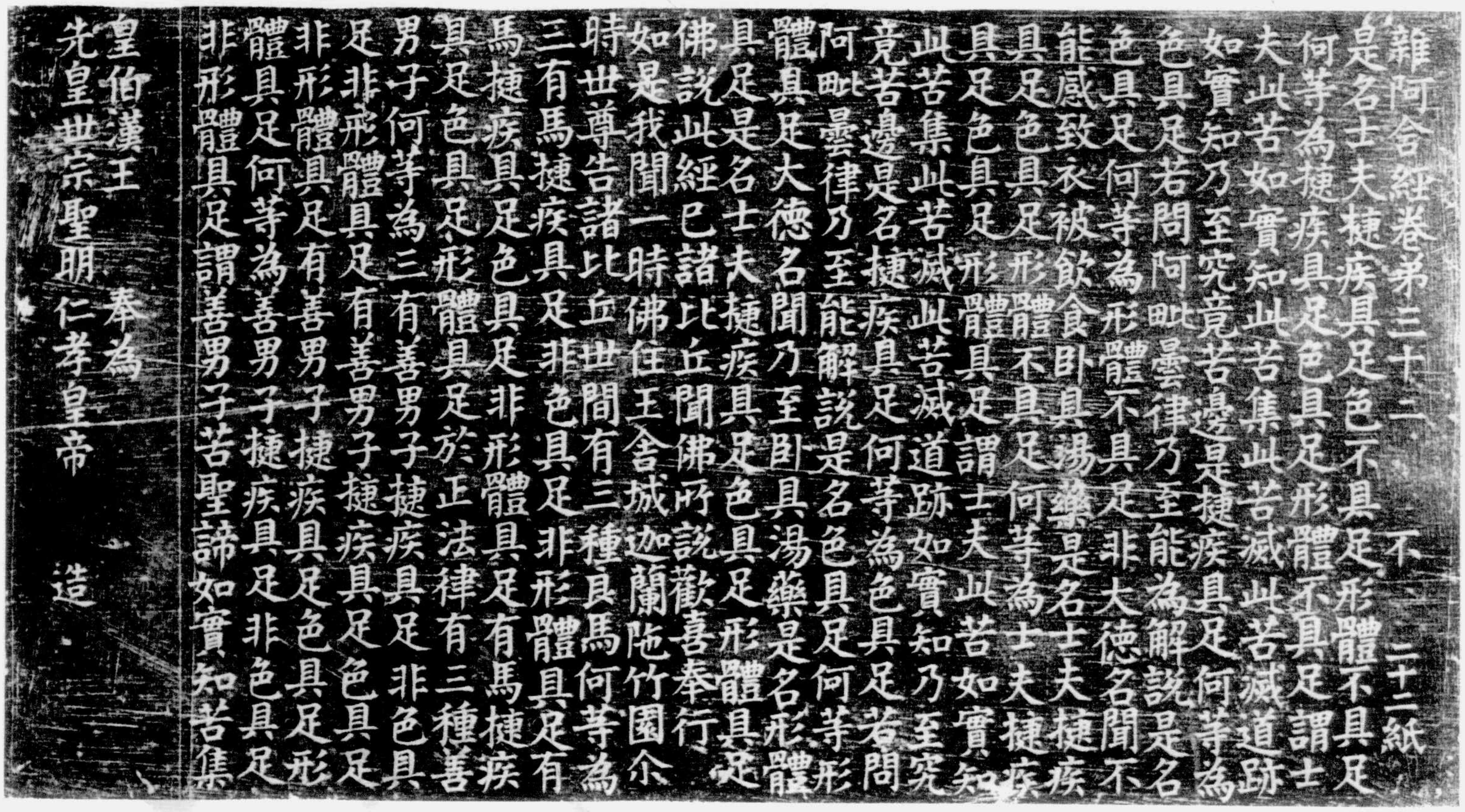


雜阿含經卷弟三十二　不　二十紙
脫滿足慧解脫意解脫慧解脫滿足已得不
謗賢聖正見成就正見因緣故得生善趣天
上如是聚落主有因有緣衆生業煩惱清淨
聚落主彼多聞聖弟子作如是學隨時晝夜
觀察所起少有心煞生多有心不煞生若於
有心煞生當自悔責不是不類若不有心煞
生無怨無憎心生隨喜隨喜已歡喜生歡喜
已心猗息心猗息已心受樂受樂已則心定
心定已聖弟子心與慈俱無怨無嫉無有瞋
恚廣大無量滿於一方正受住二方三方乃
至四方四維上下一切世間心與慈俱無怨
無嫉無有瞋恚廣大無量善修習充滿諸方
俱足正受住尒時世尊以爪甲抄少土語刀
師氏聚落主言云何聚落主我爪甲土多大
地為多聚落主白佛言世尊爪甲上土少耳
大地土無量無數佛告聚落主如甲上土少
甚少大地之土其數無量如是心與慈俱修
習多修習諸有量業者如甲上土不能將去
不能令住如是偷盜對以悲心邪婬對以喜
心妄語對以捨心不得為比說是語時刀師
氏聚落主遠塵離垢得法眼淨聚落主見法
得法覺法知法深入於法離諸狐疑不由於
他不隨於他於正法律得無所畏從坐起整
衣服右膝著地合掌白佛我已度世尊已越
世尊我今歸佛歸法歸比丘僧盡其壽命為
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一八七

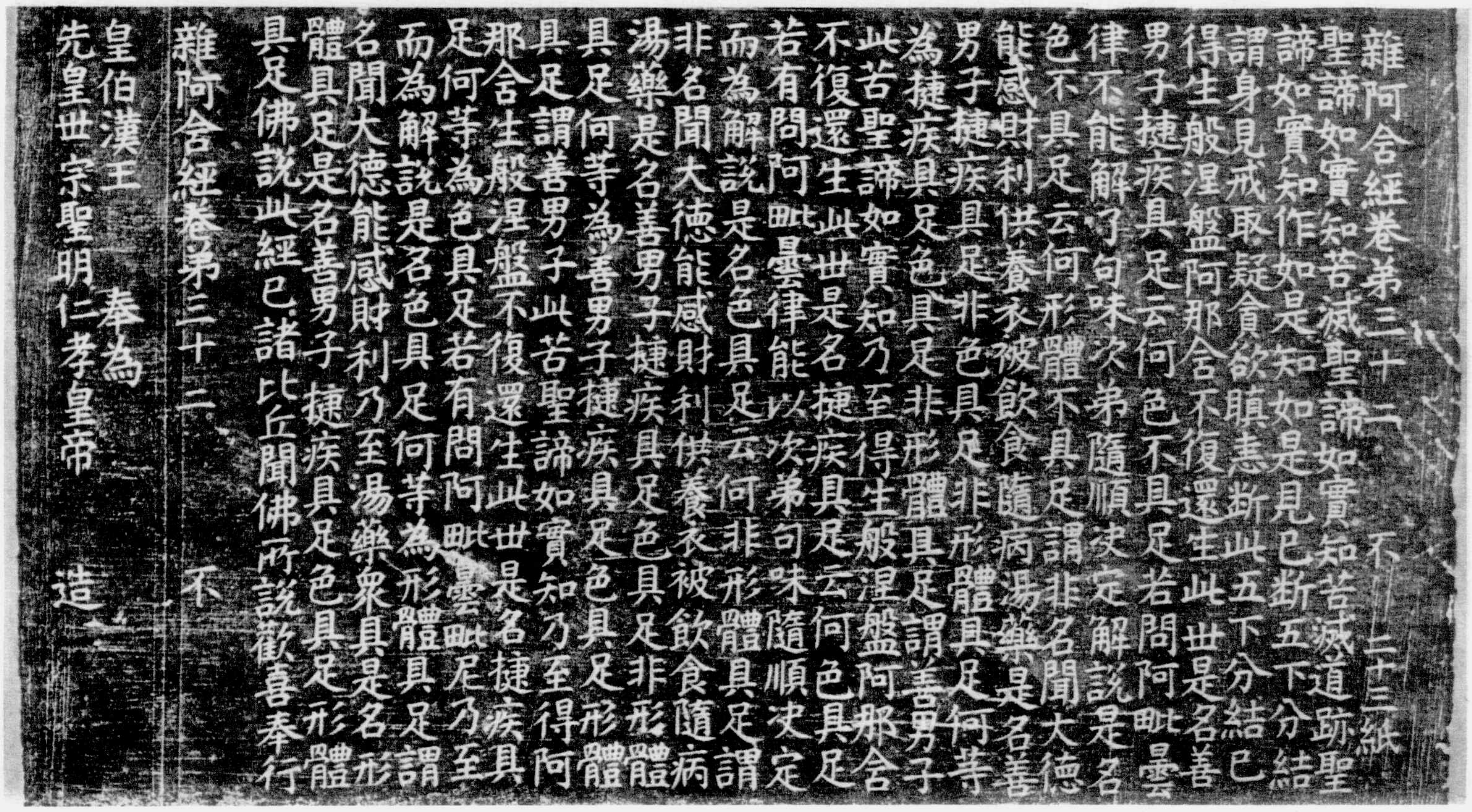


雜阿含經卷第三十二　不　二十二紙
優婆塞世尊譬如士夫欲求燈明取其馬尾
以為燈炷欲吹令然終不得明徒自疲勞燈
竟不然我亦如是欲求明智於諸愚癡尼揵
子所愚癡習近愚癡和合愚癡奉事徒自勞
苦不得明智是故我今重歸依佛歸法歸僧
從今已去於彼尼揵愚癡不善不辯者所心
信心敬心愛心念於今遠離是故我今第三
歸佛歸法歸僧乃至盡壽為優婆塞自淨其
心時刀師氏聚落主聞佛所說歡喜隨喜作
礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘世間有三種調馬何等
為三種有馬捷疾具足色不具足形體不具
足有馬捷疾具足色具足形體不具足有馬
捷疾具足色具足形體具足如是有三種調
士夫相何等為三有士夫捷疾具足色不具
足形體不具足有士夫捷疾具足色具足形
體不具足有士夫捷疾具足色具足形體具
足比丘何等為不調士夫捷疾具足色不具
足形體不具足有士夫於此苦如實知此苦
集此苦滅此苦滅道跡如實知如是觀者三
結斷身見戒取疑此三結斷律須陁洹不墮
惡趣法決定正趣三菩提七有天人往生究
竟苦邊是名捷疾具足何等為非色具足若
有問阿毗曇律不能以具足句味次第隨順
具足解說是名色不具足云何形體不具足
非大德名聞感致衣被飲食牀卧湯藥衆具



雜阿含經卷第三十二　不　二十二紙
是名士夫捷疾具足色不具足形體不具足
何等為捷疾具足色具足形體不具足謂士
夫此苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡
如實知乃至究竟苦邊是捷疾具足何等為
色具足若問阿毗曇律乃至能為解說是名
色具足何等為形體不具足是非大德名聞不
能感致衣被飲食卧具湯藥是名士夫捷疾
具足色具足形體不具足何等為士夫捷疾
具足色具足形體具足謂士夫此苦如實知
此苦集此苦滅此苦滅道跡如實知乃至究
竟苦邊是名捷疾具足何等為色具足若問
阿毗曇律乃至能解說是名色具足何等形
體具足大德名聞乃至卧具湯藥是名形體
具足是名士夫捷疾具足色具足形體具足
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘世間有三種良馬何等為
三有馬捷疾具足非色具足非形體具足有
馬捷疾具足色具足非形體具足有馬捷疾
具足色具足形體具足於正法律有三種善
男子何等為三有善男子捷疾具足非色具
足非形體具足有善男子捷疾具足色具足
非形體具足有善男子捷疾具足色具足形
體具足何等為善男子捷疾具足非色具足
非形體具足謂善男子苦聖諦如實知苦集

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　　造

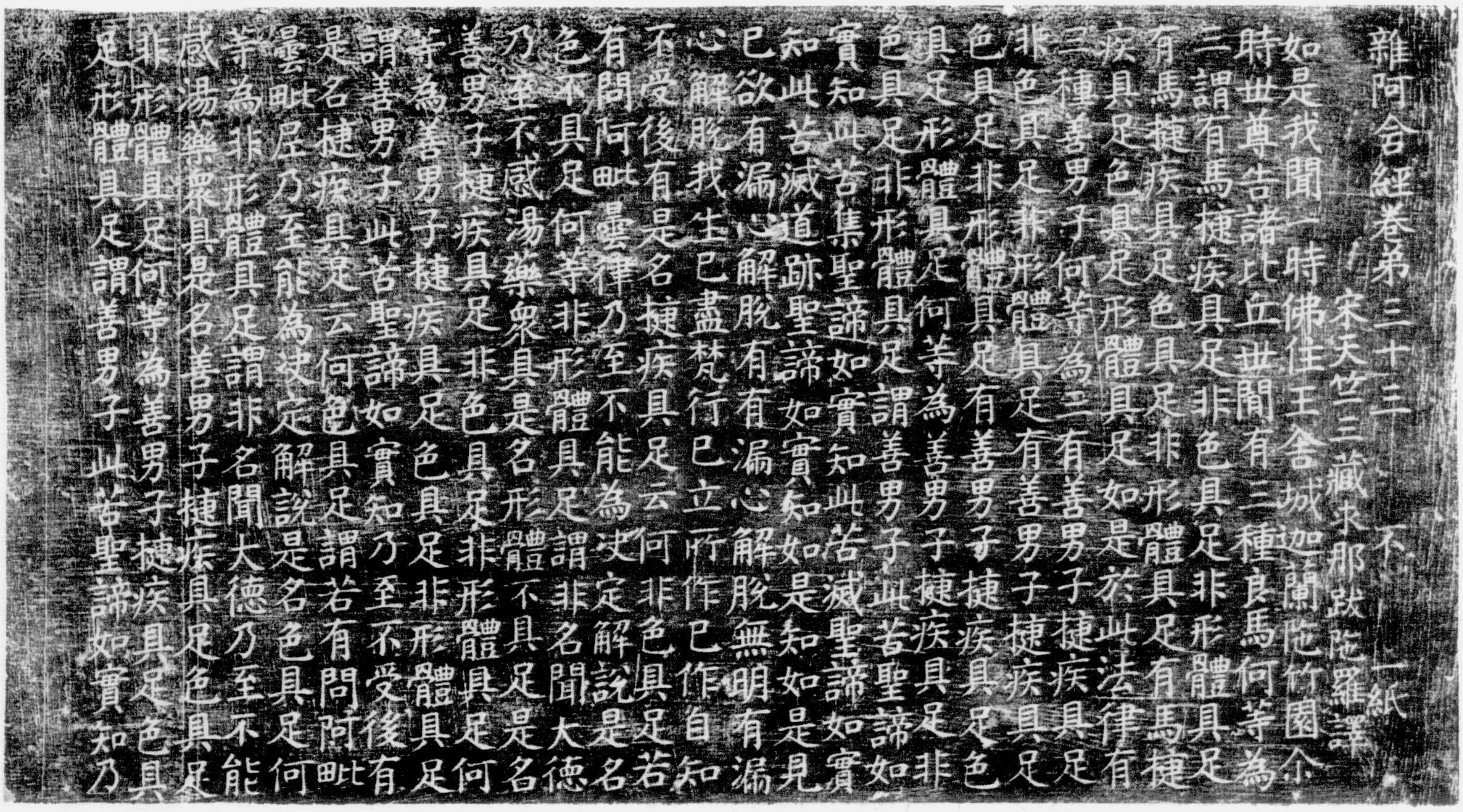


雜阿含經卷第三十二　不　二十三紙
聖諦如實知苦滅聖諦如實知苦滅道跡聖
諦如實知作如是知如是見已斷五下分結
謂身見戒取疑貪欲瞋恚斷此五下分結已
得生般涅盤阿那含不復還生此世是名善
男子捷疾具足云何色不具足若問阿毗曇
律不能解了句味次弟隨順決定解說是名
色不具足云何形體不具足謂非名聞大德
能感財利供養衣被飲食隨病湯藥是名善
男子捷疾具足非色具足非形體具足何等
為捷疾具足色具足非形體具足謂善男子
此苦聖諦如實知乃至得生般涅盤阿那含
不復還生此世是名捷疾具足云何色具足
若有問阿毗曇律能以次弟句味隨順決定
而為解說是名色具足云何非形體具足謂
非名聞大德能感財利供養衣被飲食隨病
湯藥是名善男子捷疾具足色具足非形體
具足何等為善男子捷疾具足色具足形體
具足謂善男子此苦聖諦如實知乃至得阿
那含生般涅盤不復還生此世是名捷疾具
足何等為色具足若有問阿毗曇毗尼乃至
而為解說是名色具足何等為形體具足謂
名聞大德能感財利乃至湯藥衆具是名形
體具足是名善男子捷疾具足色具足形體
具足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十二　不

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一八五

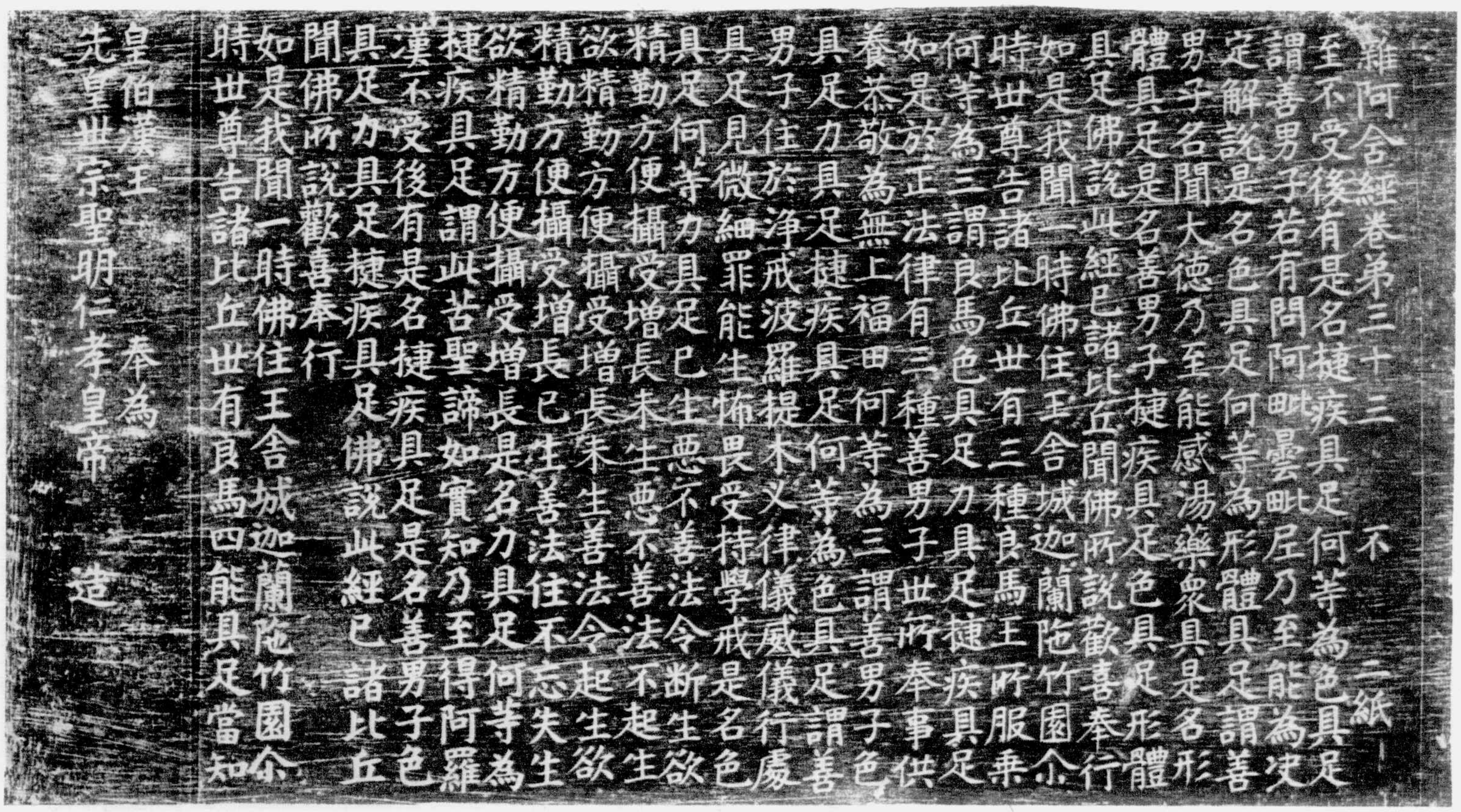


雜阿含經卷第三十三

不一紙

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘世間有三種良馬何等為
三謂有馬捷疾具足非色具足非形體具足
有馬捷疾具足色具足非形體具足有馬捷
疾具足色具足形體具足如是於此法律有
三種善男子何等為三有善男子捷疾具足
非色具足非形體具足有善男子捷疾具足
色具足非形體具足有善男子捷疾具足色
具足形體具足何等為善男子捷疾具足非
色具足非形體具足謂善男子此苦聖諦如
實知此苦集聖諦如實知此苦滅聖諦如實
知此苦滅道跡聖諦如實知如是知如是見
已欲有漏心解脫有有漏心解脫無明有漏
心解脫我生已盡梵行已立所作已作自知
不受後有是名捷疾具足云何非色具足若
有問阿毗曇律乃至不能為決定解說是名
色不具足何等非形體具足謂非名聞大德
乃至不感湯藥眾具是名形體不具足是名
善男子捷疾具足非色具足非形體具足何
等為善男子捷疾具足色具足非形體具足
謂善男子此苦聖諦如實知乃至不受後有
是名捷疾具足云何色具足謂若有問阿毗
曇毗尼乃至能為決定解說是名色具足何
等為非形體具足謂非名聞大德乃至不能
感湯藥眾具是名善男子捷疾具足色具足
非形體具足何等為善男子捷疾具足色具
足形體具足謂善男子此苦聖諦如實知乃



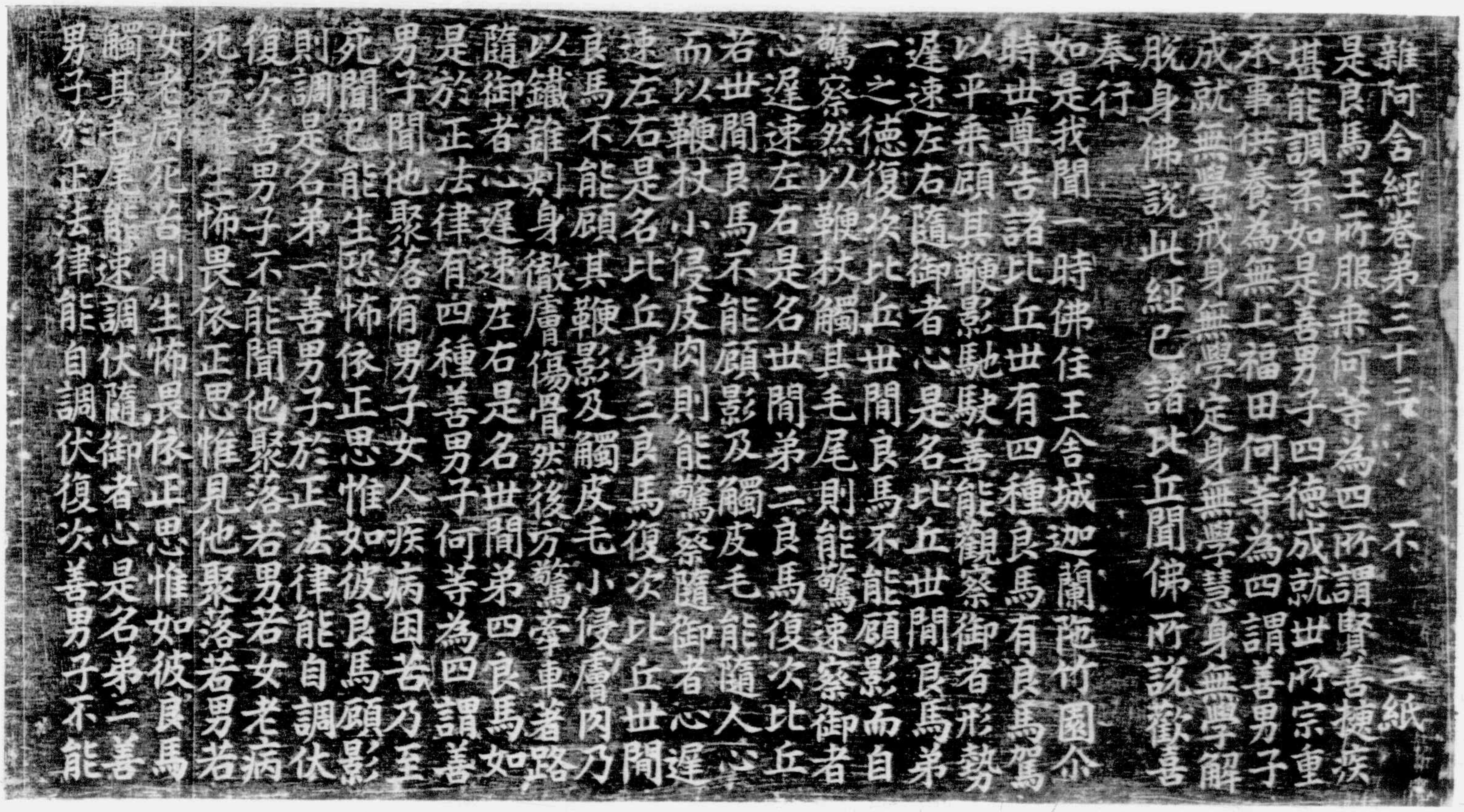
雜阿含經卷第三十三

不二紙

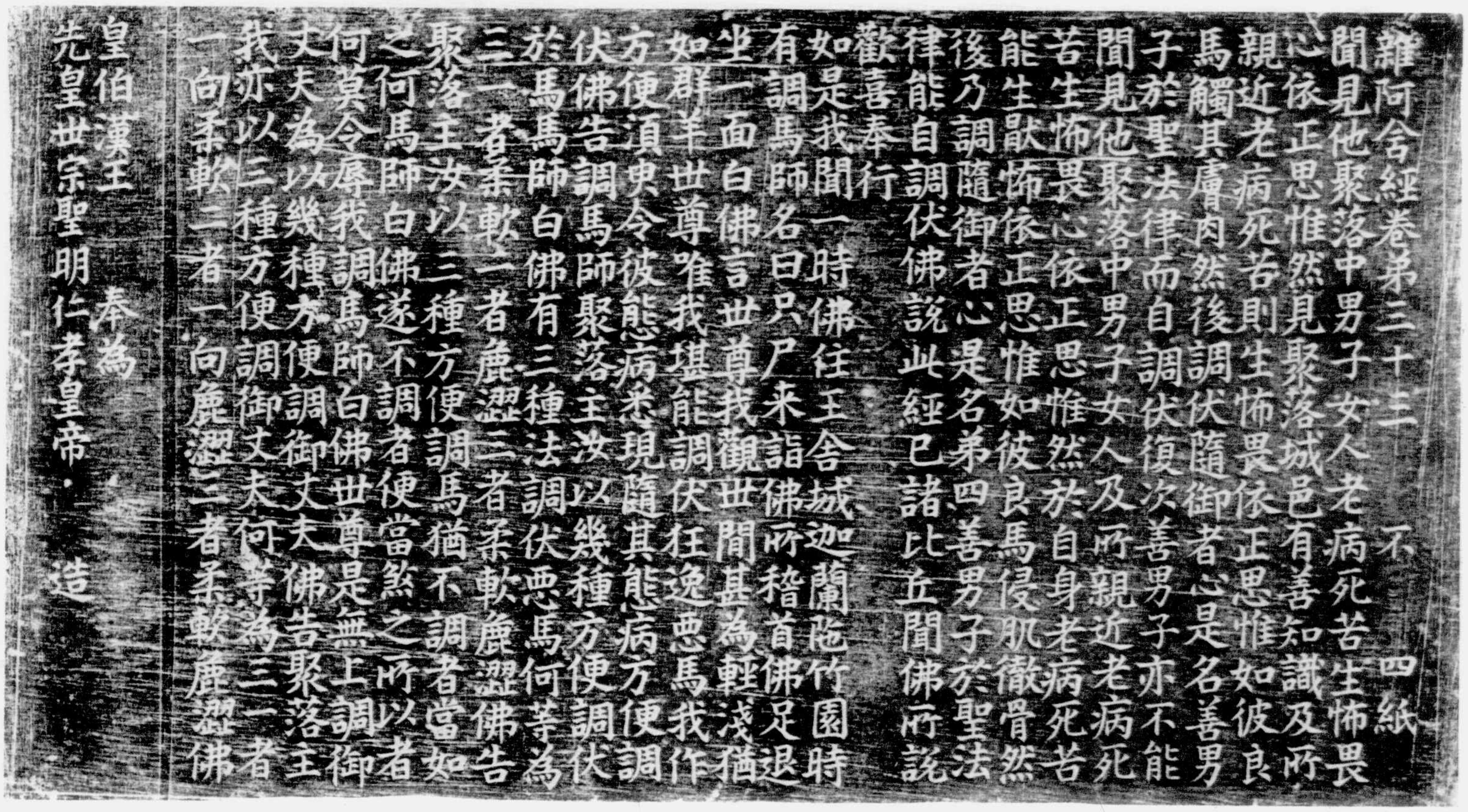
至不受後有是名捷疾具足何等為色具足
謂善男子若有問阿毗曇毗尼乃至能為決
定解說是名色具足何等為形體具足謂善
男子名聞大德乃至能感湯藥眾具是名形
體具足是名善男子捷疾具足色具足形體
具足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘世有三種良馬王所服乘
何等為三謂良馬色具足力具足捷疾具足
如是於正法律有三種善男子世所奉事供
養恭敬為無上福田何等為三謂善男子色
具足力具足捷疾具足何等為色具足謂善
男子住於淨戒波羅提木义律儀威儀行處
具足見微細罪能生怖畏受持學戒是名色
具足何等力具足已生惡不善法令斷生欲
精勤方便攝受增長未生惡不善法不起生
欲精勤方便攝受增長未生善法令起生欲
精勤方便攝受增長已生善法住不忘失生
欲精勤方便攝受增長是名力具足何等為
捷疾具足謂此苦聖諦如實知乃至得阿羅
漢不受後有是名捷疾具足是名善男子色
具足力具足捷疾具足佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘世有良馬四能具足當知

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二一〇

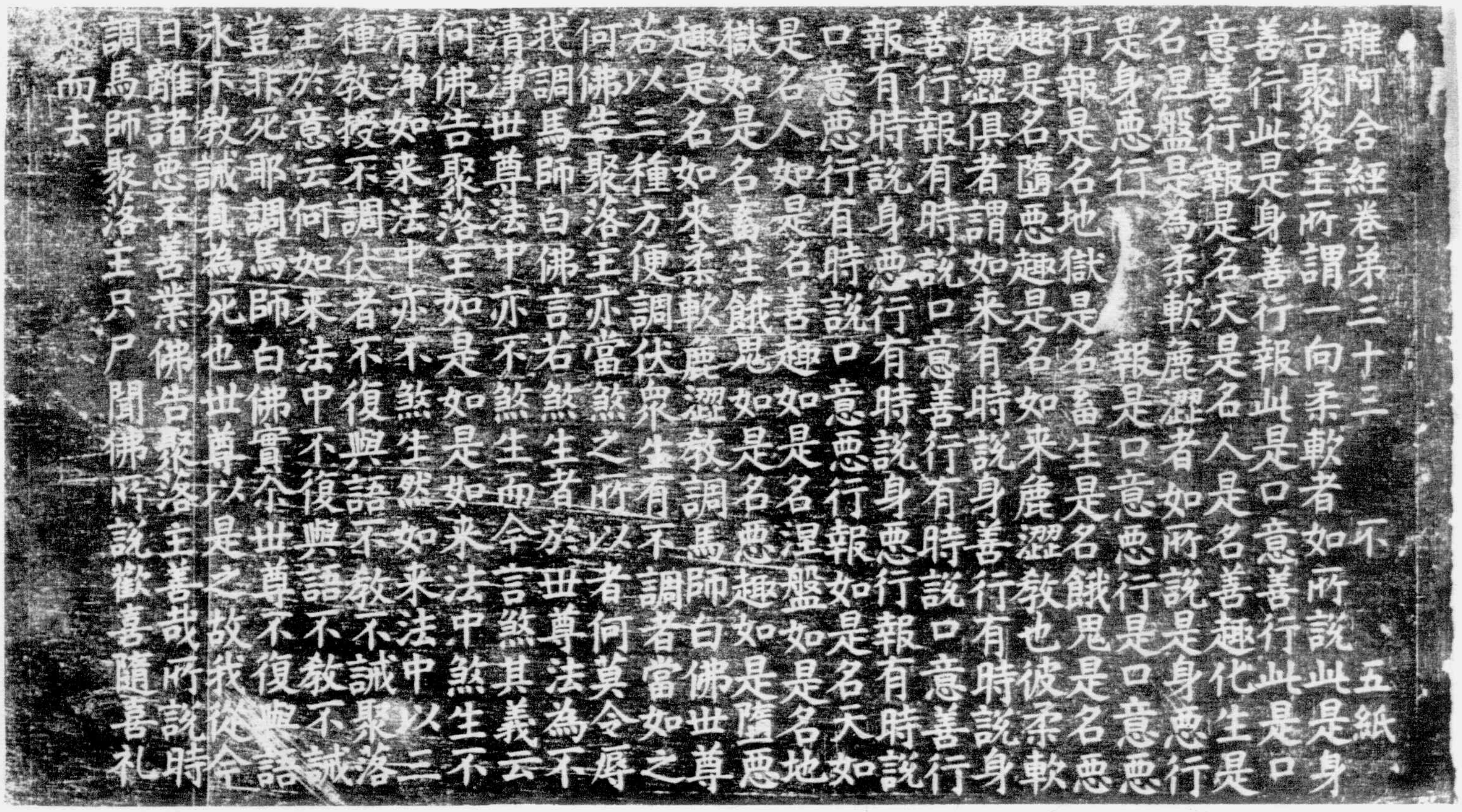


雜阿含經卷弟三十三　不　三紙
是良馬王所服乘何等為四所謂賢善捷疾
堪能調柔如是善男子四德成就世所宗重
承事供養為無上福田何等為四謂善男子
成就無學戒身無學定身無學慧身無學解
脫身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘世有四種良馬有良馬駕
以平乘顧其鞭影馳駃善能觀察御者形勢
遲速左右隨御者心是名比丘世間良馬弟
一之德復次比丘世間良馬不能顧影而自
驚察然以鞭杖觸其毛尾則能驚速察御者
心遲速左右是名世間弟二良馬復次比丘
若世間良馬不能顧影及觸皮毛能隨人心
而以鞭杖小侵皮肉則能驚察隨御者心遲
速左右是名比丘弟三良馬復次比丘世間
良馬不能顧其鞭影及觸皮毛小侵膚肉乃
以鐵錐刺身徹膚傷骨然後方驚牽車著路
隨御者心遲速左右是名世間弟四良馬如
是於正法律有四種善男子何等為四謂善
男子聞他聚落有男子女人疾病困苦乃至
死聞已能生恐怖依正思惟如彼良馬顧影
則調是名弟一善男子於正法律能自調伏
復次善男子不能聞他聚落若男若女老病
死苦能生怖畏依正思惟見他聚落若男若
女老病死苦則生怖畏依正思惟如彼良馬
觸其毛尾能速調伏隨御者心是名弟二善
男子於正法律能自調伏復次善男子不能

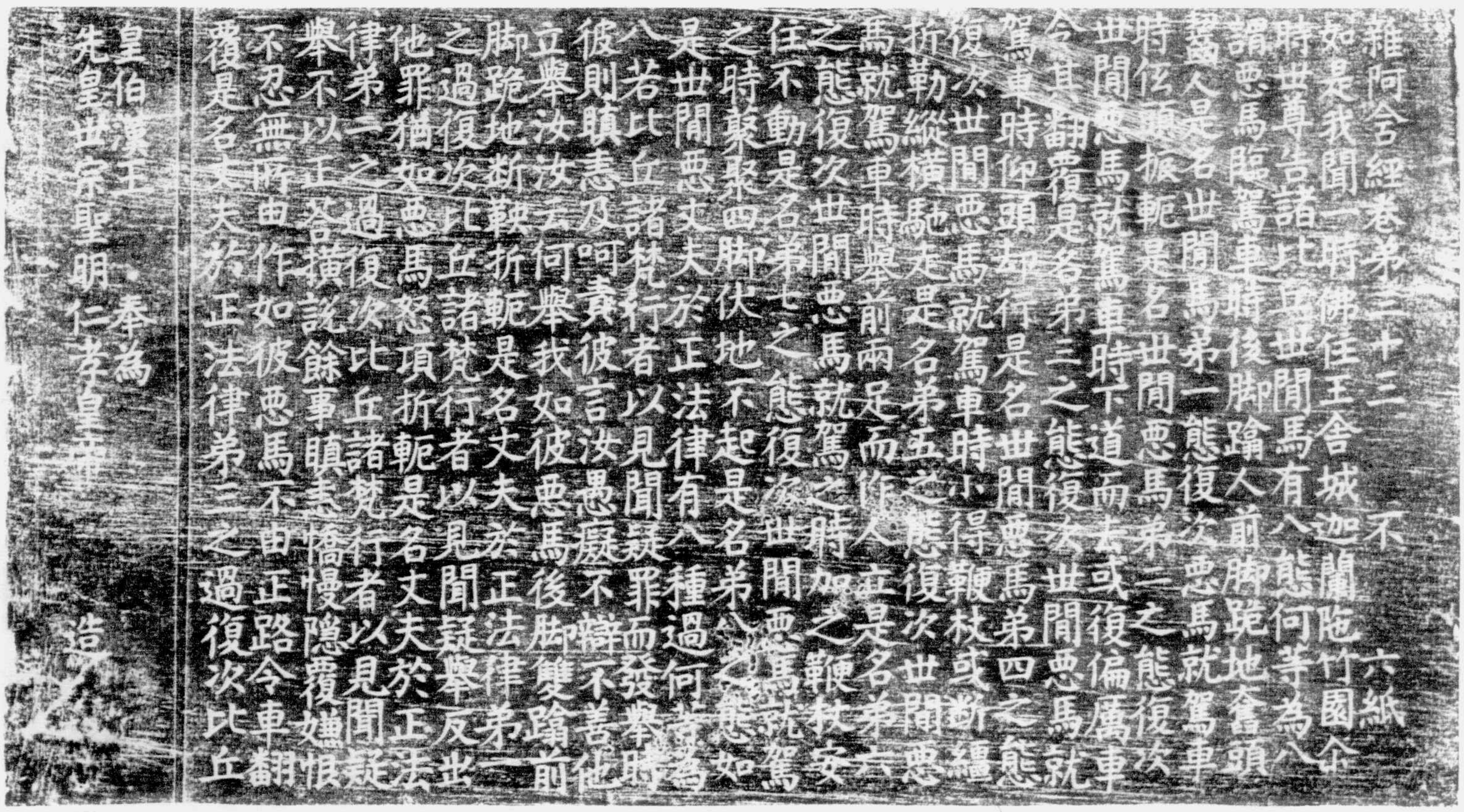


雜阿含經卷弟三十三　不　四紙
聞見他聚落中男子女人老病死苦生怖畏
心依正思惟然見聚落城邑有善知識及所
親近老病死苦則生怖畏依正思惟如彼良
馬觸其膚肉然後調伏隨御者心是名善男
子於聖法律而自調伏復次善男子亦不能
聞見他聚落中男子女人及所親近老病死
苦生怖畏心依正思惟然於自身老病死苦
能生猒怖依正思惟如彼良馬侵肌徹骨然
後乃調隨御者心是名弟四善男子於聖法
律能自調伏佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有調馬師名曰只尸来詣佛所稽首佛足退
坐一面白佛言世尊我觀世間甚為輕淺猶
如群羊世尊唯我堪能調伏狂逸惡馬我作
方便須臾令彼態病悉現隨其態病方便調
伏佛告調馬師聚落主汝以幾種方便調伏
於馬馬師白佛有三種法調伏惡馬何等為
三一者柔軟二者麁澀三者柔軟麁澀佛告
聚落主汝以三種方便調馬猶不調者當如
之何馬師白佛遂不調者便當煞之所以者
何莫令辱我調馬師白佛世尊是無上調御
丈夫為以幾種方便調御丈夫佛告聚落主
我亦以三種方便調御丈夫何等為三一者
一向柔軟二者一向麁澀三者柔軟麁澀佛
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝・造

塔下七二〇九



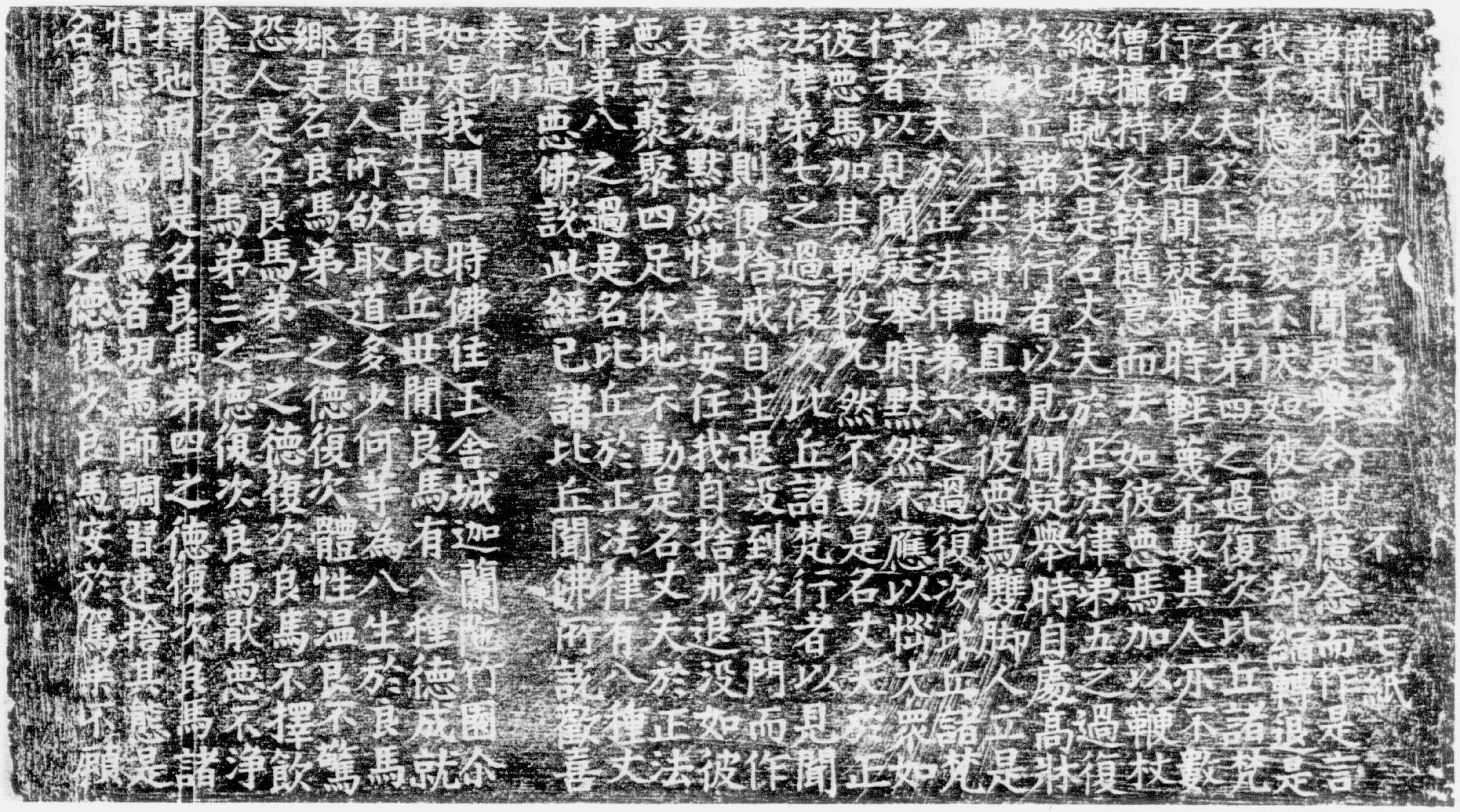
雜阿含經卷弟三十三　不　五紙
告聚落主所謂一向柔軟者如所說此是身
善行此是身善行報此是口意善行此是口
意善行報是名天是名人是名善趣化生是
名涅盤是為柔軟麁澀者如所說是身惡行
是身惡行報是口意惡行是口意惡
行報是名地獄是名畜生是名餓鬼是名惡
趣是名墮惡趣是名如来麁澀教也彼柔軟
麁澀俱者謂如来有時說身善行有時說身
善行報有時說口意善行有時說口意善行
報有時說身惡行有時說身惡行報有時說
口意惡行有時說口意惡行報如是名天如
是名人如是名善趣如是名涅盤如是名地
獄如是名畜生餓鬼如是名惡趣如是墮惡
趣是名如来柔軟麁澀教調馬師白佛世尊
若以三種方便調伏眾生有不調者當如之
何佛告聚落主亦當煞之所以者何莫令辱
我調馬師白佛言若煞生者於世尊法為不
清淨世尊法中亦不煞生而令言煞其義云
何佛告聚落主如是如是如来法中煞生不
清淨如来法中亦不煞生然如来法中以三
種教授不調伏者不復與語不教不誡聚落
王於意云何如来法中不復與語不教不誡
豈非死耶調馬師白佛實尒世尊不復與語
永不教誡真為死也世尊以是之故我從令
日離諸惡不善業佛告聚落主善哉所說時
調馬師聚落主只尸聞佛所說歡喜隨喜礼
[illegible]而去



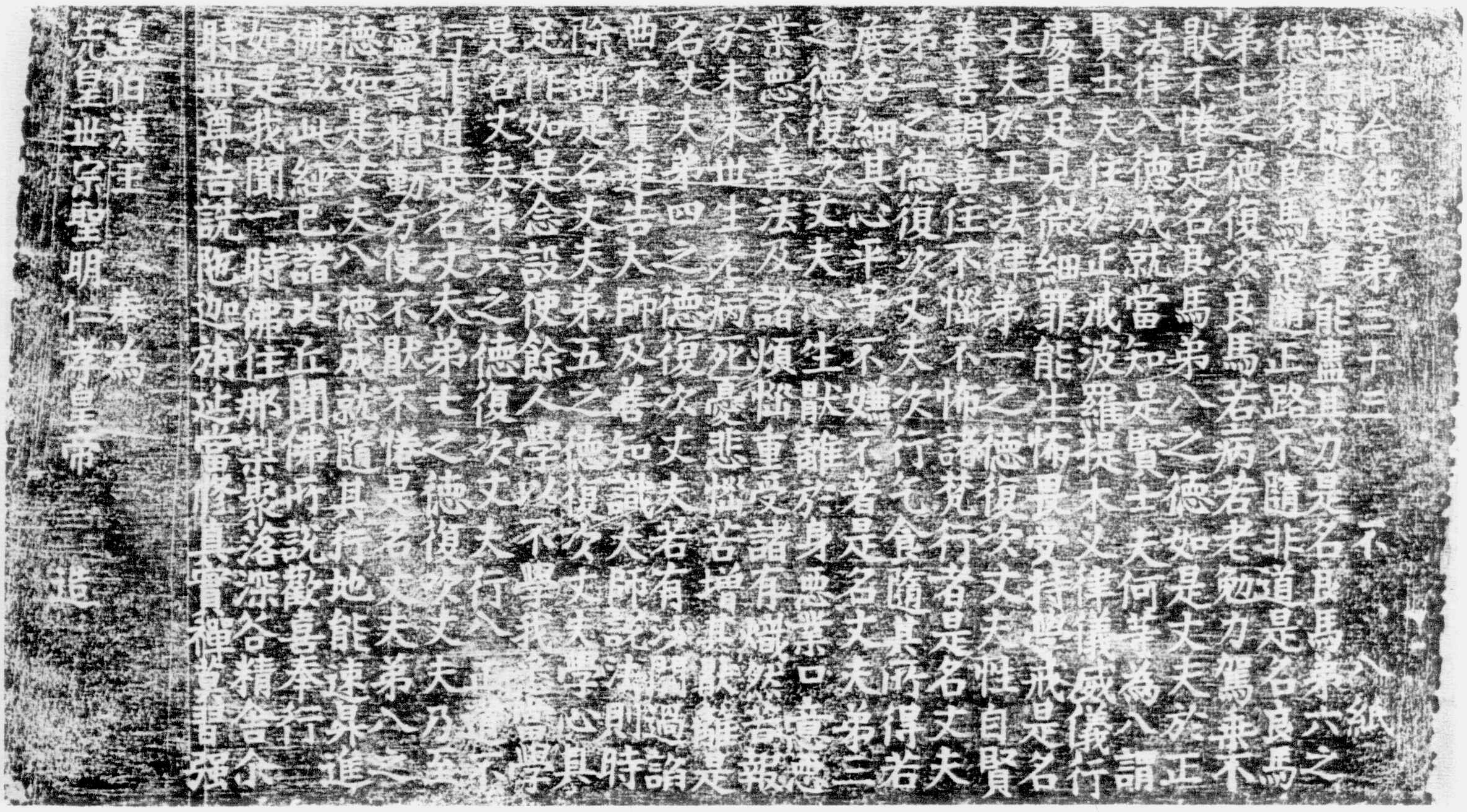
雜阿含經卷弟三十三　不　六紙
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘世間馬有八態何等為八
謂惡馬臨駕車時後脚踰人前脚跪地奮頭
齧人是名世間馬弟一態復次惡馬就駕車
時低頭振軛是名世間惡馬弟二之態復次
世間惡馬就駕車時下道而去或復偏厲車
令其翻覆是名弟三之態復次世間惡馬就
駕車時仰頭却行是名世間惡馬弟四之態
復次世間惡馬就駕車時小得鞭杖或斷纏
折勒縱橫馳走是名弟五之態復次世間惡
馬就駕車時舉前兩足而作人立是名弟六
之態復次世間惡馬就駕之時加之鞭杖安
任不動是名弟七之態復次世間惡馬就駕
之時聚聚四脚伏地不起是名弟八之態如
是世間惡丈夫於正法律有八種過何等為
八若比丘諸梵行者以見聞疑罪而發舉時
彼則瞋恚及呵責彼言汝愚癡不辯不善他
立舉汝汝云何舉我如彼惡馬後脚雙蹹前
脚跪地斷鞅折軛是名丈夫於正法律弟一
之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉反出
他罪猶如惡馬怒項折軛是名丈夫於正法
律弟二之過復次比丘諸梵行者以見聞疑
舉不以正答橫說餘事瞋恚憍慢隱覆嫌恨
不忍無所由作如彼惡馬不由正路令車翻
覆是名丈夫於正法律弟三之過復次比丘

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二〇八

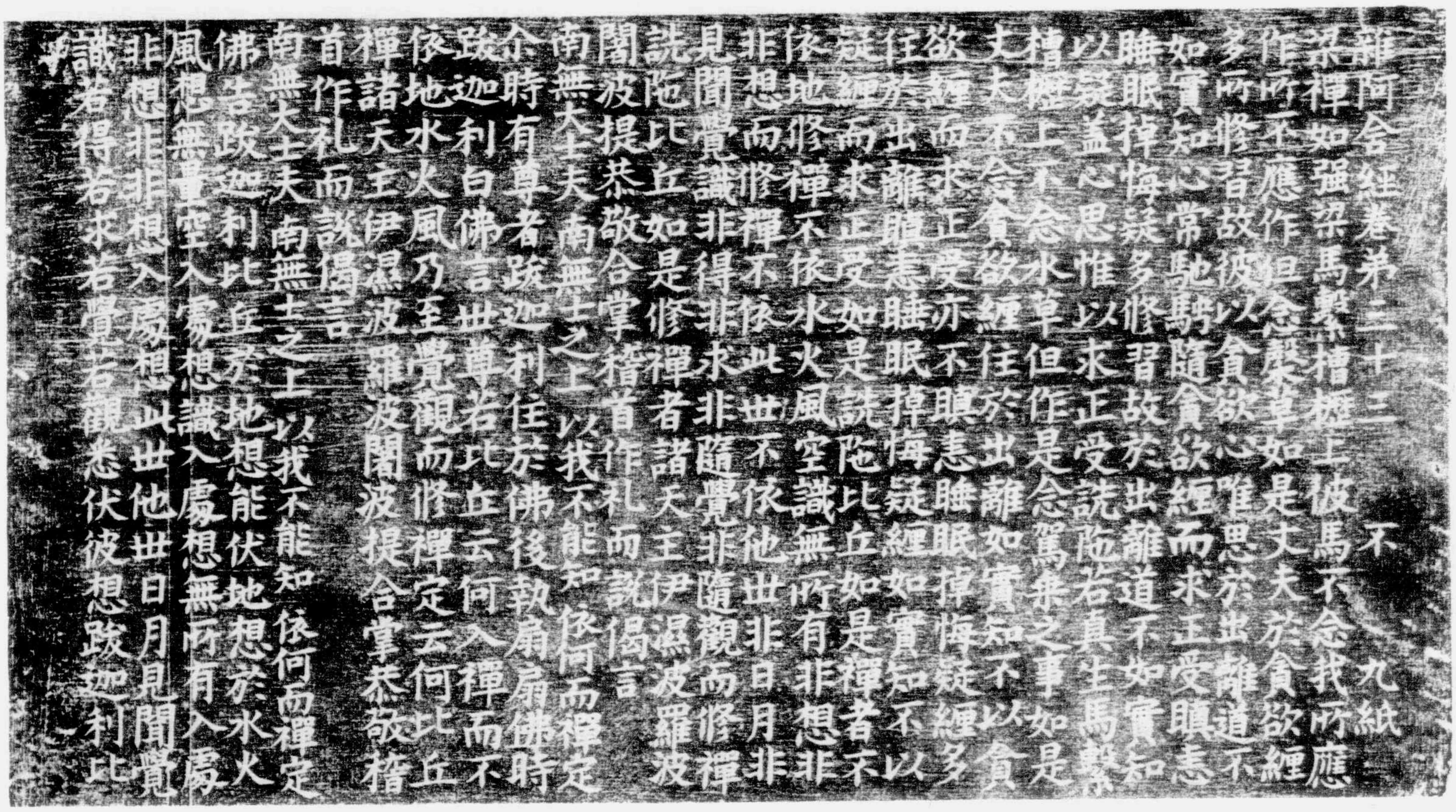


雜阿含經卷弟三十三　不　七紙
諸梵行者以見聞疑舉令其憶念而作是言
我不憶念能究不伏如彼惡馬却縮轉退是
名丈夫於正法律弟四之過復次比丘諸梵
行者以見聞疑舉時輕蔑不數其人亦不數
僧攝持衣鉢隨意而去如彼惡馬加以鞭杖
縱橫馳走是名丈夫於正法律弟五之過復
次比丘諸梵行者以見聞疑舉時自處高牀
興諸上坐共諍曲直如彼惡馬雙脚人立是
名丈夫於正法律弟六之過復次比丘諸梵
行者以見聞疑舉時默然不應以惱大眾如
彼惡馬加其鞭杖久然不動是名丈夫於正
法律弟七之過復次比丘諸梵行者以見聞
疑舉時則便捨戒自生退沒到於寺門而作
是言汝默然快喜安住我自捨戒退沒如彼
惡馬蹙聚四足伏地不動是名丈夫於正法
律弟八之過是名比丘於正法律有八種丈
夫過惡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時世尊告諸比丘世間良馬有八種德成就
者隨人所欲取道多少何等為八生於良馬
鄉是名良馬弟一之德復次體性溫良不驚
恐人是名良馬弟二之德復次良馬不擇飲
食是名良馬弟三之德復次良馬猒惡不淨
擇地而臥是名良馬弟四之德復次良馬諸
情態速為調馬者現馬師調習速捨其態是
名良馬弟五之德復次良馬安於駕乘不顧

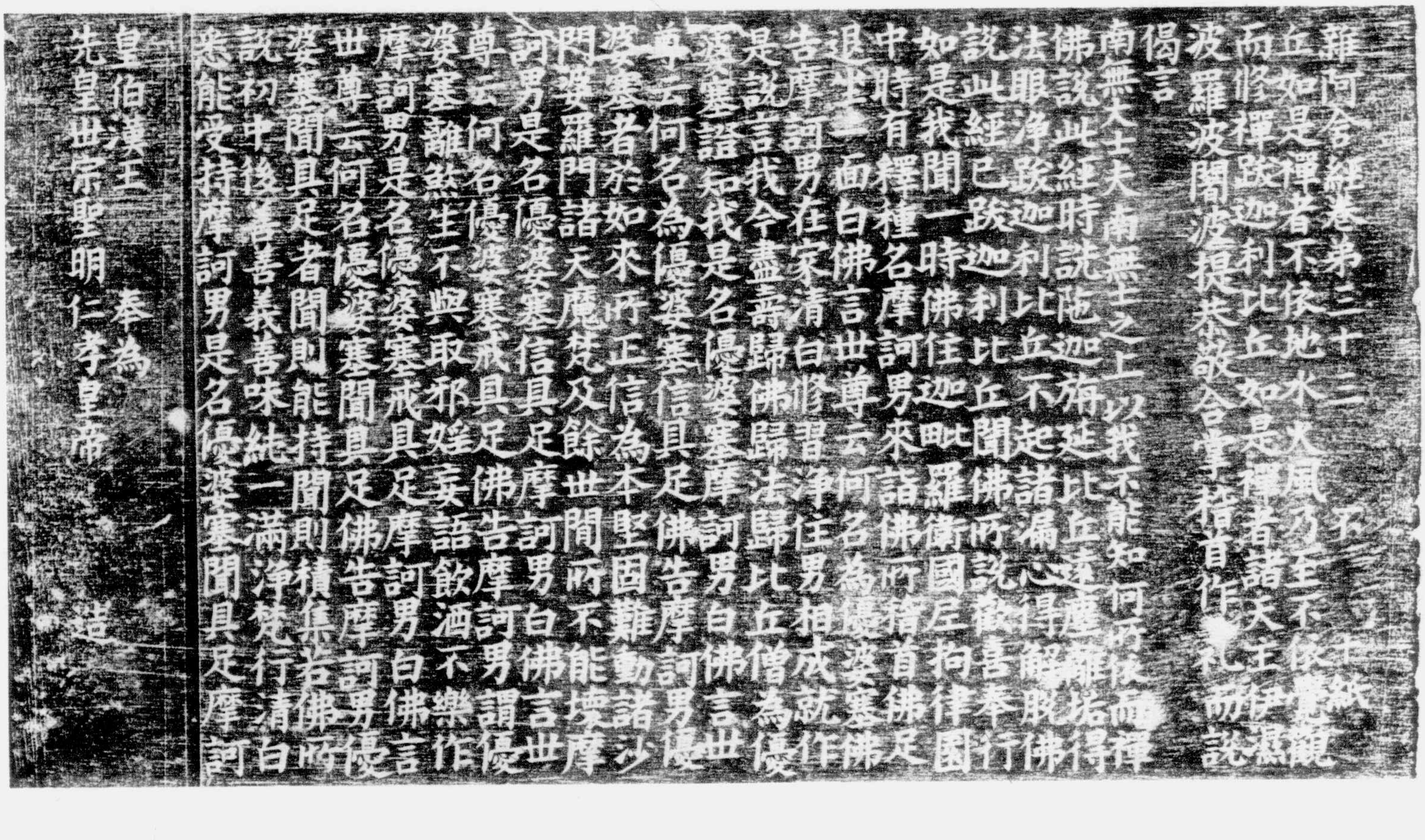


雜阿含經卷弟三十三　不　八紙
餘馬隨其駕乘能盡其力是名良馬弟六之
德復次良馬常隨正路不隨非道是名良馬
弟七之德復次良馬若病若老勉力駕乘不
猒不惓是名良馬弟八之德如是丈夫於正
法律八德成就當知是賢士夫何等為八謂
賢士夫住於正戒波羅提木叉律儀威儀行
處具足見微細罪能生怖畏受持學戒是名
丈夫於正法律弟一之德復次丈夫性自賢
善善調善住不惱不怖諸梵行者是名丈夫
弟二之德復次丈夫次行乞食隨其所得若
麁若細其心平等不嫌不著是名丈夫弟三
之德復次丈夫心生猒離於身惡業口意惡
業惡不善法及諸煩惱重受諸有熾然苦報
於未來世生老病死憂悲惱苦增長猒離是
名丈夫弟四之德復次丈夫若有欺聞過諂
曲不實速告大師及善知識大師說已則時
除斷是名丈夫弟五之德復次丈夫學心具
足作如是念設使餘人學以不學我要當學
是名丈夫弟六之德復次丈夫行八正道不
行非道是名丈夫弟七之德復次丈夫乃至
盡壽精勤方便不猒不惓是名丈夫弟八之
德如是丈夫八德成就隨其行地能速昇進
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住那梨聚落深谷精舍尒
時世尊告詵陀迦旃延當修真實禪莫彊
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二〇七



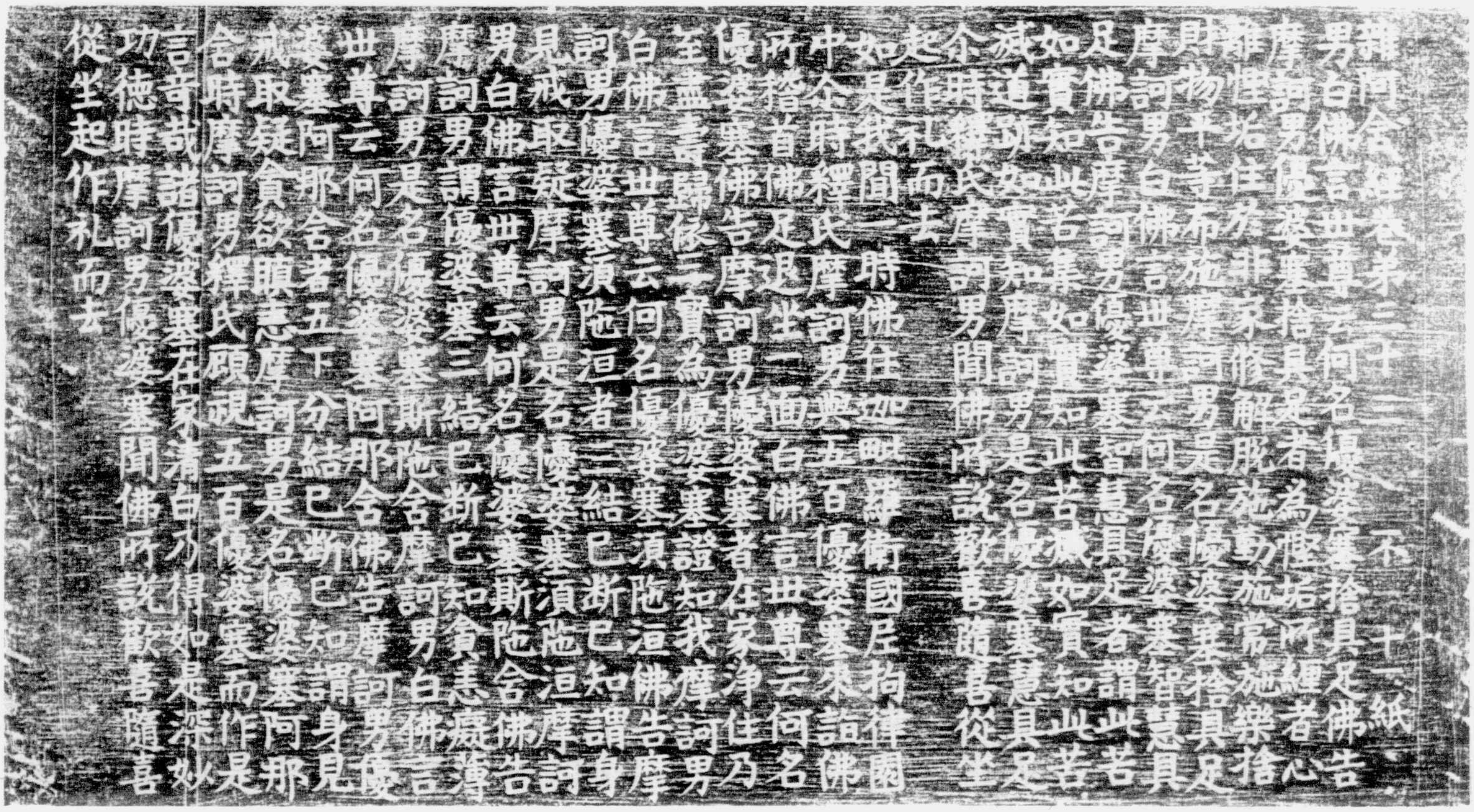
雜阿含經卷弟三十三　不　九紙
梁禪如强梁馬繫槽櫪上彼馬不念我所應
作所不應作但念穀草如是丈夫於貪欲纏
多所修習故彼以貪欲心唯思於出離道不
如實知心常馳騁隨貪欲纏而求正受瞋恚
睡眠掉悔疑多修習故於出離道不如實知
以疑蓋心思惟以求正受詵陀若真生馬繫
槽櫪上不念水草但作是念駕乘之事如是
丈夫不念貪欲纏住於出離如實知不以貪
欲纏而求正受亦不瞋恚睡眠掉悔疑纏多
住於出離瞋恚睡眠掉悔疑纏如實知不以
疑纏而求正受如是詵陀比丘如是禪者不
依地修禪不依水火風空識無所有非想非
非想而修禪不依此世不依他世非日月非
見聞覺識非得非求非隨覺非隨觀而修禪
詵陀比丘如是修禪者諸天主伊濕波羅波
闍波提恭敬合掌稽首作礼而說偈言
南無大士夫南無士之上以我不能知依何而禪定
尒時有尊者跋迦利住於佛後執扇扇佛時
跋迦利白佛言世尊若比丘云何入禪而不
依地水火風乃至覺觀而修禪定云何比丘
禪諸天主伊濕波羅波闍波提合掌恭敬稽
首作礼而說偈言
南無大士夫南無士之上以我不能知依何而禪定
佛告跋迦利比丘於地想能伏地想於水火
風想無量空入處想識入處想無所有入處
非想非非想入處想此世他世日月見聞覺
識若得若求若覺若觀悉伏彼想跋迦利比



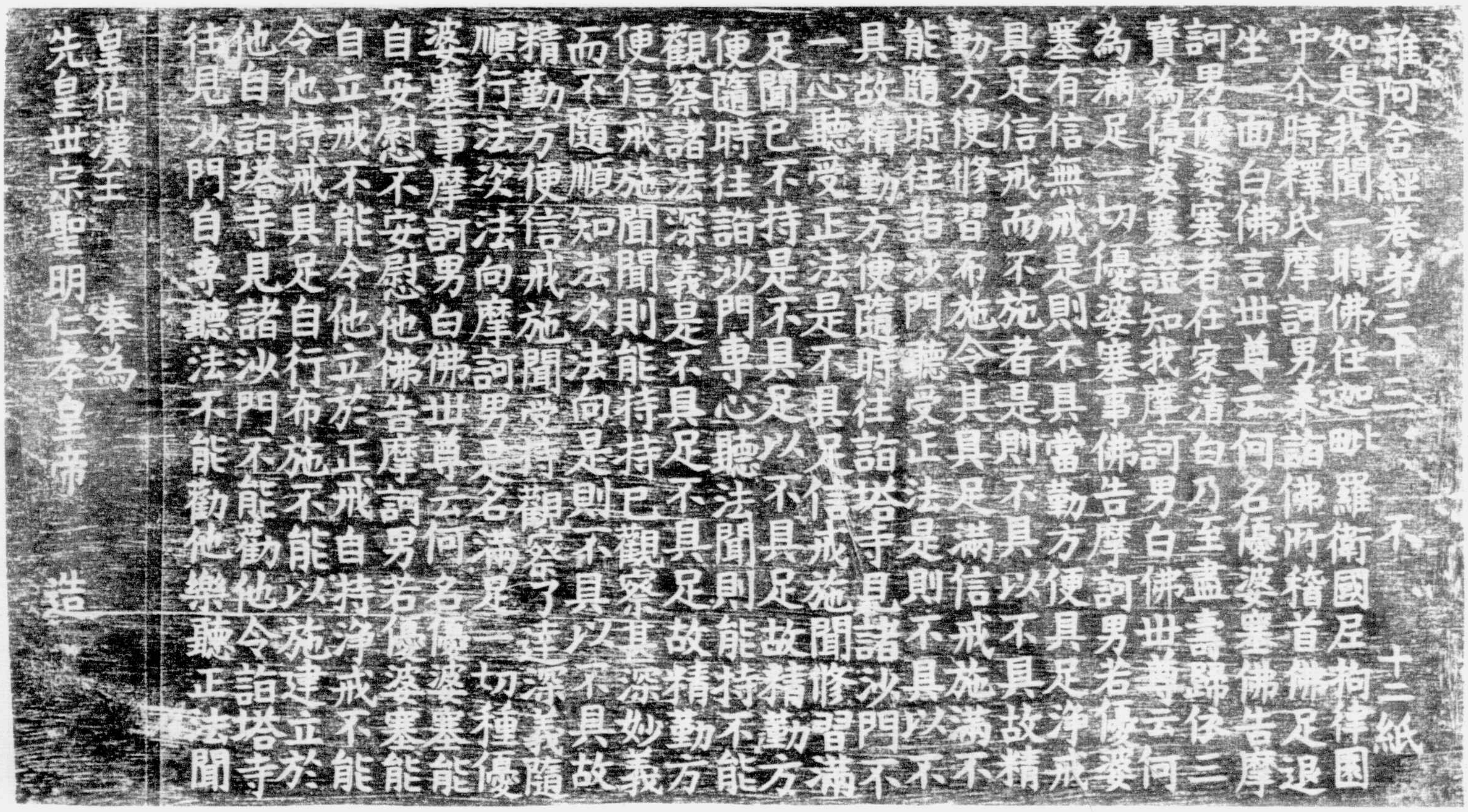
雜阿含經卷弟三十三　不　十紙
丘如是禪者不依地水火風乃至不依覺觀
而修禪跋迦利比丘如是禪者諸天主伊濕
波羅波闍波提恭敬合掌稽首作礼而說
偈言
南無大士夫南無士之上以我不能知何所依而禪
佛說此經時詵陀迦旃延比丘遠塵離垢得
法眼淨跋迦利比丘不起諸漏心得解脫佛
說此經已跋迦利比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中時有釋種名摩訶男來詣佛所稽首佛足
退坐一面白佛言世尊云何名為優婆塞佛
告摩訶男在家清白修習淨住男相成就作
是說言我今盡壽歸佛歸法歸比丘僧為優
婆塞證知我是名優婆塞摩訶男白佛言世
尊云何名為優婆塞信具足佛告摩訶男優
婆塞者於如來所正信為本堅固難動諸沙
門婆羅門諸天魔梵及餘世間所不能壞摩
訶男是名優婆塞信具足摩訶男白佛言世
尊云何名優婆塞戒具足佛告摩訶男謂優
婆塞離煞生不與取邪婬妄語飲酒不樂作
摩訶男是名優婆塞戒具足摩訶男白佛言
世尊云何名優婆塞聞具足佛告摩訶男優
婆塞聞具足者聞則能持聞則積集若佛所
說初中後善善義善味純一滿淨梵行清白
悉能受持摩訶男是名優婆塞聞具足摩訶

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二〇六



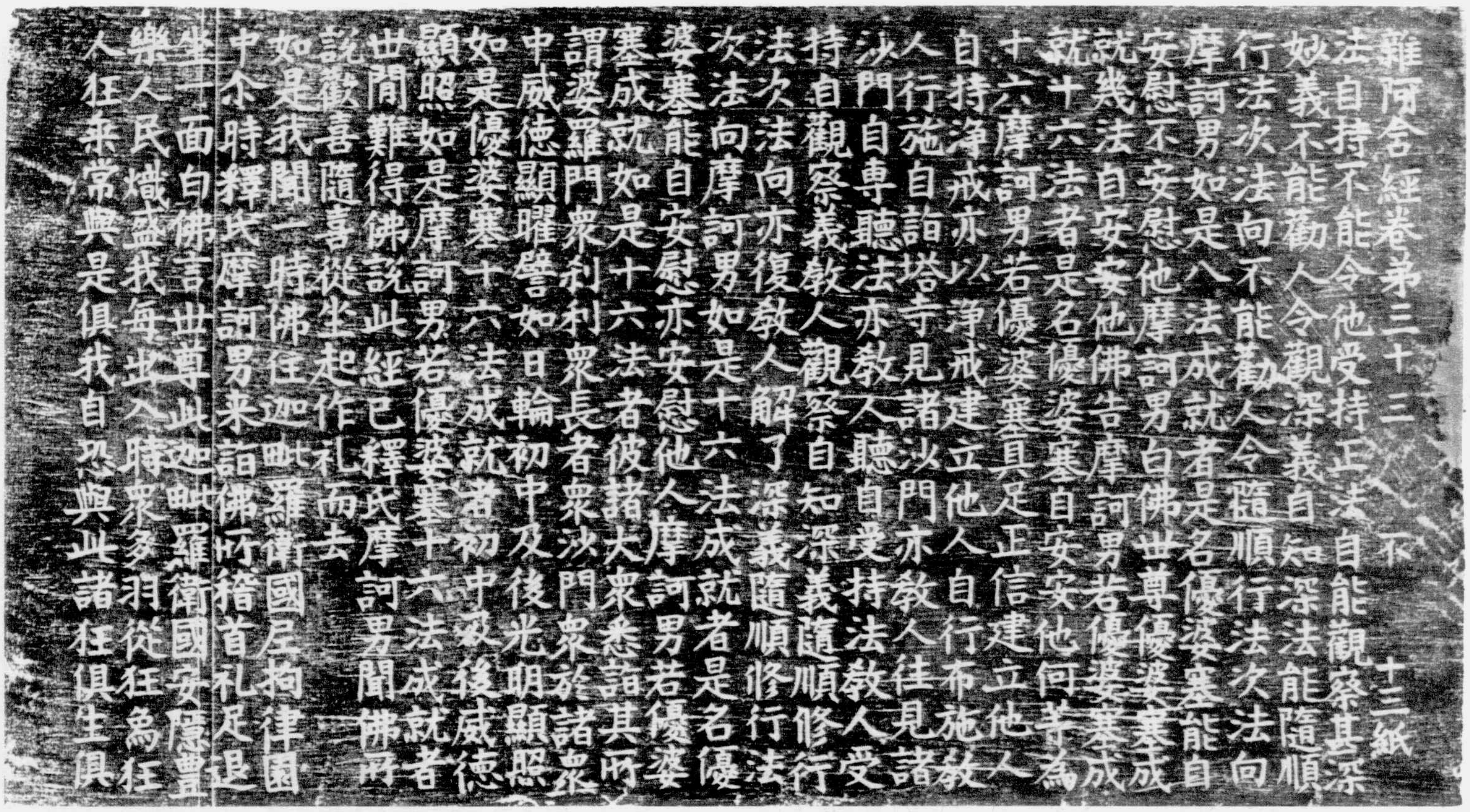
雜阿含經卷弟三十三　不　十一紙
男白佛言世尊云何名優婆塞捨具足佛告
摩訶男優婆塞捨具足者為慳垢所纏者心
離慳垢住於非家修解脫施勤施常施樂捨
財物平等布施摩訶男是名優婆塞捨具足
摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞智慧具
足佛告摩訶男優婆塞智慧具足者謂此苦
如實知此苦集如實知此苦滅如實知此苦
滅道跡如實知摩訶男是名優婆塞慧具足
尒時釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從坐
起作禮而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中尒時釋氏摩訶男與五百優婆塞來詣佛
所稽首佛足退坐一面白佛言世尊云何名
優婆塞佛告摩訶男優婆塞者在家淨住乃
至盡壽歸依三寶為優婆塞證知我摩訶男
白佛言世尊云何名優婆塞須陁洹佛告摩
訶男優婆塞須陁洹者三結已斷已知謂身
見戒取疑摩訶男是名優婆塞須陁洹摩訶
男白佛言世尊云何名優婆塞斯陁含佛告
摩訶男謂優婆塞三結已斷已知貪恚癡薄
摩訶男是名優婆塞斯陁含摩訶男白佛言
世尊云何名優婆塞阿那含佛告摩訶男優
婆塞阿那含者五下分結已斷已知謂身見
戒取疑貪欲瞋恚摩訶男是名優婆塞阿那
含時摩訶男釋氏顧視五百優婆塞而作是
言奇哉諸優婆塞在家清白乃得如是深妙
功德時摩訶男優婆塞聞佛所說歡喜隨喜
從坐起作禮而去



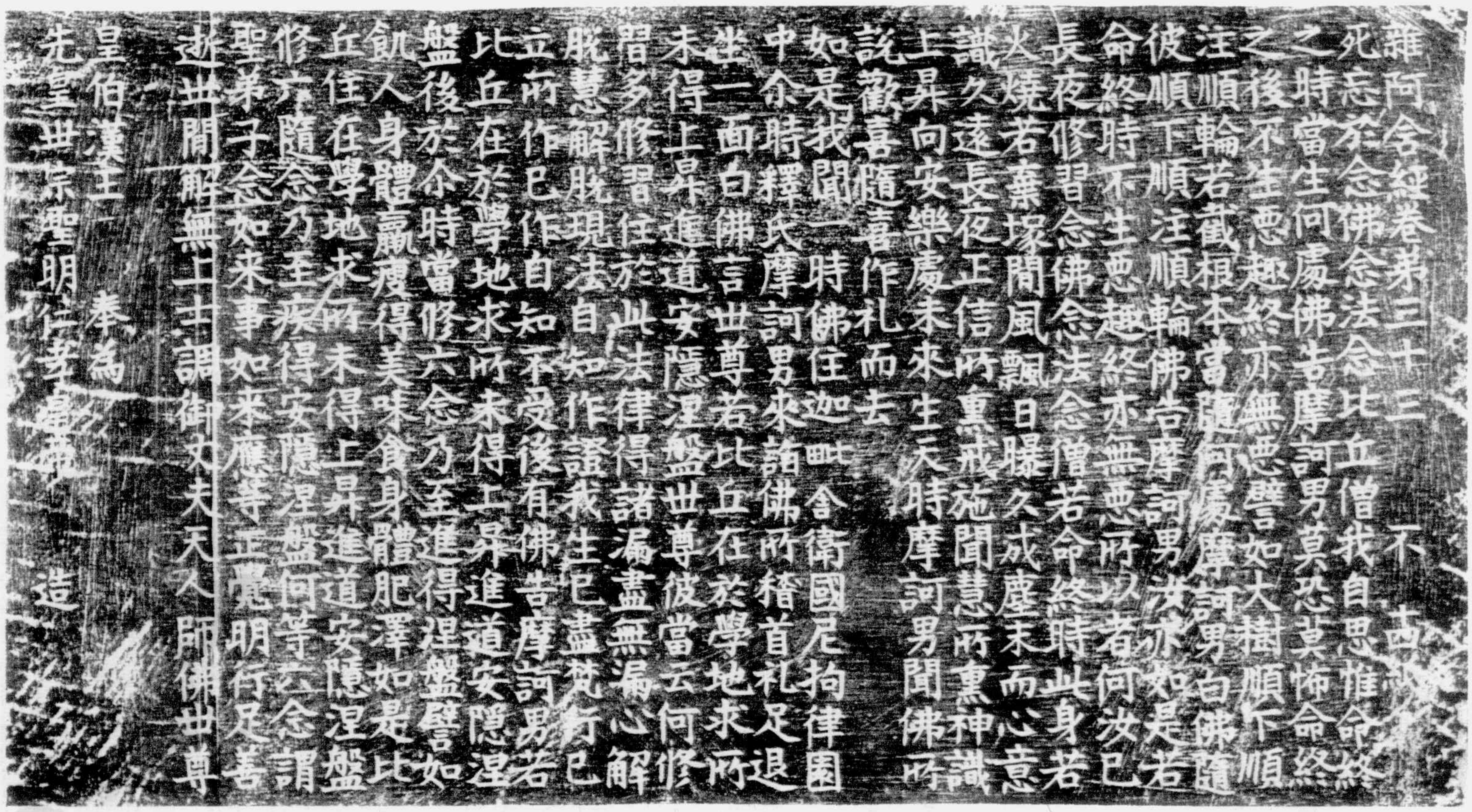
雜阿含經卷弟三十三　不　十二紙
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中尒時釋氏摩訶男來詣佛所稽首佛足退
坐一面白佛言世尊云何名優婆塞佛告摩
訶男優婆塞者在家清白乃至盡壽歸依三
寶為優婆塞證知我摩訶男白佛世尊云何
為滿足一切優婆塞事佛告摩訶男若優婆
塞有信無戒是則不具當勤方便具足淨戒
具足信戒而不施者是則不具以不具故精
勤方便修習布施令其具足滿信戒施滿不
能隨時往詣沙門聽受正法是則不具以不
具故精勤方便隨時往詣塔寺見諸沙門不
一心聽受正法是不具足信戒施聞修習滿
足聞已不持是不具足以不具足故精勤方
便隨時往詣沙門專心聽法聞則能持不能
觀察諸法深義是不具足不具足故精勤方
便信戒施聞聞則能持持已觀察甚深妙義
而不隨順知法次法向是則不具以不具故
精勤方便信戒施聞受持觀察了達深義隨
順行法次法向摩訶男是名滿足一切種優
婆塞事摩訶男白佛世尊云何名優婆塞能
自安慰不安慰他佛告摩訶男若優婆塞能
自立戒不能令他立於正戒自持淨戒不能
令他持戒具足自行布施不能以施建立於
他自詣塔寺見諸沙門不能勸他令詣塔寺
往見沙門自專聽法不能勸他樂聽正法聞

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二〇五

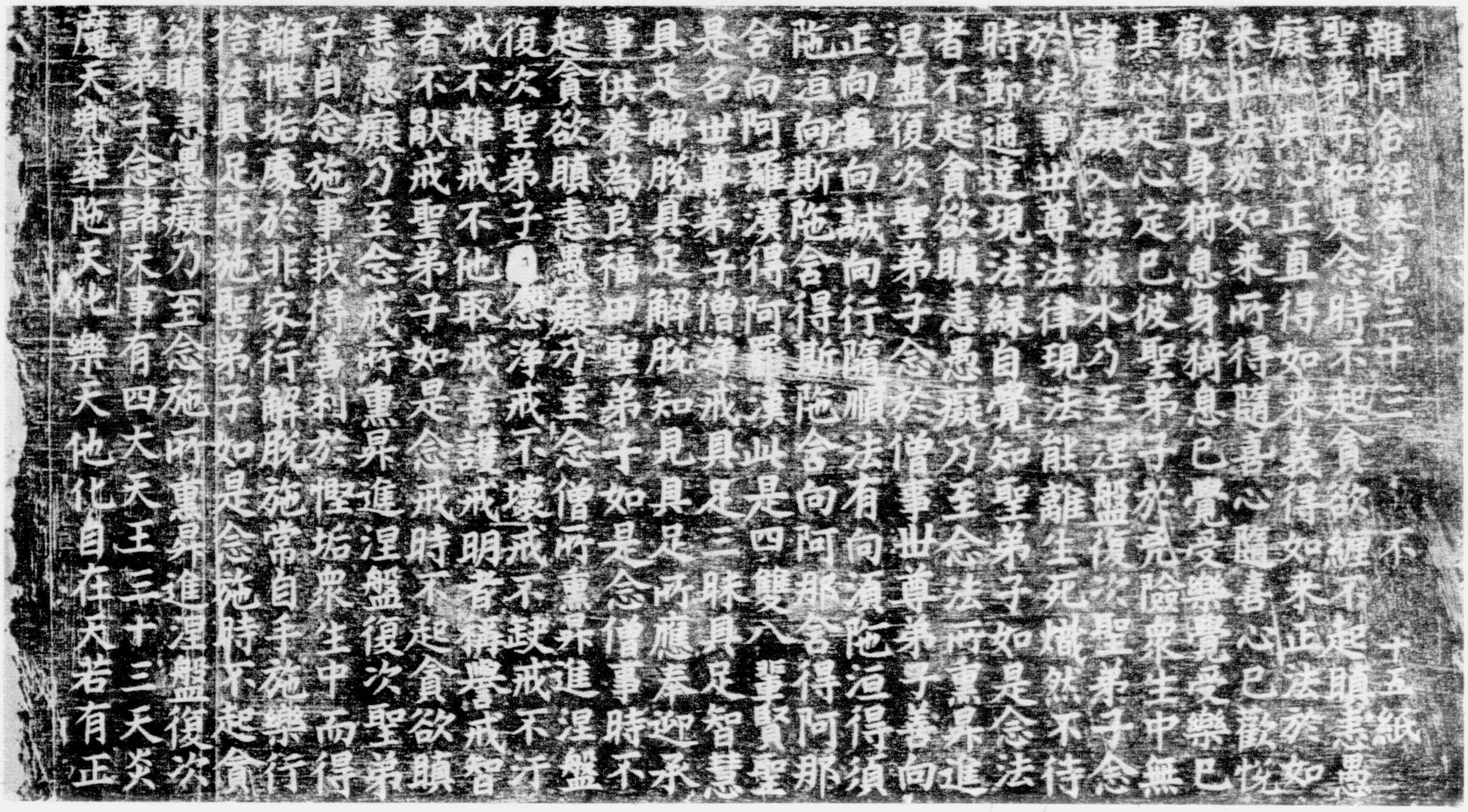


雜阿含經卷第三十三　不　十三紙
法自持不能令他受持正法自能觀察甚深
妙義不能勸人令觀深義自知深法能隨順
行法次法向不能勸人令隨順行法次法向
摩訶男如是八法成就者是名優婆塞能自
安慰不安慰他摩訶男白佛世尊優婆塞成
就幾法自安安他佛告摩訶男若優婆塞成
就十六法者是名優婆塞自安安他何等為
十六摩訶男若優婆塞具足正信建立他人
自持淨戒亦以淨戒建立他人自行布施教
人行施自詣塔寺見諸沙門亦教人往見諸
沙門自專聽法亦教人聽自受持法教人受
持自觀察義教人觀察自知深義隨順修行
法次法向亦復教人解了深義隨順修行法
次法向摩訶男如是十六法成就者是名優
婆塞能自安慰亦安慰他人摩訶男若優婆
塞成就如是十六法者彼諸大眾悉詣其所
謂婆羅門眾剎利眾長者眾沙門眾於諸眾
中威德顯曜譬如日輪初中及後光明顯照
如是優婆塞十六法成就者初中及後威德
顯照如是摩訶男若優婆塞十六法成就者
世間難得佛說此經已釋氏摩訶男聞佛所
說歡喜隨喜從坐起作礼而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中尒時釋氏摩訶男来詣佛所稽首礼足退
坐一面白佛言世尊此迦毗羅衛國安隱豐
樂人民熾盛我每出入時眾多羽從狂象狂
人狂乘常與是俱我自恐與此諸狂俱生俱

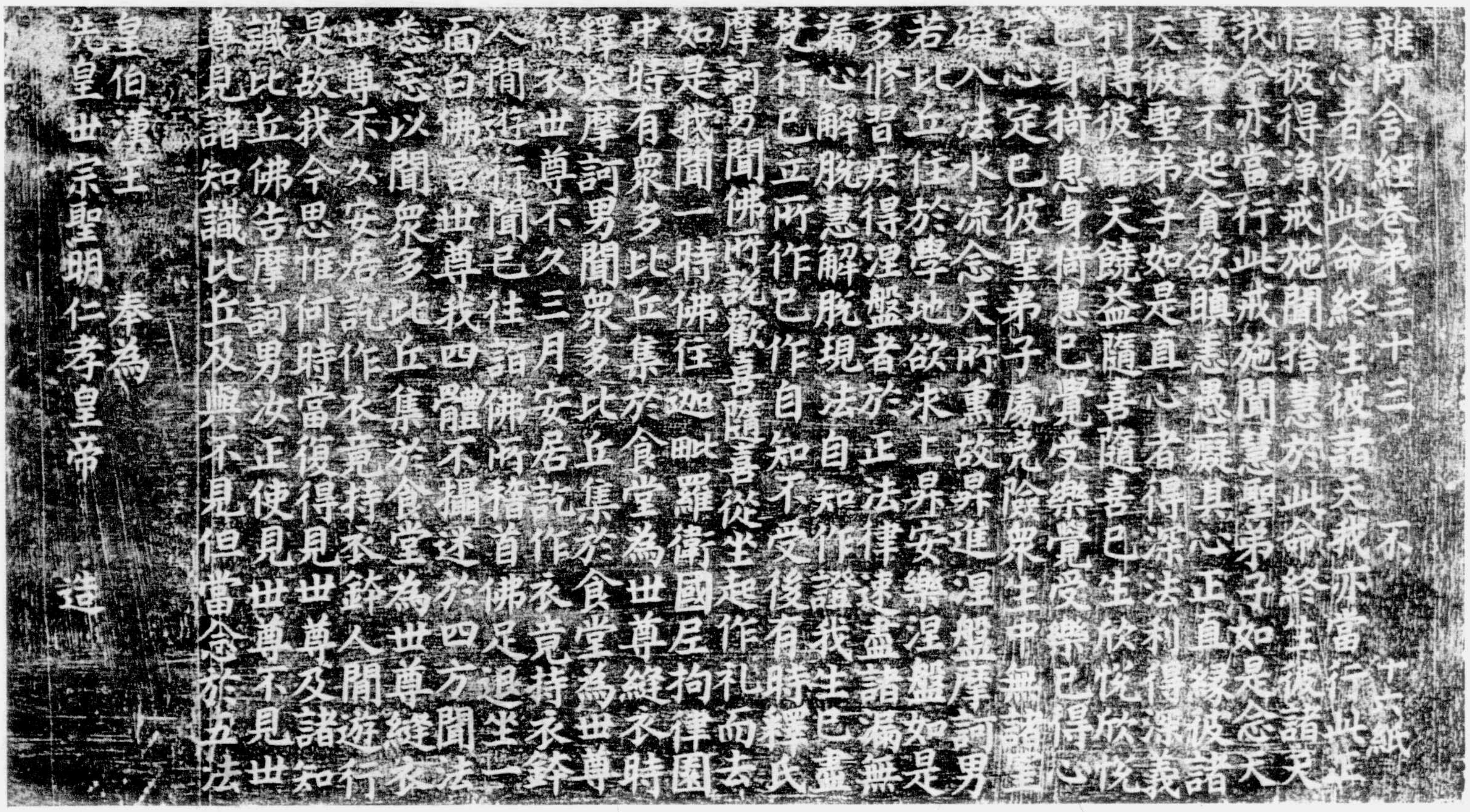


雜阿含經卷第三十三　不　十四紙
死忘於念佛念法念比丘僧我自思惟命終
之時當生何處佛告摩訶男莫恐莫怖命終
之後不生惡趣終亦無惡譬如大樹順下順
注順輪若截根本當隨何處摩訶男白佛隨
彼順下順注順輪佛告摩訶男汝亦如是若
命終時不生惡趣終亦無惡所以者何汝已
長夜修習念佛念法念僧若命終時此身若
火燒若棄塚間風飄日曝久成塵末而心意
識久遠長夜正信所熏戒施聞慧所熏神識
上昇向安樂處未來生天時摩訶男聞佛所
說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住迦毗舍衛國尼拘律園
中尒時釋氏摩訶男來詣佛所稽首礼足退
坐一面白佛言世尊若比丘在於學地求所
未得上昇進道安隱涅盤世尊彼當云何修
習多修習住於此法律得諸漏盡無漏心解
脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已
立所作已作自知不受後有佛告摩訶男若
比丘在於學地求所未得上昇進道安隱涅
盤後於尒時當修六念乃至進得涅盤譬如
飢人身體羸瘦得美味食身體肥澤如是比
丘住在學地求所未得上昇進道安隱涅盤
修六隨念乃至疾得安隱涅盤何等六念謂
聖弟子念如来事如来應等正覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二〇四



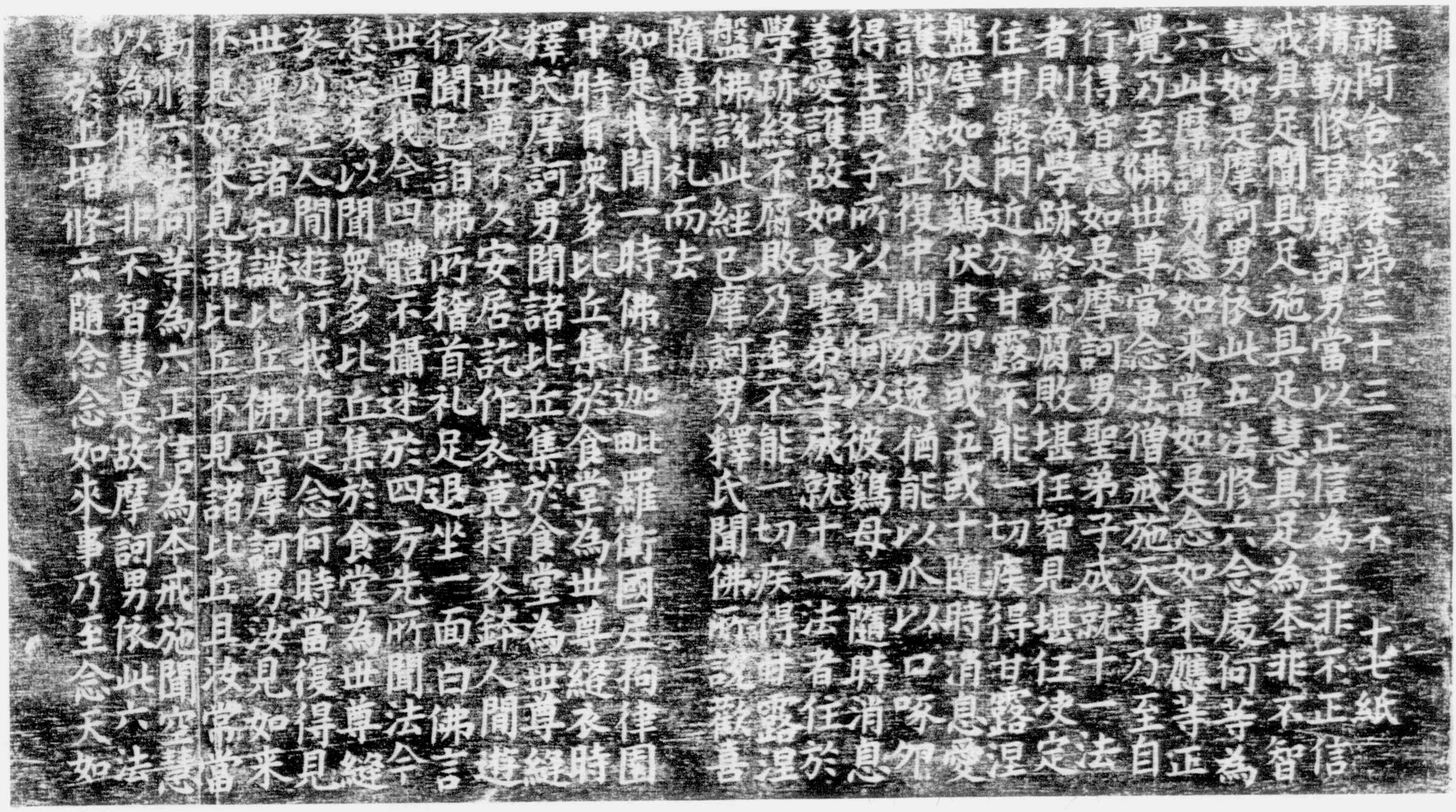
雜阿含經卷第三十三　不　十五紙
聖弟子如是念時不起貪欲纏不起瞋恚愚
癡心其心正直得如來義得如來正法於如
來正法於如來所得隨喜心隨喜心已歡悅
歡悅已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已
具心定心定已彼聖弟子於兇險眾生中無
諸罣礙入法流水乃至涅盤復次聖弟子念
於法事世尊法律現法能離生死熾然不待
時節通達現法緣自覺知聖弟子如是念法
者不起貪欲瞋恚愚癡乃至念法所熏昇進
涅盤復次聖弟子念於僧事世尊弟子善向
正向直向誠向行隨順法有向須陀洹得須
陀洹向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那
含向阿羅漢得阿羅漢此是四雙八輩賢聖
是名世尊弟子僧淨戒具足三昧具足智慧
具足解脫具足解脫知見具足所應奉迎承
事供養為良福田聖弟子如是念僧事時不
起貪欲瞋恚愚癡乃至念僧所熏昇進涅盤
復次聖弟子[illegible]念淨戒不壞戒不缺戒不汙
戒不雜戒不他取戒善護戒明者稱譽戒智
者不厭戒聖弟子如是念戒時不起貪欲瞋
恚愚癡乃至念戒所熏昇進涅盤復次聖弟
子自念施事我得善利於慳垢眾生中而得
離慳垢處於非家行解脫施常自手施樂行
捨法具足等施聖弟子如是念施時不起貪
欲瞋恚愚癡乃至念施所熏昇進涅盤復次
聖弟子念諸天事有四大天王三十三天炎
魔天兜率陀天化樂天他化自在天若有正



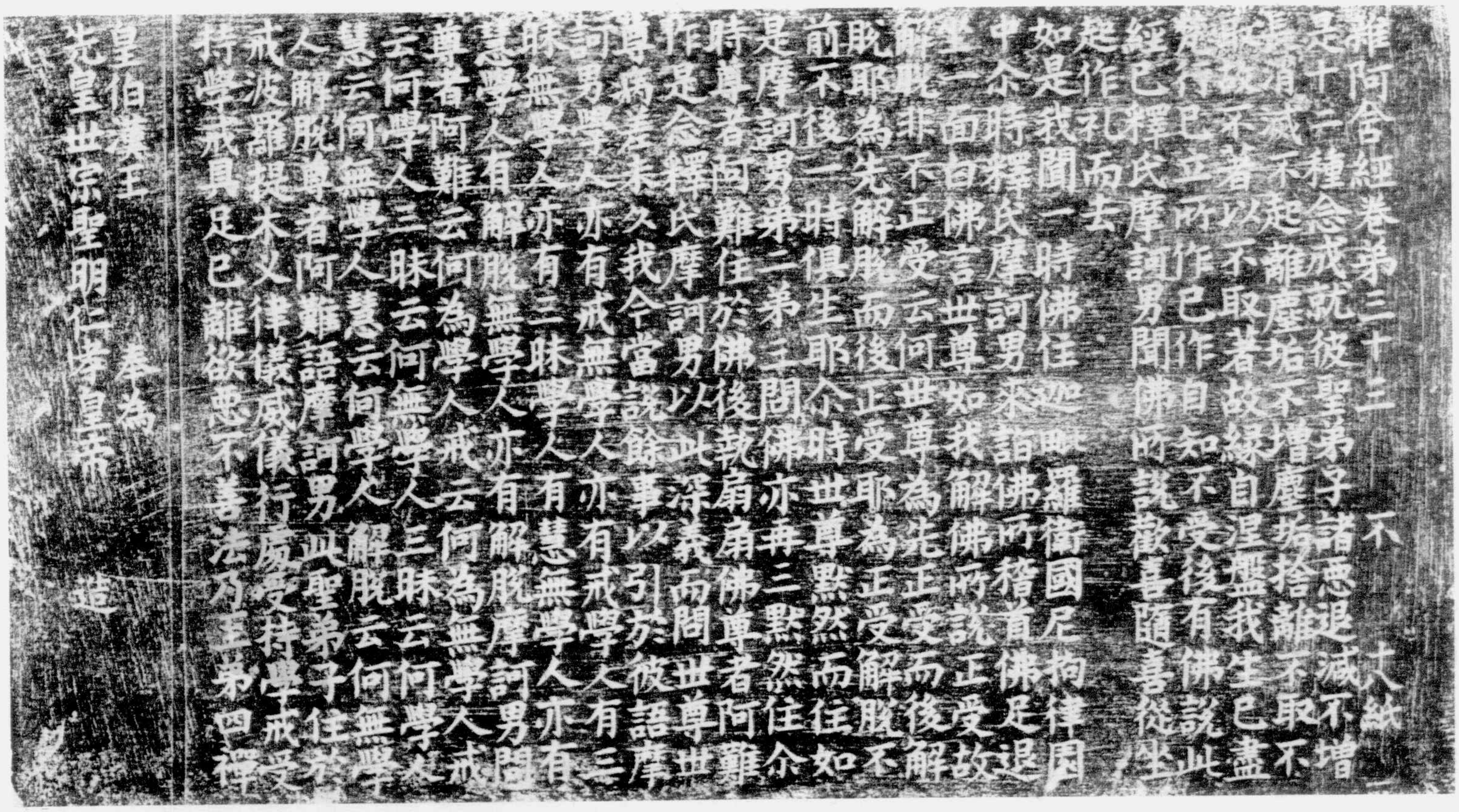
雜阿含經卷第三十三　不　十六紙
信心者於此命終生彼諸天我亦當行此生
信彼得淨戒施聞捨慧於此命終生彼諸天
我今亦當行此戒施聞慧聖弟子如是念天
事者不起貪欲瞋恚愚癡其心正直緣彼諸
天彼聖弟子如是直心者得淨法利得淨義
利得彼諸天饒益隨喜隨喜已生欣悅欣悅
已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已得心
定心定已彼聖弟子處兇險眾生中無諸罣
礙入法流水念天所熏故昇進涅盤摩訶男
若比丘住於學地欲求上昇安樂涅盤如是
多修習疾得涅盤者於正法律速盡諸漏無
漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有時釋氏
摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從坐起作礼而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中時有眾多比丘集於食堂為世尊縫衣時
釋氏摩訶男聞眾多比丘集於食堂為世尊
縫衣世尊不久三月安居訖作衣竟持衣鉢
人間遊行聞已往詣佛所稽首佛足退坐一
面白佛言世尊我四體不攝迷於四方聞法
悉忘以聞眾多比丘集於食堂為世尊縫衣
世尊不久安居訖作衣竟持衣鉢人間遊行
是故我今思惟何時當復得見世尊及諸知
識比丘佛告摩訶男汝正使見世尊不見世
尊見諸知識比丘及與不見但當念於五法

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二〇二

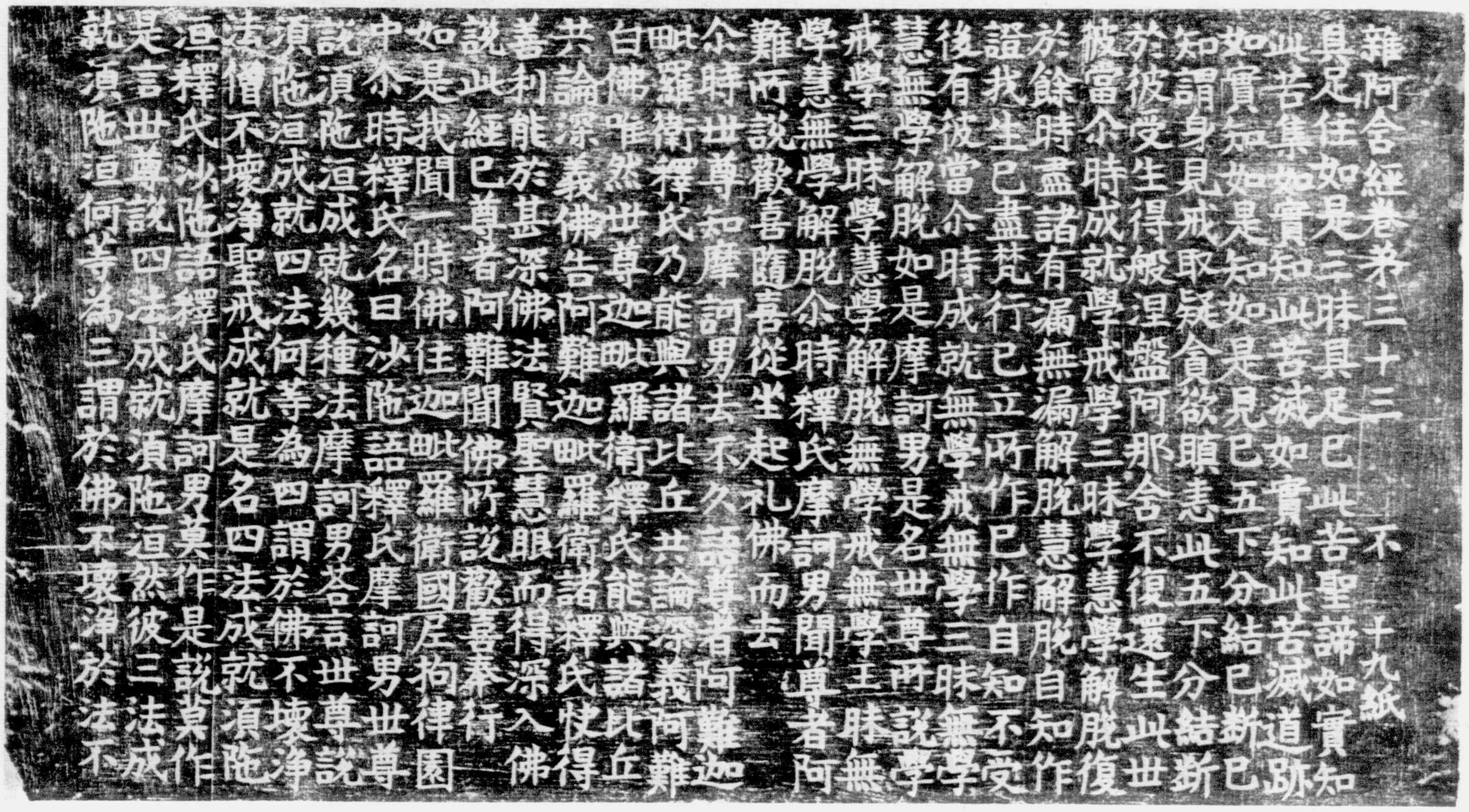


雜阿含經卷第三十三　不　十七紙
精勤修習摩訶男當以正信為主非不正信
戒具足聞具足施具足慧具足為本非不智
慧如是摩訶男依此五法修六念處何等為
六此摩訶男念如來當如是念如來應等正
覺乃至佛世尊當念法僧戒施天事乃至自
行得智慧如是摩訶男聖弟子成就十一法
者則為學跡終不腐敗堪任智見堪任決定
住甘露門近於甘露不能一切疾得甘露涅
盤譬如伏鷄伏其卵或五或十隨時消息愛
護將養正復中間放逸猶能以爪以口啄卵
得生具子所以者何以彼鷄母初隨時消息
善愛護故如是聖弟子成就十一法者任於
學跡終不腐敗乃至不能一切疾得甘露涅
盤佛說此經已摩訶男釋氏聞佛所說歡喜
隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中時有衆多比丘集於食堂為世尊縫衣時
釋氏摩訶男聞諸比丘集於食堂為世尊縫
衣世尊不久安居訖作衣竟持衣鉢人間遊
行聞已詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言
世尊我今四體不攝迷於四方先所聞法今
悉忘失以聞衆多比丘集於食堂為世尊縫
衣乃至人間遊行我作是念何時當復得見
世尊及諸知識比丘佛告摩訶男汝見如來
不見如來見諸比丘不見諸比丘且汝常當
勤修六法何等為六正信為本戒施聞空慧
以為根本非不智慧是故摩訶男依此六法
已於上增修六隨念念如來事乃至念天如

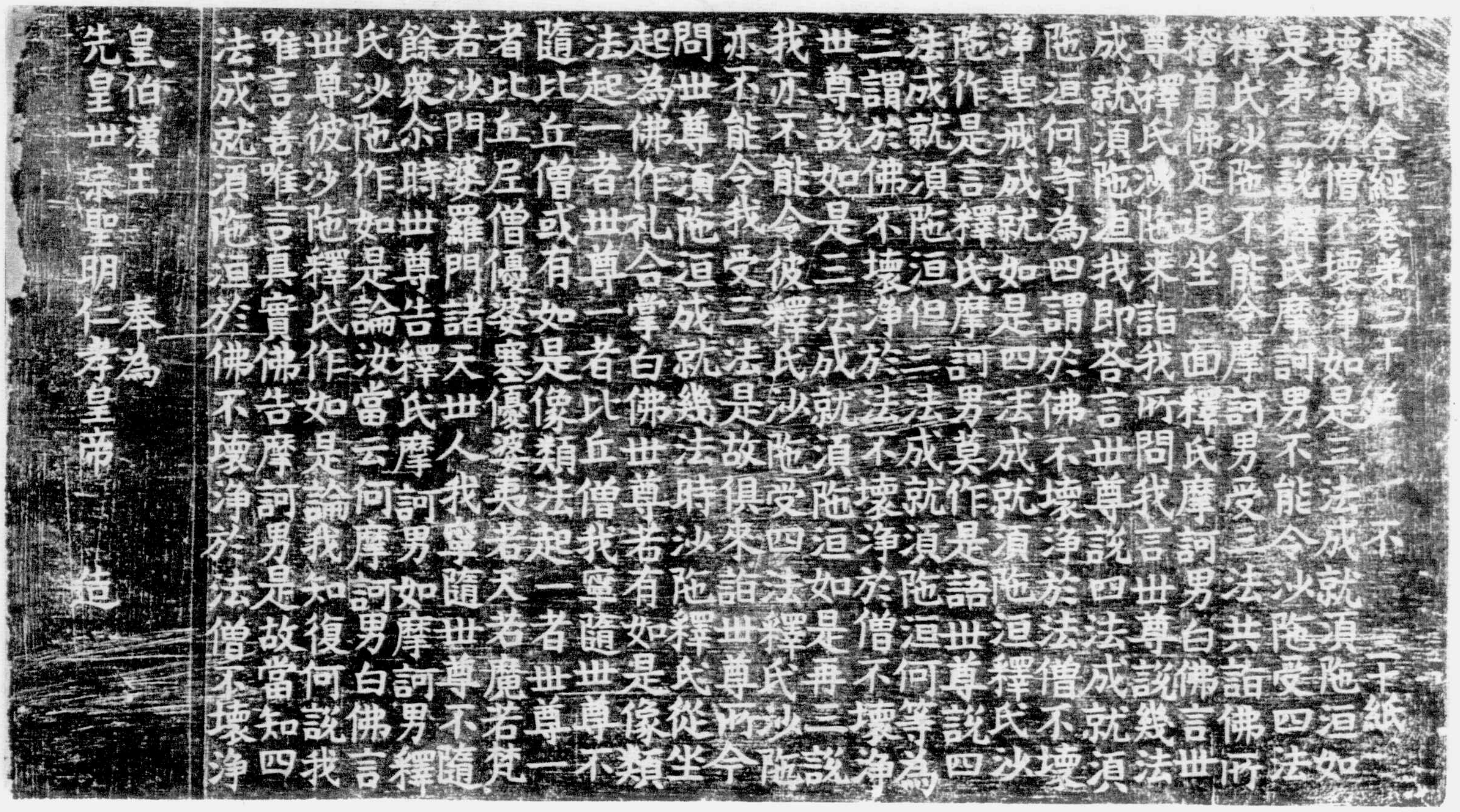


雜阿含經卷第三十三　不　十八紙
是十二種念成就彼聖弟子諸惡退滅不增
長消滅不起離塵垢不增塵垢捨離不取不
[illegible]設不著以不取著故緣自涅盤我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有佛說此
經已釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從坐
起作礼而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中尒時釋氏摩訶男來詣佛所稽首佛足退
坐一面白佛言世尊如我解佛所說正受故
解脫非不正受云何世尊為先正受而後解
脫耶為先解脫而後正受耶為正受解脫不
前不後一時俱生耶尒時世尊默然而住如
是摩訶男弟二弟三問佛亦再三默然住尒
時尊者阿難住於佛後執扇扇佛尊者阿難
作是念釋氏摩訶男以此深義而問世尊世
尊病差未久我今當說餘事以引於彼語摩
訶男學人亦有戒無學人亦有戒學人有三
昧無學人亦有三昧學人有慧無學人亦有
慧學人有解脫無學人亦有解脫摩訶男問
尊者阿難云何為學人戒云何為無學人戒
云何學人三昧云何無學人三昧云何學人
慧云何無學人慧云何學人解脫云何無學
人解脫尊者阿難語摩訶男此聖弟子住於
戒波羅提木叉律儀威儀行處受持學戒受
持學戒具足已離欲惡不善法乃至第四禪
皇伯漢王　　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　　造

塔下七二〇一



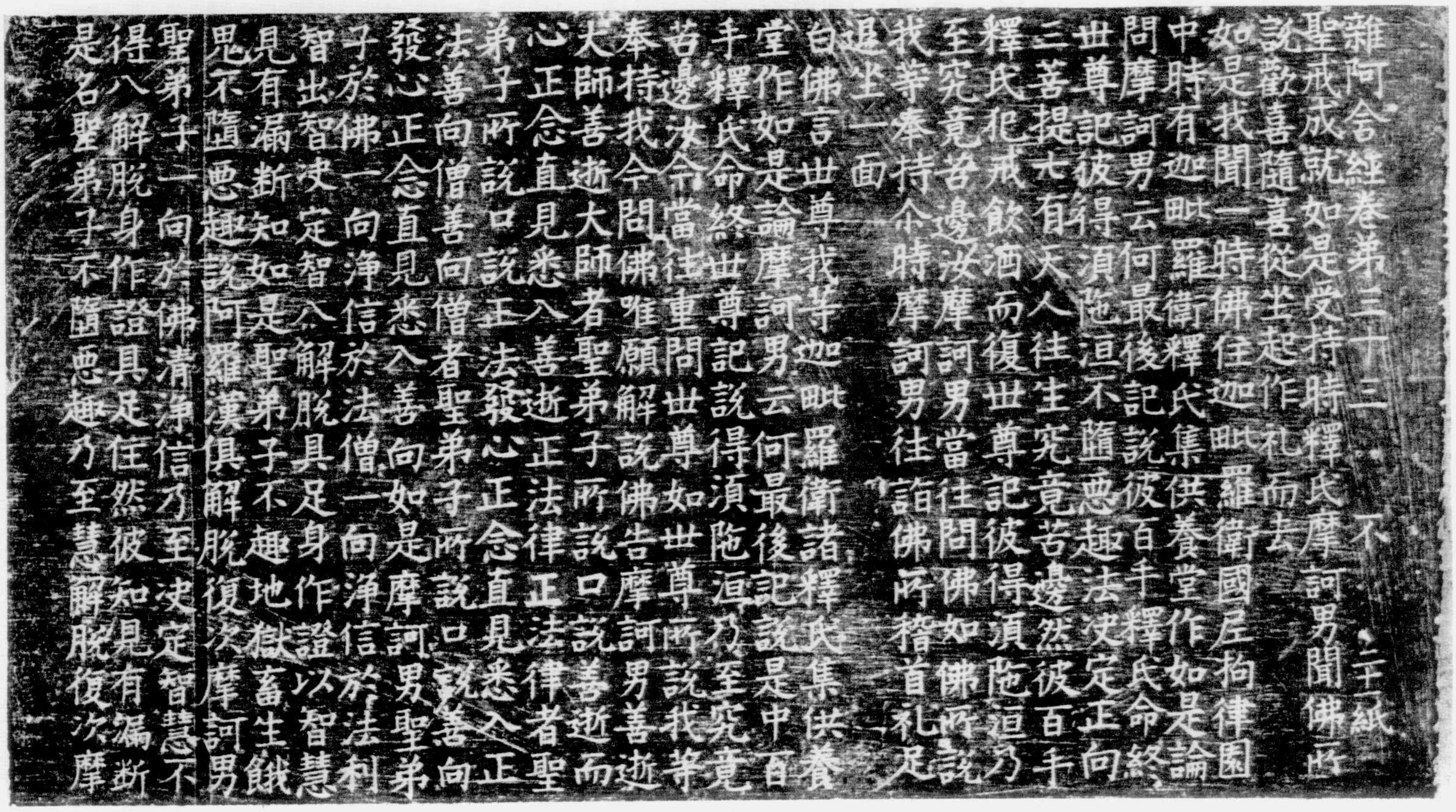
雜阿含經卷第三十三　不　十九紙
具足住如是三昧具足已此苦聖諦如實知
此苦集如實知此苦滅如實知此苦滅道跡
如實知如是知如是見已五下分結已斷已
知謂身見戒取疑貪欲瞋恚此五下分結斷
於彼受生得般涅盤阿那含不復還生此世
彼當尒時成就學戒學三昧學慧學解脫復
於餘時盡諸有漏無漏解脫慧解脫自知作
證我生已盡梵行已立所作已作自知不受
後有彼當尒時成就無學戒無學三昧無學
慧無學解脫如是摩訶男是名世尊所說無
戒學三昧學慧學解脫無學戒無學三昧無
學慧無學解脫尒時釋氏摩訶男聞尊者阿
難所說歡喜隨喜從坐起礼佛而去
尒時世尊知摩訶男去不久語尊者阿難迦
毗羅衛釋氏乃能與諸比丘共論深義阿難
白佛唯然世尊迦毗羅衛釋氏能與諸比丘
共論深義佛告阿難迦毗羅衛諸釋氏快得
善利能於甚深佛法賢聖慧眼而得深入佛
說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行　一
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中尒時釋氏名曰沙陀語釋氏摩訶男世尊
說須陀洹成就幾種法摩訶男答言世尊說
須陀洹成就四法何等為四謂於佛不壞淨
法僧不壞淨聖戒成就是名四法成就須陀
洹釋氏沙陀語釋氏摩訶男莫作是說莫作
是言世尊說四法成就須陀洹然彼三法成
就須陀洹何等為三謂於佛不壞淨於法不



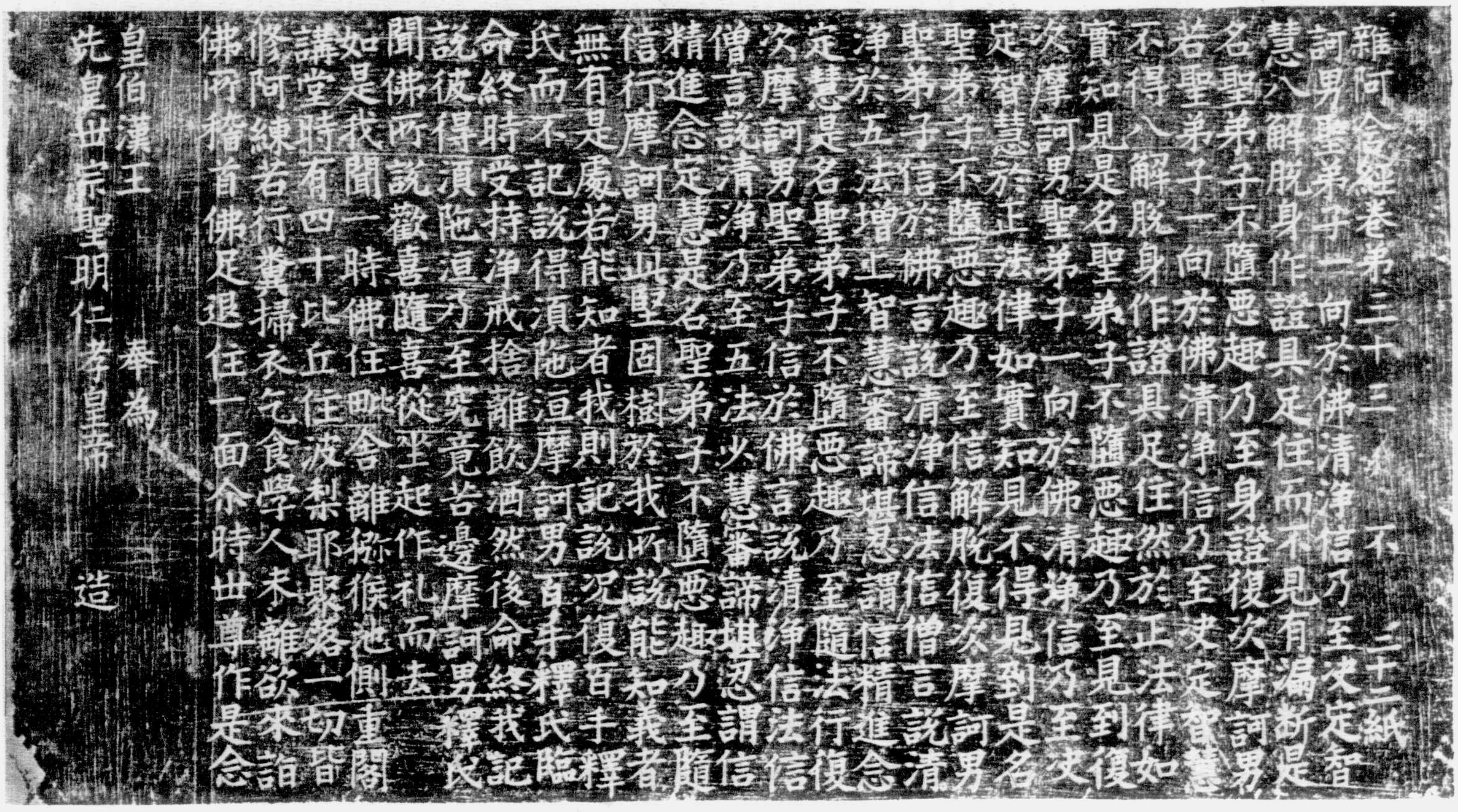
雜阿含經卷第三十三　不　二十紙
壞淨於僧不壞淨如是三法成就須陀洹如
是弟三說釋氏摩訶男不能令沙陀受四法
釋氏沙陀不能令摩訶男受三法共詣佛所
稽首佛足退坐一面釋氏摩訶男白佛言世
尊釋氏沙陀來詣我所問我言世尊說幾法
成就須陀洹我即答言世尊說四法成就須
陀洹何等為四謂於佛不壞淨於法僧不壞
淨聖戒成就如是四法成就須陀洹釋氏沙
陀作是言釋氏摩訶男莫作是語世尊說四
法成就須陀洹但三法成就須陀洹何等為
三謂於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨
世尊說如是三法成就須陀洹如是再三說
我亦不能令彼釋氏沙陀受四法釋氏沙陀
亦不能令我受三法是故俱來詣世尊所今
問世尊須陀洹成就幾法時沙陀釋氏從坐
起為佛作礼合掌白佛世尊若有如是像類
法起一者世尊一者比丘僧我寧隨世尊不
隨比丘僧或有如是像類法起一者世尊一
者比丘尼僧優婆塞優婆夷若天若魔若梵
若沙門婆羅門諸天世人我寧隨世尊不隨
餘衆尒時世尊告釋氏摩訶男如摩訶男釋
氏沙陀作如是論汝當云何摩訶男白佛言
世尊彼沙陀釋氏作如是論我知復何說我
唯言善唯言真實佛告摩訶男是故當知四
法成就須陀洹於佛不壞淨於法僧不壞淨

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二〇〇

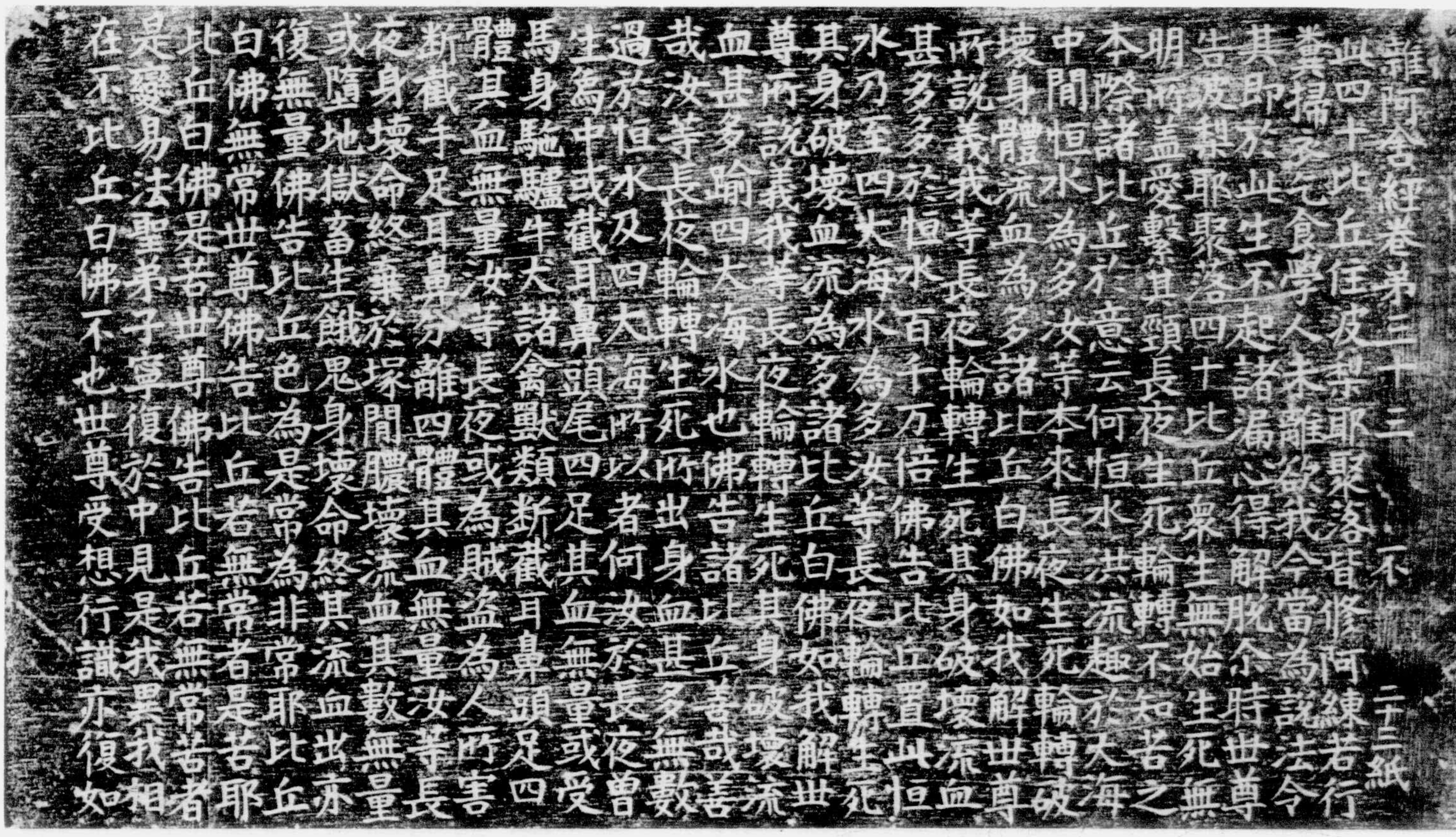


雜阿含經卷第三十三　不　二十一紙
聖戒成就如是受持時釋氏摩訶男聞佛所
說歡喜隨喜從坐起作礼而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中時有迦毗羅衛釋氏集供養堂作如是論
問摩訶男云何最後記說彼百手釋氏命終
世尊記彼得須陁洹不墮悪趣法決定正向
三菩提七有天人往生究竟苦邊然彼百手
釋氏犯戒飲酒而復世尊記彼得須陁洹乃
至究竟苦邊汝摩訶男當往問佛如佛所說
我等奉持尒時摩訶男往詣佛所稽首礼足
退坐一面
白佛言世尊我等迦毗羅衛諸釋氏集供養
堂作如是論摩訶男云何最後記說是中百
手釋氏命終世尊記說得須陁洹乃至究竟
苦邊汝今當往重問世尊如世尊所說我等
奉持我今問佛唯願解說佛告摩訶男善逝
大師善逝大師者聖弟子所說口說善逝而
心正念直見悉入善逝正法律正法律者聖
弟子所說口說正法發心正念直見悉入正
法善向僧善向僧者聖弟子所說口說善向
發心正念直見悉入善向如是摩訶男聖弟
子於佛一向淨信於法僧一向淨信於法利
智出智決定智入解脫具足身作證以智慧
見有漏斷知如是聖弟子不趣地獄畜生餓
鬼不墮悪趣說阿羅漢俱解脫復次摩訶男
聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧不
得八解脫身作證具足住然彼知見有漏斷
是名聖弟子不墮悪趣乃至慧解脫復次摩

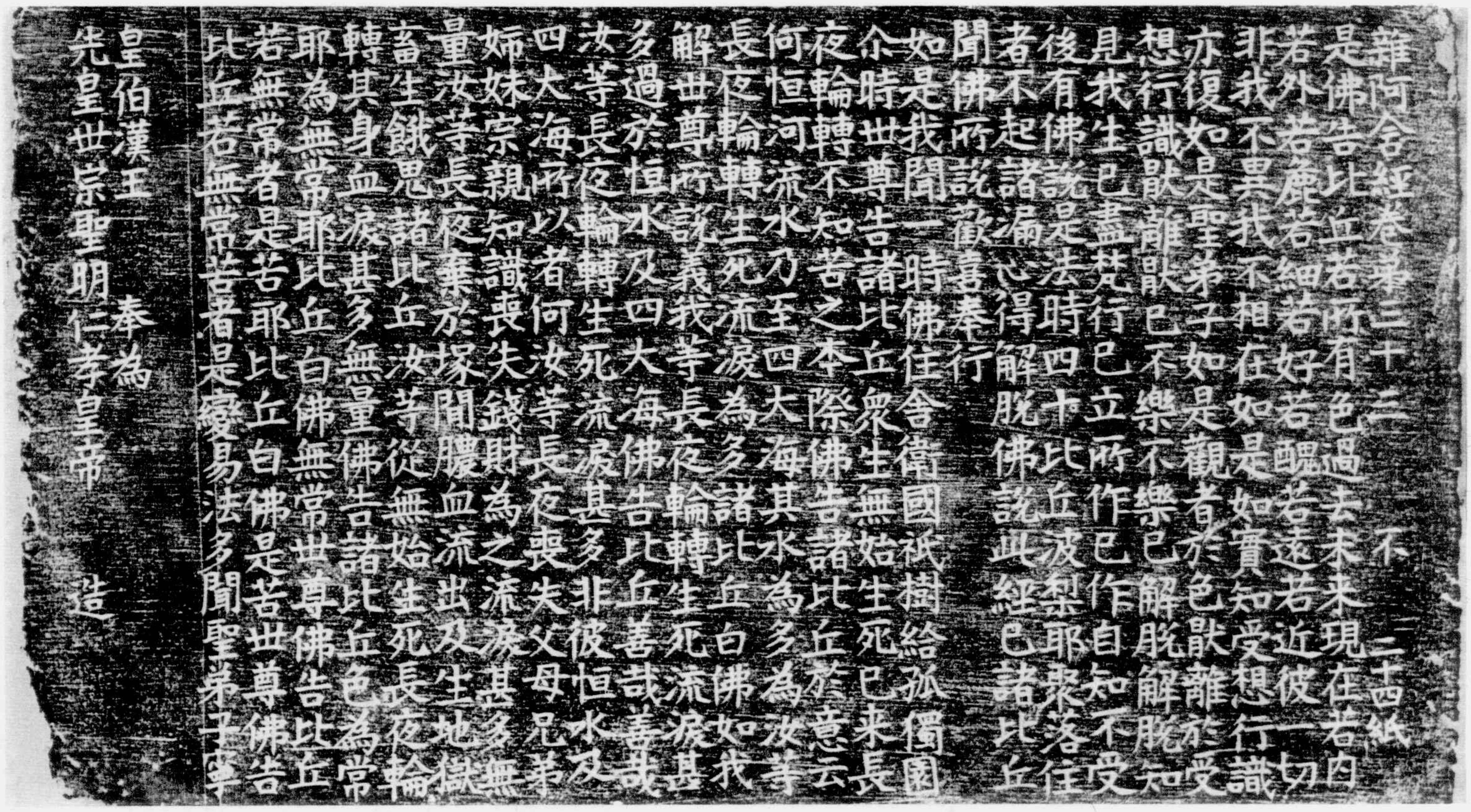


雜阿含經卷第三十三　不　三十二紙
訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智
慧八解脫身作證具足住而不見有漏斷是
名聖弟子不墮悪趣乃至身證復次摩訶男
若聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧
不得八解脫身作證具足住然於正法律如
實知見是名聖弟子不墮悪趣乃至見到復
次摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決
定智慧於正法律如實知見不得見到是名
聖弟子不墮悪趣乃至信解脫復次摩訶男
聖弟子信於佛言說清淨信法僧言說清
淨於五法增上智慧審諦堪忍謂信精進念
定慧是名聖弟子不墮悪趣乃至隨法行復
次摩訶男聖弟子信於佛言說清淨信法信
僧言說清淨乃至五法以慧審諦堪忍謂信
精進念定慧是名聖弟子不墮悪趣乃至隨
信行摩訶男此聖固樹於我所說能知義者
無有是處若能知者我則記說況復百手釋
氏而不記說得須陁洹摩訶男百手釋氏臨
命終時受持淨戒捨離飲酒然後命終我記
說彼得須陁洹乃至究竟苦邊摩訶男釋氏
聞佛所說歡喜隨喜從坐起作礼而去
如是我聞一時佛住毗舍離猕猴池側重閣
講堂時有四十比丘住波梨耶聚落一切皆
修阿練若行糞掃衣乞食學人未離欲來詣
佛所稽首佛足退住一面尒時世尊作是念
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一九九



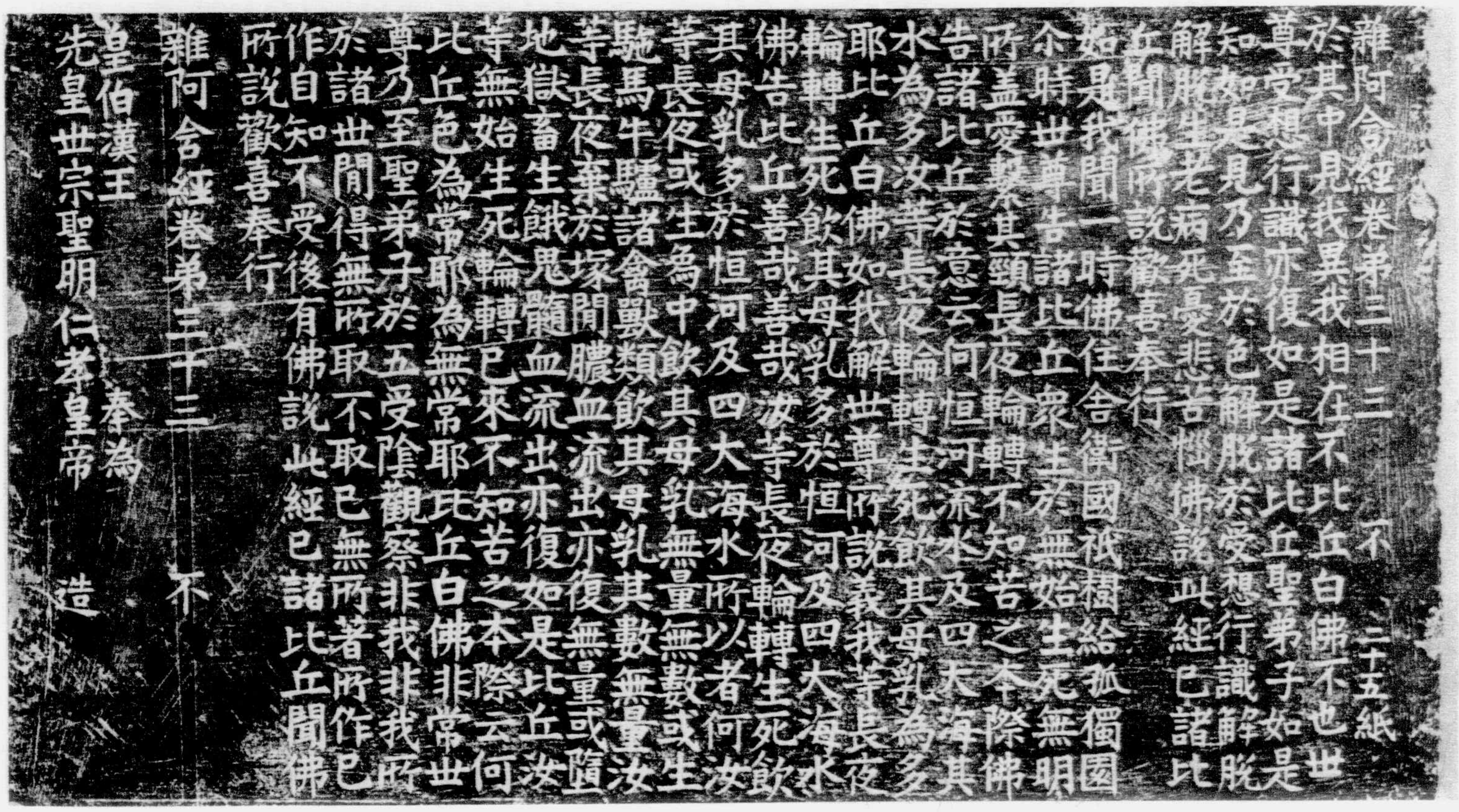
雜阿含經卷第三十三　不　二十三紙
此四十比丘住波梨耶聚落皆修阿練若行
糞掃衣乞食學人未離欲我今當為說法令
其即於此生不起諸漏心得解脫尒時世尊
告波梨耶聚落四十比丘衆生無始生死無
明所蓋愛繫其頸長夜生死輪轉不知苦之
本際諸比丘於意云何恒水洪流趣於大海
中間恒水為多汝等本來長夜生死輪轉破
壞身體流血為多諸比丘白佛如我解世尊
所說義我等長夜輪轉生死其身破壞流血
甚多多於恒水百千万倍佛告比丘置此恒
水乃至四大海水為多汝等長夜輪轉生死
其身破壞血流為多諸比丘白佛如我解世
尊所說義我等長夜輪轉生死其身破壞流
血甚多踰四大海水也佛告諸比丘善哉善
哉汝等長夜輪轉生死所出身血甚多無數
過於恒水及四大海所以者何汝於長夜曾
生象中或截耳鼻頭尾四足其血無量或受
馬身駝驢牛犬諸禽獸類斷截耳鼻頭足四
體其血無量汝等長夜或為賊盜為人所害
斷截手足耳鼻分離四體其血無量汝等長
夜身壞命終棄於塚間膿壞流血其數無量
或墮地獄畜生餓鬼身壞命終其流血出亦
復無量佛告比丘色為是常為非常耶比丘
白佛無常世尊佛告比丘若無常者是苦耶
比丘白佛是苦世尊佛告比丘若無常苦者
是變易法聖弟子寧復於中見是我異我相
在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如



雜阿含經卷第三十三　不　二十四紙
是佛告比丘若所有色過去未來現在若內
若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切
非我不異我不相在如是如實知受想行識
亦復如是聖弟子如是觀者於色猒離於受
想行識猒離猒已不樂不樂已解脫解脫知
見我生已盡梵行已立所作已作自知不受
後有佛說是法時四十比丘波梨耶聚落住
者不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘衆生無始生死已來長
夜輪轉不知苦之本際佛告諸比丘於意云
何恒河流水乃至四大海其水為多為汝等
長夜輪轉生死流淚為多諸比丘白佛如我
解世尊所說義我等長夜輪轉生死流淚甚
多過於恒水及四大海佛告比丘善哉善哉
汝等長夜輪轉生死流淚甚多非彼恒水及
四大海所以者何汝等長夜喪失父母兄弟
姊妹宗親知識喪失錢財為之流淚甚多無
量汝等長夜棄於塚間膿血流出及生地獄
畜生餓鬼諸比丘汝等從無始生死長夜輪
轉其身血淚甚多無量佛告諸比丘色為常
耶為無常耶比丘白佛無常世尊佛告比丘
若無常者是苦耶比丘白佛是苦世尊佛告
比丘若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧

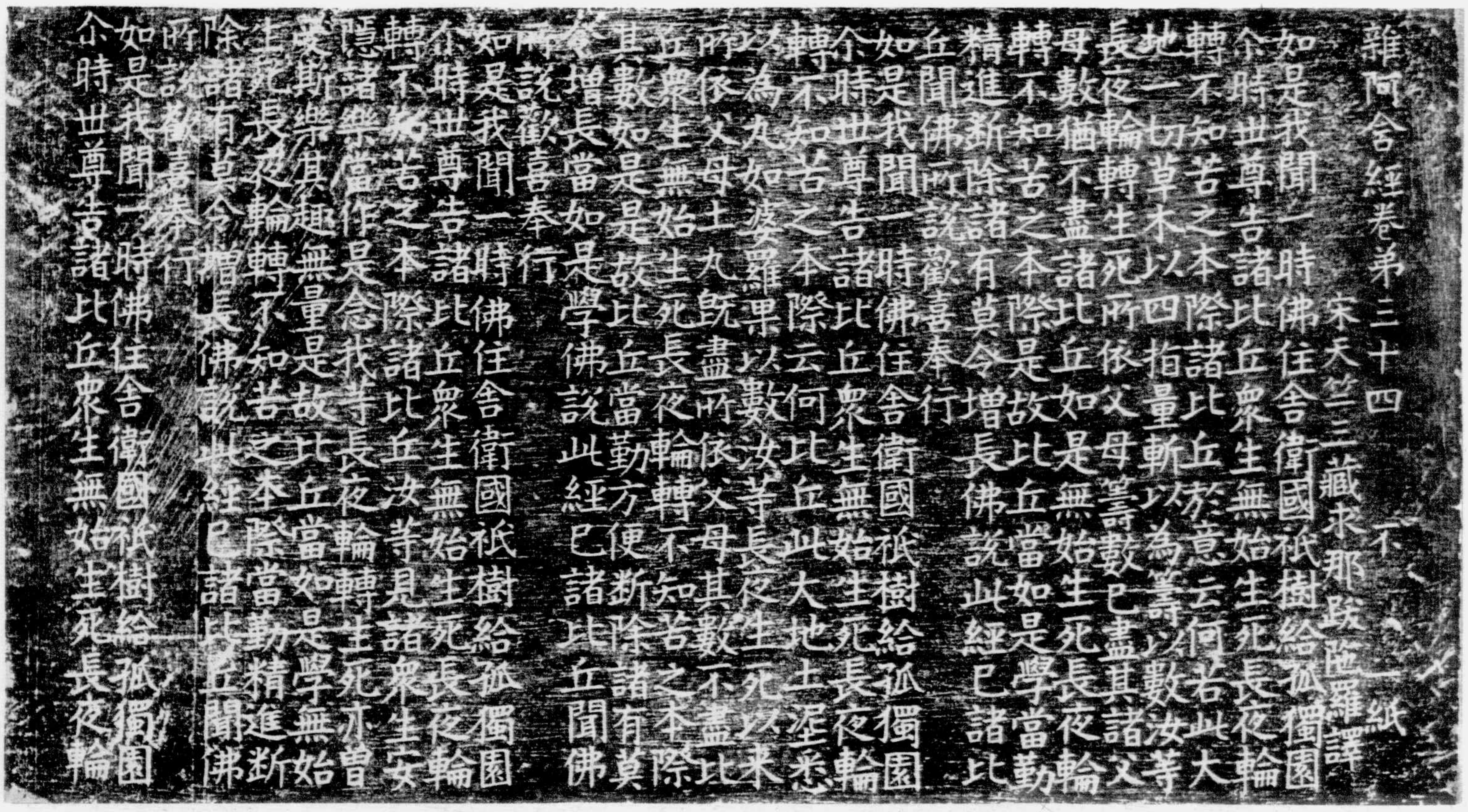
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一九八



雜阿含經卷第三十三　不　二十五紙
於其中見我異我相在不比丘白佛不也世
尊受想行識亦復如是諸比丘聖弟子如是
知如是見乃至於色解脫於受想行識解脫
解脫生老病死憂悲苦惱佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘衆生於無始生死無明
所蓋愛繫其頸長夜輪轉不知苦之本際佛
告諸比丘於意云何恒河流水及四大海其
水為多汝等長夜輪轉生死飲其母乳為多
耶比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜
輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水
佛告比丘善哉善哉汝等長夜輪轉生死飲
其母乳多於恒河及四大海水所以者何汝
等長夜或生象中飲其母乳無量無數或生
駝馬牛驢諸禽獸類飲其母乳其數無量汝
等長夜棄於塚間膿血流出亦復無量或隨
地獄畜生餓鬼髓血流出亦復如是比丘汝
等無始生死輪轉已來不知苦之本際云何
比丘色為常耶為無常耶比丘白佛非常世
尊乃至聖弟子於五受陰觀察非我非我所
於諸世間得無所取不取已無所著所作已
作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
雜阿含經卷第三十三　不
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七一九七



雜阿含經卷第三十四　宋天竺三藏求那跋陀羅譯

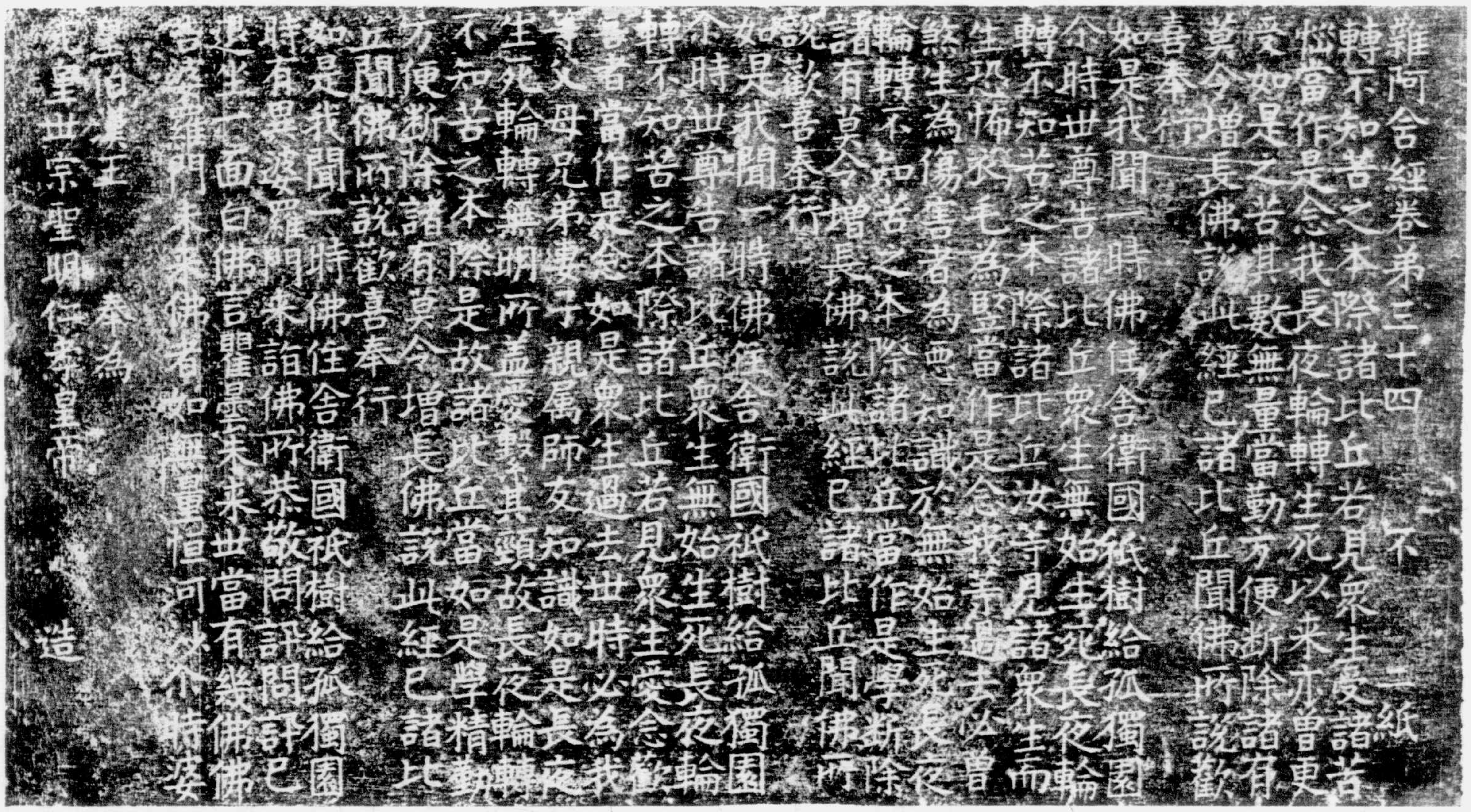
不　一紙

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何若此大地一切草木以四指量斬以為籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母籌數已盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是無始生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學當勤精進斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際云何比丘此大地土涅悉以為丸如婆羅果以數汝等長夜生死以來所依父母土丸既盡所依父母其數不盡比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際其數如是是故比丘當勤方便斷除諸有莫令增長當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘汝等見諸衆生安隱諸樂當作是念我等長夜輪轉生死亦曾受斯樂其趣無量是故比丘當如是學無始生死長夜輪轉不知苦之本際當勤精進斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪



雜阿含經卷第三十四

不　一紙

轉不知苦之本際諸比丘若見衆生受諸苦惱當作是念我長夜輪轉生死以來亦曾更受如是之苦其數無量當勤方便斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘汝等見諸衆生而生恐怖衣毛為豎當作是念我等過去亦曾繫生為傷害者為惡知識於無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘當作是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

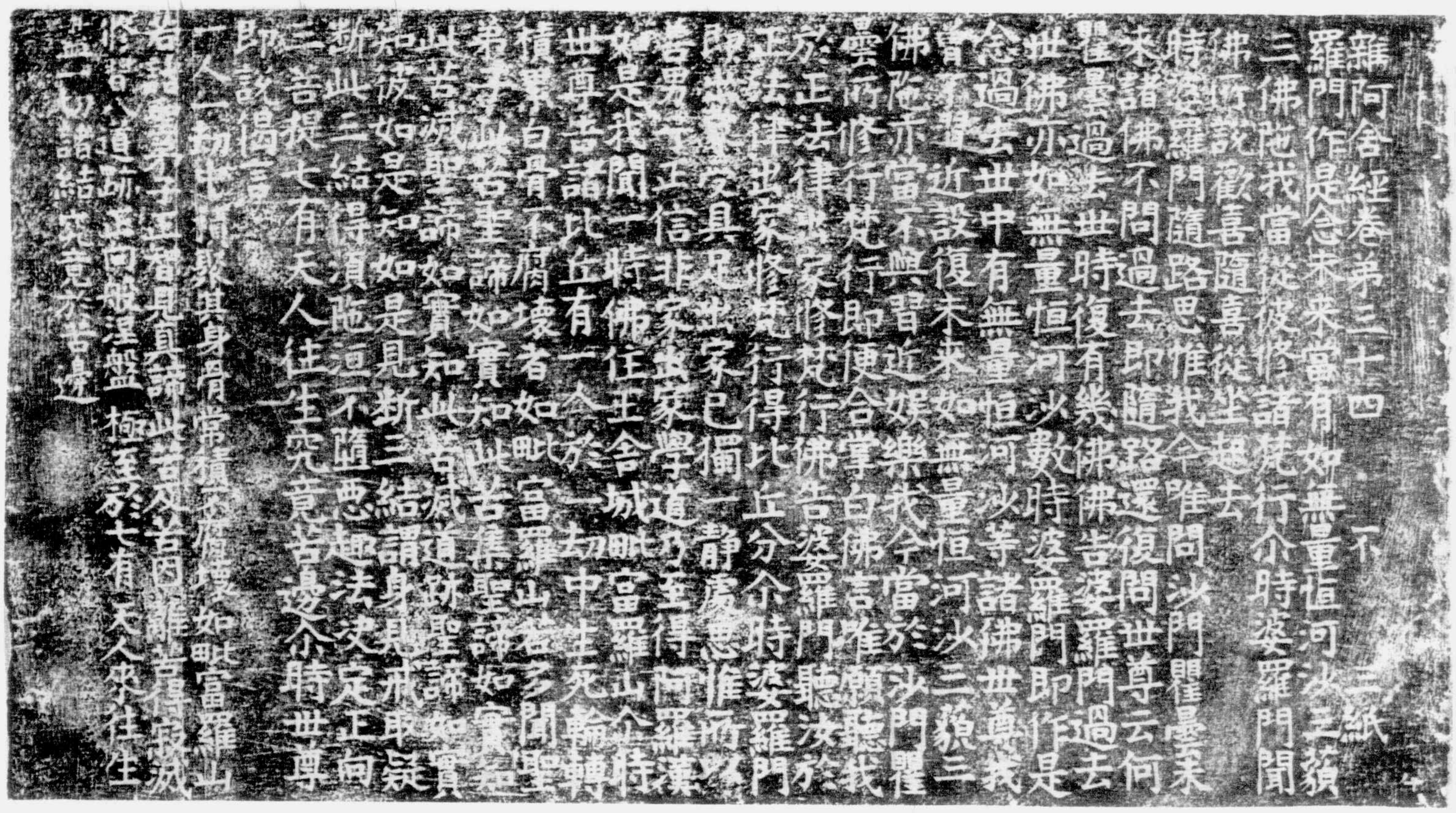
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘若見衆生愛念歡喜者當作是念如是衆生過去世時以為我等父母兄弟妻子親屬師友知識如是長夜生死輪轉無明所蓋愛繫其頸故長夜輪轉不知苦之本際是故諸比丘當如是學精勤方便斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所恭敬問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇未來世當有幾佛佛告婆羅門未來佛者如無量恒河沙尒時婆

皇伯[illegible]王　奉為

[illegible]皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七八一



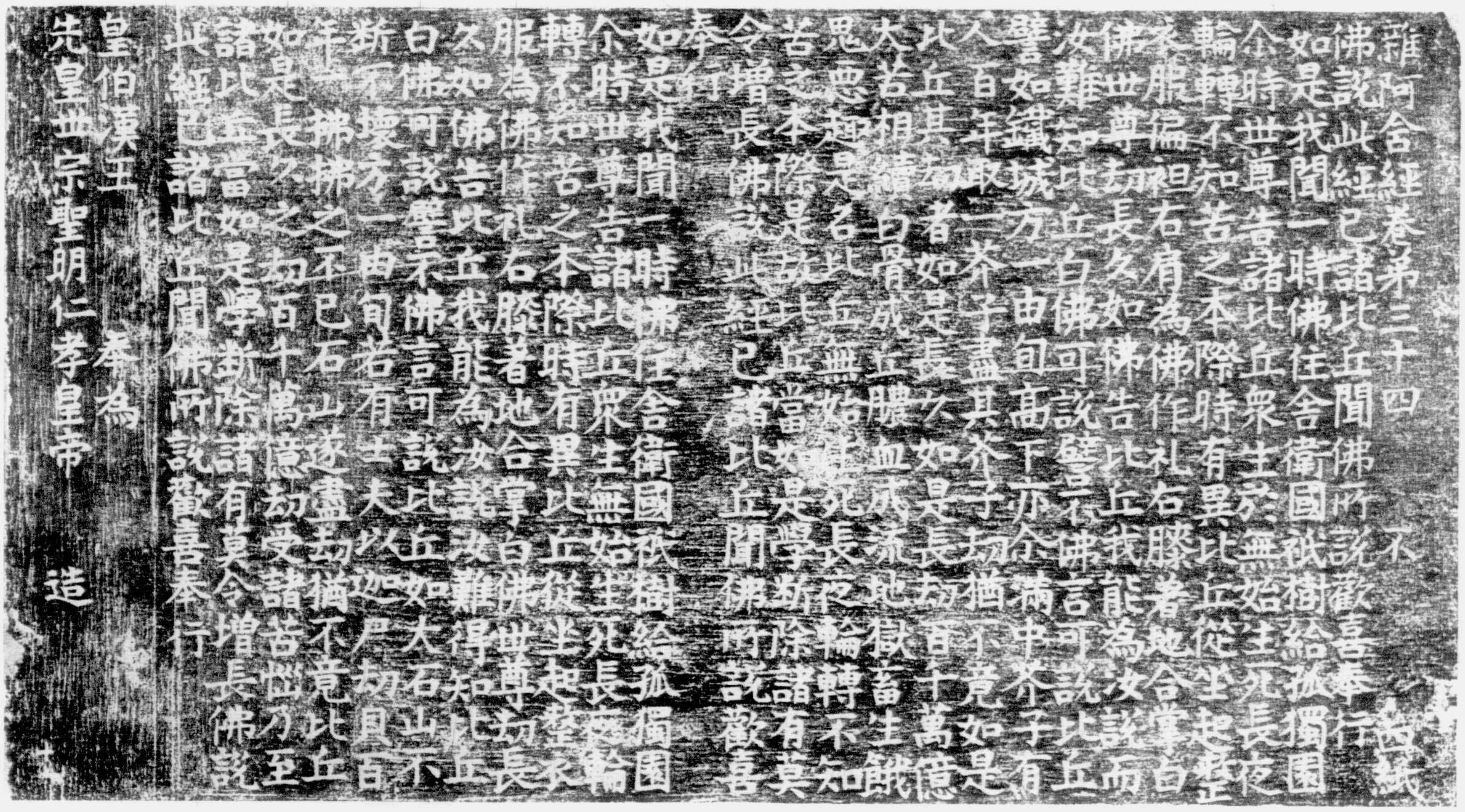
雜阿含經卷第三十四　不　三紙

羅門作是念未來當有如無量恒河沙三藐三佛陀我當從彼修諸梵行尒時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起去

時婆羅門隨路思惟我今唯問沙門瞿曇未來諸佛不問過去即隨路還復問世尊云何瞿曇過去世時復有幾佛佛告婆羅門過去世佛亦如無量恒河沙數時婆羅門即作是念過去世中有無量恒河沙等諸佛世尊我曾不習近設復未來如無量恒河沙三藐三佛陀亦當不與習近娛樂我今當於沙門瞿曇所修行梵行即便合掌白佛言唯願聽我於正法律出家修梵行佛告婆羅門聽汝於正法律出家修梵行得比丘分尒時婆羅門即出家受具足出家已獨一靜處思惟所以善男子正信非家出家學道乃至得阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城毗富羅山尒時世尊告諸比丘有一人於一劫中生死輪轉積聚白骨不腐壞者如毗富羅山若多聞聖弟子此苦聖諦如實知此苦集聖諦如實知此苦滅聖諦如實知此苦滅道跡聖諦如實知彼如是知如是見斷三結謂身見戒取疑斷此三結得須陁洹不墮惡趣法決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊尒時世尊即說偈言

一人一劫中　積聚其身骨　常積不腐壞　如毗富羅山
若諸聖弟子　正智見真諦　此苦及苦因　離苦得寂滅
修習八道跡　正向般涅盤　極至於七有　天人來往生
盡一切諸結　究竟於苦邊



雜阿含經卷第三十四　不　四紙

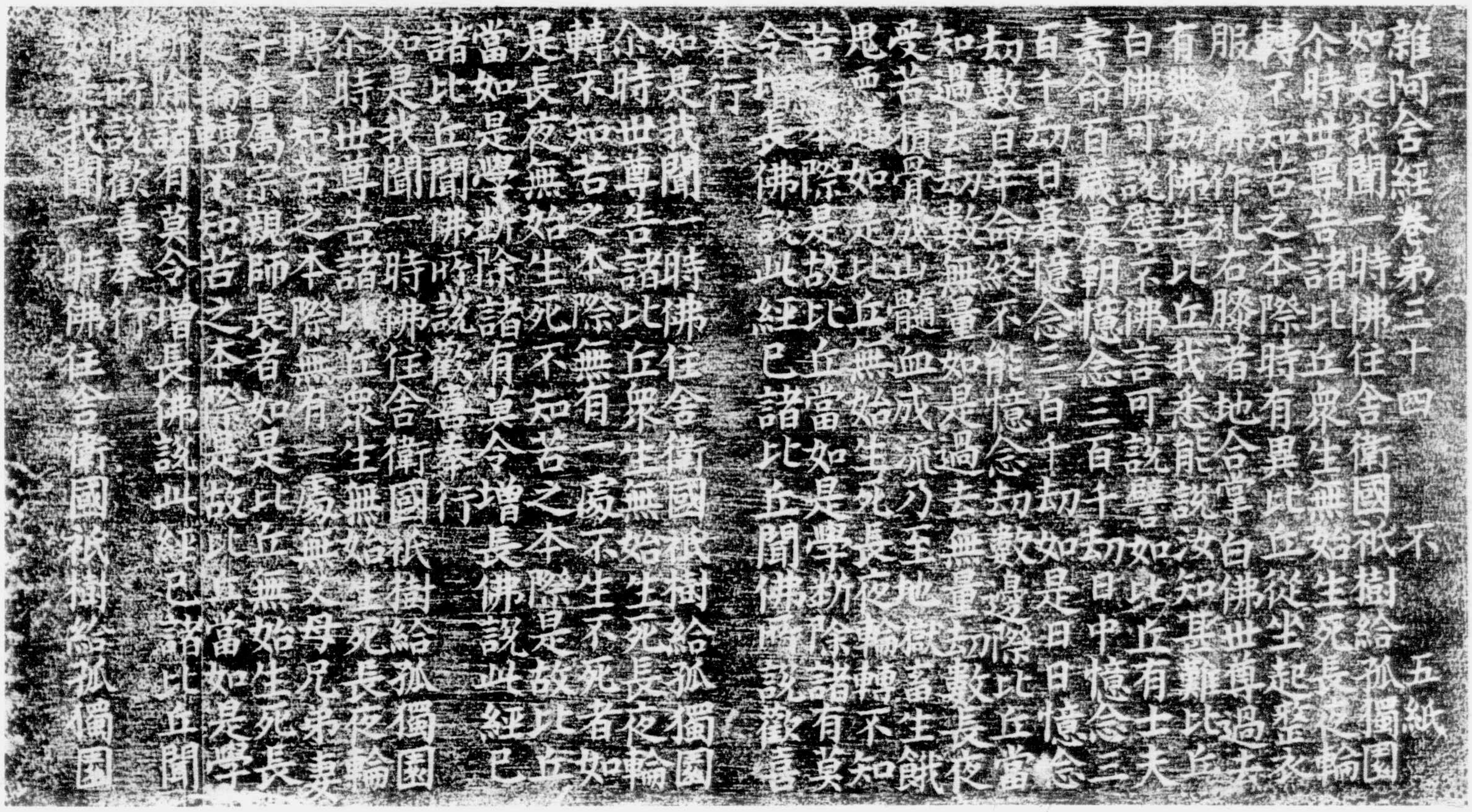
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪轉不知苦之本際時有異比丘從坐起整衣服偏袒右肩為佛作禮右膝著地合掌白佛世尊劫長久如佛告比丘我能為汝說而汝難知比丘白佛可說譬不佛言可說比丘譬如鐵城方一由旬高下亦尒滿中芥子有人百年取一芥子盡其芥子劫猶不竟如是比丘其劫者如是長久如是長劫百千萬億大苦相續白骨成丘膿血成流地獄畜生餓鬼惡趣是名比丘無始生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

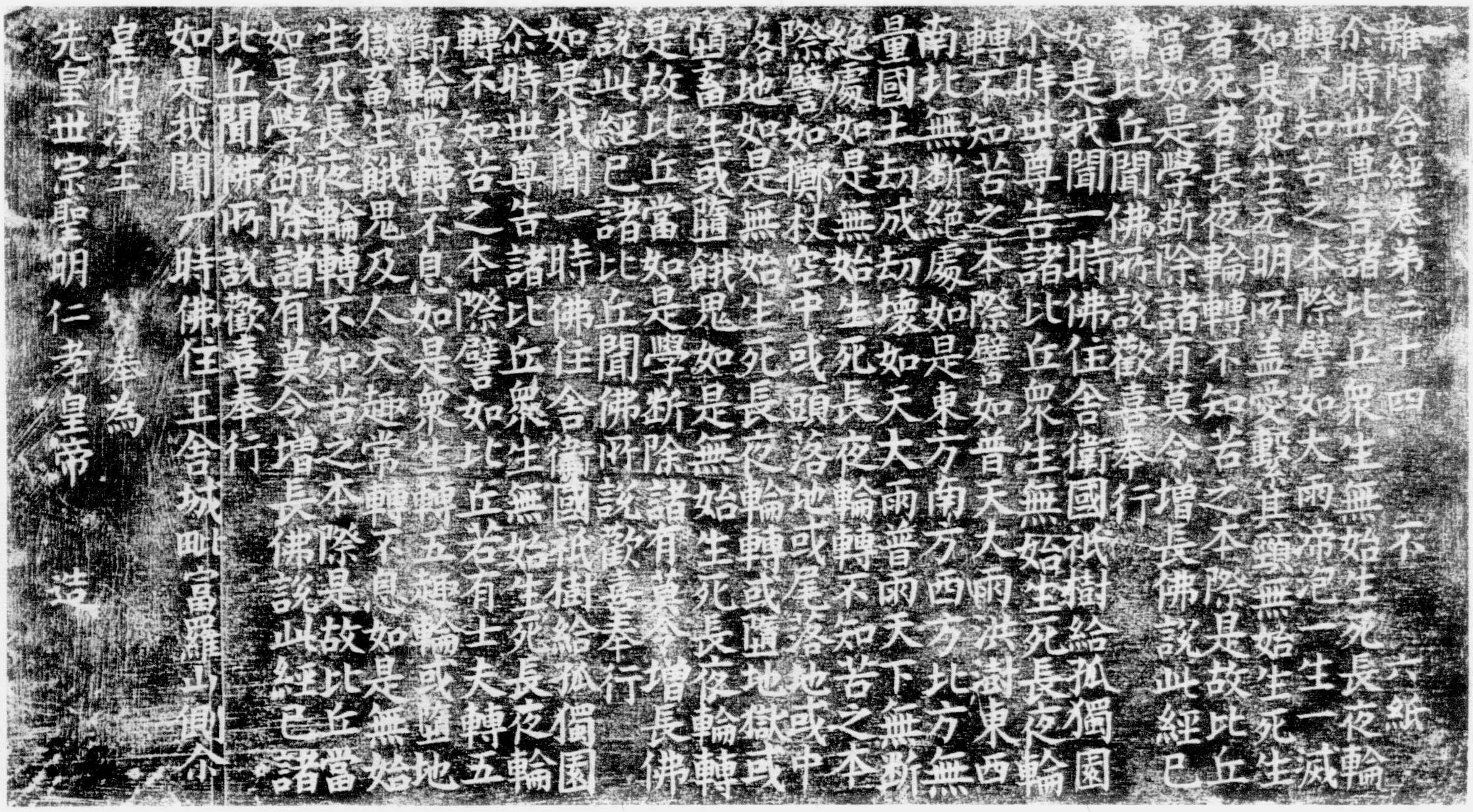
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪轉不知苦之本際時有異比丘從坐起整衣服偏袒右肩為佛作禮右膝著地合掌白佛世尊劫長久如佛告比丘我能為汝說而汝難知比丘白佛可說譬不佛言可說譬如大石山不斷不壞方一由旬若有士夫以迦尸劫貝百年一拂拂之不已石山遂盡劫猶不竟比丘如是長久之劫百千萬億劫受諸苦惱乃至諸比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七八〇

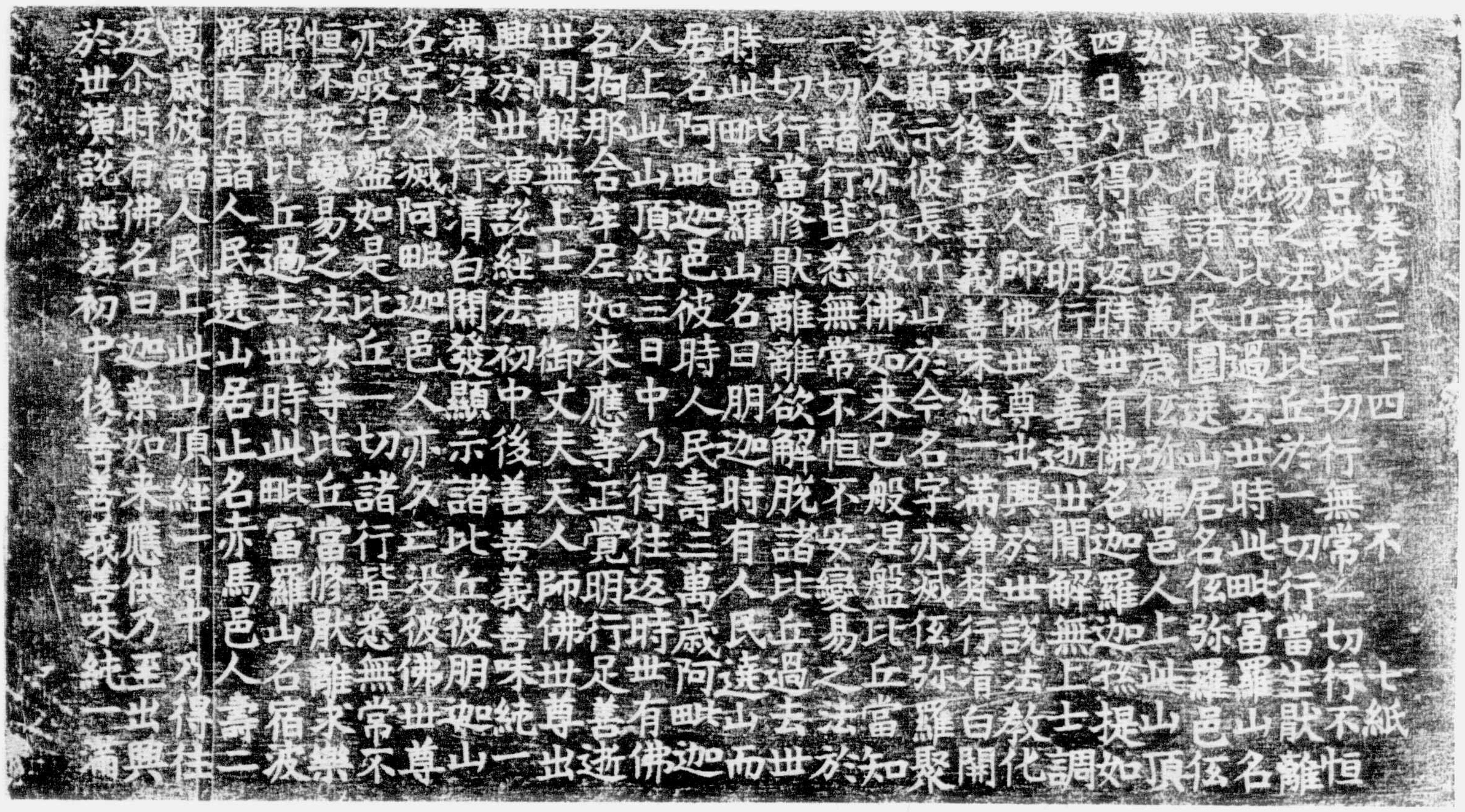


雜阿含經卷弟三十四　不　五紙
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪
轉不知苦之本際時有異比丘從坐起整衣
服為佛作礼右膝著地合掌白佛世尊過去
有幾劫佛告比丘我悉能說汝知甚難比丘
白佛可說譬不佛言可說譬如比丘有士夫
壽命百歲晨朝憶念三百千劫日中憶念三
百千劫日暮憶念三百千劫如是日日憶念
劫數百年命終不能憶念劫數邊際比丘當
知過去劫數無量如是過去無量劫數長夜
受苦積骨成山髓血成流乃至地獄畜生餓
鬼惡趣如是比丘無始生死長夜輪轉不知
苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫
令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪
轉不知苦之本際無有一處不生不死者如
是長夜無始生死不知苦之本際是故比丘
當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪
轉不知苦之本際無有一處無父母兄弟妻
子眷屬宗親師長者如是比丘無始生死長
夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學
斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園



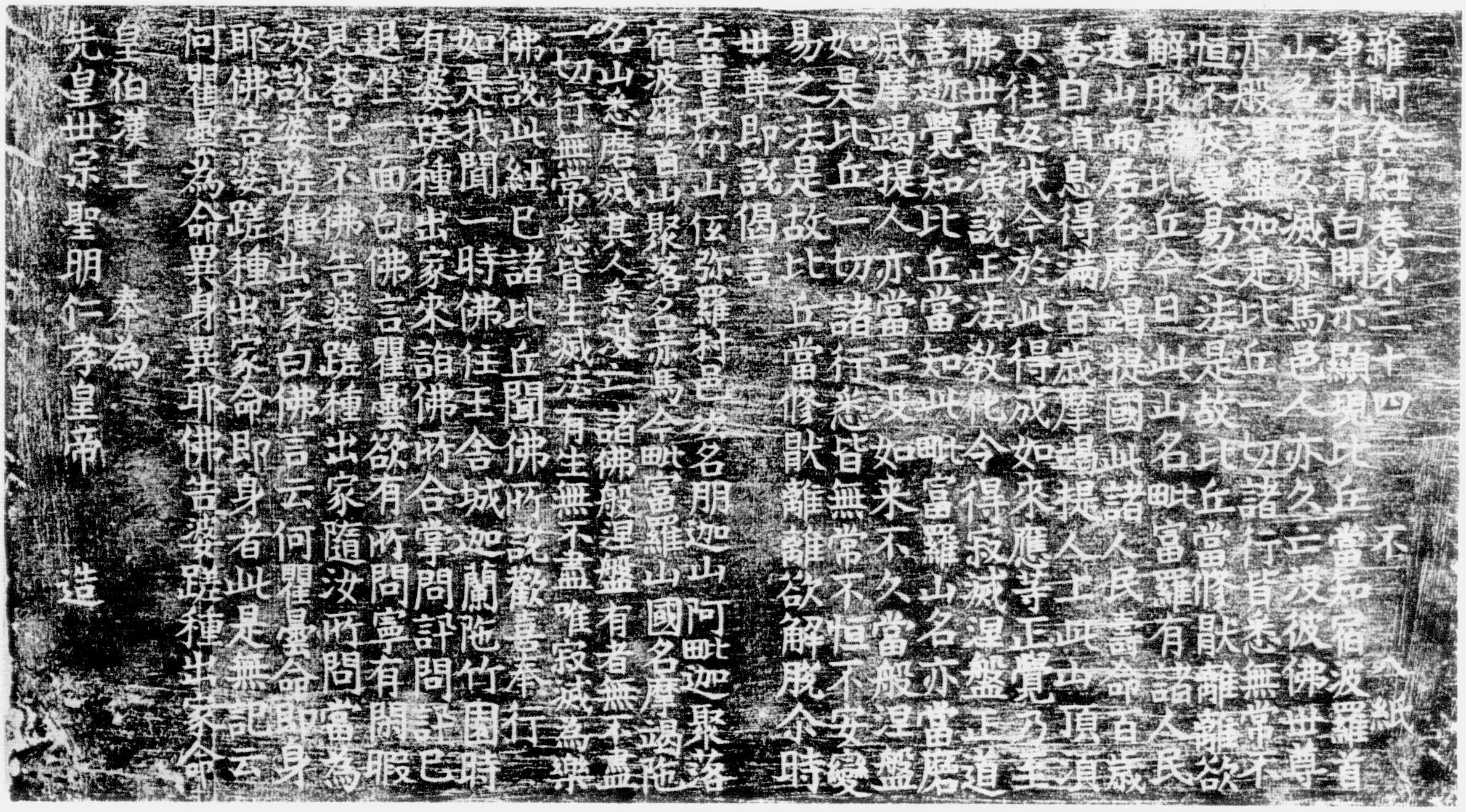
雜阿含經卷弟三十四　不　六紙
尒時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪
轉不知苦之本際譬如大雨渧泡一生一滅
如是眾生無明所蓋愛繫其頸無始生死生
者死者長夜輪轉不知苦之本際是故比丘
當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪
轉不知苦之本際譬如普天大雨洪澍東西
南北無斷絕處如是東方南方西方北方無
量國土劫成劫壞如天大雨普雨天下無斷
絕處如是無始生死長夜輪轉不知苦之本
際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中
落地如是無始生死長夜輪轉或墮地獄或
墮畜生或墮餓鬼如是無始生死長夜輪轉
是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪
轉不知苦之本際譬如比丘若有士夫轉五
節輪常轉不息如是眾生轉五趣輪或墮地
獄畜生餓鬼及人天趣常轉不息如是無始
生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當
如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城毗富羅山側尒
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二二〇



雜阿含經卷第三十四　不　七紙

時世尊告諸比丘一切行無常一切行不恒不安變易之法諸比丘於一切行當生猒離求樂解脫諸比丘過去世時此毗富羅山名長竹山有諸人民圍遶山居名伍弥羅邑伍弥羅邑人壽四萬歲伍弥羅邑人上此山頂四日乃得往返時世有佛名迦羅迦孫提如来應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世說法教化初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開發顯示彼長竹山於今名字亦滅伍弥羅聚落人民亦没彼佛如来已般涅盤比丘當知一切諸行皆悉無常不恒不安變易之法於一切行當修猒離離欲解脫諸比丘過去世時此毗富羅山名曰朋迦時有人民遶山而居名阿毗迦邑彼時人民壽三萬歲阿毗迦人上此山頂經三日中乃得往返時世有佛名拘那含牟尼如来應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世演說經法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開發顯示諸比丘彼朋迦山名字久滅阿毗迦邑人亦久亡没彼佛世尊亦般涅盤如是比丘一切諸行皆悉無常不恒不安變易之法汝等比丘當修猒離求樂解脫諸比丘過去世時此毗富羅山名宿夜羅首有諸人民遶山居止名赤馬邑人壽二萬歲彼諸人民上此山頂經一日中乃得往返尒時有佛名曰迦葉如来應供乃至出興於世演說經法初中後善善義善味純一滿



雜阿含經卷第三十四　不　八紙

淨梵行清白開示顯現比丘當知宿波羅首山名字久滅赤馬邑人亦久亡没彼佛世尊亦般涅盤如是比丘一切諸行皆悉無常不恒不安變易之法是故比丘當修猒離離欲解脫諸比丘今日此山名毗富羅有諸人民遶山而居名摩竭提國此諸人民壽命百歲善自消息得滿百歲摩竭提人上此山頂須臾往返我今於此得成如来應等正覺乃至佛世尊演說正法教化令得寂滅涅盤正道善逝覺知比丘當知此毗富羅山名亦當磨滅摩竭提人亦當亡没如来不久當般涅盤如是比丘一切諸行悉皆無常不恒不安變易之法是故比丘當修猒離離欲解脫尒時世尊即說偈言

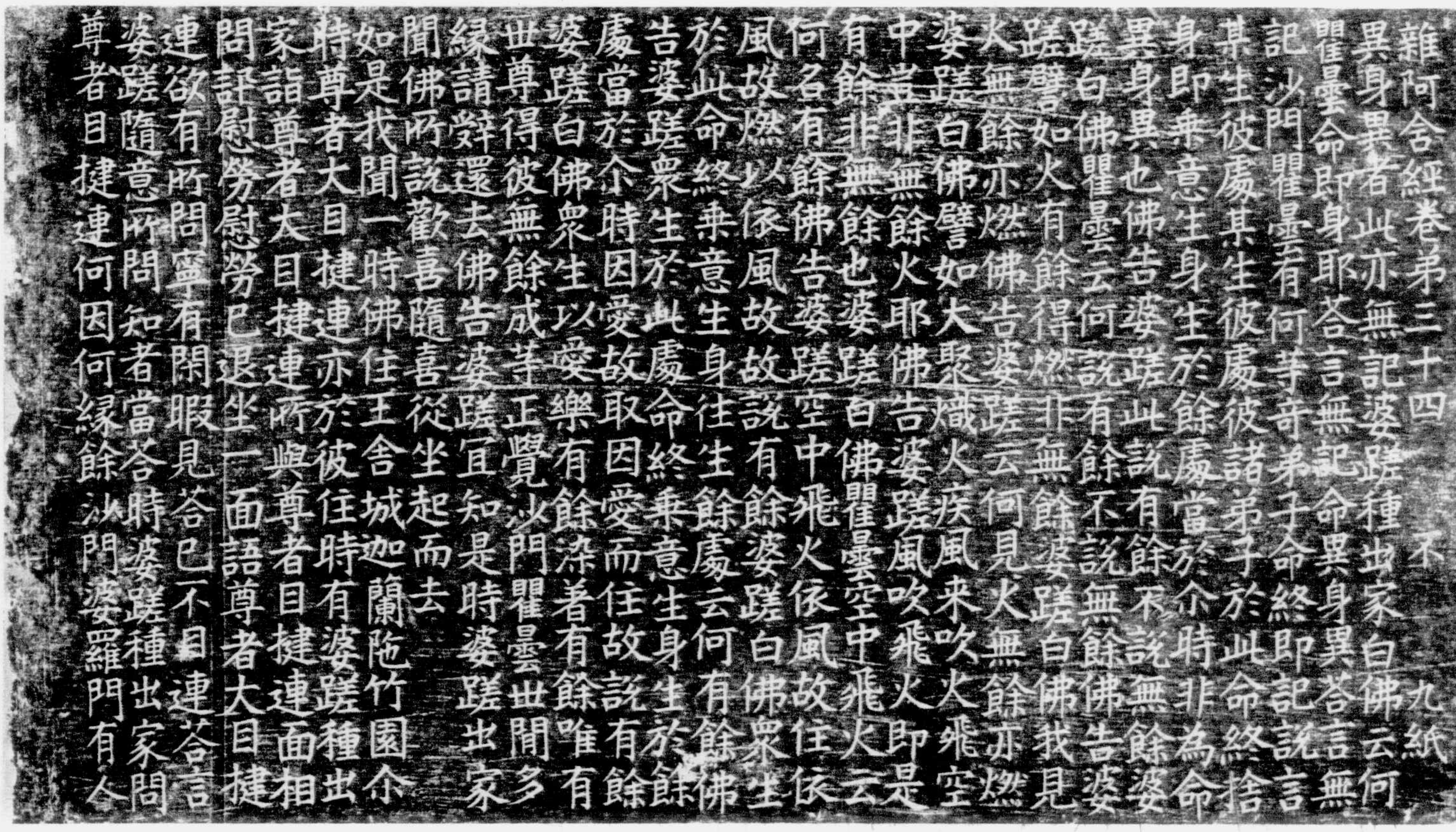
古昔長竹山　伍弥羅村邑
次名朋迦山　阿毗迦聚落
宿波羅首山　聚落名赤馬
今毗富羅山　國名摩竭陁
名山悉磨滅　其人悉亡没
諸佛般涅盤　有者無不盡
一切行無常　悉皆生滅法
有生無不盡　唯寂滅為樂

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

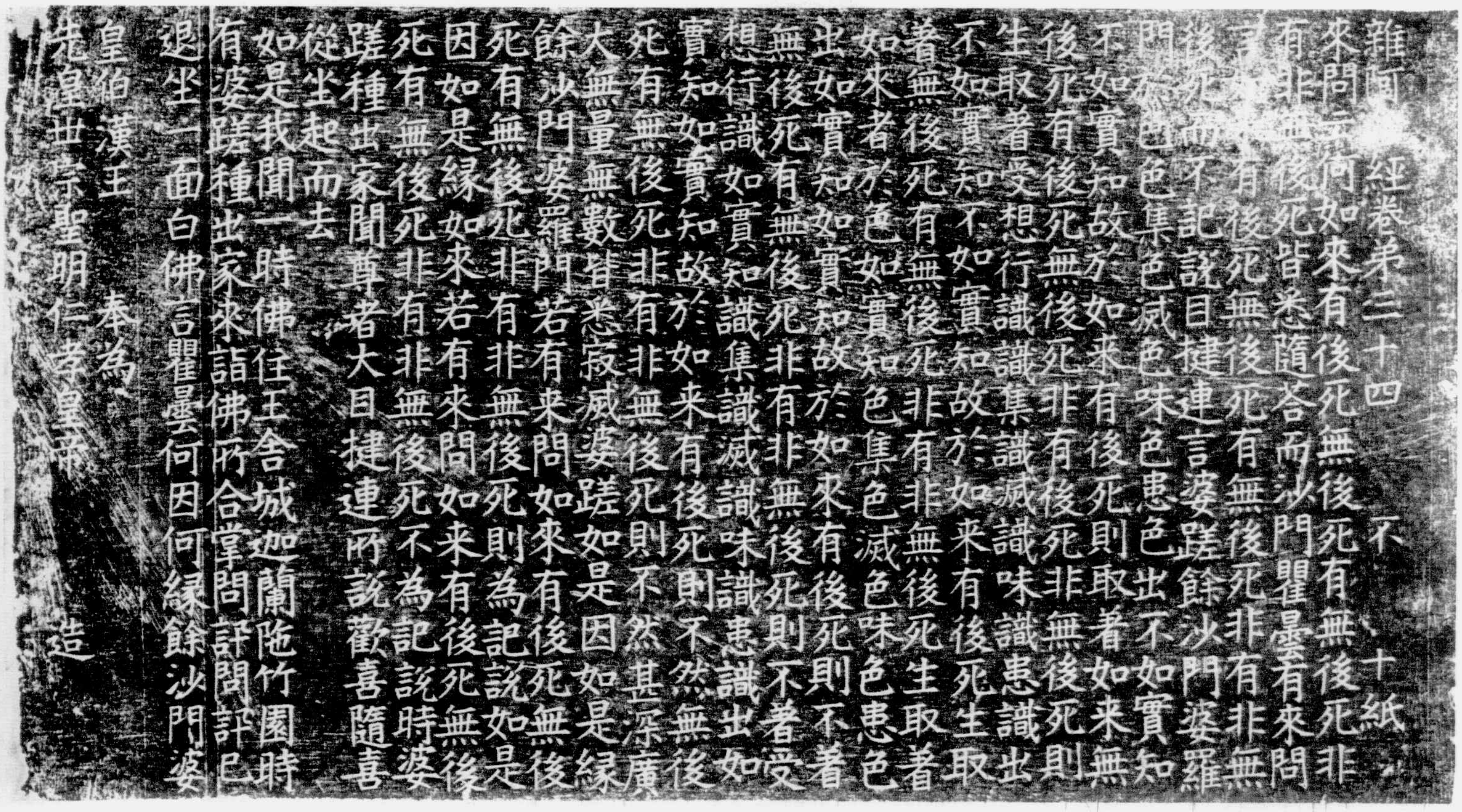
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇見荅已不佛告婆蹉種出家隨汝所問當為汝說婆蹉種出家白佛言云何瞿曇命即身耶佛告婆蹉種出家命即身者此是無記云何瞿曇為命異身異耶佛告婆蹉種出家命

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二一九

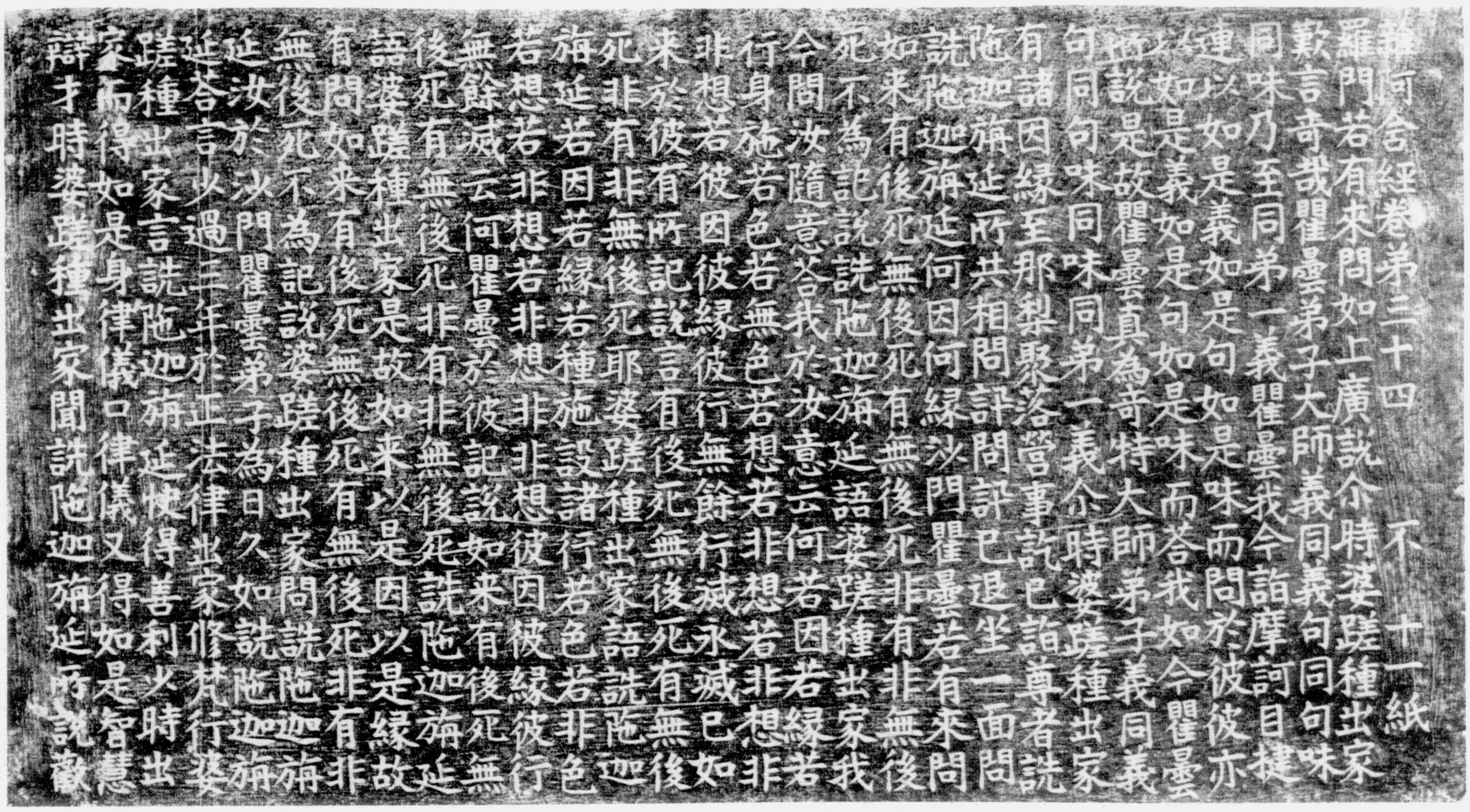


雜阿含經卷弟三十四　不　九紙
異身異者此亦無記婆蹉種出家白佛云何
瞿曇命即身耶荅言無記命異身異荅言無
記沙門瞿曇有何等奇弟子命終即記說言
某生彼處某生彼處彼諸弟子於此命終捨
身即乗意生身生於餘處當於尒時非為命
異身異也佛告婆蹉此說有餘不說無餘婆
蹉白佛瞿曇云何說有餘不說無餘佛告婆
蹉譬如火有餘得燃非無餘婆蹉白佛我見
火無餘亦燃佛告婆蹉云何見火無餘亦燃
婆蹉白佛譬如大聚熾火疾風来吹火飛空
中豈非無餘火耶佛告婆蹉風吹飛火即是
有餘非無餘也婆蹉白佛瞿曇空中飛火云
何名有餘佛告婆蹉空中飛火依風故住依
風故燃以依風故故說有餘婆蹉白佛衆生
於此命終乗意生身往生餘處云何有餘佛
告婆蹉衆生於此處命終乗意生身生於餘
處當於尒時因愛故取因愛而住故說有餘
婆蹉白佛衆生以愛樂有餘染着有餘唯有
世尊得彼無餘成等正覺沙門瞿曇世間多
緣請辭還去佛告婆蹉宜知是時婆蹉出家
聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時尊者大目揵連亦於彼住時有婆蹉種出
家詣尊者大目揵連所與尊者目揵連面相
問訊慰勞慰勞已退坐一面語尊者大目揵
連欲有所問寧有閑暇見荅已不目連荅言
婆蹉隨意所問知者當荅時婆蹉種出家問
尊者目揵連何因何緣餘沙門婆羅門有人



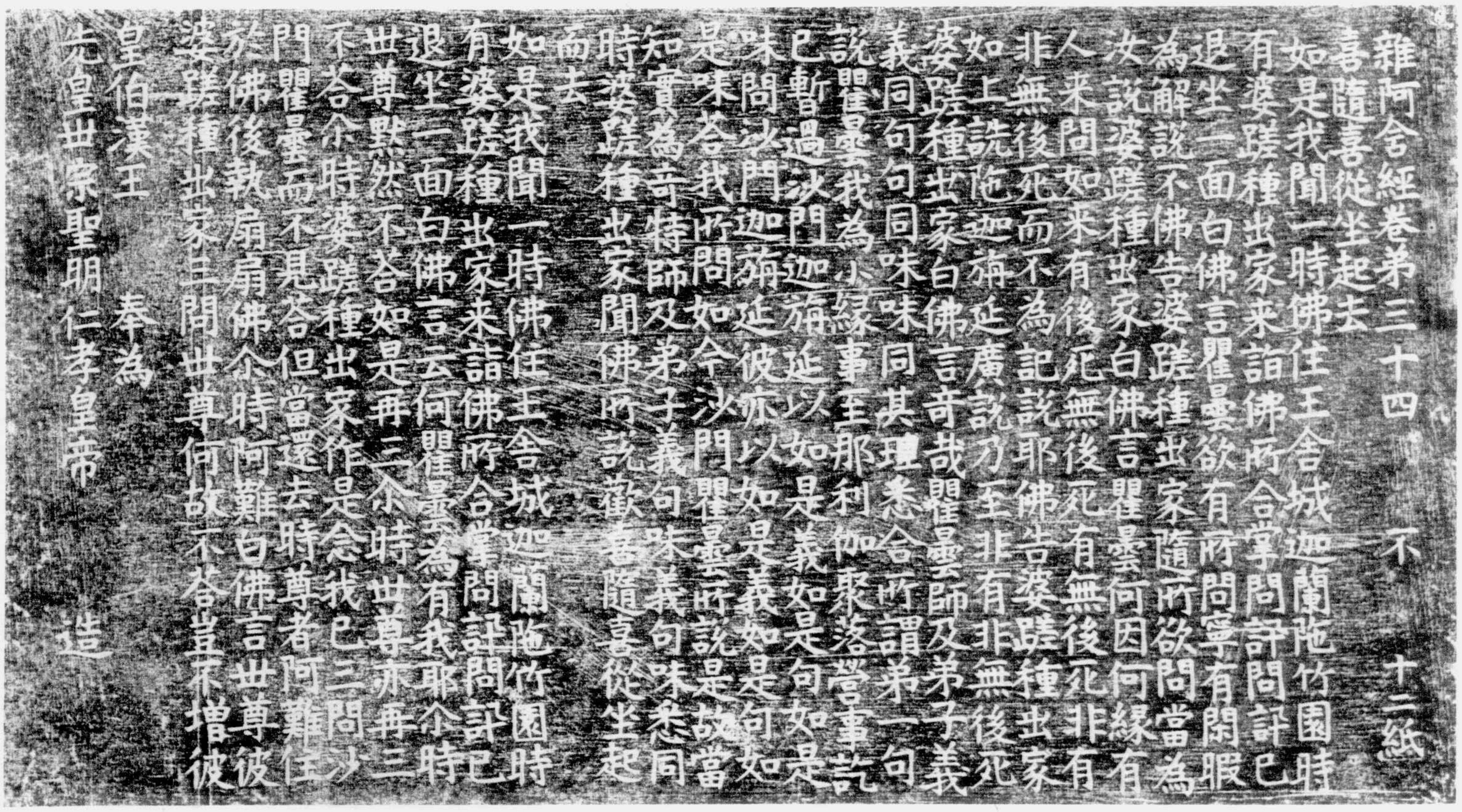
雜阿含經卷弟三十四　不　十紙
來問云何如來有後死無後死有無後死非
有非無後死皆悉隨荅而沙門瞿曇有來問
者如來有後死無後死有無後死非有非無
後死而不記說目揵連言婆蹉餘沙門婆羅
門於色色集色滅色味色患色出不如實知
不如實知故於如來有後死則取着如来無
後死有後死無後死非有後死非無後死則
生取着受想行識識集識滅識味識患識出
不如實知不如實知故於如来有後死生取
着無後死有無後死非有非無後死生取着
如來者於色如實知色集色滅色味色患色
出如實知如實知故於如來有後死則不着
無後死有無後死非有非無後死則不着受
想行識如實知識集識滅識味識患識出如
實知如實知故於如来有後死則不然無後
死有無後死非有非無後死則不然甚深廣
大無量無數皆悉寂滅婆蹉如是因如是緣
餘沙門婆羅門若有來問如來有後死無後
死有無後死非有非無後死則為記說如是
因如是緣如來若有來問如來有後死無後
死有無後死非有非無後死不為記說時婆
蹉種出家聞尊者大目揵連所說歡喜隨喜
從坐起而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時
有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已
退坐一面白佛言瞿曇何因何緣餘沙門婆
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二一八



雜阿含經卷弟三十四　不十一紙

羅門若有来問如上廣説尒時婆蹉種出家歎言奇哉瞿曇弟子大師義同義句同句味同味乃至同弟一義瞿曇我今詣摩訶目揵連以如是義如是句如是味而問於彼彼亦以如是義如是句如是味而荅我如今瞿曇所説是故瞿曇真為奇特大師弟子義同義句同句味同味同弟一義尒時婆蹉種出家有諸因縁至那梨聚落營事訖已詣尊者説随迦旃延所共相問訊問訊已退坐一面問説随迦旃延何因何縁沙門瞿曇若有来問如来有後死無後死有無後死非有非無後死不為記説説随迦旃延語婆蹉種出家我今問汝隨意荅我於汝意云何若因若縁若行身施若色若無色若想若非想若非想非非想若彼因彼縁彼行無餘行滅永滅已如来於彼有所記説言有後死無後死有無後死非有非無後死耶婆蹉種出家語説随迦旃延若因若縁若種施設諸行若色若非色若想若非想若非想非非想彼因彼縁彼行無餘滅云何瞿曇於彼記説如来有後死無後死有無後死非有非無後死説随迦旃延語婆蹉種出家是故如来以是因以是縁故有問如来有後死無後死有無後死非有非無後死不為記説婆蹉種出家問説随迦旃延汝於沙門瞿曇弟子為日久如説随迦旃延荅言少過三年於正法律出家修梵行婆蹉種出家言説随迦旃延快得善利少時出家而得如是身律儀口律儀又得如是智慧辯才時婆蹉種出家聞説随迦旃延所説歡



雜阿含經卷弟三十四　不　十二紙

喜隨喜從坐起去

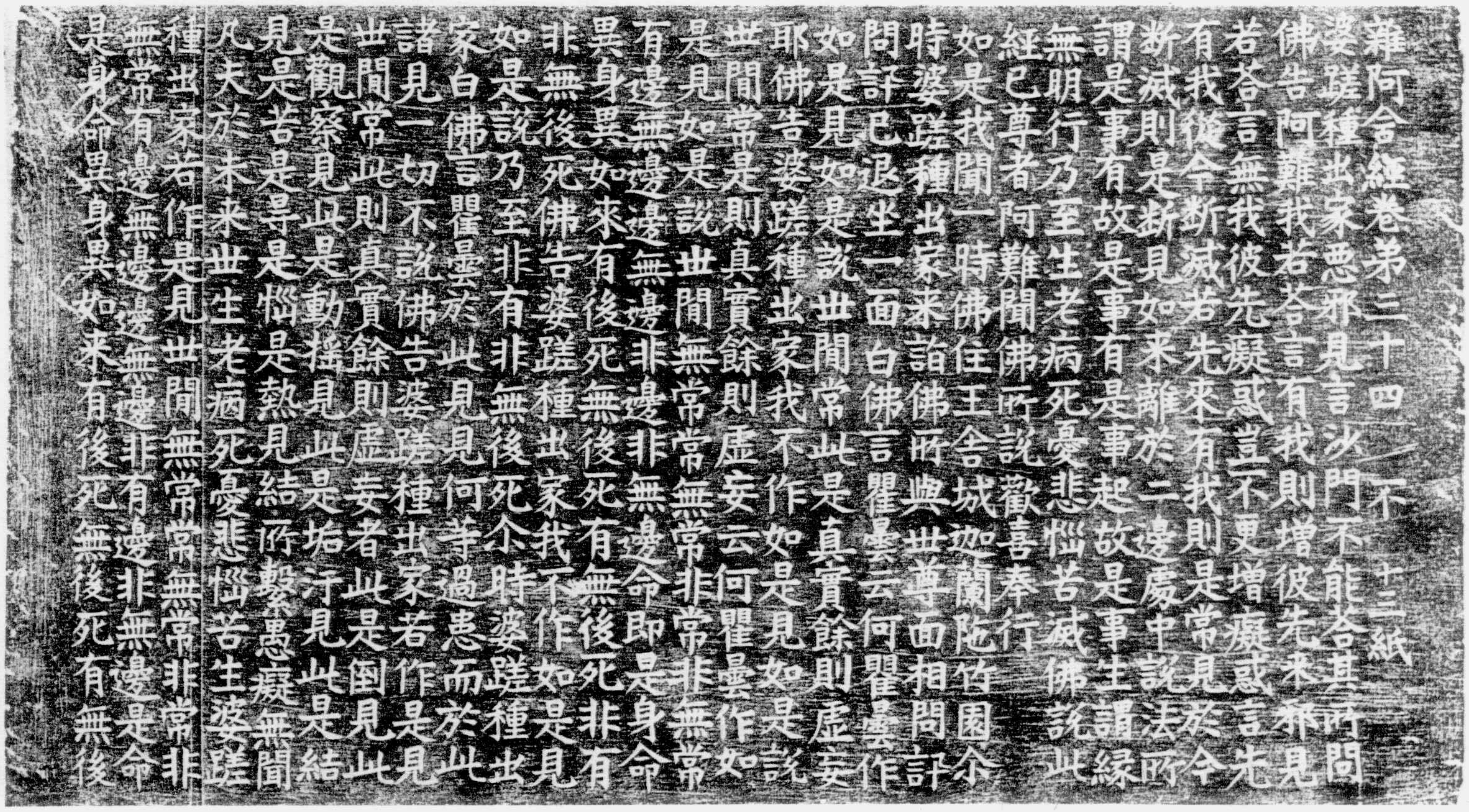
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家来詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇為解説不佛告婆蹉種出家隨所欲問當為汝説婆蹉種出家白佛言瞿曇何因何縁有人来問如来有後死無後死有無後死非有非無後死而不為記説耶佛告婆蹉種出家如上説随迦旃延廣説乃至非有非無後死婆蹉種出家白佛言奇哉瞿曇師及弟子義義同句句同味味同其理悉合所謂弟一句説瞿曇我為小縁事至那利伽聚落營事訖已暫過沙門迦旃延以如是義如是句如是味問沙門迦旃延彼亦以如是義如是句如是味荅我所問如今沙門瞿曇所説是故當知實為奇特師及弟子義句味義句味悉同時婆蹉種出家聞佛所説歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家来詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言云何瞿曇為有我耶尒時世尊默然不荅如是再三尒時世尊亦再三不荅尒時婆蹉種出家作是念我已三問沙門瞿曇而不見荅但當還去時尊者阿難住於佛後執扇扇佛尒時阿難白佛言世尊彼婆蹉種出家三問世尊何故不荅豈不增彼

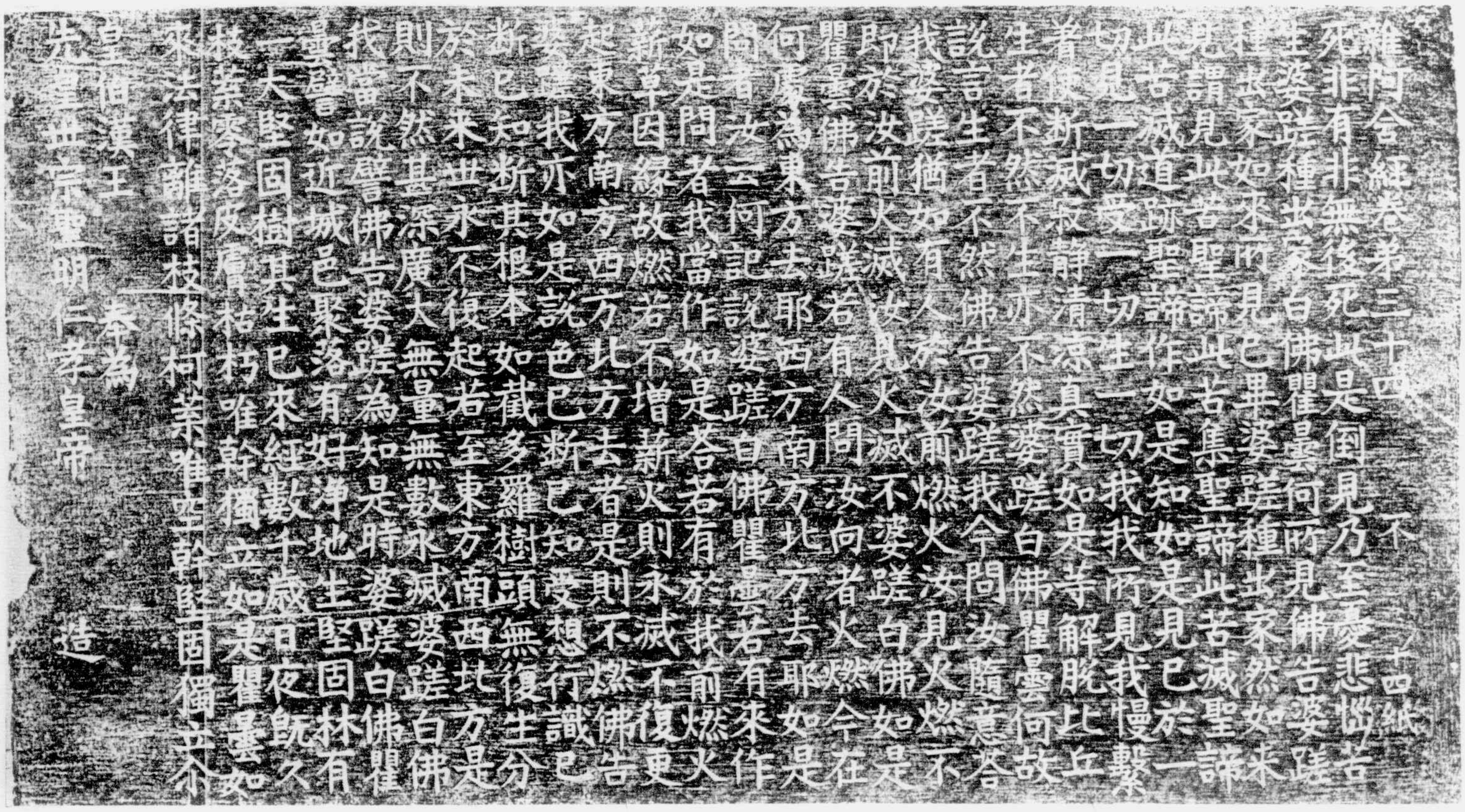
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二一七

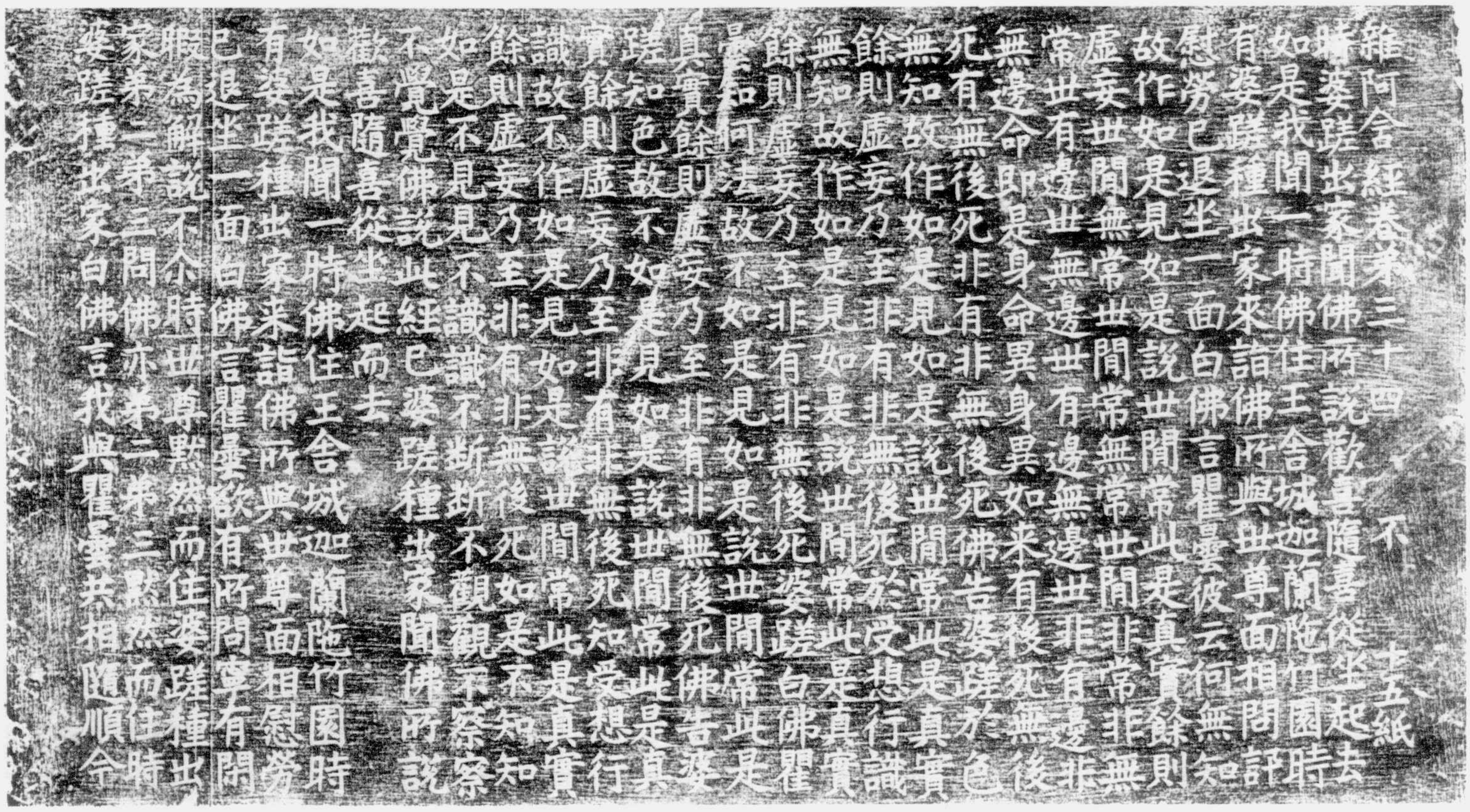


雜阿含經卷第三十四　不　十三紙
婆蹉種出家惡邪見言沙門不能合其所問
佛告阿難我若荅言有我則增彼先來邪見
若荅言無我彼先癡惑豈不更增癡惑言先
有我從今斷滅若先來有我則是常見於今
斷滅則是斷見如來離於二邊處中說法所
謂是事有故是事有是事起故是事起謂緣
無明行乃至生老病死憂悲惱苦滅佛說此
經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時婆蹉種出家來詣佛所與世尊面相問訊
問訊已退坐一面白佛言瞿曇云何瞿曇作
如是見如是說世間常此是真實餘則虛妄
耶佛告婆蹉種出家我不作如是見如是說
世間常是則真實餘則虛妄云何瞿曇作如
是見如是說世間無常常無常非常非無常
有邊無邊邊無邊非邊非無邊命即是身命
異身異如來有後死無後死有無後死非有
非無後死佛告婆蹉種出家我不作如是見
如是說乃至非有非無後死尒時婆蹉種出
家白佛言瞿曇於此見見何等過患而於此
諸見一切不說佛告婆蹉種出家若作是見
世間常此則真實餘則虛妄者此是倒見此
是觀察見此是動搖見此是垢汙見此是結
見是苦是㝵是惱是熱見結所繫愚癡無聞
凡夫於未來世生老病死憂悲惱苦生婆蹉
種出家若作是見世間無常常無常非常非
無常有邊無邊邊無邊非有邊非無邊是命
是身命異身異如來有後死無後死有無後

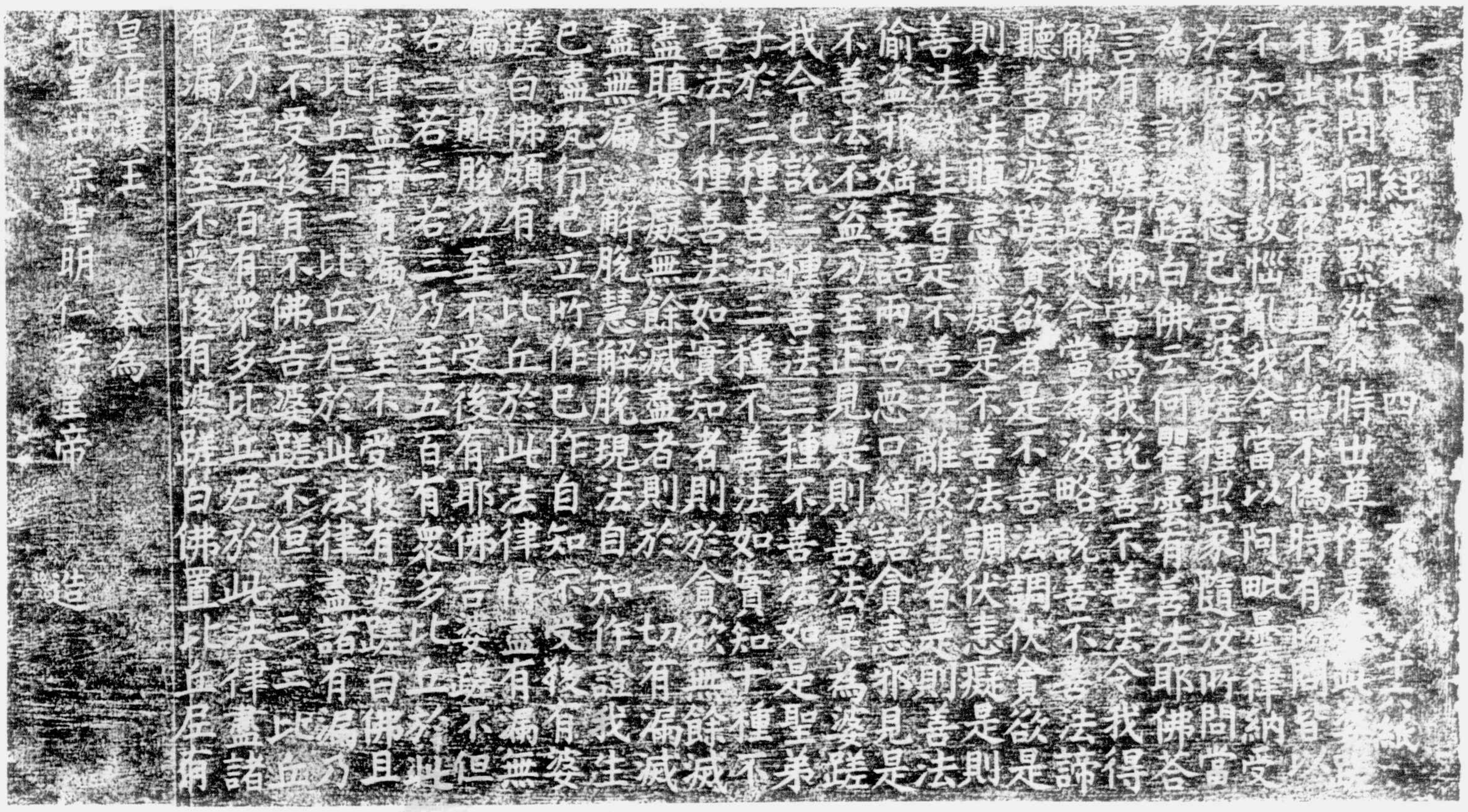


雜阿含經卷第三十四　不　十四紙
死非有非無後死此是倒見乃至憂悲惱苦
生婆蹉種出家白佛瞿曇何所見佛告婆蹉
種出家如來所見已畢婆蹉種出家然如來
見謂見此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦
此苦滅道跡聖諦作如是知如是見已於一
切見一切受一切生一切我我所見我慢繫
着使斷滅寂靜清涼真實如是等解脫比丘
生者不然不生亦不然婆蹉白佛瞿曇何故
說言生者不然佛告婆蹉我今問汝隨意荅
我婆蹉猶如有人於汝前燃火汝見火燃不
即於汝前火滅汝見火滅不婆蹉白佛如是
瞿曇佛告婆蹉若有人問汝向者火燃今在
何處為東方去耶西方南方北方去耶如是
問者汝云何記說婆蹉白佛瞿曇若有來作
如是問者我當作如是荅若有於我前燃火
新草因緣故燃若不增薪火則永滅不復更
起東方南方西方北方去者是則不燃佛告
婆蹉我亦如是說色已斷已知受想行識已
斷已知斷其根本如截多羅樹頭無復生分
於未來世永不復起若至東方南西北方是
則不然甚深廣大無量無數永滅婆蹉白佛
我當說譬佛告婆蹉為知是時婆蹉白佛瞿
曇譬如近城邑聚落有好淨地生堅固林有
一大堅固樹其生已來經數千歲日夜既久
枝葉零落皮膚枯朽唯幹獨立如是瞿曇如
來法律離諸枝條柯葉唯空幹堅固獨立尒
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二一六



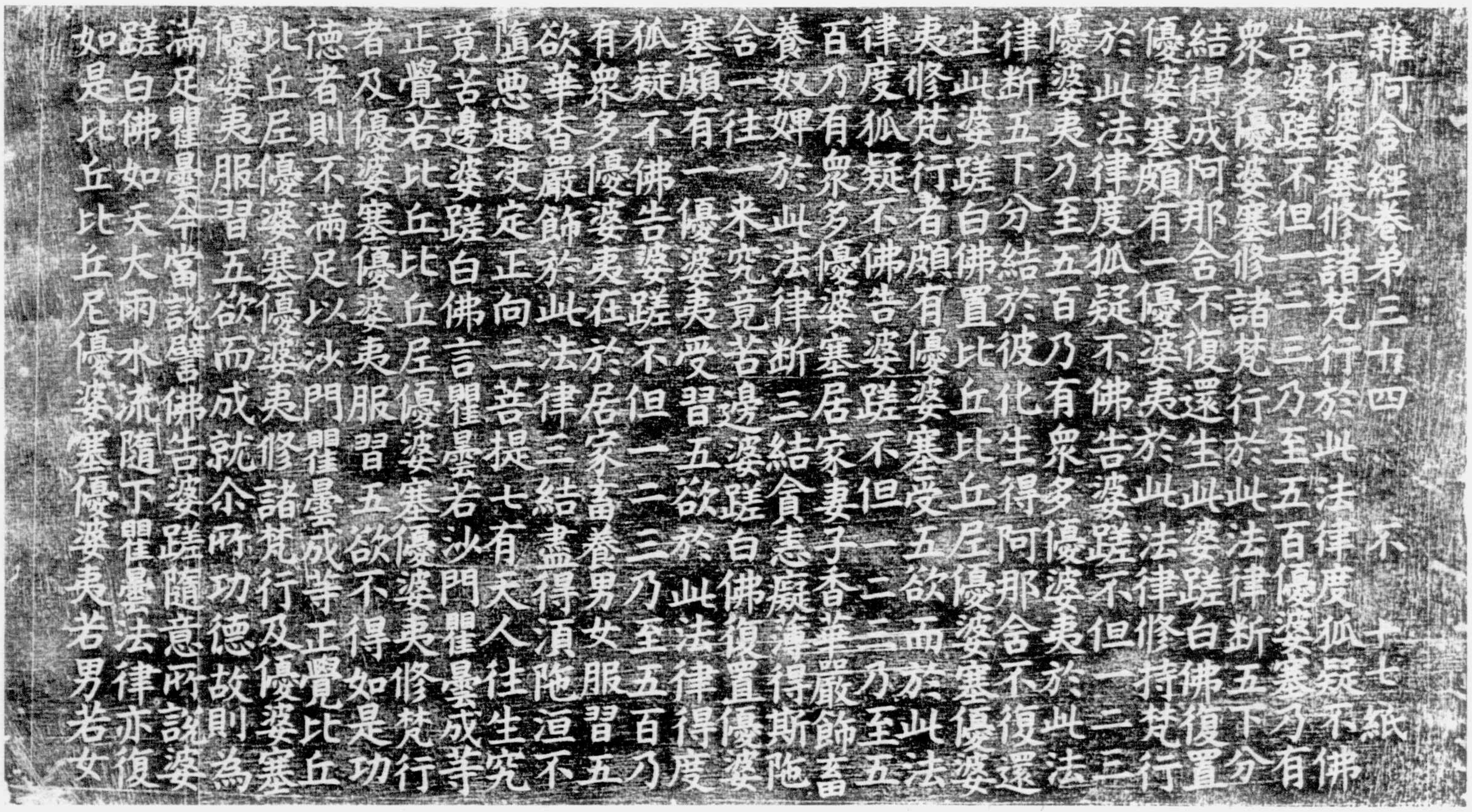
雜阿含經卷第三十四　不　十五紙
時婆蹉出家聞佛所說歡喜隨喜從坐起去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時
有婆蹉種出家來詣佛所與世尊面相問訊
慰勞已退坐一面白佛言瞿曇彼云何無知
故作如是見如是說世間常此是真實餘則
虛妄世間無常世間常無常世間非常非無
常世有邊世無邊世有邊無邊世非有邊非
無邊命即是身命異身異如來有後死無後
死有無後死非有非無後死佛告婆蹉於色
無知故作如是見如是說世間常此是真實
餘則虛妄乃至非有非無後死於受想行識
無知故作如是見如是說世間常此是真實
餘則虛妄乃至非有非無後死婆蹉白佛瞿
曇知何法故不如是見如是說世間常此是
真實餘則虛妄乃至非有非無後死佛告婆
蹉知色故不如是見如是說世間常此是真
實餘則虛妄乃至非有非無後死知受想行
識故不作如是見如是說世間常此是真實
餘則虛妄乃至非有非無後死如是不知知
如是不見見不識識不斷斷不觀觀不察察
不覺覺佛說此經已婆蹉種出家聞佛所說
歡喜隨喜從坐起而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時
有婆蹉種出家来詣佛所與世尊面相慰勞
已退坐一面白佛言瞿曇欲有所問寧有閑
暇為解說不尒時世尊默然而住婆蹉種出
家第二第三問佛亦第二第三默然而住時
婆蹉種出家白佛言我與瞿曇共相隨順今



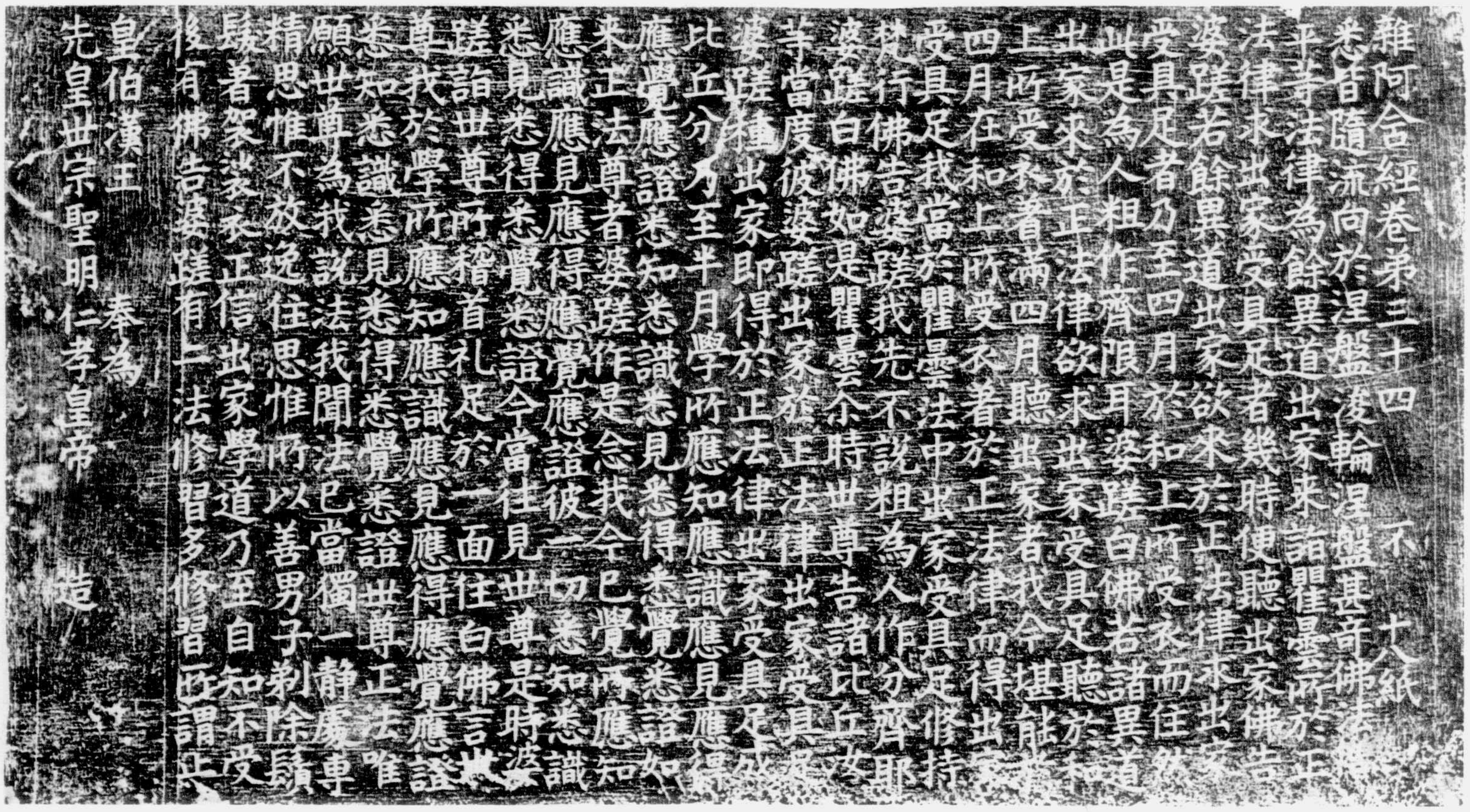
雜阿含經卷第三十四　不　十六紙
有所問何故默然尒時世尊作是[illegible]
種出家長夜質直不諂不偽時有所問皆以
不知故非故惱亂我今當以阿毘曇律納受
於彼作是念已告婆蹉種出家隨汝所問當
為解說婆蹉白佛云何瞿曇有善法耶佛告
言有婆蹉白佛當為我說善不善法令我得
解佛告婆蹉我今當為汝略說善不善法諦
聽善思婆蹉貪欲者是不善法調伏貪欲是
則善法瞋恚愚癡是不善法調伏恚癡是則
善法殺生者是不善法離殺生者是則善法
偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見是
不善法不盜乃至正見是則善法是為婆蹉
我今已說三種善法三種不善法如是聖弟
子於三種善法三種不善法如實知十種不
善法十種善法如實知者則於貪欲無餘滅
盡瞋恚愚癡無餘滅盡者則於一切有漏滅
盡無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生
已盡梵行已立所作已作自知不受後有婆
蹉白佛頗有一比丘於此法律得盡有漏無
漏心解脫乃至不受後有耶佛告婆蹉不但
若一若二若三乃至五百有眾多比丘於此
法律盡諸有漏乃至不受後有婆蹉白佛且
置比丘有一比丘尼於此法律盡諸有漏乃
至不受後有不佛告婆蹉不但一二三比丘
尼乃至五百有眾多比丘尼於此法律盡諸
有漏乃至不受後有婆蹉白佛置比丘尼有

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二一五



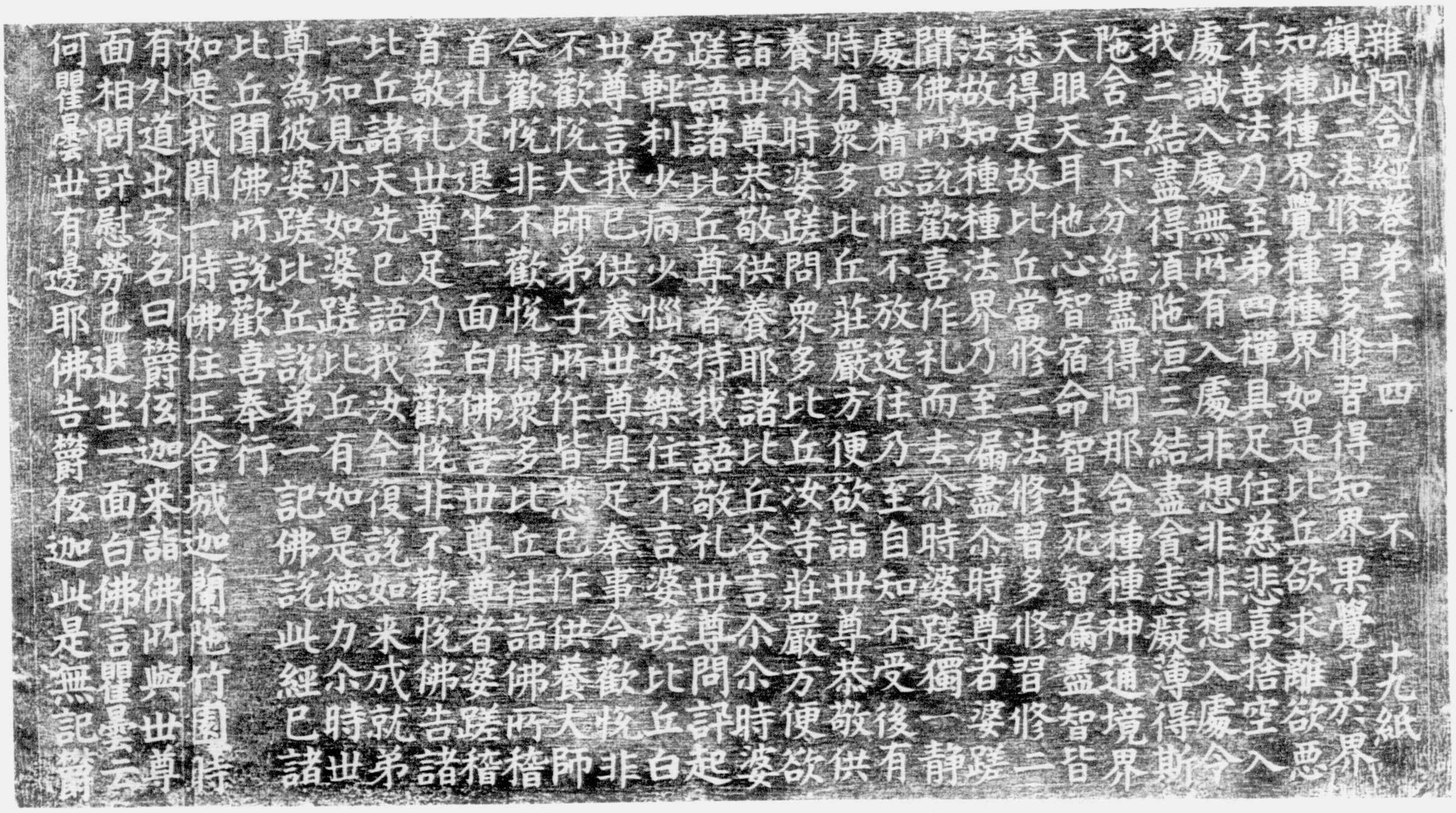
雜阿含經卷弟三十四 不 十七紙
一優婆塞修諸梵行於此法律度狐疑不佛
告婆蹉不但一二三乃至五百優婆塞乃有
眾多優婆塞修諸梵行於此法律斷五下分
結得成阿那含不復還生此婆蹉白佛復置
優婆塞頗有一優婆夷於此法律修持梵行
於此法律度狐疑不佛告婆蹉不但一二三
優婆夷乃至五百乃有眾多優婆夷於此法
律斷五下分結於彼化生得阿那含不復還
生此婆蹉白佛置比丘比丘尼優婆塞優婆
夷修梵行者頗有優婆塞受五欲而於此法
律度狐疑不佛告婆蹉不但一二三乃至五
百乃有眾多優婆塞居家妻子香華嚴飾畜
養奴婢於此法律斷三結貪恚癡薄得斯陁
含一往一來究竟苦邊婆蹉白佛復置優婆
塞頗有一優婆夷受習五欲於此法律得度
狐疑不佛告婆蹉不但一二三乃至五百乃
有眾多優婆夷在於居家畜養男女服習五
欲華香嚴飾於此法律三結盡得須陁洹不
隨惡趣決定正向三菩提七有天人往生究
竟苦邊婆蹉白佛言瞿曇若沙門瞿曇成等
正覺若比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行
者及優婆塞優婆夷服習五欲不得如是功
德者則不滿足以沙門瞿曇成等正覺比丘
比丘尼優婆塞優婆夷修諸梵行及優婆塞
優婆夷服習五欲而成就尒所功德故則為
滿足瞿曇今當說譬佛告婆蹉隨意所說婆
蹉白佛如天大雨水流隨下瞿曇法律亦復
如是比丘比丘尼優婆塞優婆夷若男若女



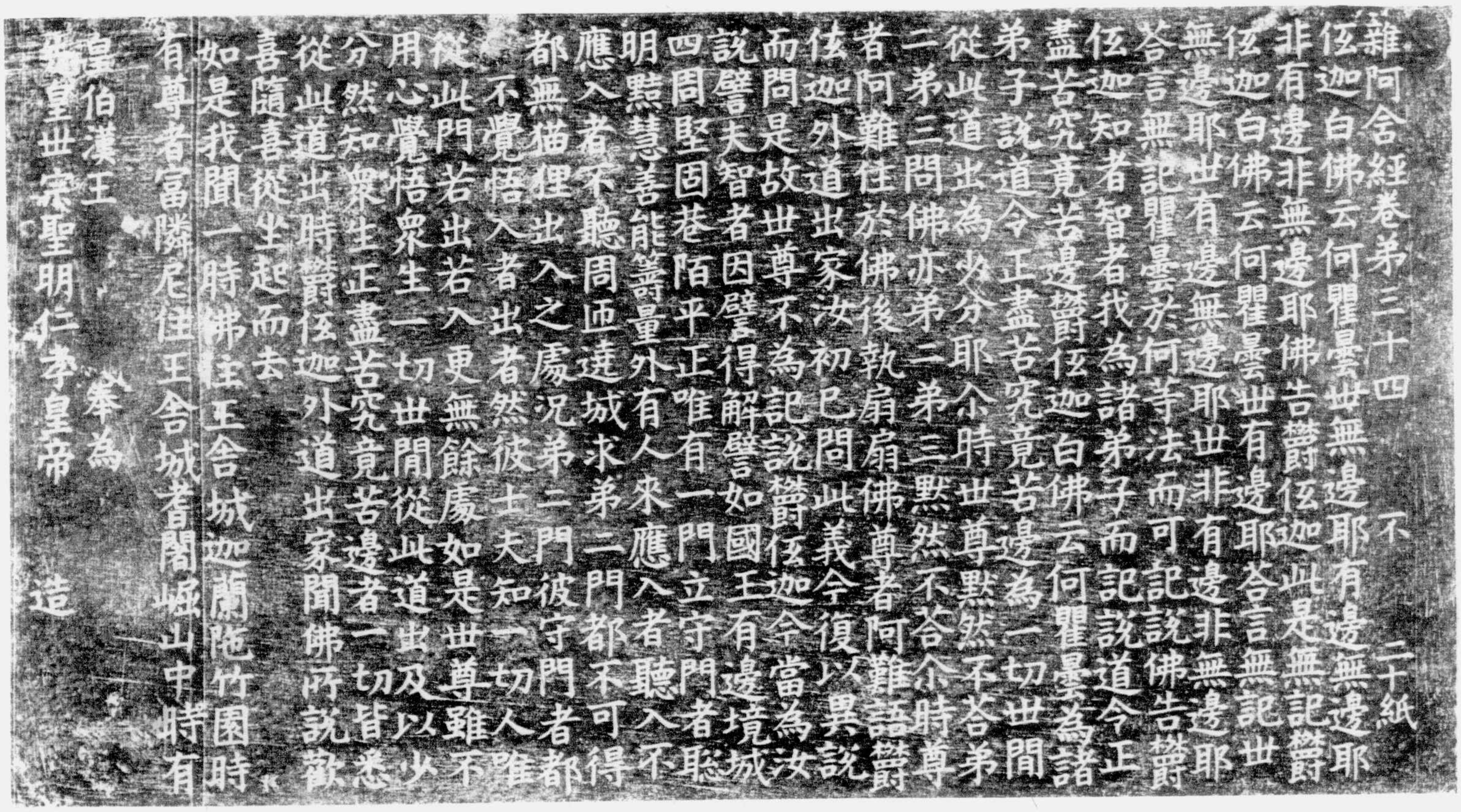
雜阿含經卷弟三十四 不 十八紙
悉皆隨流向於涅盤浚輪涅盤甚奇佛法[illegible]
平等法律為餘異道出家來詣瞿曇所於正
法律求出家受具足者幾時便聽出家佛告
婆蹉若餘異道出家欲來於正法律求出[illegible]
受具足者乃至四月於和上所受衣而住然
此是為人粗作齊限耳婆蹉白佛若諸異道
出家來於正法律欲求出家受具足聽於和
上所受衣者滿四月聽出家者我今堪能[illegible]
四月在和上所受衣者於正法律而得出[illegible]
受具足我當於瞿曇法中出家受具足修持
梵行佛告婆蹉我先不說粗為人作分齊耶
婆蹉白佛如是瞿曇尒時世尊告諸比丘汝
等當度彼婆蹉出家於正法律出家受具足
婆蹉種出家即得於正法律出家受具足成
比丘分乃至半月學所應知應識應見應得
應覺應證悉知悉識悉見悉得悉覺悉證如
來正法尊者婆蹉作是念我今已覺所應知
應識應見應得應覺應證彼一切悉知悉識
悉見悉得悉覺悉證今當往見世尊是時婆
蹉詣世尊所稽首礼足於一面住白佛言世
尊我於學所應知應識應見應得應覺應證
悉知悉識悉見悉得悉覺悉證世尊正法唯
願世尊為我說法我聞法已當獨一靜處專
精思惟不放逸住思惟所以善男子剃除鬚
髮著袈裟衣正信出家學道乃至自知不受
後有佛告婆蹉有二法修習多修習所謂止

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二一四(甲)

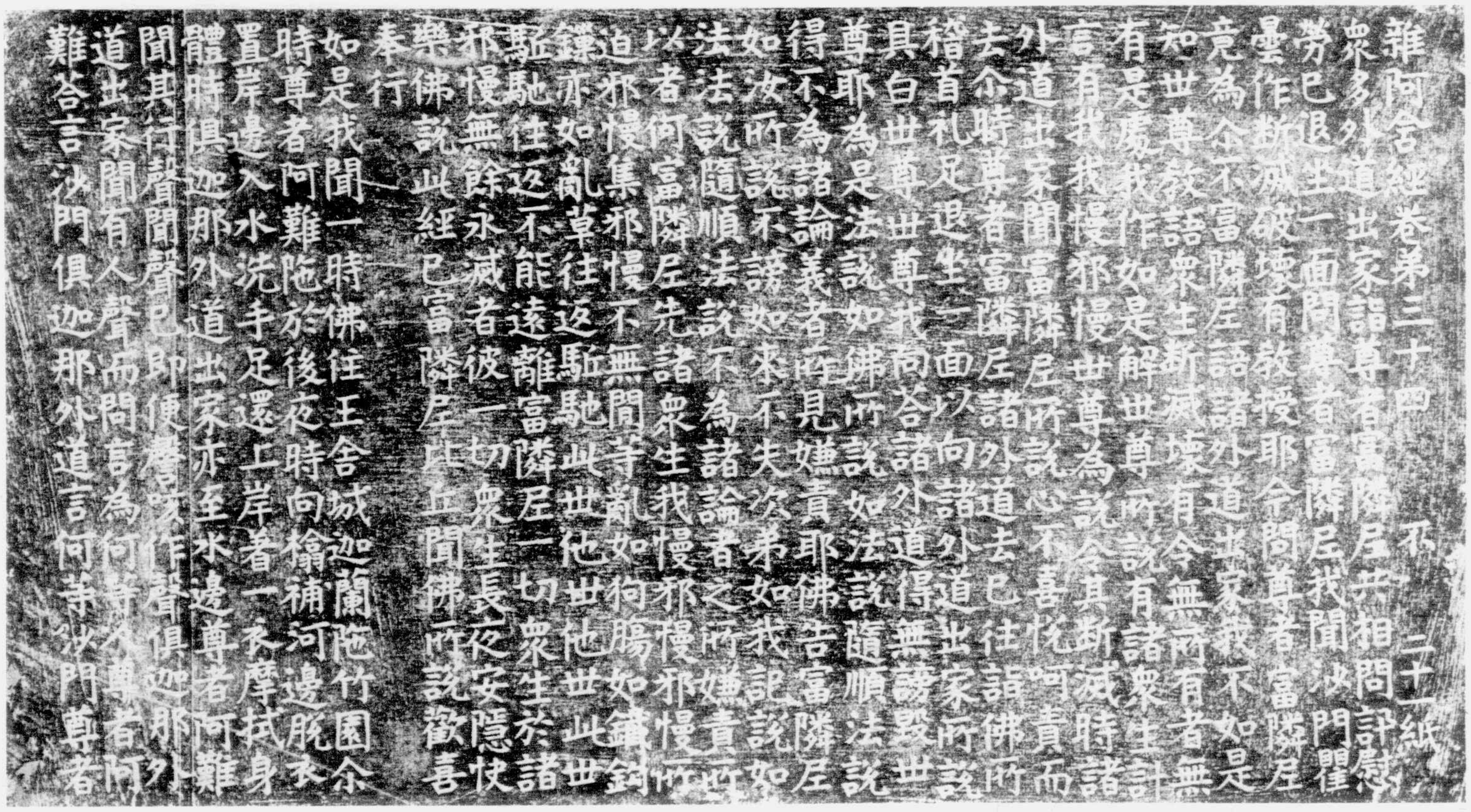


雜阿含經卷第三十四　不　十九紙
觀此二法修習多修習得知界果覺了於界
知種種界覺種種界如是比丘欲求離欲惡
不善法乃至第四禪具足住慈悲喜捨空入
處識入處無所有入處非想非非想入處令
我三結盡得須陁洹三結盡貪恚癡薄得斯
陁含五下分結盡得阿那含種種神通境界
天眼天耳他心智宿命智生死智漏盡智皆
悉得是故比丘當修二法修習多修習修二
法故知種種法界乃至漏盡尒時尊者婆蹉
聞佛所說歡喜作礼而去尒時婆蹉獨一靜
處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有
時有衆多比丘莊嚴方便欲詣世尊恭敬供
養尒時婆蹉問衆多比丘汝等莊嚴方便欲
詣世尊恭敬供養耶諸比丘荅言尒尒時婆
蹉語諸比丘尊者持我語敬礼世尊問訊起
居輕利少病少惱安樂住不言婆蹉比丘白
世尊言我已供養世尊具足奉事令歡悅非
不歡悅大師弟子所作皆悉已作供養大師
令歡悅非不歡悅時衆多比丘往詣佛所稽
首礼足退坐一面白佛言世尊尊者婆蹉稽
首敬礼世尊足乃至歡悅非不歡悅佛告諸
比丘諸天先已語我汝今復說如来成就弟
一知見亦如婆蹉比丘有如是德力尒時世
尊為彼婆蹉比丘說弟一記佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時
有外道出家名曰爵伭迦来詣佛所與世尊
面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇云
何瞿曇世有邊耶佛告爵伭迦此是無記爵

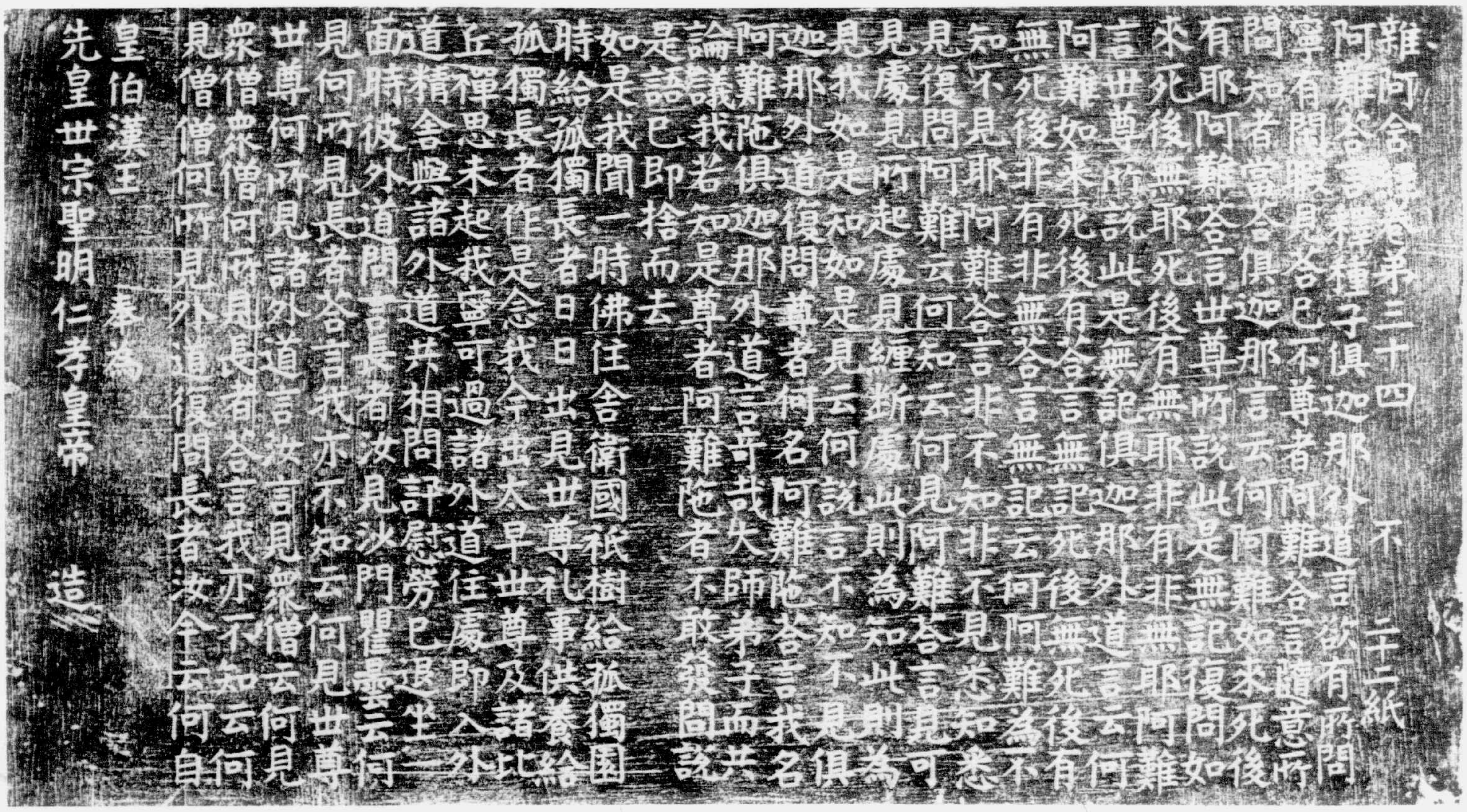


雜阿含經卷第三十四　不　二十紙
伭迦白佛云何瞿曇世無邊耶有邊無邊耶
非有邊非無邊耶佛告爵伭迦此是無記爵
伭迦白佛云何瞿曇世有邊耶荅言無記世
無邊耶世有邊無邊耶世非有邊非無邊耶
荅言無記瞿曇於何等法而可記說佛告爵
伭迦知者智者我為諸弟子而記說道令正
盡苦究竟苦邊爵伭迦白佛云何瞿曇為諸
弟子說道令正盡苦究竟苦邊為一切世間
從此道出為少分耶尒時世尊默然不荅弟
二弟三問佛亦弟二弟三默然不荅尒時尊
者阿難住於佛後執扇扇佛尊者阿難語爵
伭迦外道出家汝初已問此義今復以異說
而問是故世尊不為記說爵伭迦今當為汝
說譬夫智者因譬得解譬如國王有邊境城
四周堅固巷陌平正唯有一門立守門者聪
明黠慧善能籌量外有人來應入者聽入不
應入者不聽周匝遶城求弟二門都不可得
都無猫狸出入之處況弟二門彼守門者
[illegible]不覺悟入者出者然彼士夫知一切人唯
從此門若出若入更無餘處如是世尊雖不
用心覺悟衆生一切世間從此道出及以少
分然知衆生正盡苦究竟苦邊者一切皆悉
從此道出時爵伭迦外道出家聞佛所說歡
喜隨喜從坐起而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時
有尊者富隣尼住王舍城耆闍崛山中時有
皇伯漢王　奉為
魏皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二一四(乙)



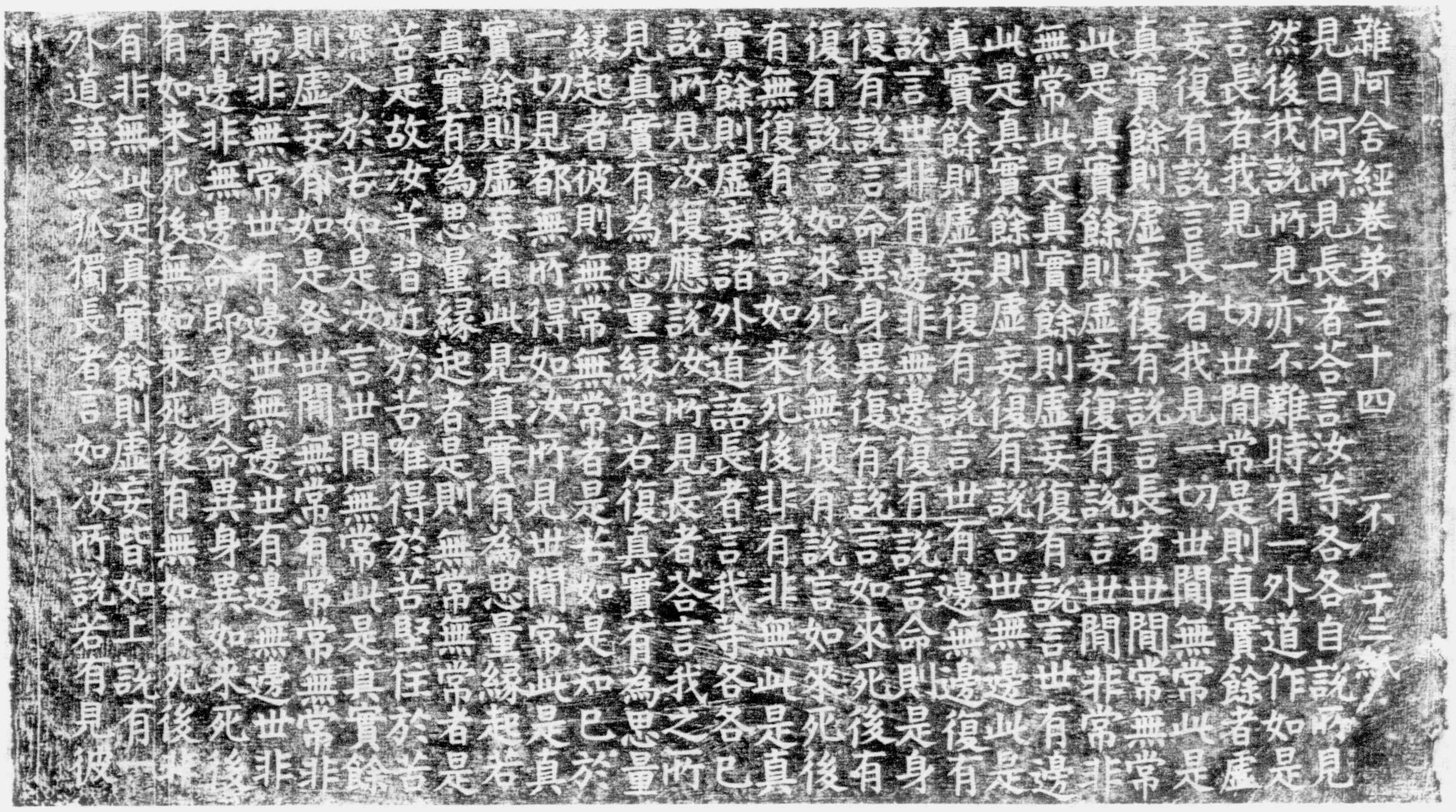
雜阿含經卷第三十四　不　二十二紙
衆多外道出家詣尊者富隣尼共相問訊慰
勞已退坐一面問尊者富隣尼我聞沙門瞿
曇作斷滅破壞有教授耶今問尊者富隣尼
竟為尒不富隣尼語諸外道出家我不如是
知世尊教語衆生斷滅壞有令無所有者無
有是處我作如是解世尊所說有諸衆生計
言有我我慢邪慢世尊為說令其斷滅時諸
外道出家聞富隣尼所說心不喜悅呵責而
去尒時尊者富隣尼諸外道去已往詣佛所
稽首礼足退坐一面以向諸外道出家所說
具白世尊世尊我向答諸外道得無謗毀世
尊耶為是法說如佛所說如法說隨順法說
得不為諸論義者所見嫌責耶佛告富隣尼
如汝所說不謗如來不失次弟如我記說如
法法說隨順法說不為諸論者之所嫌責所
以者何富隣尼先諸衆生我慢邪慢邪慢所
迫邪慢集邪慢不無間等亂如狗腸如鑽鉤
鑽亦如亂草往返馳馳此世他世他世此世
驅馳往返不能遠離富隣尼一切衆生於諸
邪慢無餘永滅者彼一切衆生長夜安隱快
樂佛說此經已富隣尼比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時尊者阿難陁於後夜時向榻補河邊脫衣
置岸邊入水洗手足還上岸著一衣摩拭身
體時俱迦那外道出家亦至水邊尊者阿難
聞其行聲聞聲已即便謦欬作聲俱迦那外
道出家聞有人聲而問言為何等人尊者阿
難答言沙門俱迦那外道言何等沙門尊者



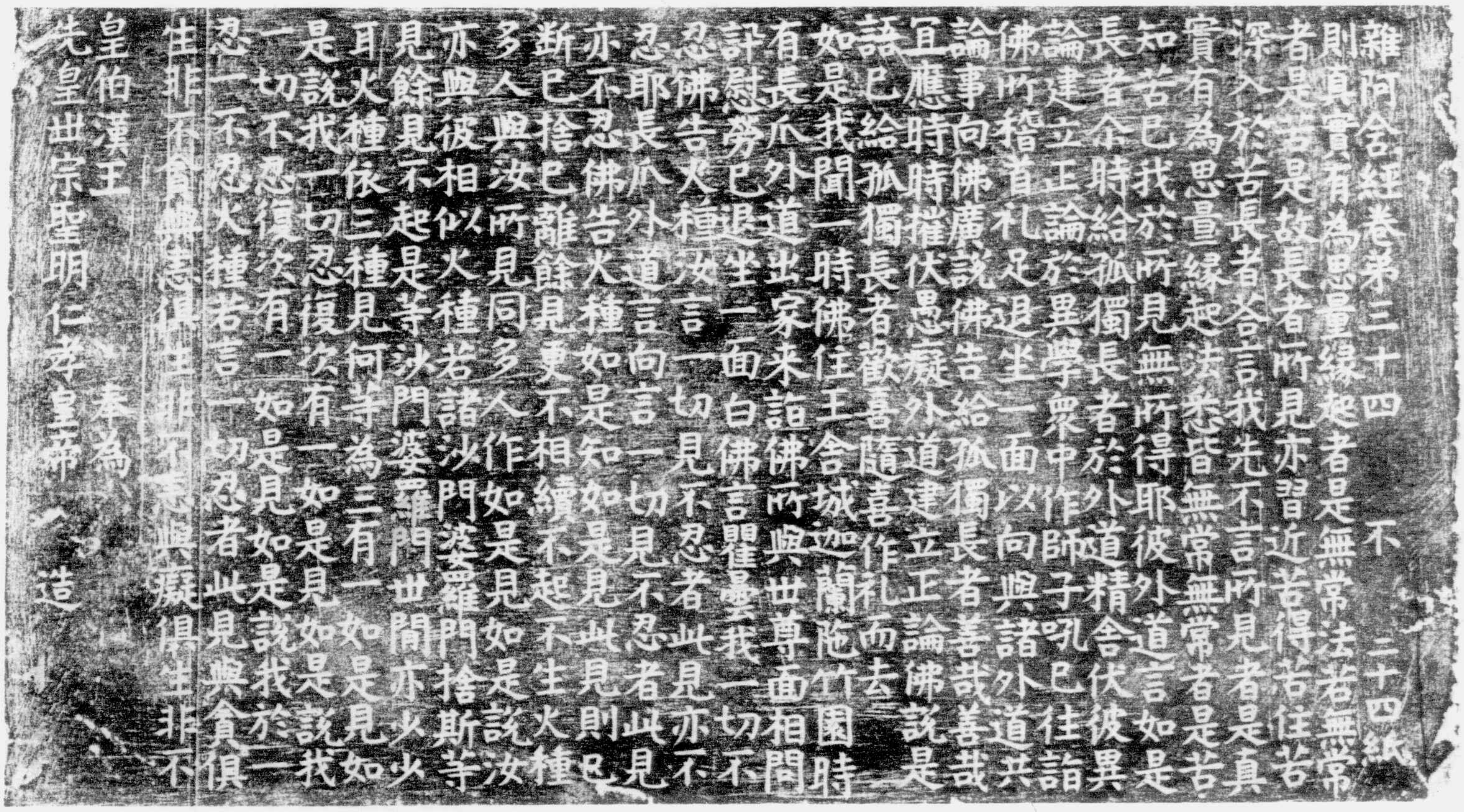
雜阿含經卷第三十四　不　二十二紙
阿難答言釋種子俱迦那外道言欲有所問
寧有閑暇見答已不尊者阿難答言隨意所
問知者當答俱迦那言云何阿難如來死後
有耶阿難答言世尊所說此是無記復問如
來死後無耶死後有無耶非有非無耶阿難
言世尊所說此是無記俱迦那外道言云何
阿難如來死後有答言無記死後無死後有
無死後非有非無答言無記云何阿難為不
知不見耶阿難答言非不知非不見悉知悉
見復問阿難云何知云何見阿難答言見可
見處見所起處見纏斷處此則為知此則為
見我如是知如是見云何說言不知不見俱
迦那外道復問尊者何名阿難陁答言我名
阿難陁俱迦那外道言奇哉失師弟子而共
論議我若知是尊者阿難陁者不敢發問說
是語已即捨而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時給孤獨長者日日出見世尊礼事供養給
孤獨長者作是念我今出太早世尊及諸比
丘禪思未起我寧可過諸外道住處即入外
道精舍與諸外道共相問訊慰勞已退坐一
面時彼外道問言長者汝見沙門瞿曇云何
見何所見長者答言我亦不知云何見世尊
世尊何所見諸外道言汝言見衆僧云何見
衆僧衆僧何所見長者答言我亦不知云何
見僧僧何所見外道復問長者汝今云何自

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二一五



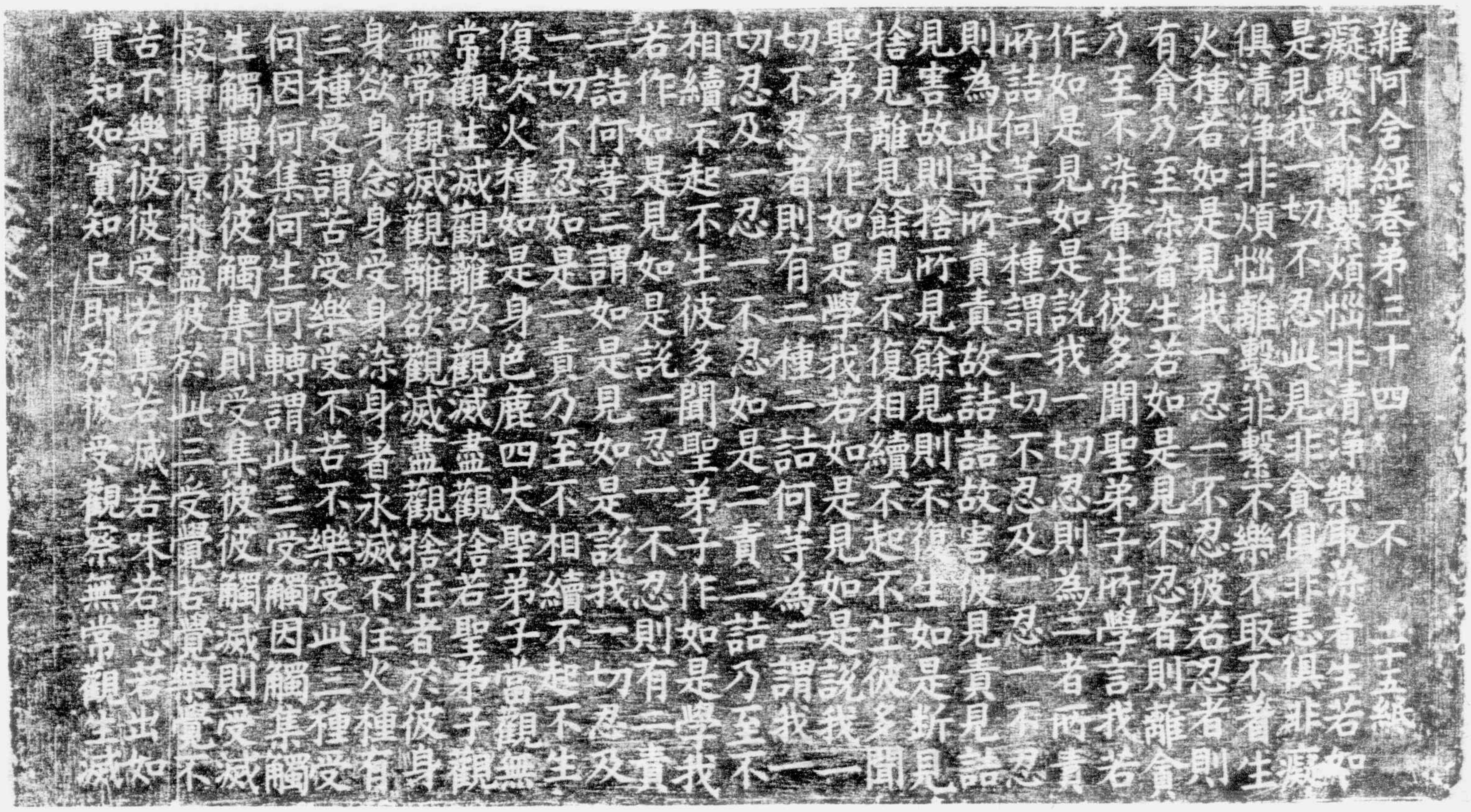
雜阿含經卷第三十四　不　二十三紙
見自何所見長者荅言汝等各各自說所見
然後我說所見亦不難時有一外道作如是
言長者我見一切世間常是則真實餘者虛
妄復有說言長者我見一切世間無常此是
真實餘則虛妄復有說言長者世間常無常
此是真實餘則虛妄復有說言世間非常非
無常此是真實餘則虛妄復有說言世有邊
此是真實餘則虛妄復有說言世無邊此是
真實餘則虛妄復有說言世有邊無邊復有
說言世非有邊非無邊復有說言命則是身
復有說言命異身異復有說言如來死後有
復有說言如來死後無復有說言如來死後
有無復有說言如來死後非有非無此是真
實餘則虛妄諸外道語長者言我等各各已
說所見汝復應說汝所見長者荅言我之所
見真實有為思量緣起若復真實有為思量
緣起者彼則無常無常者是苦如是知已於
一切見都無所得如汝所見世間常此是真
實餘則虛妄者此見真實有為思量緣起若
真實有為思量緣起者是則無常無常者是
苦是故汝等習近於苦唯得於苦堅住於苦
深入於苦如是汝言世間無常此是真實餘
則虛妄齊如是各世間無常有常常無常非
常非無常世有邊世無邊世有邊無邊世非
有邊非無邊命即是身命異身異如來死後
有如來死後無如來死後有無如來死後非
有非無此是真實餘則虛妄皆如上說有一
外道語給孤獨長者言如汝所說若有見彼



雜阿含經卷第三十四　不　二十四紙
則真實有為思量緣起者是無常法若無常
者是苦是故長者所見亦習近苦得苦住苦
深入於苦長者荅言我先不言所見者是真
實有為思量緣起法悉皆無常無常者是苦
知苦已我於所見無所得耶彼外道言如是
長者尒時給孤獨長者於外道精舍伏彼異
論建立正論於異學衆中作師子吼已往詣
佛所稽首礼足退坐一面以向與諸外道共
論事向佛廣說佛告給孤獨長者善哉善哉
宜應時時摧伏愚癡外道建立正論佛說是
語已給孤獨長者歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時
有長爪外道出家來詣佛所與世尊面相問
訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我一切不
忍佛告火種汝言一切見不忍者此見亦不
忍耶長爪外道言向言一切見不忍者此見
亦不忍佛告火種如是知如是見此見則已
斷已捨已離餘見更不相續不起不生火種
多人與汝所見同多人作如是見如是說汝
亦與彼相似火種若諸沙門婆羅門捨斯等
見餘見不起是等沙門婆羅門世間亦少少
耳火種依三種見何等為三有一如是見如
是說我一切忍復次有一如是見如是說我
一切不忍復次有一如是見如是說我於一
忍一不忍火種若言一切忍者此見與貪俱
生非不貪與恚俱生非不恚與癡俱生非不

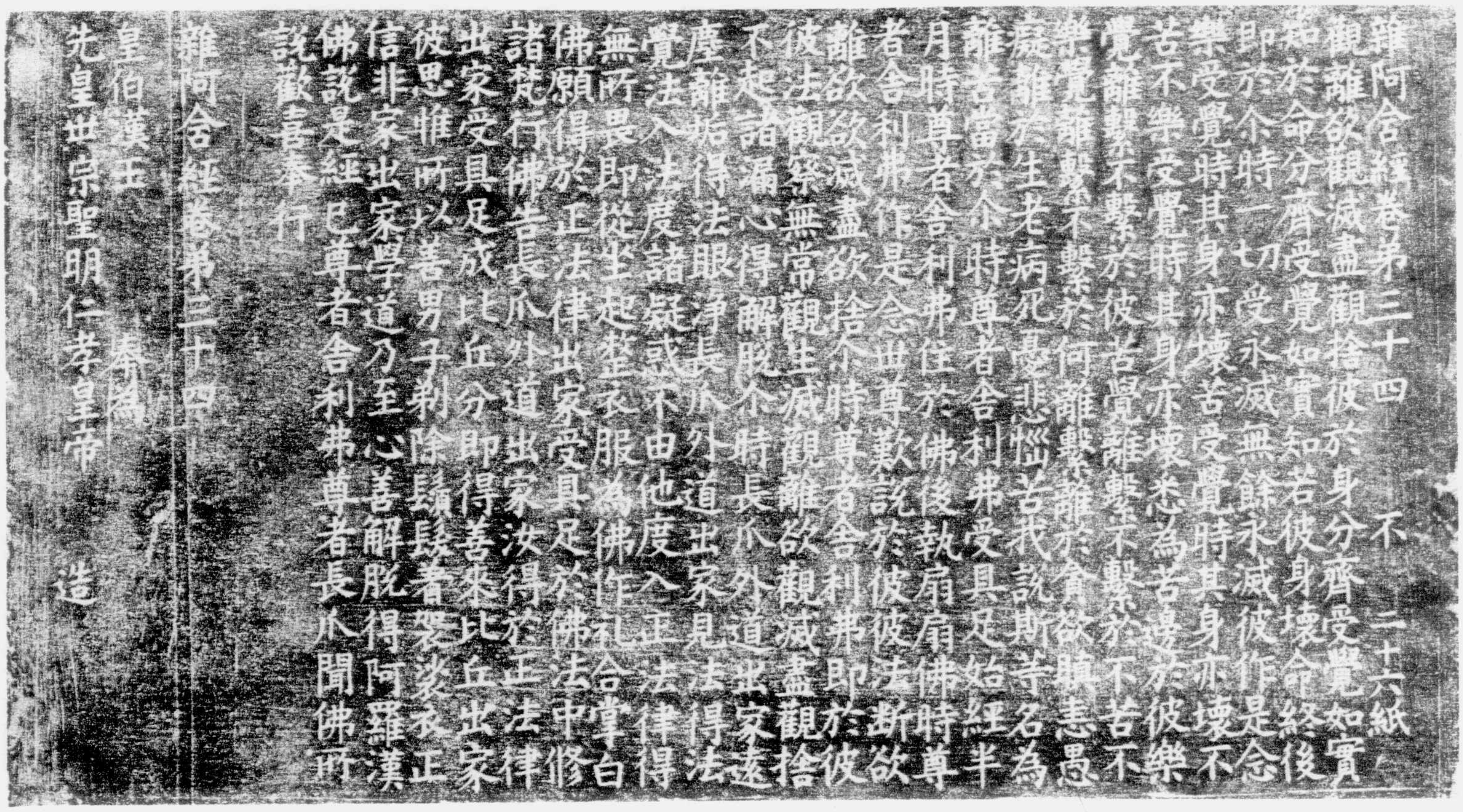
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七二一二



雜阿含經卷第三十四　不　二十五紙

癡繫不離繫煩惱非清淨樂取染著生若如是見我一切不忍此見非貪俱非恚俱非癡俱清淨非煩惱離繫非繫不樂不取不著生火種若如是見我一忍一不忍彼若忍者則有貪乃至染著生若如是見不忍者則離貪乃至不染著生彼多聞聖弟子作是學言我若作如是見如是說我一切忍則為二者所責所詰何等二種謂一切不忍及一忍一不忍則為此等所責責故詰詰故害彼見責見詰見害故則捨所見餘見則不復生如是斷見捨見離見餘見不復相續不起不生彼多聞聖弟子作如是學我若如是見如是說我一切不忍者則有二種二詰何等為二謂我一切忍及一忍一不忍如是二責二詰乃至不相續不起不生彼多聞聖弟子作如是學我若作如是見如是說一忍一不忍則有二責二詰何等二謂如是見如是說我一切忍及一切不忍如是二責乃至不相續不起不生復次火種如是身色麁四大聖弟子當觀無常觀生滅觀離欲觀滅盡觀捨若聖弟子觀無常觀滅觀離欲觀滅盡觀捨住者於彼身身欲身念身愛身染身著永滅不住火種有三種受謂苦受樂受不苦不樂受此三種受何因何集何生何轉謂此三受觸因觸集觸生觸轉彼彼觸集則受集彼彼觸滅則受滅寂靜清涼永盡彼於此三受覺苦覺樂覺不苦不樂彼彼受若集若滅若味若患若出如實知如實知已即於彼受觀察無常觀生滅



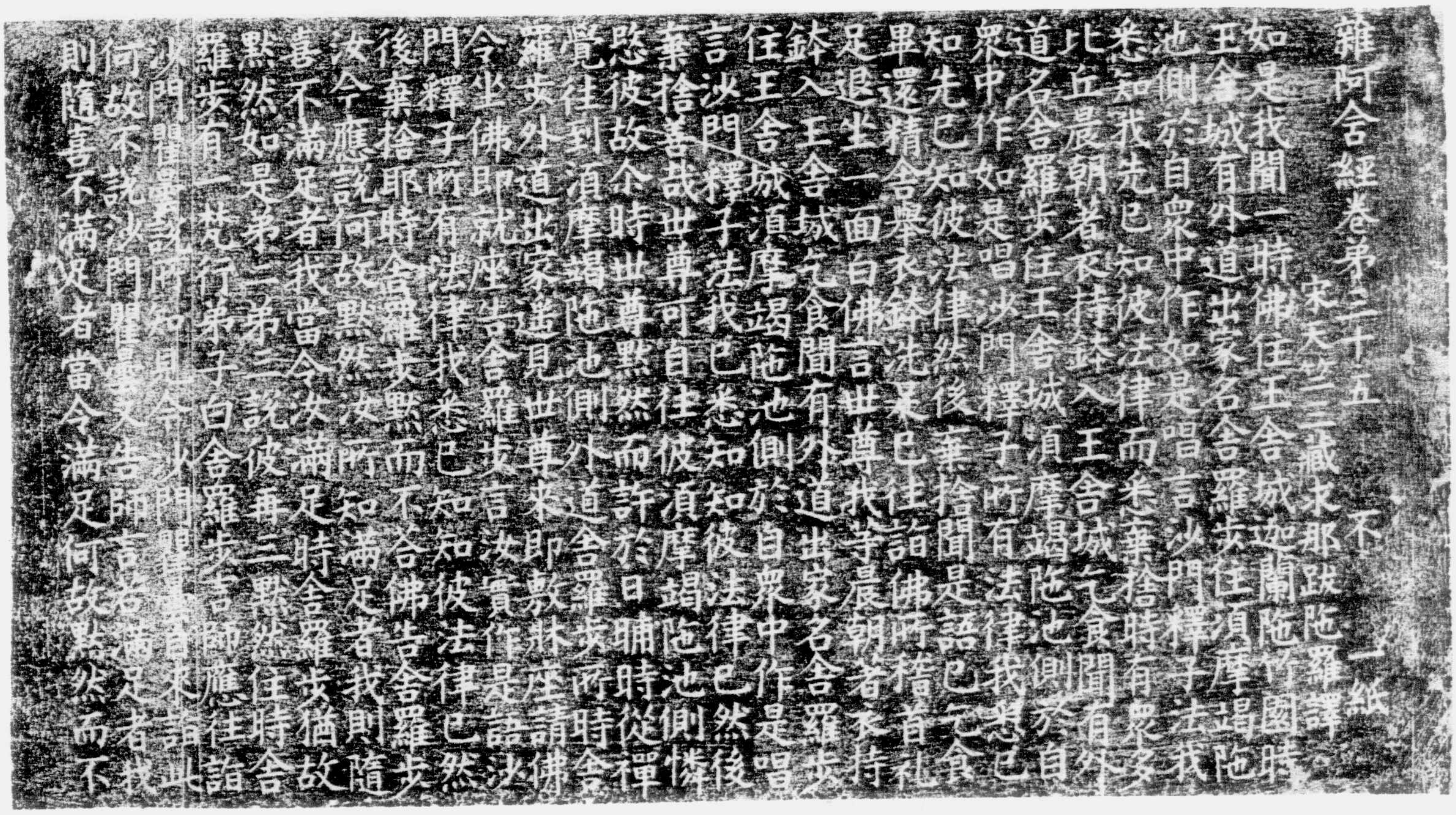
雜阿含經卷第三十四　不　二十六紙

觀離欲觀滅盡觀捨彼於身分齊受覺如實知於命分齊受覺如實知若彼身壞命終後即於尒時一切受永滅無餘永滅彼作是念樂受覺時其身亦壞苦受覺時其身亦壞不苦不樂受覺時其身亦壞悉為苦邊於彼樂覺離繫不繫於彼苦覺離繫不繫於不苦不樂覺離繫不繫於何離繫離於貪欲瞋恚愚癡離於生老病死憂悲惱苦我說斯等名為離苦當於尒時尊者舍利弗受具足始經半月時尊者舍利弗住於佛後執扇扇佛時尊者舍利弗作是念世尊歎說於彼彼法斷欲離欲欲滅盡欲捨尒時尊者舍利弗即於彼彼法觀察無常觀生滅觀離欲觀滅盡觀捨不起諸漏心得解脫尒時長爪外道出家遠塵離垢得法眼淨長爪外道出家見法得法覺法入法度諸疑惑不由他度入正法律得無所畏即從坐起整衣服為佛作禮合掌白佛願得於正法律出家受具足於佛法中修諸梵行佛告長爪外道出家汝得於正法律出家受具足成比丘分即得善來比丘出家彼思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至心善解脫得阿羅漢佛說是經已尊者舍利弗尊者長爪聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十四

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

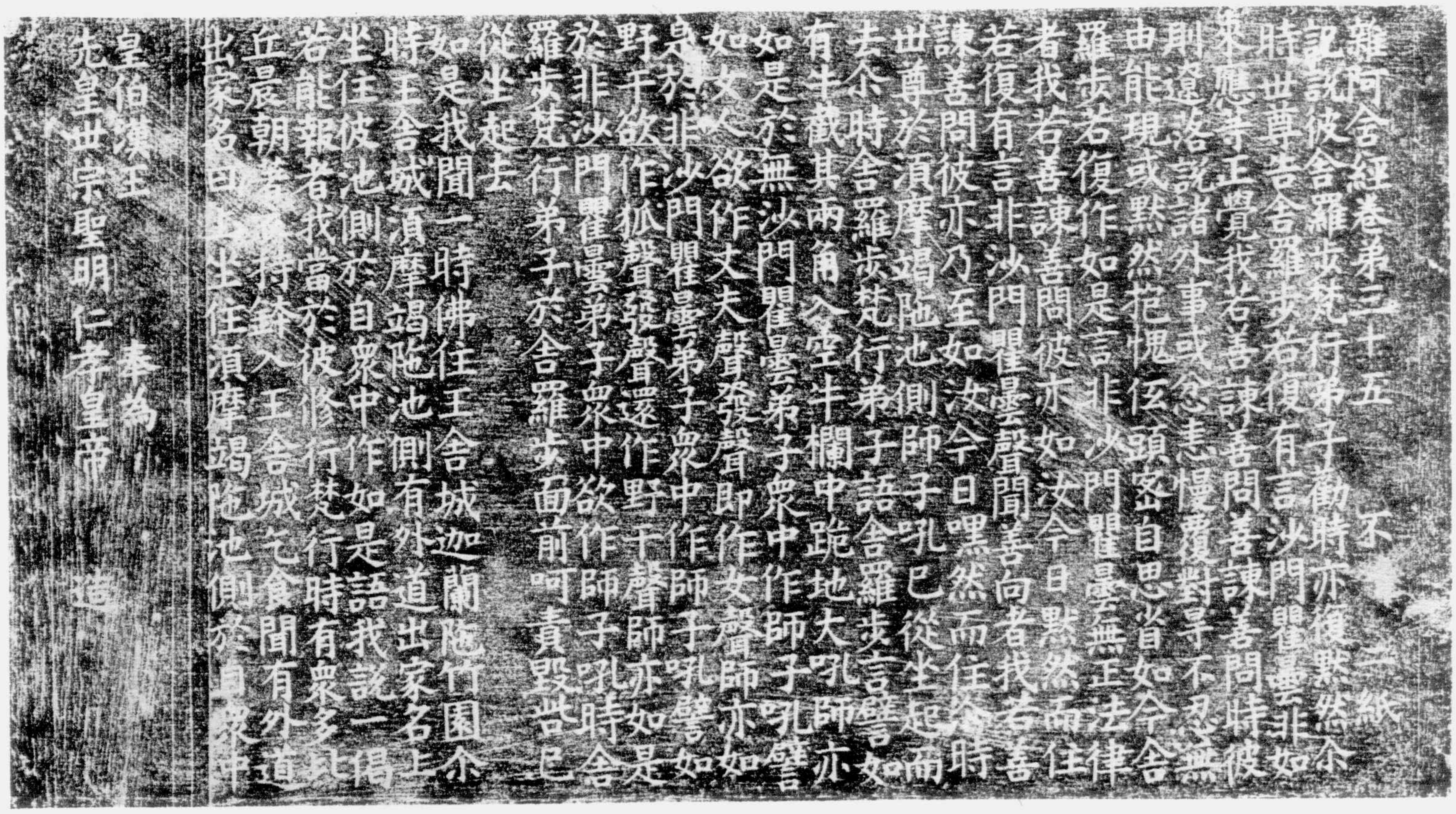
塔下七二一一



雜阿含經卷第三十五　不　一紙

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時王舍城有外道出家名舍羅步住須摩竭陀池側於自衆中作如是唱言沙門釋子法我悉知我先已知彼法律而來棄捨時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞有外道名舍羅步住王舍城須摩竭陀池側於自衆中作如是唱沙門釋子所有法律我悉已知先已知彼法律然後棄捨聞是語已乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我等晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞有外道出家名舍羅步住王舍城須摩竭陀池側於自衆中作是唱言沙門釋子法我已悉知知彼法律已然後棄捨善哉世尊可自往彼須摩竭陀池側憐愍彼故尒時世尊默然而許於日晡時從禪覺往到須摩竭陀池側外道舍羅步所時舍羅步外道出家遙見世尊來即敷床座請佛令坐佛即就座告舍羅步言汝實作是語沙門釋子所有法律我悉已知知彼法律已然後棄捨耶時舍羅步默而不合佛告舍羅步汝今應說何故默然汝所知滿足者我則隨喜不滿足者我當令汝滿足時舍羅步猶故默然如是第二第三說彼再三默然住時舍羅步有一梵行弟子白舍羅步言師應往詣沙門瞿曇說所知見今沙門瞿曇自來詣此何故不說沙門瞿曇又告師言若滿足者我則隨喜不滿足者當今滿足何故默然而不



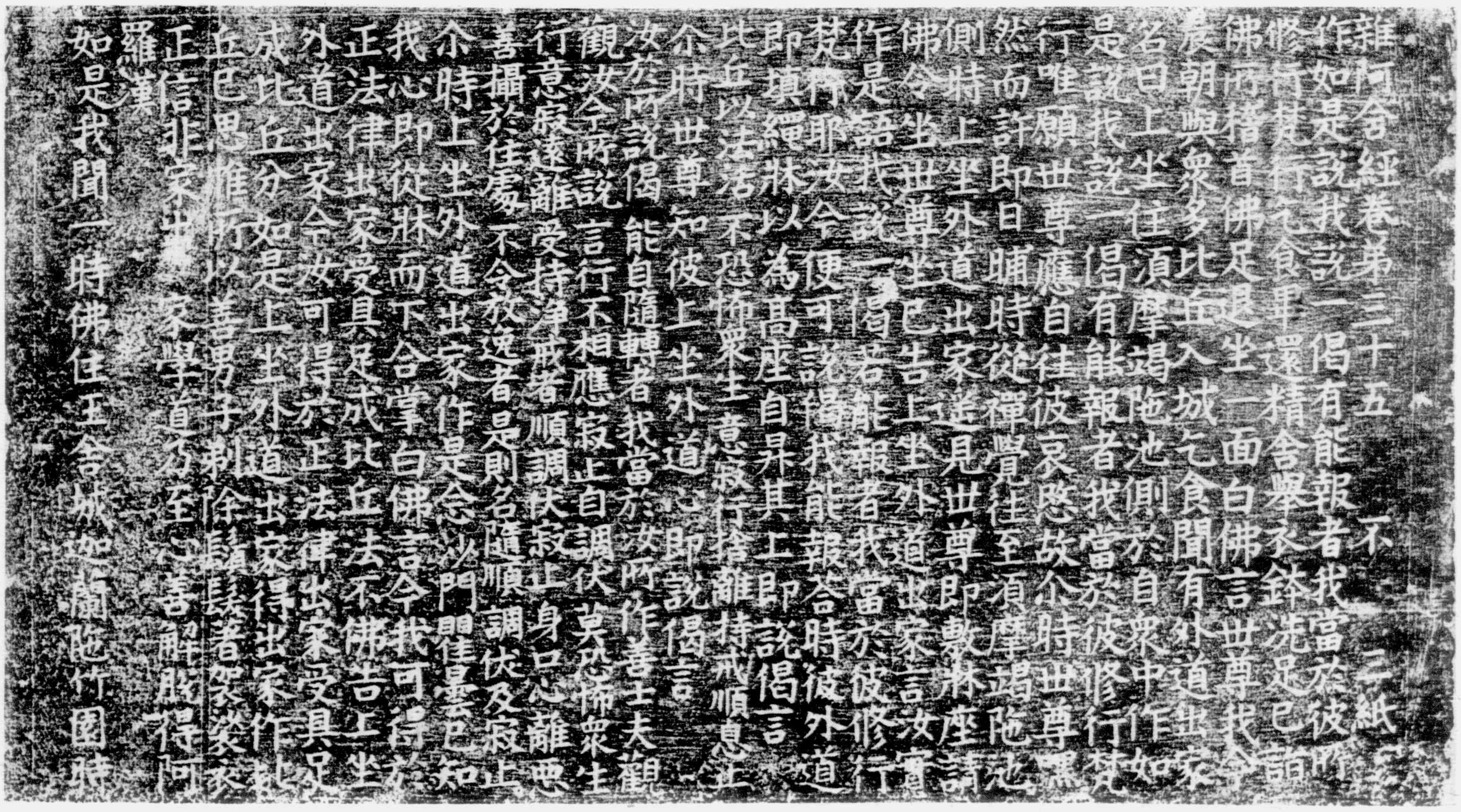
雜阿含經卷第三十五　不　二紙

記說彼舍羅步梵行弟子勸時亦復默然尒時世尊告舍羅步若復有言沙門瞿曇非如來應等正覺我若善諫善問善諫善問時彼則遠落說諸外事或忿恚慢覆對等不忍無由能現或默然抱愧低頭密自思省如今舍羅步若復作如是言非沙門瞿曇無王法律者我若善諫善問彼亦如汝今日默然而住若復有言非沙門瞿曇聲聞善向者我若善諫善問彼亦乃至如汝今日嘿然而住尒時世尊於須摩竭陀池側師子吼已從坐起而去尒時舍羅步梵行弟子語舍羅步言譬如有牛截其兩角入空牛欄中跪地大吼師亦如是於無沙門瞿曇弟子衆中作師子吼譬如女人欲作丈夫聲發聲即作女聲師亦如是於非沙門瞿曇弟子衆中作師子吼譬如野干欲作狐聲發聲還作野干聲師亦如是於非沙門瞿曇弟子衆中欲作師子吼時舍羅步梵行弟子於舍羅步面前呵責毀呰已從坐起去

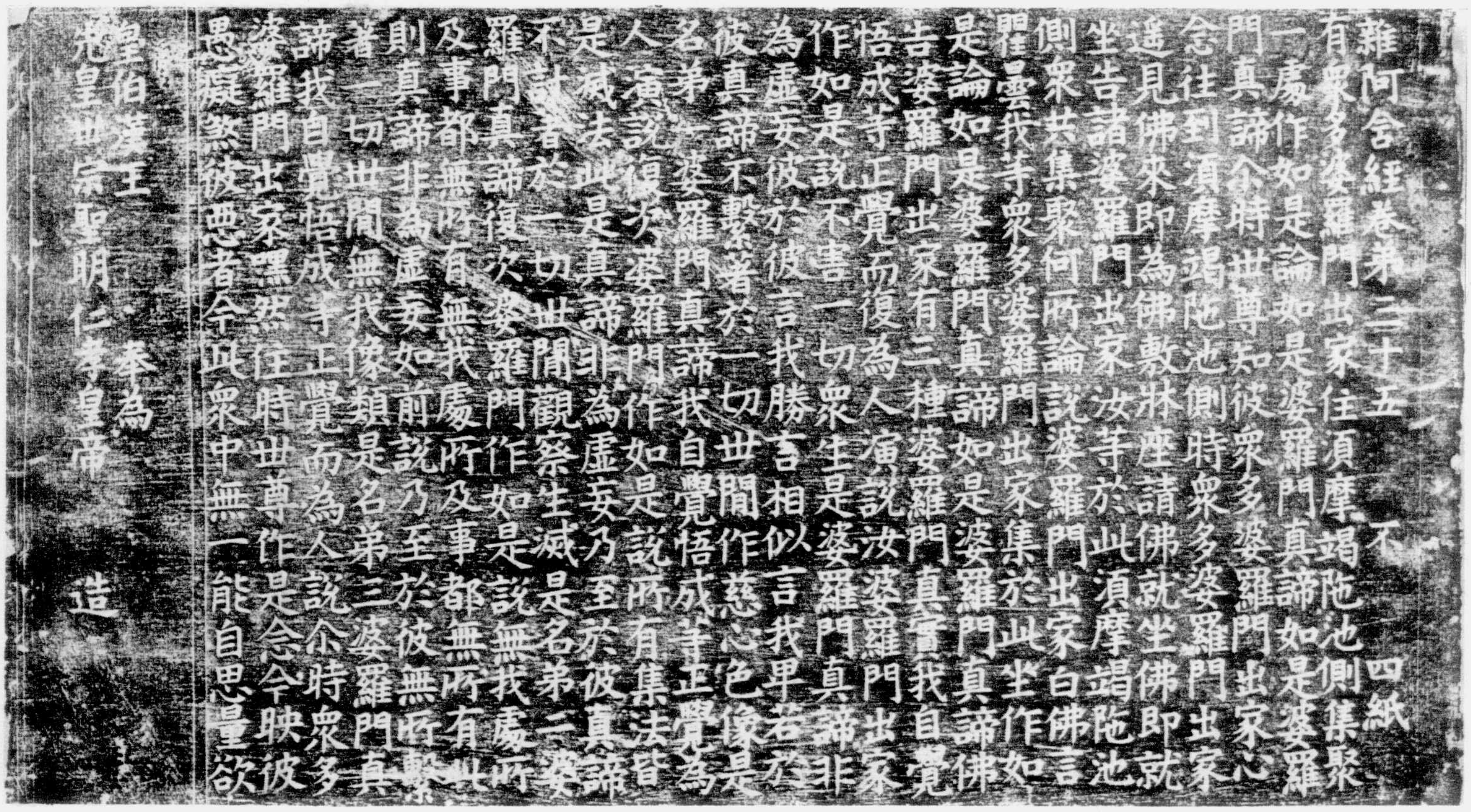
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時王舍城須摩竭陀池側有外道出家名上坐住彼池側於自衆中作如是語我說一偈若能報者我當於彼修行梵行時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞有外道出家名曰上坐住須摩竭陀池側於自衆中

皇伯燕王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七九四

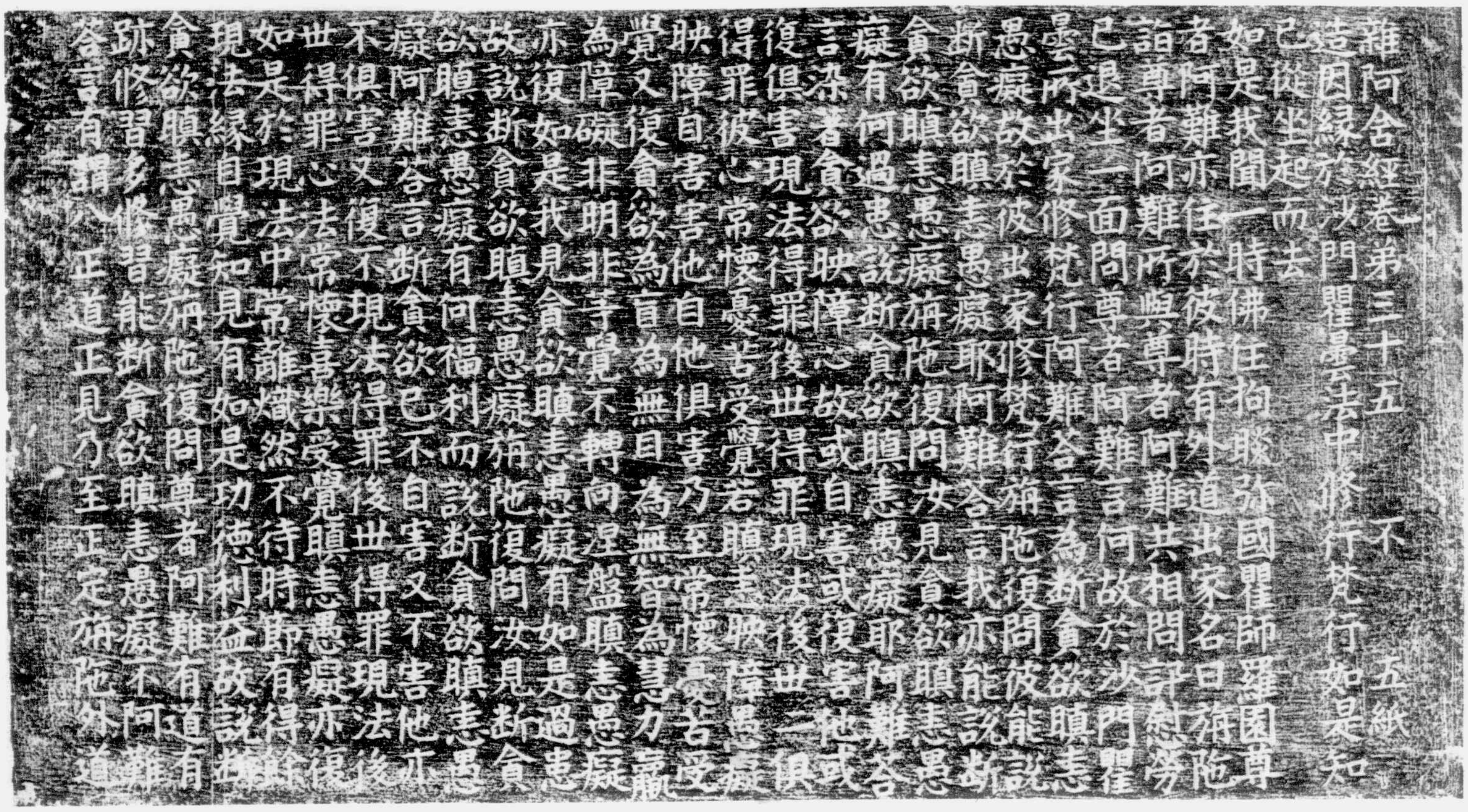


雜阿含經卷第三十五　不　三紙
作如是說我說一偈有能報者我當於彼所
修行梵行乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已詣
佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我今
晨朝與衆多比丘入城乞食聞有外道出家
名曰上坐住須摩竭陀池側於自衆中作如
是說我說一偈有能報者我當於彼修行梵
行唯願世尊聽自往彼哀愍故尒時世尊默
然而許即日晡時從禪覺往至須摩竭陀池
側時上坐外道出家遙見世尊即敷牀座請
佛令坐世尊坐已告上坐外道出家言汝實
作是語我說一偈若能報者我當於彼修行
梵稱耶汝今便可說偈我能報答時彼外道
即頃繩牀以爲高座自昇其上即說偈言
比丘以法法不恐怖衆生意寂行捨離持戒順息止
尒時世尊知彼上坐外道心即說偈言
汝於所說偈能自隨轉者我當於汝所作善士夫觀
觀汝今所說言行不相應寂止自調伏莫恐怖衆生
行意寂遠離受持淨戒著順調伏寂止身口心離惡
善攝於住處不令放逸者是則名隨順調伏及寂止
尒時上坐外道出家作是念沙門瞿曇已知
我心即從牀而下合掌白佛言今我可得於
正法律出家受具足戒比丘法不佛告上坐
外道出家今汝可得於正法律出家受具足
成比丘分如是上坐外道出家得出家作比
丘已思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣
正信非家出家學道乃至心善解脫得阿
羅漢
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時

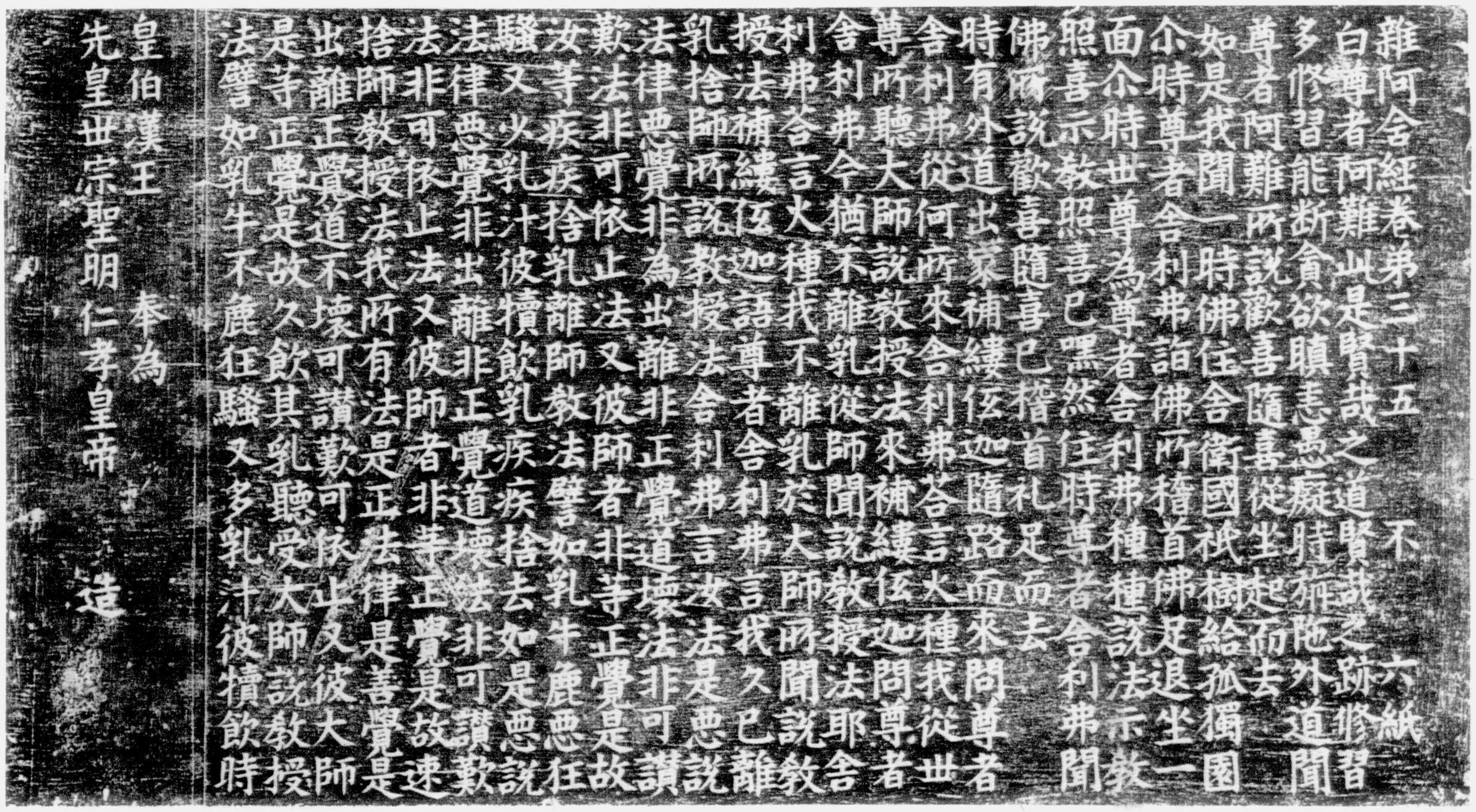


雜阿含經卷第三十五　不　四紙
有衆多婆羅門出家住須摩竭陀池側集聚
一處作如是論如是婆羅門真諦如是婆羅
門真諦尒時世尊知彼衆多婆羅門出家心
念往到須摩竭陀池側時衆多婆羅門出家
遙見佛來即爲佛敷牀座請佛就坐佛即就
坐告諸婆羅門出家汝等於此須摩竭陀池
側衆共集聚何所論說婆羅門出家白佛言
瞿曇我等衆多婆羅門出家集於此坐作如
是論如是婆羅門真諦如是婆羅門真諦佛
告婆羅門出家有三種婆羅門真實我自覺
悟成等正覺而復爲人演說汝婆羅門出家
作如是說不害一切衆生是婆羅門真諦非
爲虛妄彼於彼言我勝言相似言我果若於
彼真諦不繫著於一切世間作慈心色像是
名弟一婆羅門真諦我自覺悟成等正覺爲
人演說復於婆羅門作如是說所有集法皆
是滅法此是真諦非爲虛妄乃至於彼真諦
不試者於一切世間觀察生滅是名弟二婆
羅門真諦復次婆羅門作如是說無我處所
及事都無所有無我處所及事都無所有此
則真諦非爲虛妄如前說乃至於彼無所繫
著一切世間無我像類是名弟三婆羅門真
諦我自覺悟成等正覺而爲人說尒時衆多
婆羅門出家默然住時世尊作是念今映彼
愚癡然彼惡者令此衆中無一能自思量欲
皇伯漢王　奉爲
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七九三



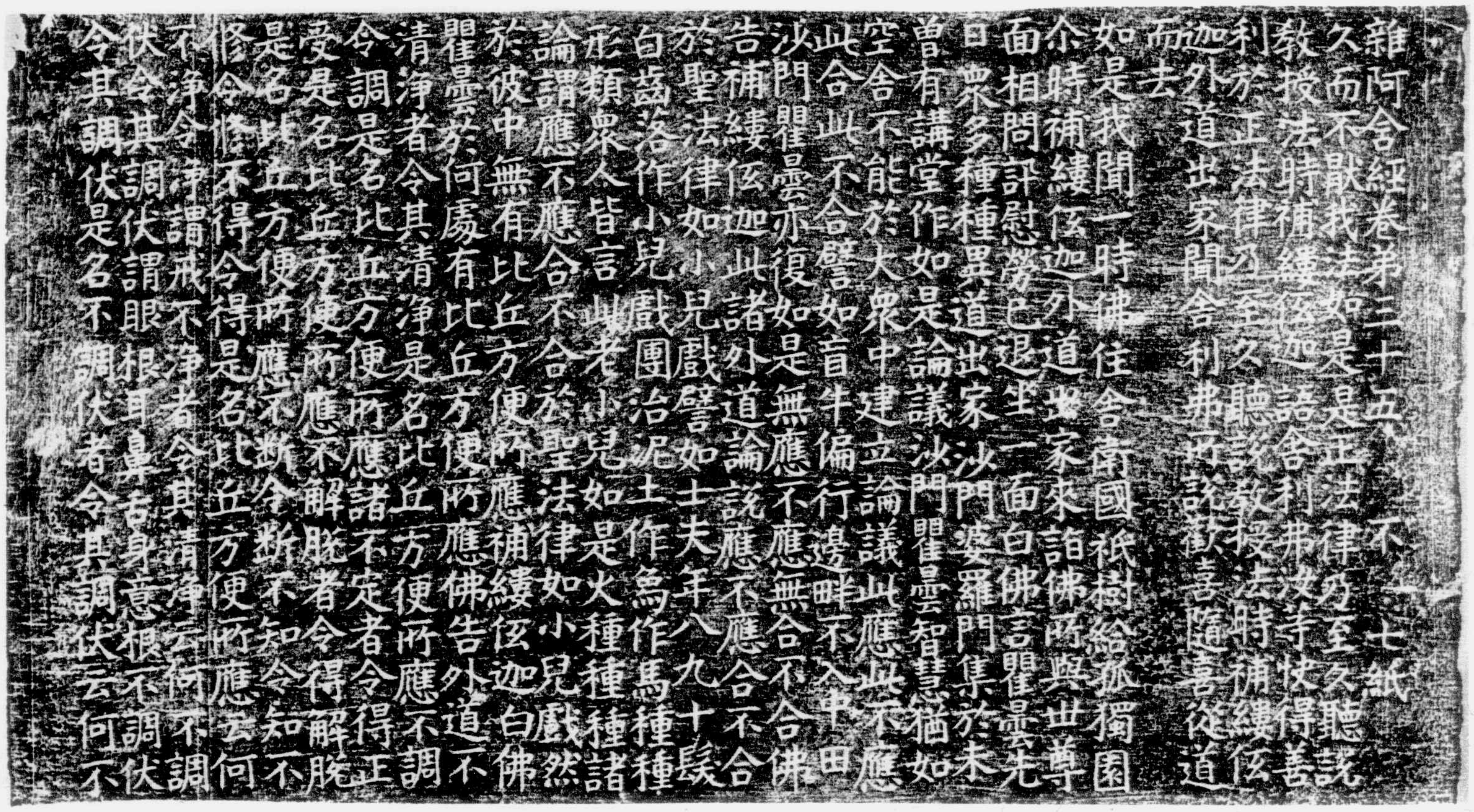
雜阿含經卷第三十五　不　五紙
造因緣於沙門瞿曇法中修行梵行如是知
已從坐起而去
如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園尊
者阿難亦住於彼時有外道出家名曰旃陀
詣尊者阿難所與尊者阿難共相問訊慰勞
已退坐一面問尊者阿難言何故於沙門瞿
曇所出家修梵行阿難答言為斷貪欲瞋恚
愚癡故於彼出家修梵行旃陀復問彼能說
斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答言我亦能說斷
貪欲瞋恚愚癡旃陀復問汝見貪欲瞋恚愚
癡有何過患說斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答
言染著貪欲映障心故或自害或復害他或
復俱害現法得罪後世得罪現法後世二俱
得罪彼心常懷憂苦受覺若瞋恚映障愚癡
映障自害害他自他俱害乃至常懷憂苦受
覺又復貪欲為盲為無目為無智為慧力羸
為障礙非明非等覺不轉向涅盤瞋恚愚癡
亦復如是我見貪欲瞋恚愚癡有如是過患
故說斷貪欲瞋恚愚癡旃陀復問汝見斷貪
欲瞋恚愚癡有何福利而說斷貪欲瞋恚愚
癡阿難答言斷貪欲已不自害又不害他亦
不俱害又復不現法得罪後世得罪現法後
世得罪心法常懷喜樂受覺瞋恚愚癡亦復
如是於現法中常離熾然不待時節有得餘
現法緣自覺知見有如是功德利益故說斷
貪欲瞋恚愚癡旃陀復問尊者阿難有道有
跡修習多修習能斷貪欲瞋恚愚癡不阿難
答言有謂八正道正見乃至正定旃陀外道



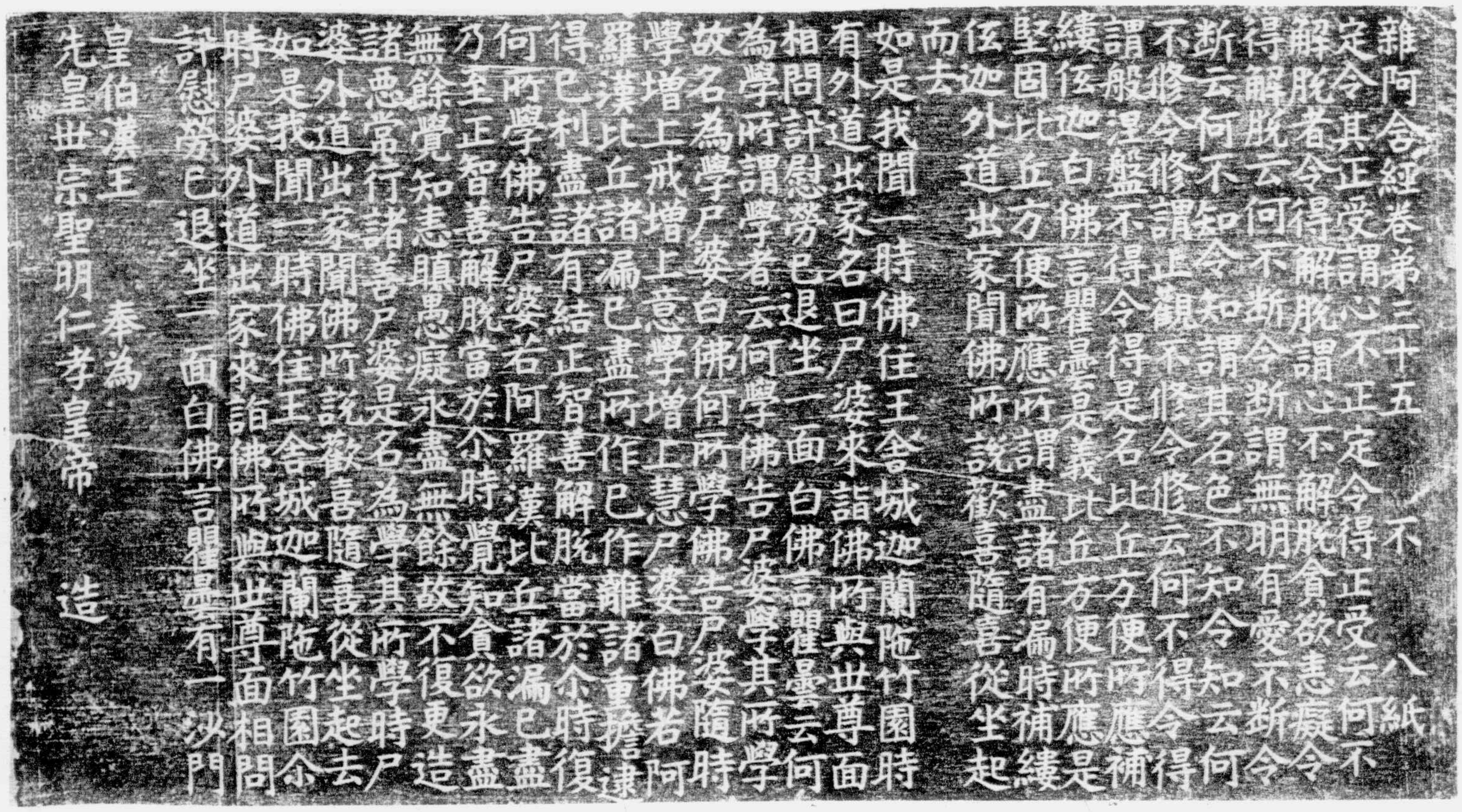
雜阿含經卷第三十五　不　六紙
白尊者阿難此是賢哉之道賢哉之跡修習
多修習能斷貪欲瞋恚愚癡時旃陀外道聞
尊者阿難所說歡喜隨喜從坐起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者舍利弗詣佛所稽首佛足退坐一
面尒時世尊為尊者舍利弗種種說法示教
照喜示教照喜已嘿然住時尊者舍利弗聞
佛所說歡喜隨喜已稽首礼足而去
時有外道出家補縷伍迦隨路而來問尊者
舍利弗從何所來舍利弗答言火種我從世
尊所聽大師說教授法來補縷伍迦問尊者
舍利弗今猶不離乳從師聞說教授法耶舍
利弗答言火種我不離乳於大師所聞說教
授法補縷伍迦語尊者舍利弗言我久已離
乳捨師所說教授法舍利弗言汝法是惡說
法律惡覺非為出離非正覺道壞法非可讚
歎法非可依止法又彼師者非等正覺是故
汝等疾疾捨乳離師教法譬如乳牛麁惡狂
驟又以乳汁彼犢飲乳疾疾捨去如是惡說
法律惡覺非出離非正覺道壞法非可讚歎
法非可依止法又彼師者非等正覺是故速
捨離師教授法我所有法是正法律是善覺
出離正覺道不壞可讚歎可依止又彼大師
是等正覺是故久飲其乳聽受大師說教授
法譬如乳牛不麁狂驟又多乳汁彼犢飲時

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七九二



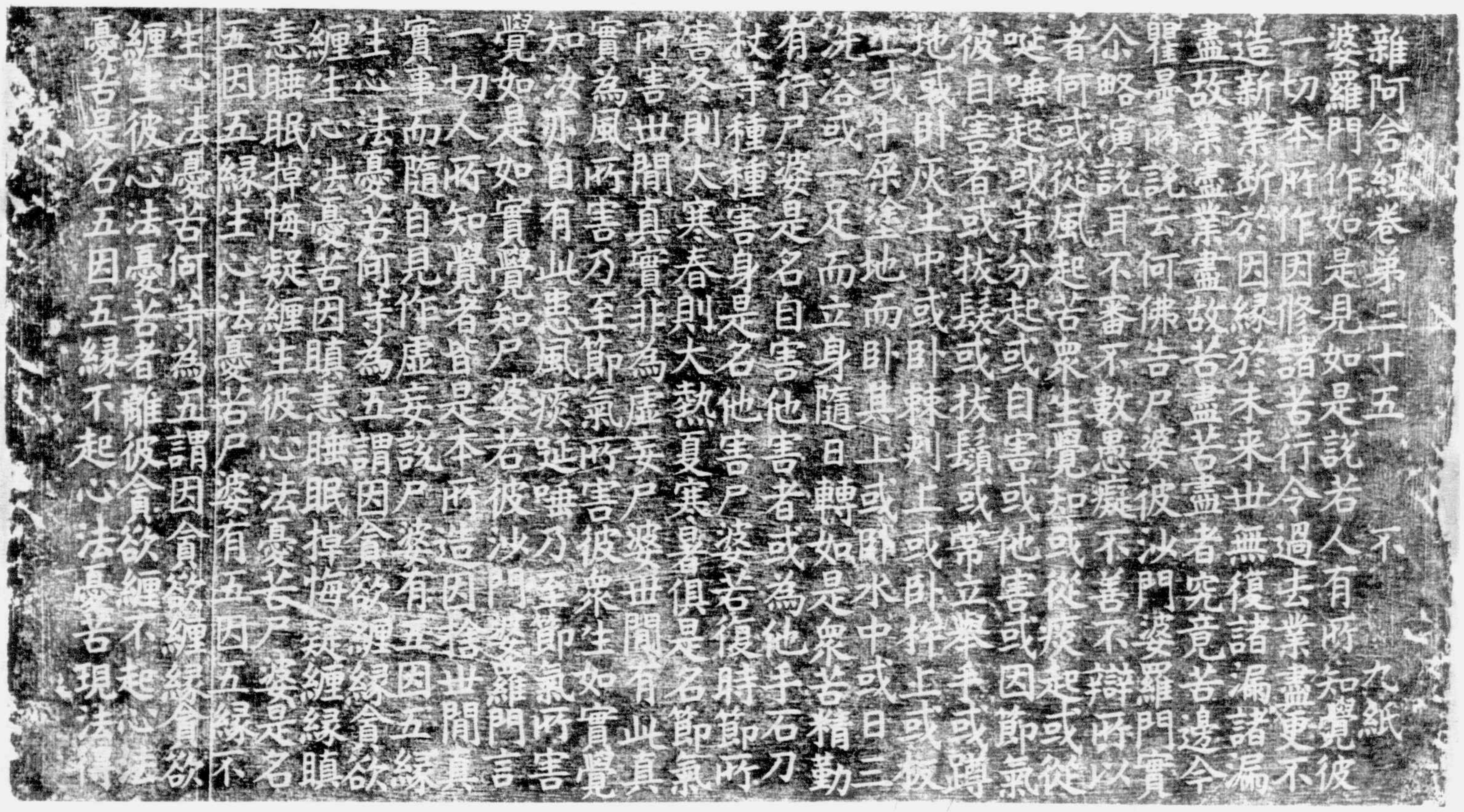
雜阿含經卷弟三十五　不　七紙
久而不猒我法如是是正法律乃至久聽說
教授法時補縷伭迦語舍利弗汝等快得善
利於正法律乃至久聽說教授法時補縷伭
迦外道出家聞舍利弗所說歡喜隨喜從道
而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時補縷伭迦外道出家來詣佛所與世尊
面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇先
日衆多種種異道出家沙門婆羅門集於未
曾有講堂作如是論議沙門瞿曇智慧猶如
空舍不能於大衆中建立論議此應此不應
此合此不合譬如盲牛偏行邊畔不入中田
沙門瞿曇亦復如是無應不應無合不合佛
告補縷伭迦此諸外道論說應不應合不合
於聖法律如小兒戲譬如士夫年八九十髮
白齒落作小兒戲團治泥土作爲作馬種種
形類衆人皆言此老小兒如是火種種種諸
論謂應不應合不合於聖法律如小兒戲然
於彼中無有比丘方便所應補縷伭迦白佛
瞿曇於何處有比丘方便所應佛告外道不
清淨者令其清淨是名比丘方便所應不調
令調是名比丘方便所應諸不定者令得正
受是名比丘方便所應不解脫者令得解脫
是名比丘方便所應不斷令斷不知令知不
修令修不得令得是名比丘方便所應云何
不淨令淨謂戒不淨者令其清淨云何不調
伏令其調伏謂眼根耳鼻舌身意根不調伏
令其調伏是名不調伏者令其調伏云何不



雜阿含經卷弟三十五　不　八紙
定令其正受謂心不正定令得正受云何不
解脫者令得解脫謂心不解脫貪欲恚癡令
得解脫云何不斷令斷謂無明有愛不斷令
斷云何不知令知謂其名色不知令知云何
不修令修謂止觀不修令修云何不得令得
謂般涅盤不得令得是名比丘方便所應補
縷伭迦白佛言瞿曇是義比丘方便所應是
堅固比丘方便所應所謂盡諸有漏時補縷
伭迦外道出家聞佛所說歡喜隨喜從坐起
而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時
有外道出家名曰尸婆來詣佛所與世尊面
相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇云何
為學所謂學者云何學佛告尸婆學其所學
故名為學尸婆白佛何所學佛告尸婆隨時
學增上戒增上意學增上慧學尸婆白佛若阿
羅漢比丘諸漏已盡所作已作離諸重擔逮
得已利盡諸有結正智善解脫當於尒時復
何所學佛告尸婆若阿羅漢比丘諸漏已盡
乃至正智善解脫當於尒時覺知貪欲永盡
無餘覺知恚瞋愚癡永盡無餘故不復更造
諸惡常行諸善尸婆是名為學其所學時尸
婆外道出家聞佛所說歡喜隨喜從坐起去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時尸婆外道出家來詣佛所與世尊面相問
訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇有一沙門

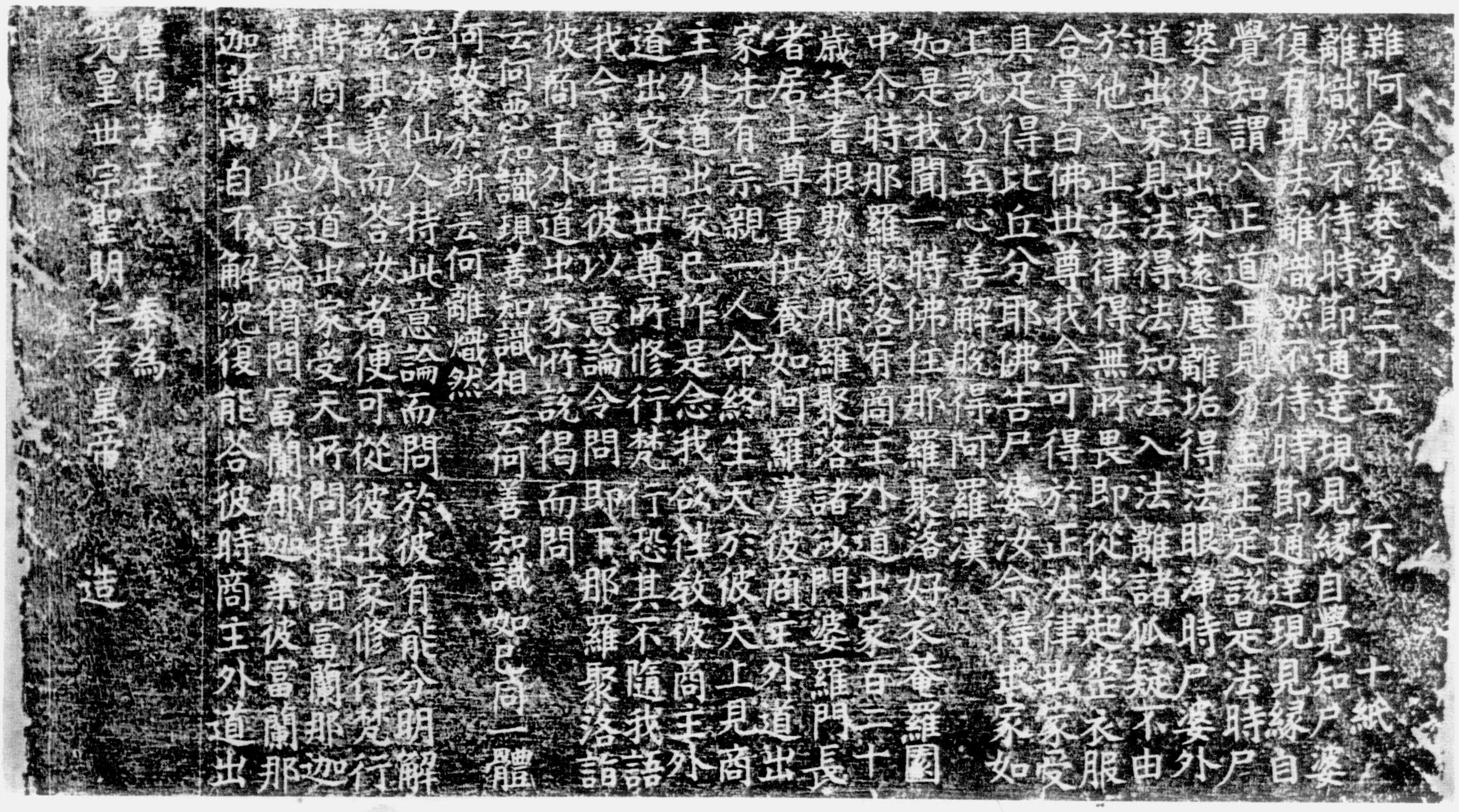
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七九一



雜阿含經卷第三十五　不　九紙

婆羅門作如是見如是說若人有所知覺彼一切本所作因修諸苦行令過去業盡更不造新業斷於因緣於未來世無復諸漏諸漏盡故業盡業盡故苦盡苦盡者究竟苦邊今瞿曇所說云何佛告尸婆彼沙門婆羅門實尒略演說耳不審不數愚癡不善不辯所以者何或從風起苦衆生覺知或從痰起或從唌唾起或等分起或自害或他害或因節氣彼自害者或拔鬚或拔髮或常立舉手或蹲地或卧灰土中或卧棘刺上或卧杵上或板上或牛屎塗地而卧其上或卧水中或日三洗浴或一足而立身隨日轉如是衆苦精勤有行尸婆是名自害他害者或為他手石刀杖等種種害身是名他害尸婆若復時節所害冬則大寒春則大熱夏寒暑俱是名節氣所害世間真實非為虛妄尸婆世間有此真實為風所害乃至節氣所害彼衆生如實覺知汝亦自有此患風痰唌唾乃至節氣所害覺如是如實覺知尸婆若彼沙門婆羅門言一切人所知覺者皆是本所造因捨世間真實事而隨自見作虛妄說尸婆有五因五緣生心法憂苦何等為五謂因貪欲纏緣貪欲纏生心法憂苦因瞋恚睡眠掉悔疑纏緣瞋恚睡眠掉悔疑纏生彼心法憂苦尸婆是名五因五緣生心法憂苦尸婆有五因五緣不生心法憂苦何等為五謂因貪欲纏緣貪欲纏生彼心法憂苦者離彼貪欲纏不起心法憂苦是名五因五緣不起心法憂苦現法得



雜阿含經卷第三十五　不　十紙

離熾然不待時節通達現見緣自覺知尸婆復有現法離熾然不待時節通達現見緣自覺知謂八正道正見乃至正定說是法時尸婆外道出家遠塵離垢得法眼淨時尸婆外道出家見法得法知法入法離諸狐疑不由於他入正法律得無所畏即從坐起整衣服合掌白佛世尊我今可得於正法律出家受具足得比丘分耶佛告尸婆汝今得出家如上說乃至心善解脫得阿羅漢

如是我聞一時佛住那羅聚落好衣菴羅園中尒時那羅聚落有商主外道出家百二十歲年耆根熟為那羅聚落諸沙門婆羅門長者居士尊重供養如阿羅漢彼商主外道出家先有宗親一人命終生天於彼天上見商主外道出家已作是念我欲往教彼商主外道出家詣世尊所修行梵行恐其不隨我語我今當往彼以意論令問即下那羅聚落詣彼商主外道出家所說偈而問

云何惡知識現善知識相云何善知識如己同一體

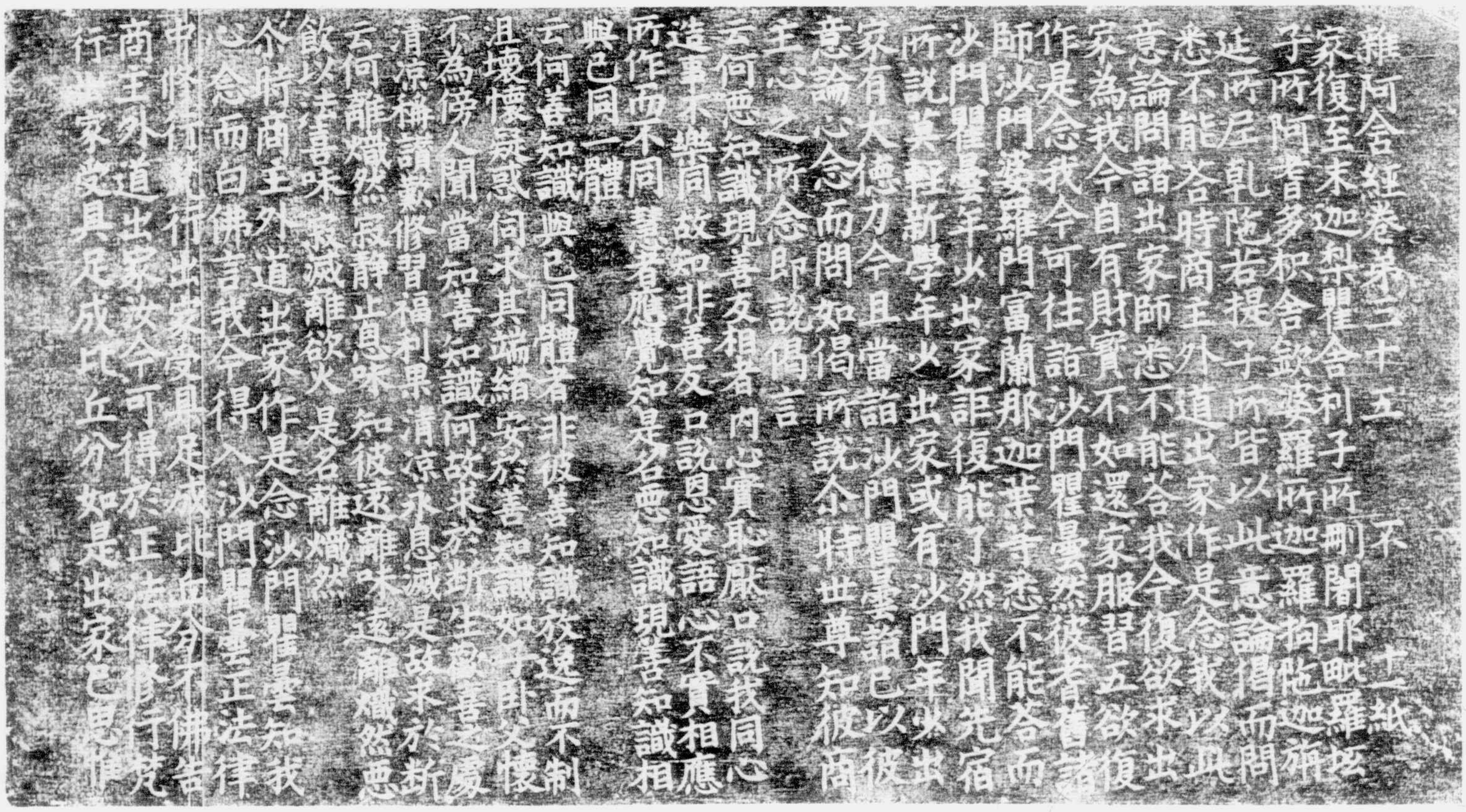
何故棄於斷云何離熾然

若汝仙人持此意論而問於彼有能分明解說其義而荅汝者便可從彼出家修行梵行時商主外道出家受天所問持詣富蘭那迦葉所以此意論偈問富蘭那迦葉彼富蘭那迦葉尚自不解況復能荅彼時商主外道出

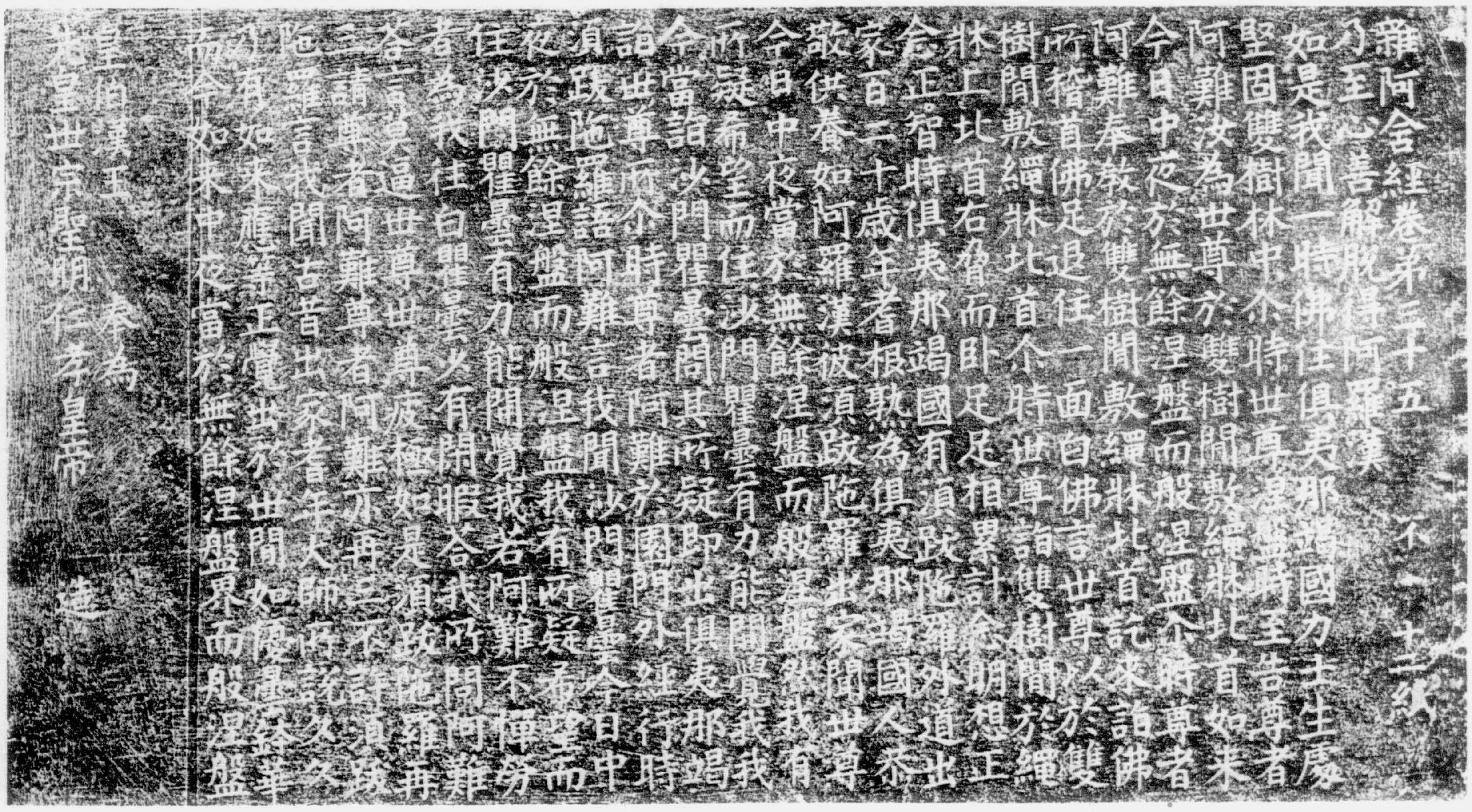
皇伯燕王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七九〇



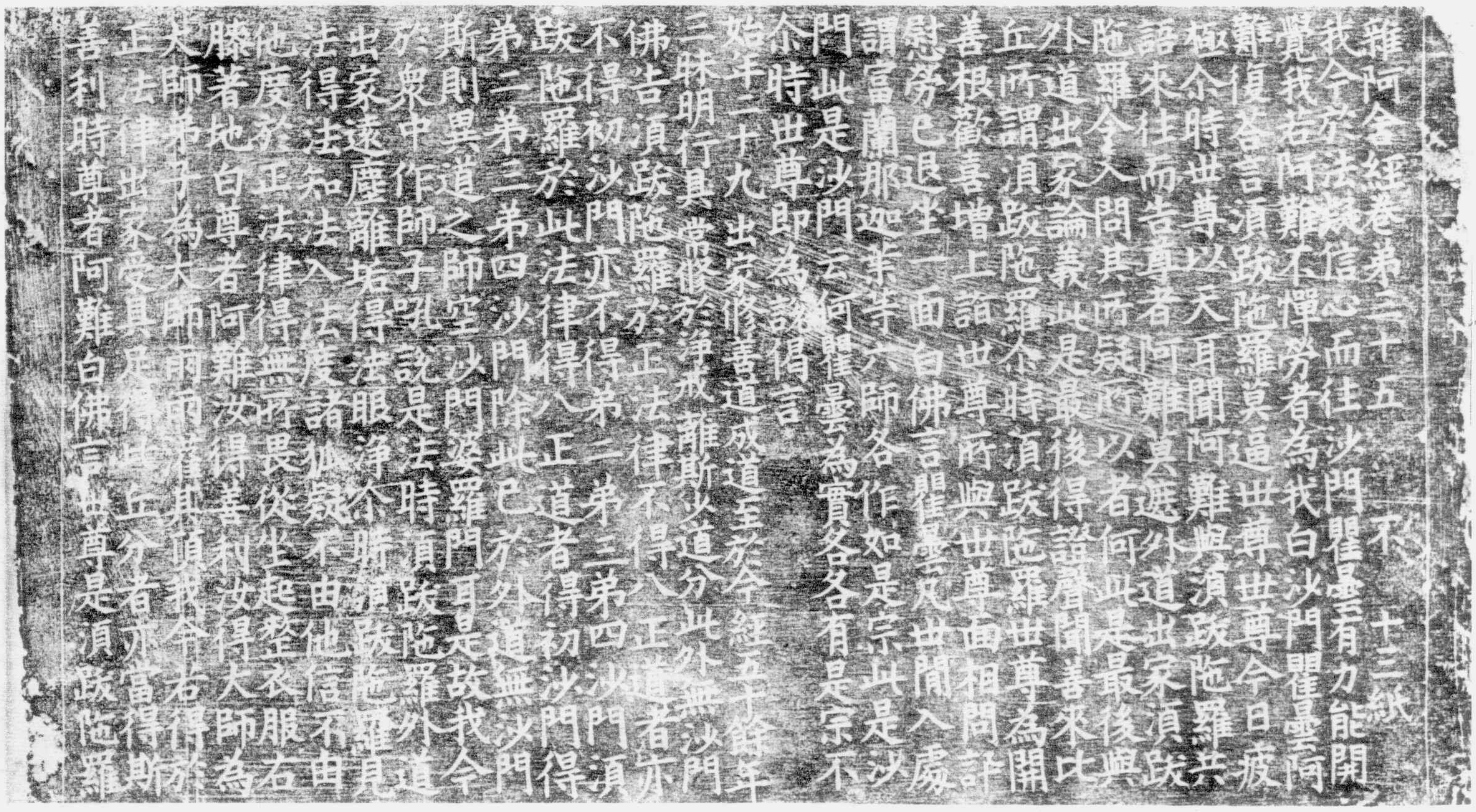
雜阿含經卷第三十五　不　十一紙
家復至末迦梨瞿舍利子所刪闍耶毗羅坻
子所阿耆多枳舍欽婆羅所迦羅拘陁迦旃
延所尼乾陁若提子所皆以此意論偈而問
悉不能答時商主外道出家作是念我以此
意論問諸出家師悉不能答我今復欲求出
家為我今自有財實不如還家服習五欲復
作是念我今可往詣沙門瞿曇然彼耆舊諸
師沙門婆羅門富蘭那迦葉等悉不能答而
沙門瞿曇年少出家詎復能了然我聞先宿
所說莫輕新學年少出家或有沙門年少出
家有大德力今且當詣沙門瞿曇詣已以彼
意論心念而問如偈所說爾時世尊知彼商
主心之所念即說偈言
云何惡知識現善友相者內心實恥厭口說我同心
遠事不樂同故知非善友口說恩愛語心不實相應
所作而不同善者應覺知是名惡知識現善知識相
與己同一體[illegible]
云何善知識與己同體者非彼善知識於遠而不制
沮壞懷疑惑何求其端緒安於善知識如子臥父懷
不為傍人聞當知善知識何故來於勤生善之處
清涼稱讚歎修習福利果清涼永息滅是故求於斷
云何離熾然寂靜止息味知彼遠離味遠離熾然惡
飲以善味寂滅離欲火是名離熾然
尒時商主外道出家作是念沙門瞿曇知我
心念而白佛言我今得入沙門瞿曇正法律
中修行梵行出家受具足成比丘分不佛告
商主外道出家汝今可得於正法律修行梵
行[illegible]家受具足成比丘分如是出家已思惟



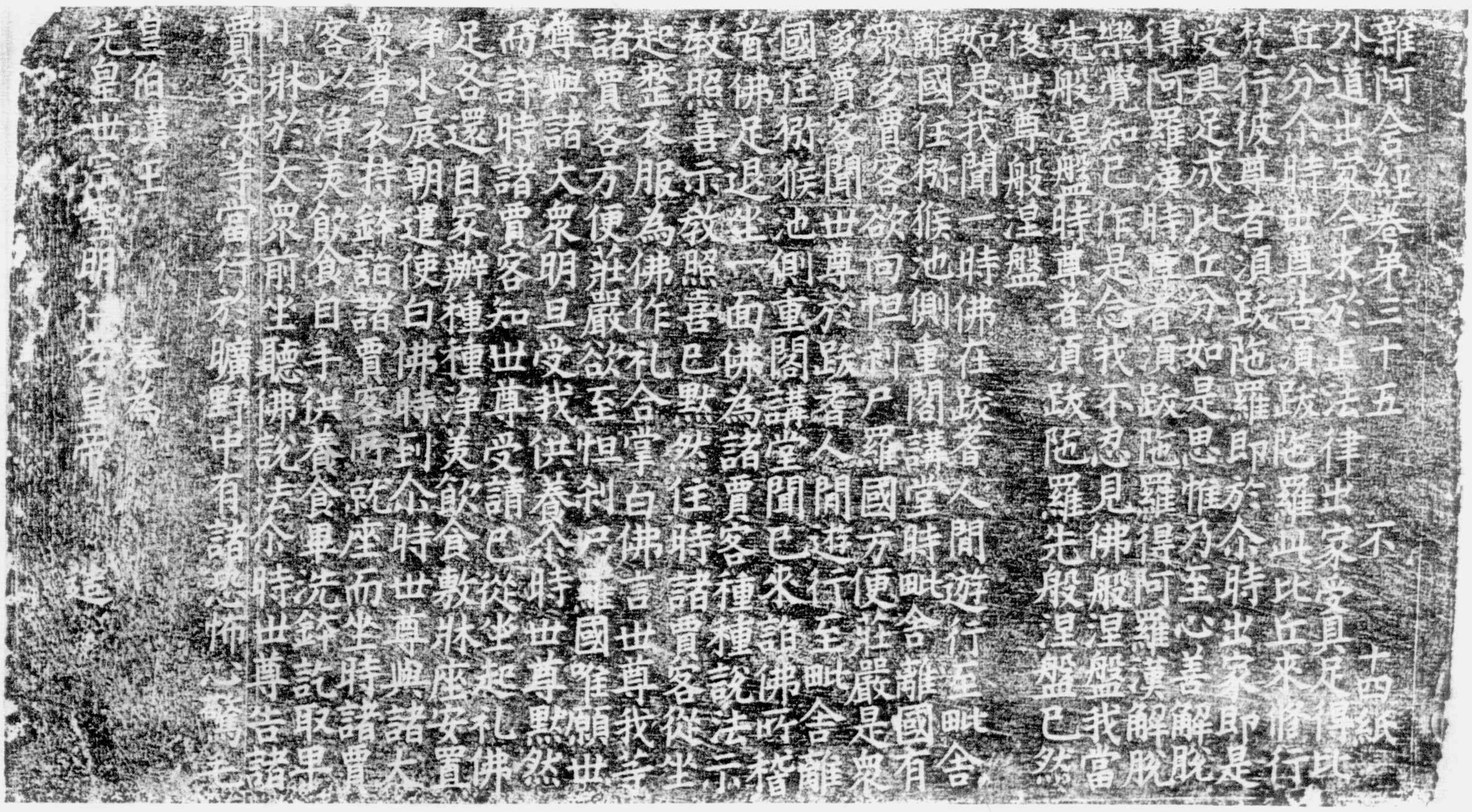
雜阿含經卷第三十五　不　十二紙
乃至心善解脫得阿羅漢
如是我聞一時佛住俱夷那竭國力士生處
堅固雙樹林中尒時世尊涅盤時至告尊者
阿難汝為世尊於雙樹間敷繩牀北首如來
今日中夜於無餘涅盤而般涅盤尒時尊者
阿難奉教於雙樹間敷繩牀北首訖來詣佛
所稽首佛足退住一面白佛言世尊以於雙
樹間敷繩牀北首尒時世尊詣雙樹間於繩
牀上北首右脅而臥足足相累計念明想正
念正智時俱夷那竭國有須跋陁羅外道出
家百二十歲年耆根熟為俱夷那竭國人者
敬供養如阿羅漢彼須跋陁羅出家聞世尊
今日中夜當於無餘涅盤而般涅盤然我有
所疑希望而住沙門瞿曇有力能開覺我我
今當詣沙門瞿曇問其所疑即出俱夷耶竭
詣世尊所尒時尊者阿難於國門外經行時
須跋陁羅語阿難言我聞沙門瞿曇今日中
夜於無餘涅盤而般涅盤我有所疑希望而
住沙門瞿曇有力能開覺我若阿難不憚勞
者為我往白瞿曇少有閑暇答我所問阿難
答言莫逼世尊世尊疲極如是須跋陁羅再
三請尊者阿難尊者阿難亦再三不許須跋
陁羅言我聞古昔出家者年大師所說久久
乃有如來應等正覺出於世間如優曇鉢華
而今如來中夜當於無餘涅盤界而般涅盤

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　追

塔下六七八九



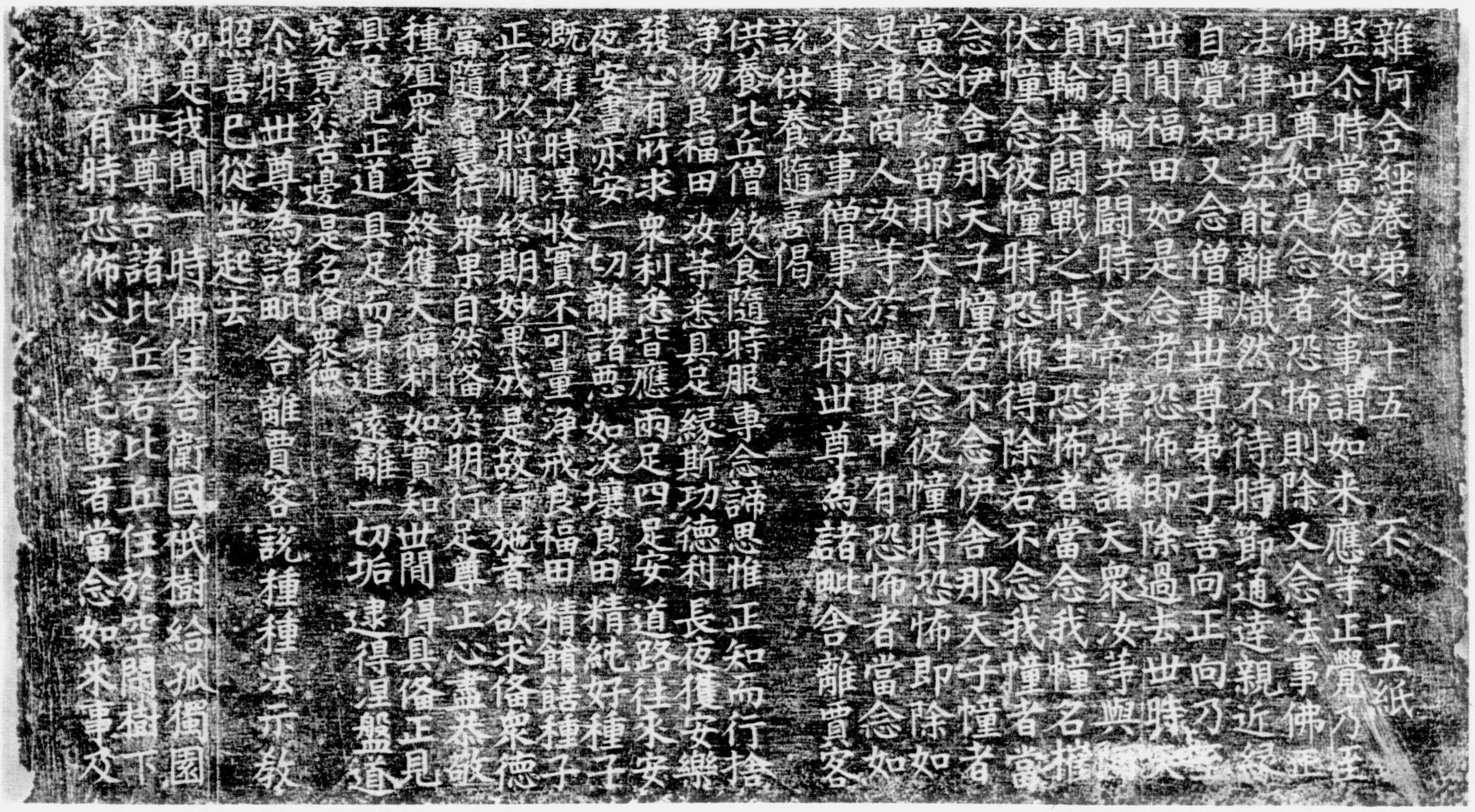
雜阿含經卷第三十五　不　十三紙
我今於法[illegible]信心而往沙門瞿曇有力能開
覺我若阿難不憚勞者為我白沙門瞿曇阿
難復答言須跋陀羅莫逼世尊世尊今日疲
極尒時世尊以天耳聞阿難與須跋陀羅共
語來往而告尊者阿難莫遮外道出家須跋
陀羅今入問其所疑所以者何此是最後與
外道出家論義此是最後得證聲聞善來比
丘所謂須跋陀羅尒時須跋陀羅世尊為開
善根歡喜增上詣世尊所與世尊面相問訊
慰勞已退坐一面白佛言瞿曇凡世間入處
謂富蘭那迦葉等六師各作如是宗此是沙
門此是沙門云何瞿曇為實各各有是宗不
尒時世尊即為說偈言
始年二十九出家修善道成道至於今經五十餘年
三昧明行具常修於淨戒離斯少道分此外無沙門
佛告須跋陀羅於正法律不得八正道者亦
不得初沙門亦不得第二第三第四沙門須
跋陀羅於此法律得八正道者得初沙門得
第二第三第四沙門除此已於外道無沙門
斯則異道之師空沙門婆羅門耳是故我今
於眾中作師子吼說是法時須跋陀羅外道
出家遠塵離垢得法眼淨尒時須跋陀羅見
法得法知法入法度諸狐疑不由他信不由
他度於正法律得無所畏從坐起整衣服右
膝著地白尊者阿難汝得善利汝得大師為
大師弟子為大師[illegible]灌頂我今若得於
正法律出家受具足得比丘分者亦當得斯
善利時尊者阿難白佛言世尊是須跋陀羅



雜阿含經卷第三十五　不　十四紙
外道出家今來於正法律出家受具足得比
丘分尒時世尊告須跋陀羅此比丘來脩行
梵行彼尊者須跋陀羅即於尒時出家即是
受具足成比丘分如是思惟乃至心善解脫
得阿羅漢時尊者須跋陀羅得阿羅漢解脫
樂覺知已作是念我不忍見佛般涅盤我當
先般涅盤時尊者須跋陀羅先般涅盤已然
後世尊般涅盤
如是我聞一時佛在跋耆人間遊行至毗舍
離國住獼猴池側重閣講堂時毗舍離國有
衆多賈客聞世尊於跋耆人間遊行至毗舍離
國住獼猴池側重閣講堂聞已來詣佛所稽
首佛足退坐一面佛為諸賈客種種說法示
教照喜示教照喜已默然住時諸賈客從坐
起整衣服為佛作礼合掌白佛言世尊我等
諸賈客方便莊嚴欲至恒剎尸羅國唯願世
尊與諸大眾明旦受我供養尒時世尊默然
而許時諸賈客知世尊受請已從坐起礼佛
足各還自家辦種種淨美飲食敷牀座安置
淨水晨朝遣使白佛時到尒時世尊與諸大
眾著衣持鉢詣諸賈客所就座而坐時諸賈
客以淨美飲食自手供養食畢洗鉢訖取卑
牀於大眾前坐聽佛說法尒時世尊告諸
賈客汝等當行於曠野中有諸恐怖驚毛

皇伯漢王[illegible]為
先皇世宗[illegible]聖明仁孝皇帝　造

塔下六七八八



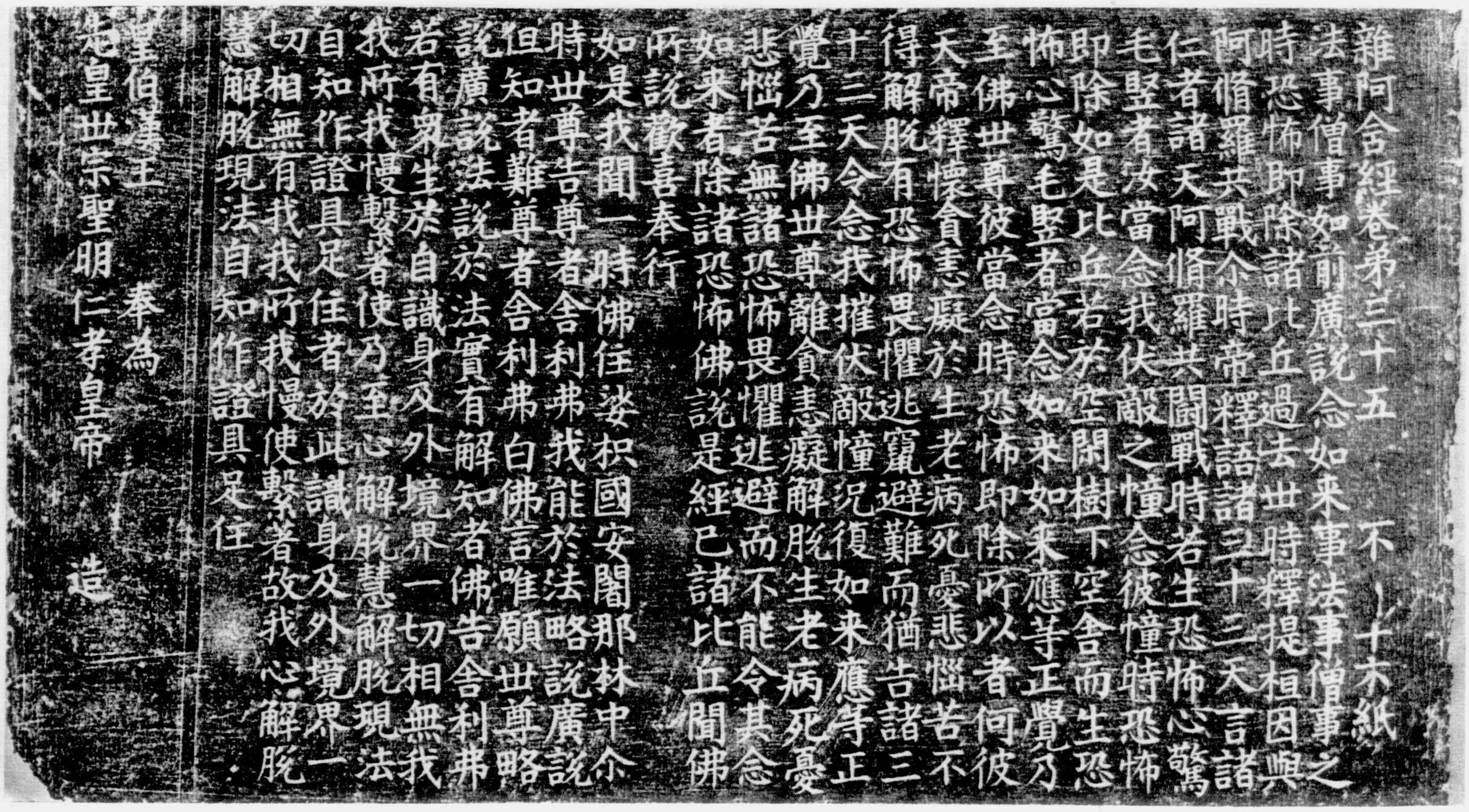
雜阿含經卷第三十五　不十五紙

堅尒時當念如來事謂如來應等正覺乃至佛世尊如是念者恐怖則除又念法事佛正法律現法能離熾然不待時節通達親近緣自覺知又念僧事世尊弟子善向正向乃至世間福田如是念者恐怖即除過去世時天阿須輪共鬪時天帝釋告諸天眾汝等與阿須輪共鬪戰之時生恐怖者當念我幢名摧伏幢念彼幢時恐怖得除若不念我幢者當念伊舍那天子幢若不念伊舍那天子幢者當念婆留那天子幢念彼幢時恐怖即除如是諸商人汝等於曠野中有恐怖者當念如來事法事僧事尒時世尊為諸毗舍離賈客說供養隨喜偈

供養比丘僧　飲食隨時服　專念諦思惟　正知而行捨
淨物良福田　汝等悉具足　緣斯功德利　長夜獲安樂
發心有所求　眾利悉皆應　雨足四足安　道路往來安
夜安晝亦安　一切離諸惡　如沃壤良田　精純好種子
既灌以時澤　收實不可量　淨戒良福田　精餚饍種子
正行以將順　終期妙果成　是故行施者　欲求俻眾德
當隨智慧行　眾果自然俻　於明行足尊　正心盡恭敬
種殖眾善本　終獲大福利　如實知世間　得具俻正見
具足見正道　具足而昇進　遠離一切垢　逮得涅盤道
究竟於苦邊　是名俻眾德

尒時世尊為諸毗舍離賈客說種種法示教照喜已從坐起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘住於空閑樹下空舍有時恐怖心驚毛豎者當念如來事又



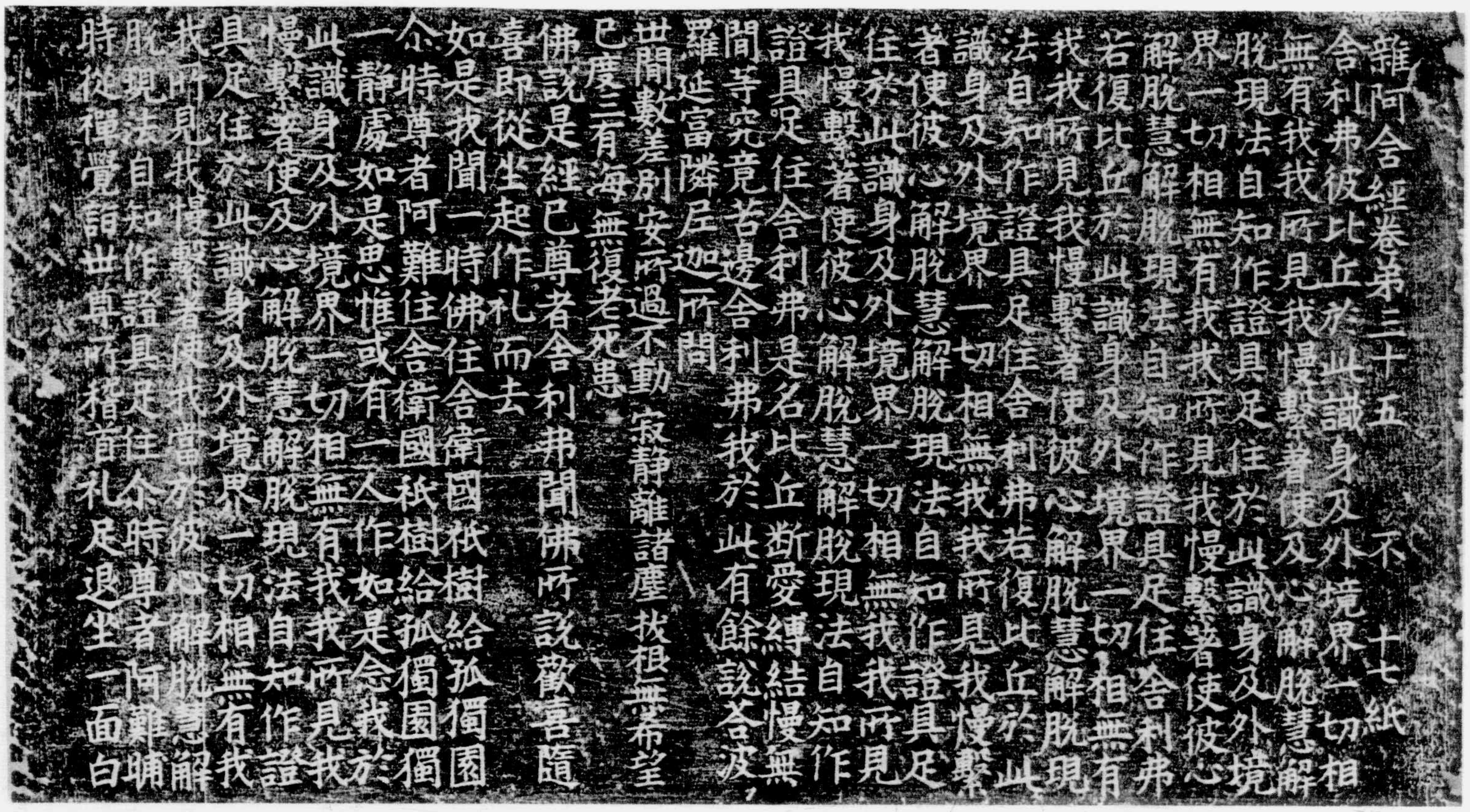
雜阿含經卷第三十五　不十六紙

法事僧事如前廣說念如來事法事僧事之時恐怖即除諸比丘過去世時釋提桓因與阿脩羅共戰尒時帝釋語諸三十三天言諸仁者諸天阿脩羅共鬪戰時若生恐怖心驚毛豎者汝當念我伏敵之幢念彼幢時恐怖即除如是比丘若於空閑樹下空舍而生恐怖心驚毛豎者當念如來如來應等正覺乃至佛世尊彼當念時恐怖即除所以者何彼天帝釋懷貪恚癡於生老病死憂悲惱苦不得解脫有恐怖畏懼逃竄避難而猶告諸三十三天令念我摧伏敵幢況復如來應等正覺乃至佛世尊離貪恚癡解脫生老病死憂悲惱苦無諸恐怖畏懼逃避而不能令其念如來者除諸恐怖佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

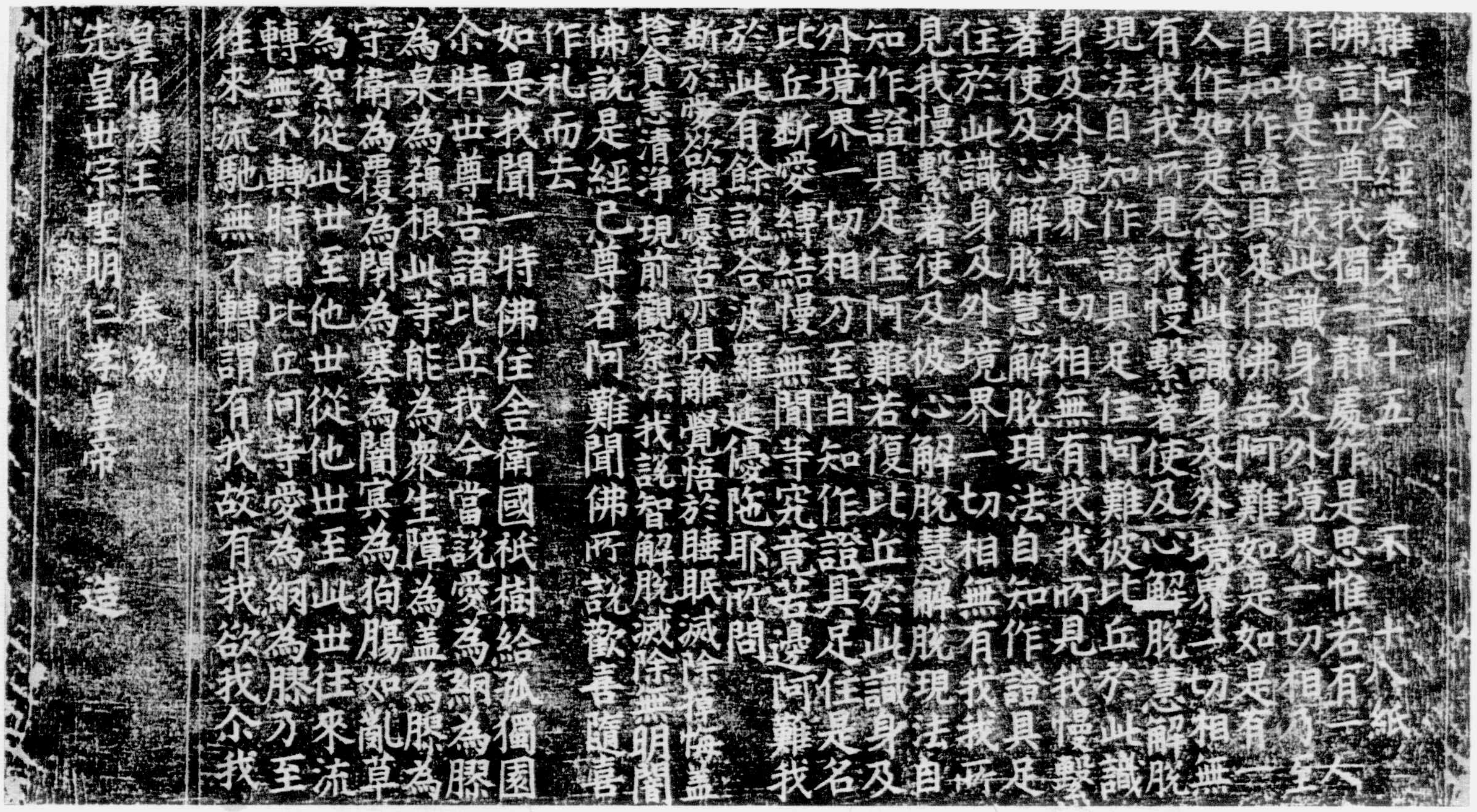
如是我聞一時佛住婆枳國安闍那林中尒時世尊告尊者舍利弗我能於法略說廣說但知者難尊者舍利弗白佛言唯願世尊略說廣說法說於法實有解知者佛告舍利弗若有眾生於自識身及外境界一切相無我我所我慢繫著使乃至心解脫慧解脫現法自知作證具足住者於此識身及外境界一切相無有我我所我慢使繫著故我心解脫慧解脫現法自知作證具足住

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七八七



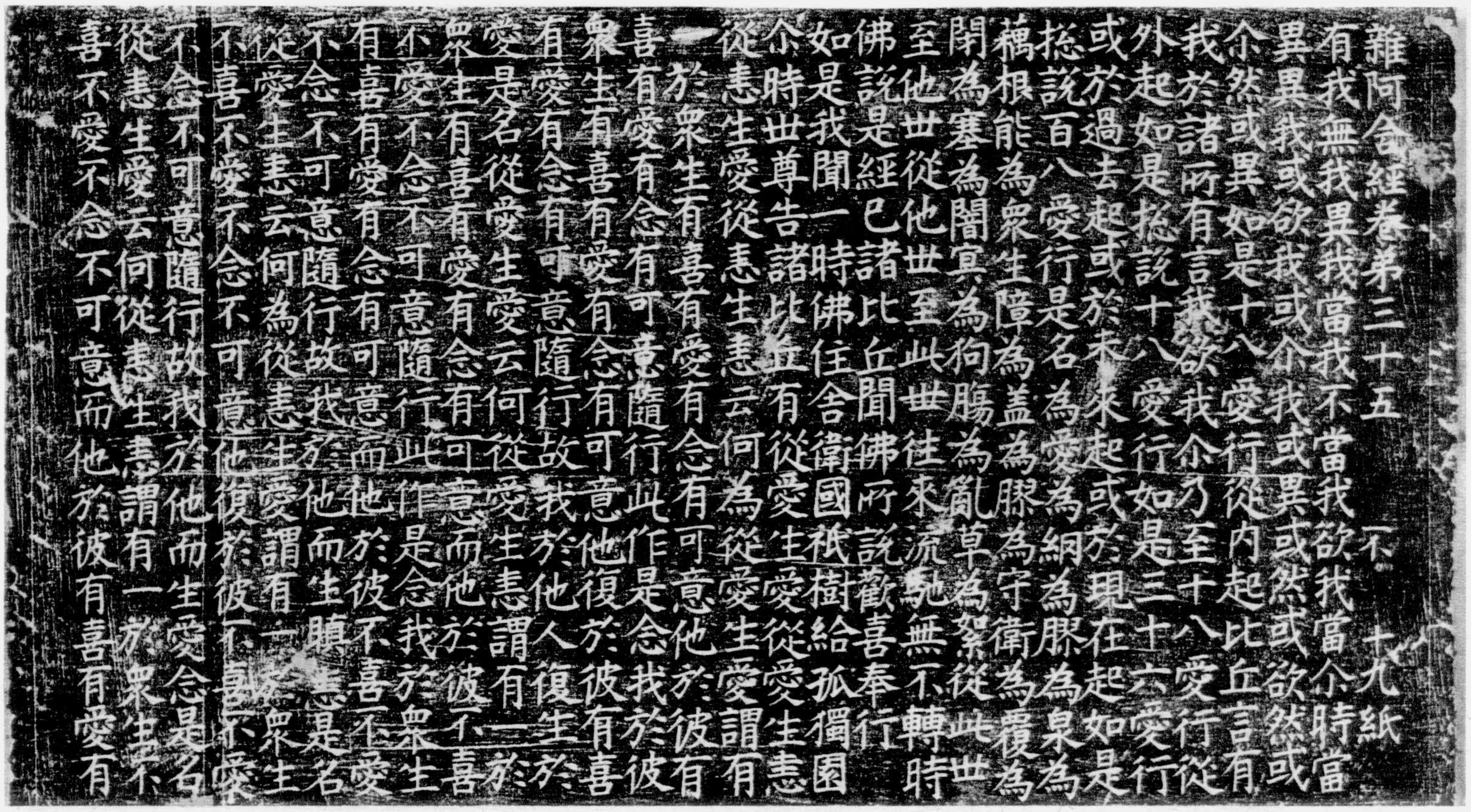
雜阿含經卷第三十五　不　十七紙
舍利弗彼比丘於此識身及外境界一切相
無有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解
脫現法自知作證具足住於此識身及外境
界一切相無有我我所見我慢繫著使彼心
解脫慧解脫現法自知作證具足住舍利弗
若復比丘於此識身及外境界一切相無有
我我所見我慢繫著使彼心解脫慧解脫現
法自知作證具足住舍利弗若復比丘於此
識身及外境界一切相無我我所見我慢繫
著使彼心解脫慧解脫現法自知作證具足
住於此識身及外境界一切相無我我所見
我慢繫著使彼心解脫慧解脫現法自知作
證具足住舍利弗是名比丘斷愛縛結慢無
間等究竟苦邊舍利弗我於此有餘說答波
羅延富隣尼迦所問
世間數差別安所過不動寂靜離諸塵拔根無希望
已度三有海無復老死患
佛說是經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜隨
喜即從坐起作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者阿難住舍衛國祇樹給孤獨園獨
一靜處如是思惟或有一人作如是念我於
此識身及外境界一切相無有我我所見我
慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證
具足住於此識身及外境界一切相無有我
我所見我慢繫著使我當於彼心解脫慧解
脫現法自知作證具足住尒時尊者阿難晡
時從禪覺詣世尊所稽首礼足退坐一面白



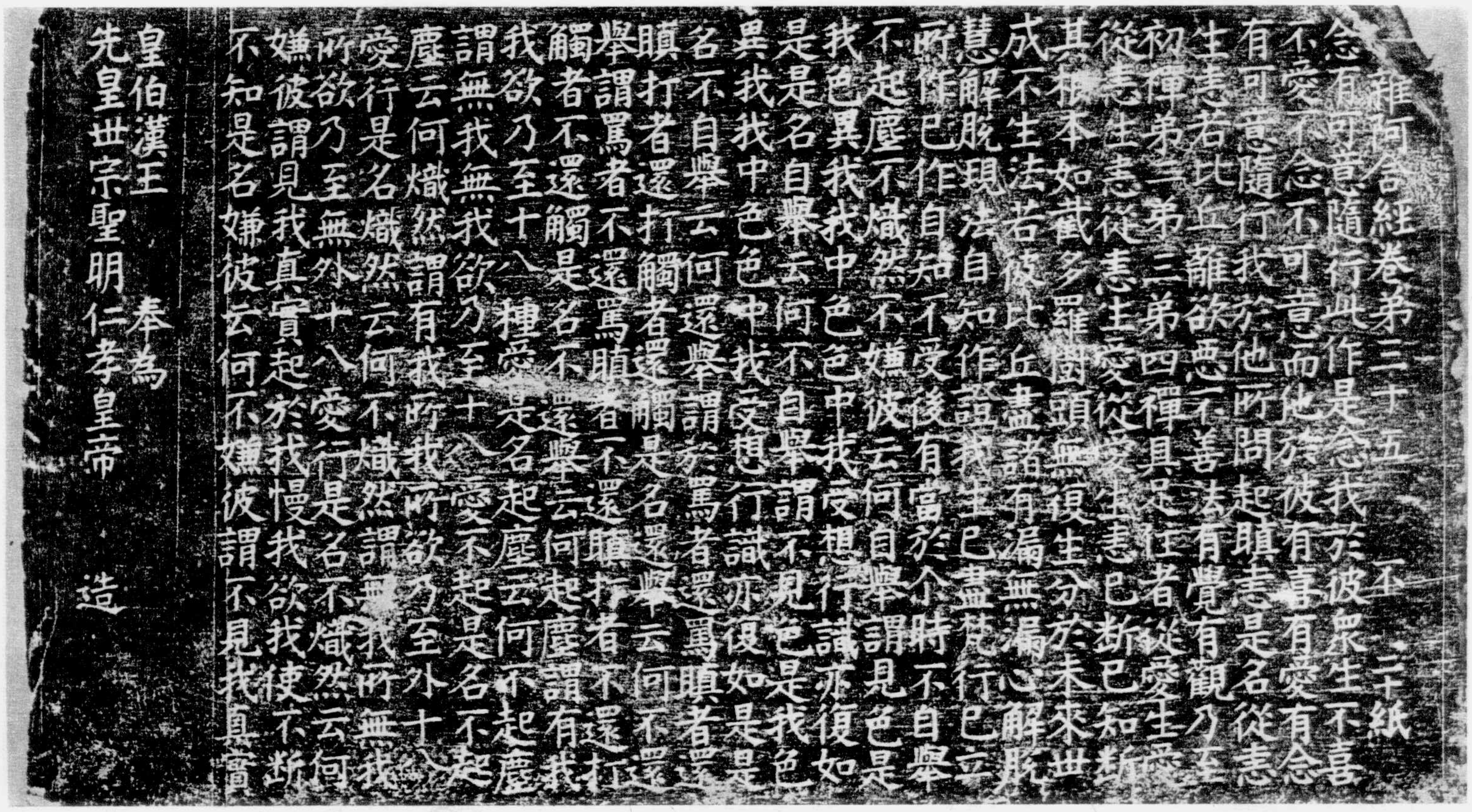
雜阿含經卷第三十五　不　十八紙
佛言世尊我獨一靜處作是思惟若有一人
作如是言我此識身及外境界一切相乃至
自知作證具足住佛告阿難如是如是有一
人作如是念我此識身及外境界一切相無
有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫
現法自知作證具足住阿難彼比丘於此識
身及外境界一切相無有我我所見我慢繫
著使及心解脫慧解脫現法自知作證具足
住於此識身及外境界一切相無有我我所
見我慢繫著使及彼心解脫慧解脫現法自
知作證具足住阿難若復比丘於此識身及
外境界一切相乃至自知作證具足住是名
比丘斷愛縛結慢無間等究竟苦邊阿難我
於此有餘說答波羅延優陀耶所問
斷於愛欲想憂苦亦俱離覺悟於睡眠滅除掉悔蓋
捨貪恚清淨現前觀察法我說智解脫滅除無明闇
佛說是經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜
作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當說愛為網為膝
為泉為藕根此等能為眾生障為蓋為膝為
守衛為覆為閉為塞為闇冥為狗腸如亂草
為絮從此世至他世從他世至此世往來流
轉無不轉時諸比丘何等愛為網為膝乃至
往來流馳無不轉謂有我故有我欲我尒我

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七八六



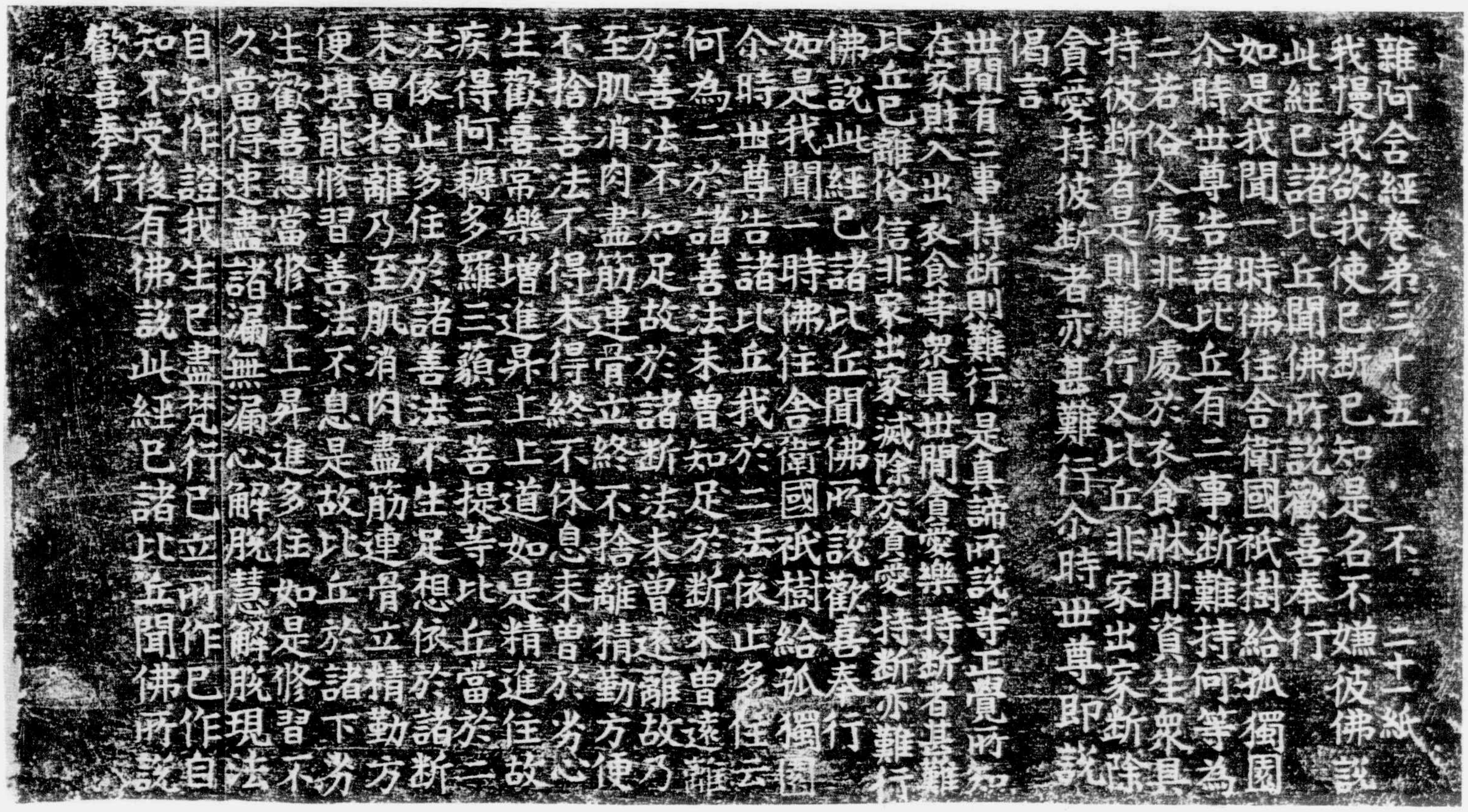
雜阿含經卷第三十五　不　十九紙
有我無我異我當我不當我欲我當尒時當
異異我或欲我或尒我或異或然或欲然或
尒然或異如是十八愛行從內起比丘言有
我於諸所有言我欲我尒乃至十八愛行從
外起如是揔說十八愛行如是三十六愛行
或於過去起或於未來起或於現在起如是
揔說百八愛行是名為愛為網為膠為梟為
藕根能為眾生障為蓋為膠為守衛為覆為
閉為塞為闇冥為狗腸為亂草為絮從此世
至他世從他世至此世往來流馳無不轉時
佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有從愛生愛從愛生恚
從恚生愛從恚生恚云何為從愛生愛謂有
一於眾生有喜有愛有念有可意他於彼有
喜有愛有念有可意隨行此作是念我於彼
眾生有喜有愛有念有可意他復於彼有喜
有愛有念有可意隨行故我於他人復生於
愛是名從愛生愛云何從愛生恚謂有一於
眾生有喜有愛有念有可意而他於彼不喜
不愛不念不可意隨行此作是念我於眾生
有喜有愛有念有可意而他於彼不喜不愛
不念不可意隨行故我於他而生瞋恚是名
從愛生恚云何為從恚生愛謂有一於眾生
不喜不愛不念不可意而他於彼不喜不愛
不念不可意隨行故我於他而生愛念是名
從恚生愛云何從恚生恚謂有一於眾生不
喜不愛不念不可意而他於彼有喜有愛有



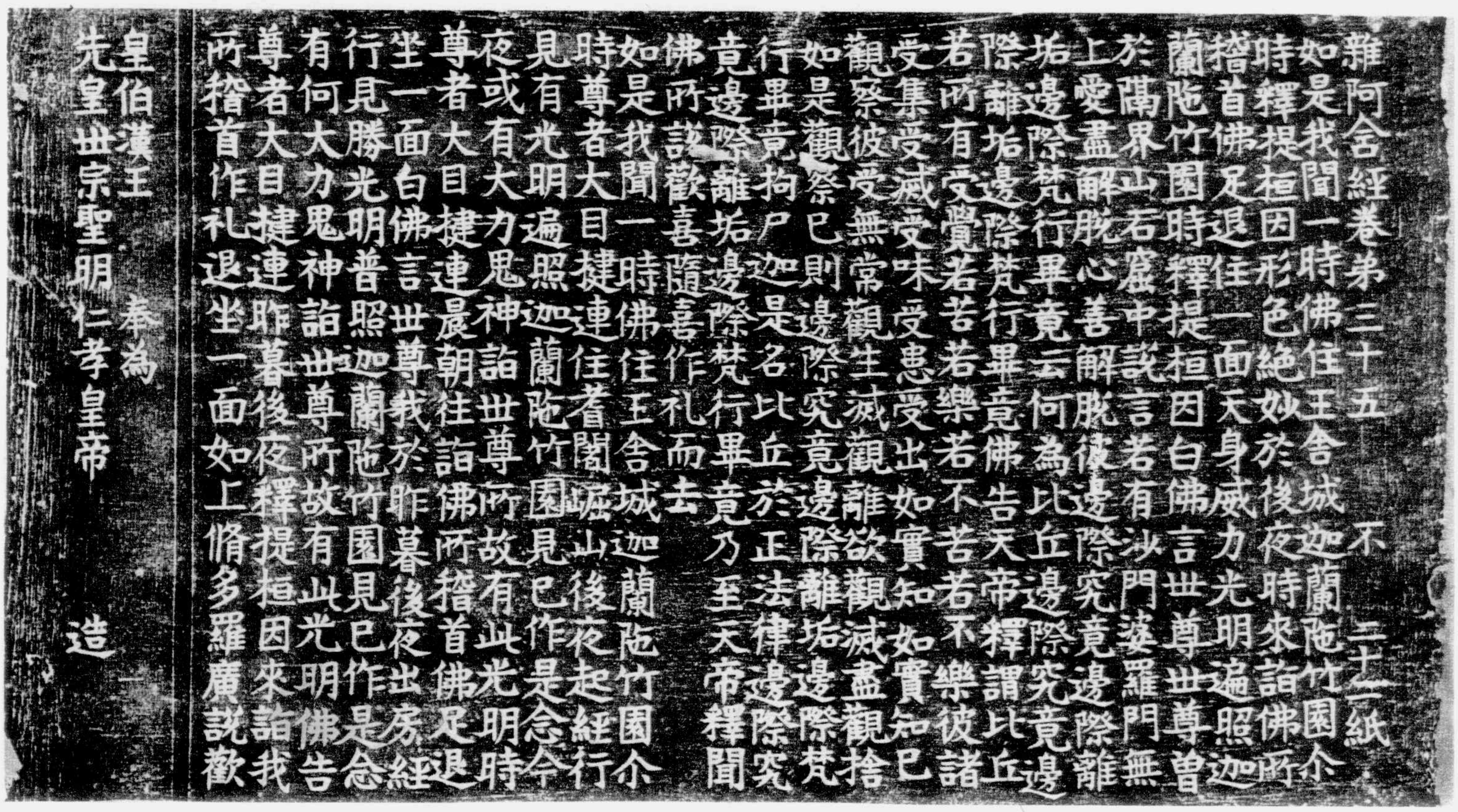
雜阿含經卷第三十五　不　二十紙
念有可意隨行此作是念我於彼眾生不喜
不愛不念不可意而他於彼有喜有愛有念
有可意隨行我於他所問起瞋恚是名從恚
生恚若比丘離欲惡不善法有覺有觀乃至
初禪弟二弟三弟四禪具足住者從愛生愛
從恚生恚從恚生愛從愛生恚已斷已知斷
其根本如截多羅樹頭無復生分於未來世
成不生法若彼比丘盡諸有漏無漏心解脫
慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立
所作已作自知不受後有當於尒時不自舉
不起塵不熾然不嫌彼云何自舉謂見色是
我色異我我中色色中我受想行識亦復如
是是名自舉云何不自舉謂不見色是我色
異我我中色色中我受想行識亦復如是是
名不自舉云何還舉謂於罵者還罵瞋者還
瞋打者還打觸者還觸是名還舉云何不還
舉謂罵者不還罵瞋者不還瞋打者不還打
觸者不還觸是名不還舉云何起塵謂有我
我欲乃至十八種愛是名起塵云何不起塵
謂無我無我欲乃至十八愛不起是名不起
塵云何熾然謂有我所我所欲乃至外十八
愛行是名熾然云何不熾然謂無我所無我
所欲乃至無外十八愛行是名不熾然云何
嫌彼謂見我真實起於我慢我欲我使不斷
不知是名嫌彼云何不嫌彼謂不見我真實

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七八五



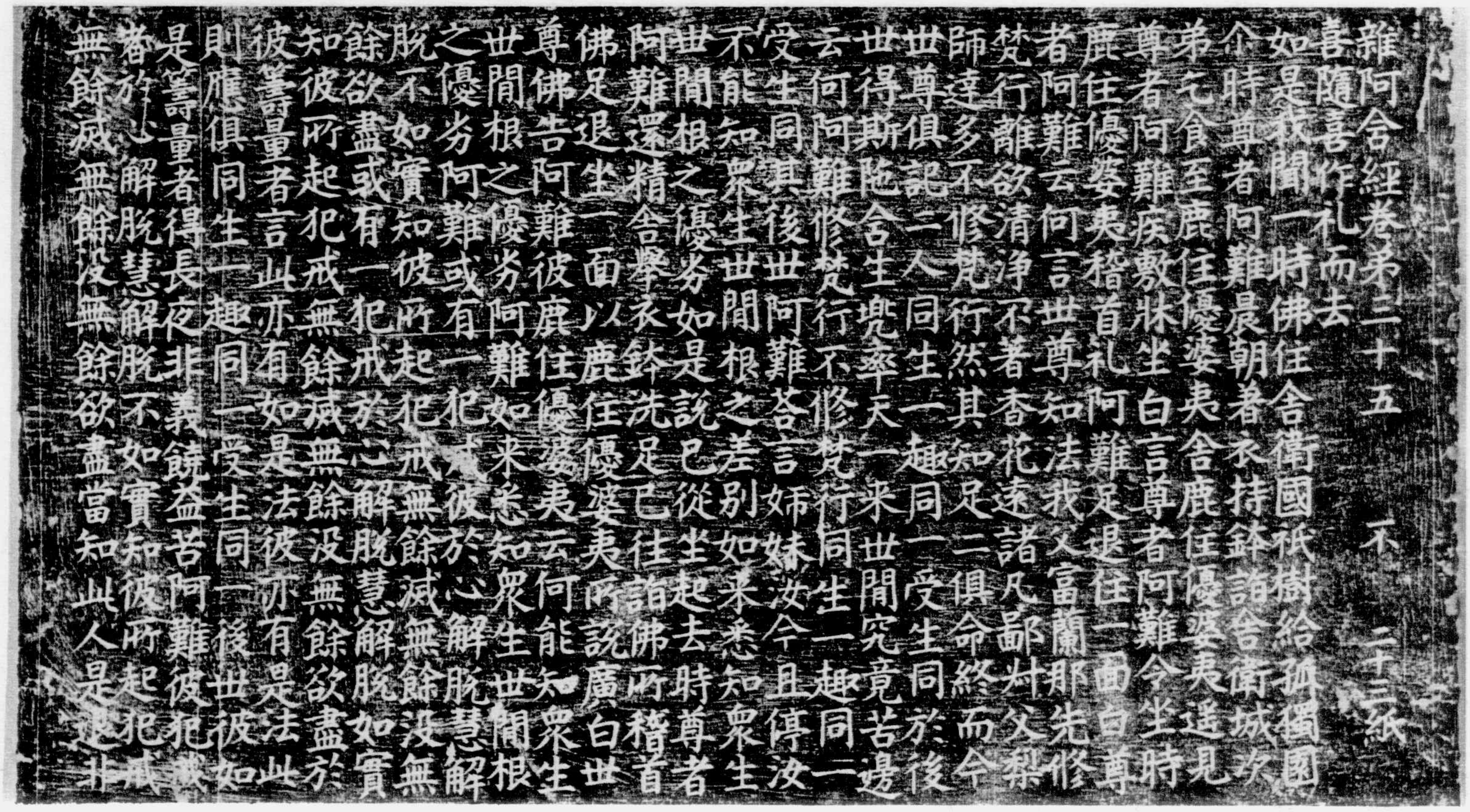
雜阿含經卷弟三十五　不　二十一紙
我慢我欲我使已斷已知是名不嬈彼佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有二事斷難持何等為
二若俗人處非人處於衣食牀臥資生衆具
持彼斷者是則難行又比丘非家出家斷除
貪愛持彼斷者亦甚難行尒時世尊即說
偈言
世間有二事持斷則難行是真諸所說等正覺所知
在家財入出衣食等衆具世間貪愛樂持斷者甚難
比丘已離俗信非家出家滅除於貪愛持斷亦難行
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我於二法依止多住云
何為二於諸善法未曾知足於斷未曾遠離
於善法不知足故於諸斷法未曾遠離故乃
至肌消肉盡筋連骨立終不捨離精勤方便
不捨善法不得未得終不休息未曾於劣心
生歡喜常樂增進昇上上道如是精進住故
疾得阿耨多羅三藐三菩提等比丘當於二
法依止多住於諸善法不生足想依於諸斷
未曾捨離乃至肌消肉盡筋連骨立精勤方
便堪能修習善法不息是故比丘於諸下劣
生歡喜想當修上上昇進多住如是修習不
久當得速盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法
自知作證我生已盡梵行已立所作已作自
知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行



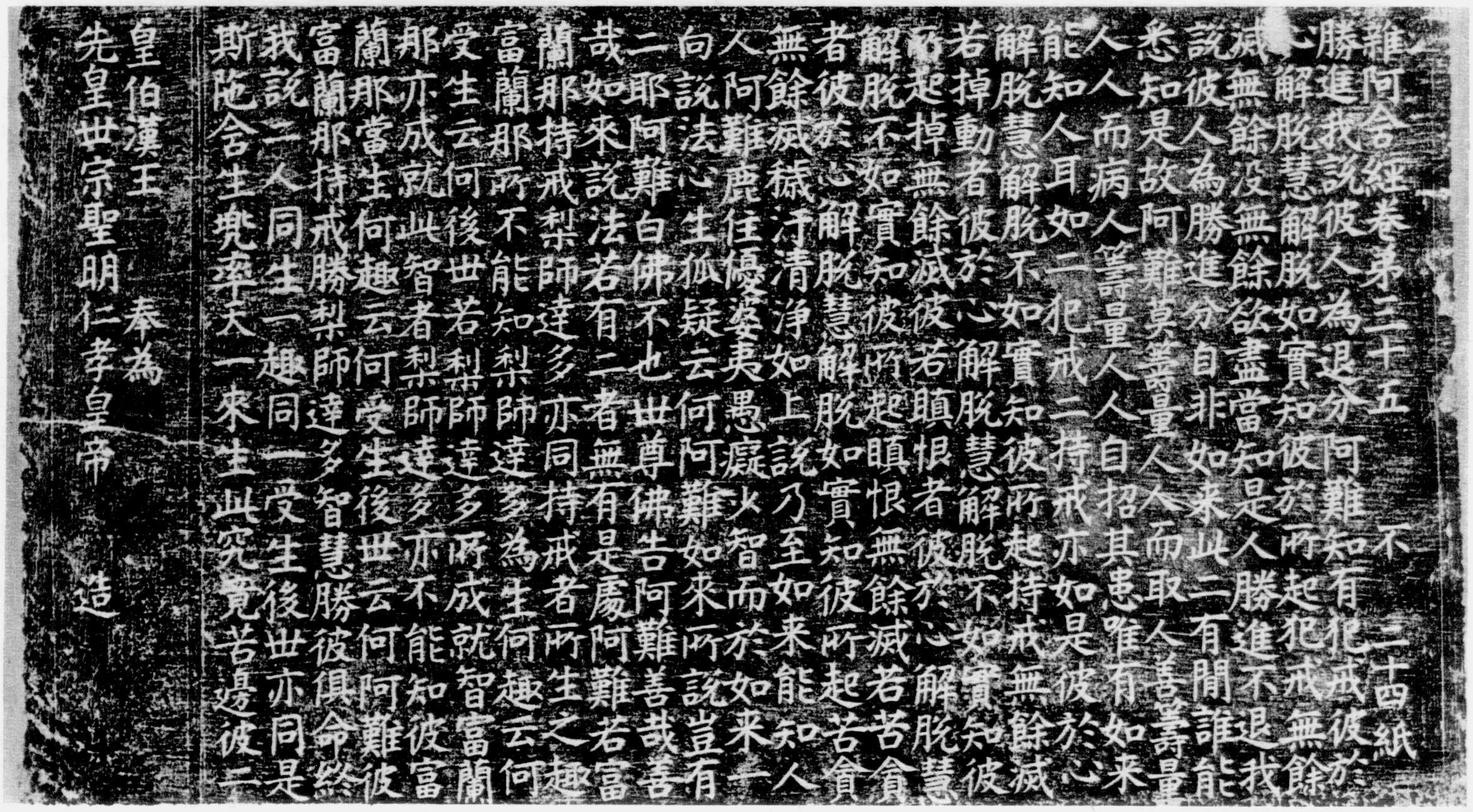
雜阿含經卷弟三十五　不　二十二紙
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時釋提桓因形色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退住一面天身威力光明遍照迦
蘭陀竹園時釋提桓因白佛言世尊世尊曾
於闘界山石窟中說言若有沙門婆羅門無
上愛盡解脫心善解脫彼邊際究竟邊際離
垢邊際梵行畢竟云何為比丘邊際究竟邊
際離垢邊際梵行畢竟佛告天帝釋謂比丘
若所有受覺若苦若樂若不苦若不樂彼諸
受集受滅受味受患受出如實知如實知已
觀察彼受無常觀生滅觀離欲觀滅盡觀捨
如是觀察已則邊際究竟邊際離垢邊際梵
行畢竟拘尸迦是名比丘於正法律邊際究
竟邊際離垢邊際梵行畢竟乃至天帝釋聞
佛所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時尊者大目揵連住耆闍崛山後夜起經行
見有光明遍照迦蘭陀竹園見已作是念今
夜或有大力鬼神詣世尊所故有此光明時
尊者大目揵連晨朝往詣佛所稽首佛足退
坐一面白佛言世尊我於昨暮後夜出房經
行見勝光明普照迦蘭陀竹園見已作是念
有何大力鬼神詣世尊所故有此光明佛告
尊者大目揵連昨暮後夜釋提桓因來詣我
所稽首作礼退坐一面如上脩多羅廣說歡

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七八四

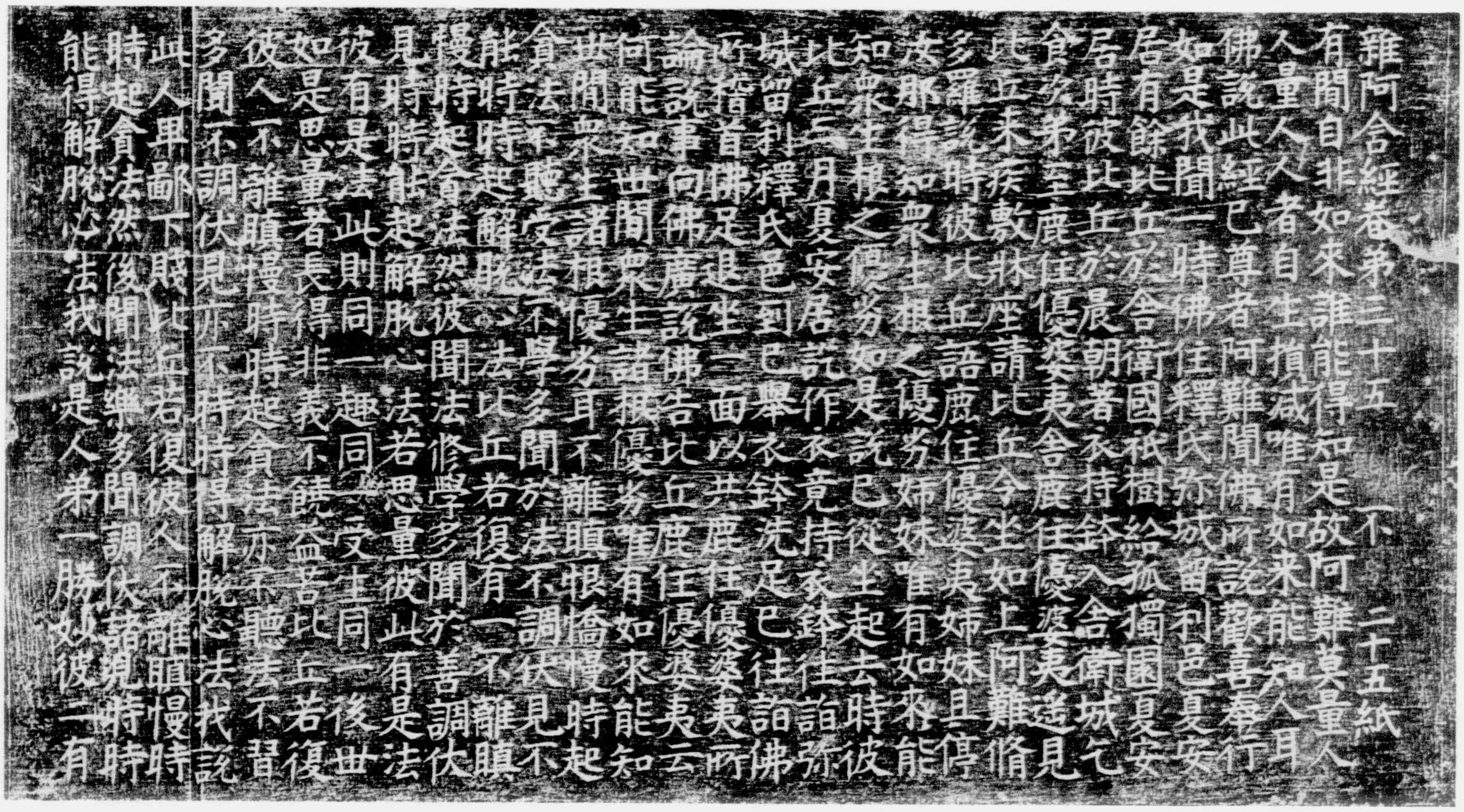


雜阿含經卷第三十五　不　二十三紙
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者阿難晨朝著衣持鉢詣舍衛城次
第乞食至鹿住優婆夷舍鹿住優婆夷遥見
尊者阿難疾敷牀坐白言尊者阿難今坐時
鹿住優婆夷稽首礼阿難足退住一面白尊
者阿難云何言世尊知法我父富蘭那先修
梵行離欲清淨不著香花遠諸凡鄙叔父梨
師達多不修梵行然其知足二俱命終而今
世尊俱記二人同生一趣同一受生同於後
世得斯陁含生兜率天一来世間究竟苦邊
云何阿難修梵行不修梵行同生一趣同一
受生同其後世阿難答言姊妹汝今且停汝
不能知衆生世間根之差别如来悉知衆生
世間根之優劣如是說已從坐起去時尊者
阿難還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首
佛足退坐一面以鹿住優婆夷所說廣白世
尊佛告阿難彼鹿住優婆夷云何能知衆生
世間根之優劣阿難如来悉知衆生世間根
之優劣阿難或有一犯戒彼於心解脱慧解
脱不如實知彼所起犯戒無餘滅無餘沒無
餘欲盡或有一犯戒於心解脱慧解脱如實
知彼所起犯戒無餘滅無餘沒無餘欲盡於
彼籌量者言此亦有如是法彼亦有是法此
則應俱同生一趣同一受生同一後世彼如
是籌量者得長夜非義饒益苦阿難彼犯戒
者於心解脱慧解脱不如實知彼所起犯戒
無餘滅無餘沒無餘欲盡當知此人是退非

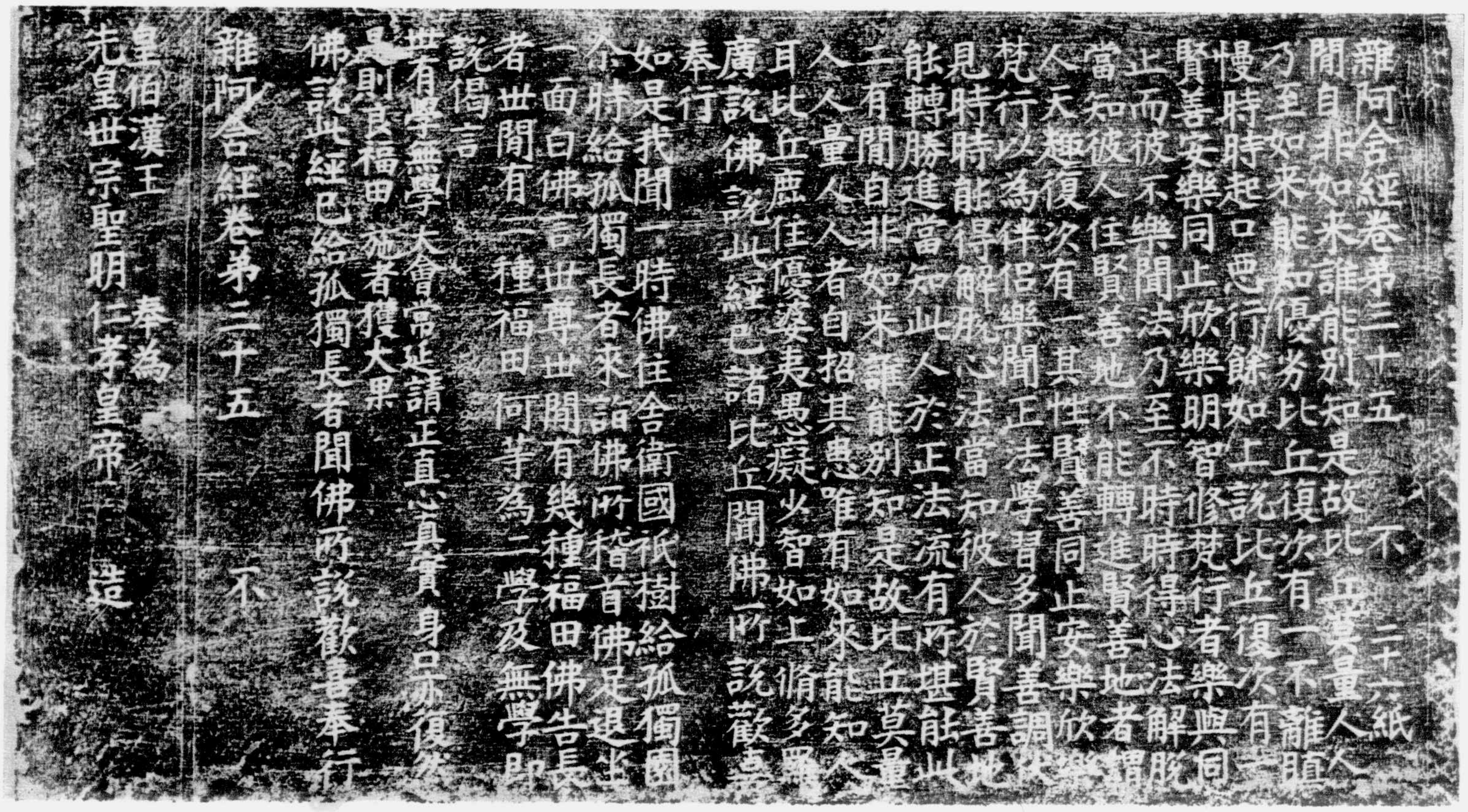


雜阿含經卷第三十五　不　二十四紙
勝進我說彼人為退分阿難知有犯戒彼於
心解脱慧解脱如實知彼於所起犯戒無餘
滅無餘沒無餘欲盡當知是人勝進不退我
說彼人為勝進分自非如来此二有間誰能
悉知是故阿難莫籌量人人而取人善籌量
人人而病人籌量人人自招其患唯有如来
能知人耳如二犯戒二持戒亦如是彼於心
解脱慧解脱不如實知彼所起持戒無餘滅
若掉動者彼於心解脱慧解脱不如實知彼
所起掉無餘滅彼若瞋恨者彼於心解脱慧
解脱不如實知彼所起瞋恨無餘滅若苦貪
者彼於心解脱慧解脱如實知彼所起苦貪
無餘滅穢汙清淨如上說乃至如来能知人
人阿難鹿住優婆夷愚癡少智而於如来一
向說法心生狐疑云何阿難如来所說豈有
二耶阿難白佛不也世尊佛告阿難善哉善
哉如来說法若有二者無有是處阿難若富
蘭那持戒梨師達多亦同持戒者所生之趣
富蘭那所不能知梨師達多為生何趣云何
受生云何後世若梨師達多所成就智富蘭
那亦成就此智者梨師達多亦不能知彼富
蘭那當生何趣云何受生後世云何阿難彼
富蘭那持戒勝梨師達多智慧勝彼俱命終
我說二人同生一趣同一受生後世亦同是
斯陁含生兜率天一来生此究竟苦邊彼二
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七八三

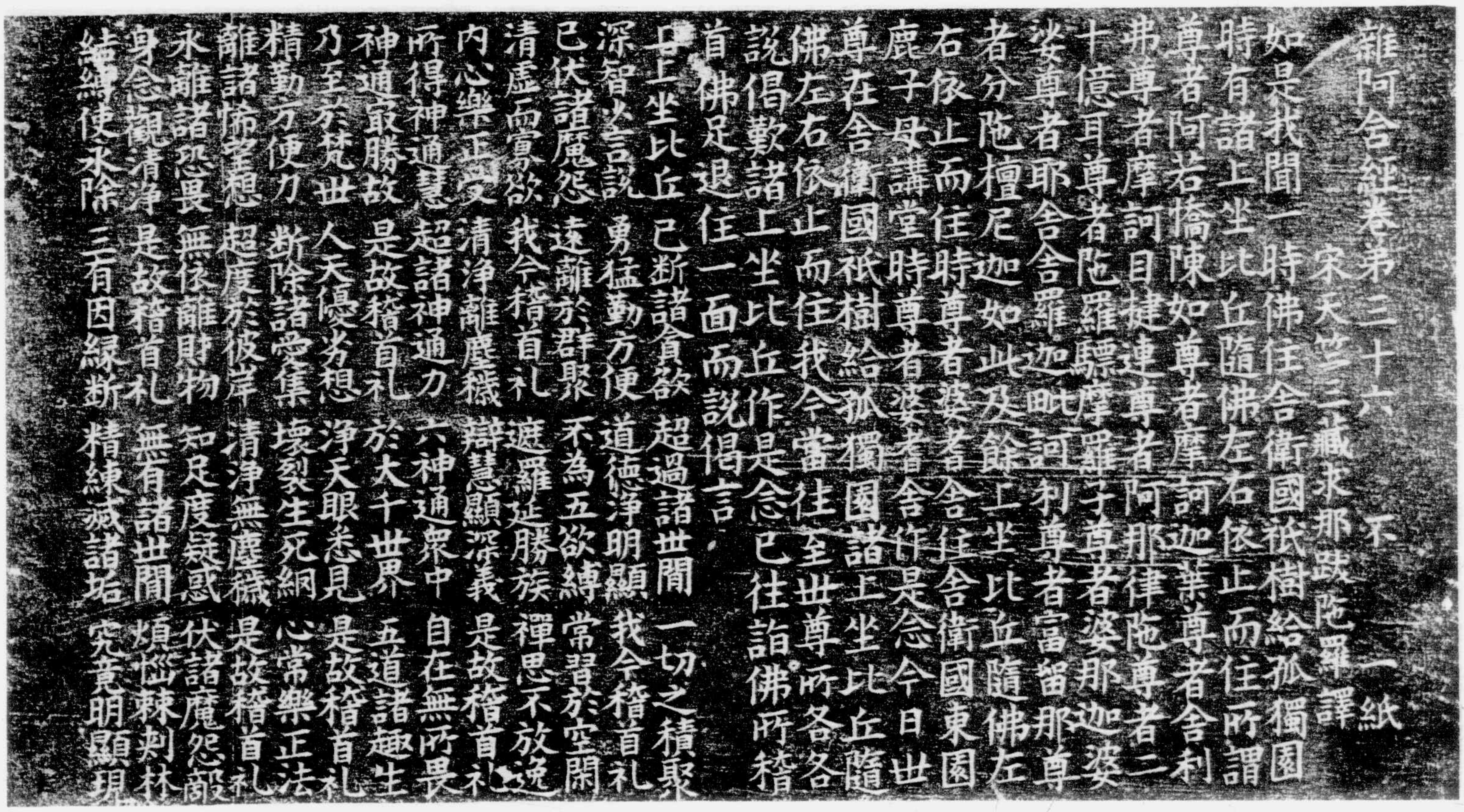


雜阿含經卷第三十五　不　二十五紙
有聞自非如來誰能得知是故阿難莫量人
人量人人者自生損減唯有如來能知人耳
佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住釋氏弥城留利邑夏安
居有餘比丘於舍衛國祇樹給孤獨園夏安
居時彼比丘於晨朝著衣持鉢入舍衛城乞
食次弟至鹿住優婆夷舍鹿住優婆夷遥見
比丘來疾敷牀座請比丘令坐如上阿難脩
多羅說時彼比丘語鹿住優婆夷姉妹且停
汝那得知衆生根之優劣姉妹唯有如來能
知衆生根之優劣如是說已從坐起去時彼
比丘三月夏安居訖作衣竟持衣鉢往詣弥
城留刹釋氏邑到已舉衣鉢洗足已往詣佛
所稽首佛足退坐一面以共鹿住優婆夷所
論說事向佛廣說佛告比丘鹿住優婆夷云
何能知世間衆生諸根優劣唯有如來能知
世間衆生諸根優劣耳不離瞋恨憍慢時起
貪法不聽受法不學多聞於法不調伏見不
能時時起解脫心法比丘若復有一不離瞋
慢時起貪法然彼聞法修學多聞於善調伏
見時時能起解脫心法若思量彼此有是法
彼有是法此則同一趣同一受生同一後世
如是思量者長得非義不饒益善比丘若復
彼人不離瞋慢時時起貪法亦不聽去不習
多聞不調伏見亦不時時得解脫心法我說
此人卑鄙下賤比丘若復彼人不離瞋慢時
時起貪法然後聞法樂多聞調伏諸見時時
能得解脫心法我說是人弟一勝妙彼二有

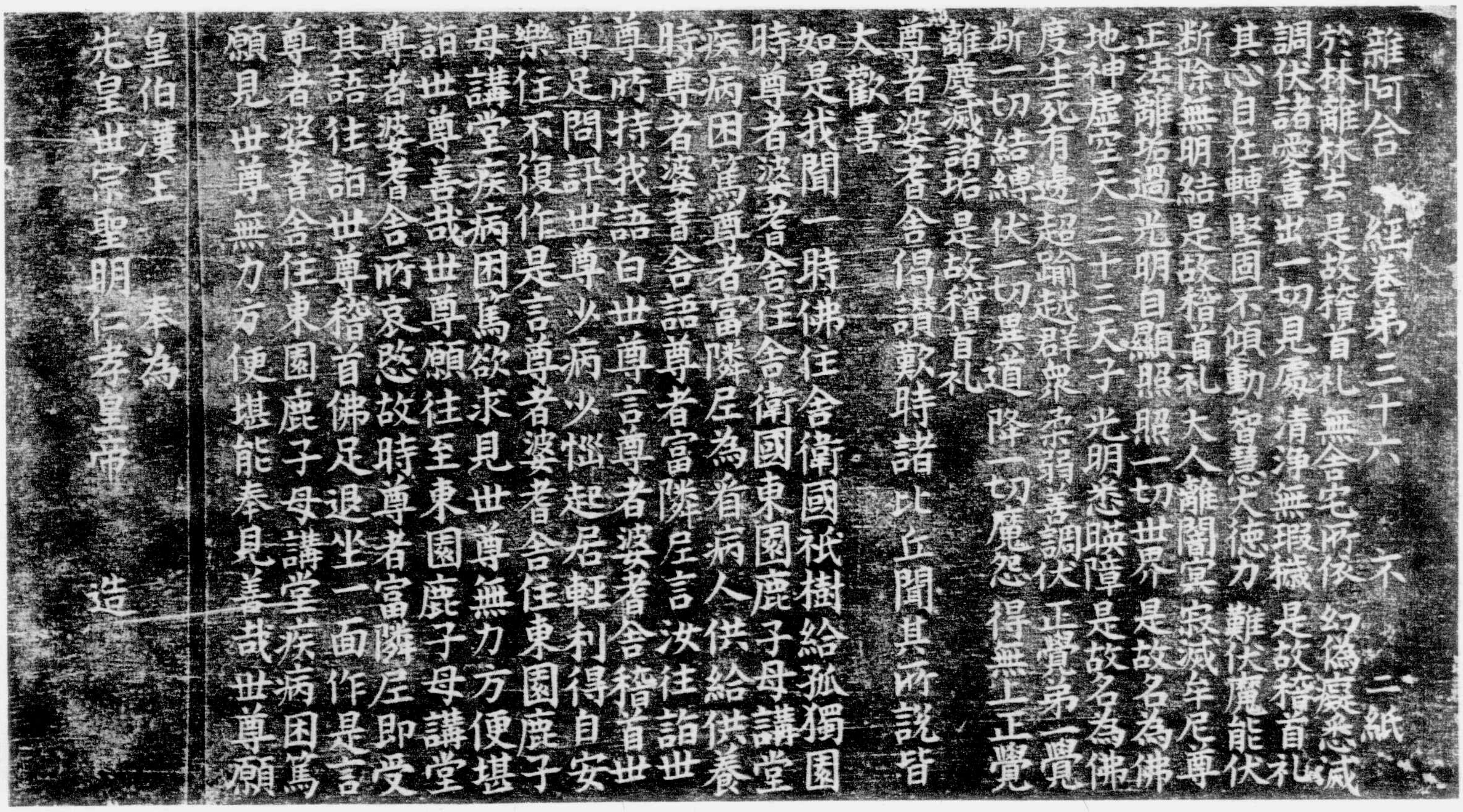


雜阿含經卷第三十五　不　二十六紙
聞自非如來誰能別知是故比丘莫量人人
乃至如來能知優劣比丘復次有一不離瞋
慢時時起口思行餘如上說比丘復次有一
賢善安樂同止欣樂明智修梵行者樂與同
止而彼不樂聞法乃至不時時得心法解脫
當知彼人住賢善地不能轉進賢善地者謂
人天趣復次有一其性賢善同止安樂欣[illegible]
梵行以為伴侶樂聞正法學習多聞善調伏
見時時能得解脫心法當知彼人於賢善地
能轉勝進當知此人於正法流有所堪能此
二有聞自非如來誰能別知是故比丘莫量
人人量人人者自招其患唯有如來能知人
耳比丘鹿住優婆夷愚癡少智如上脩多羅
廣說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時給孤獨長者來詣佛所稽首佛足退坐
一面白佛言世尊世間有幾種福田佛告長
者世間有二種福田何等為二學及無學即
說偈言
世有學無學大會常延請正直心真實身口亦復然
是則良福田施者獲大果
佛說此經已給孤獨長者聞佛所說歡喜奉行
雜阿含經卷第三十五　不
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七八二



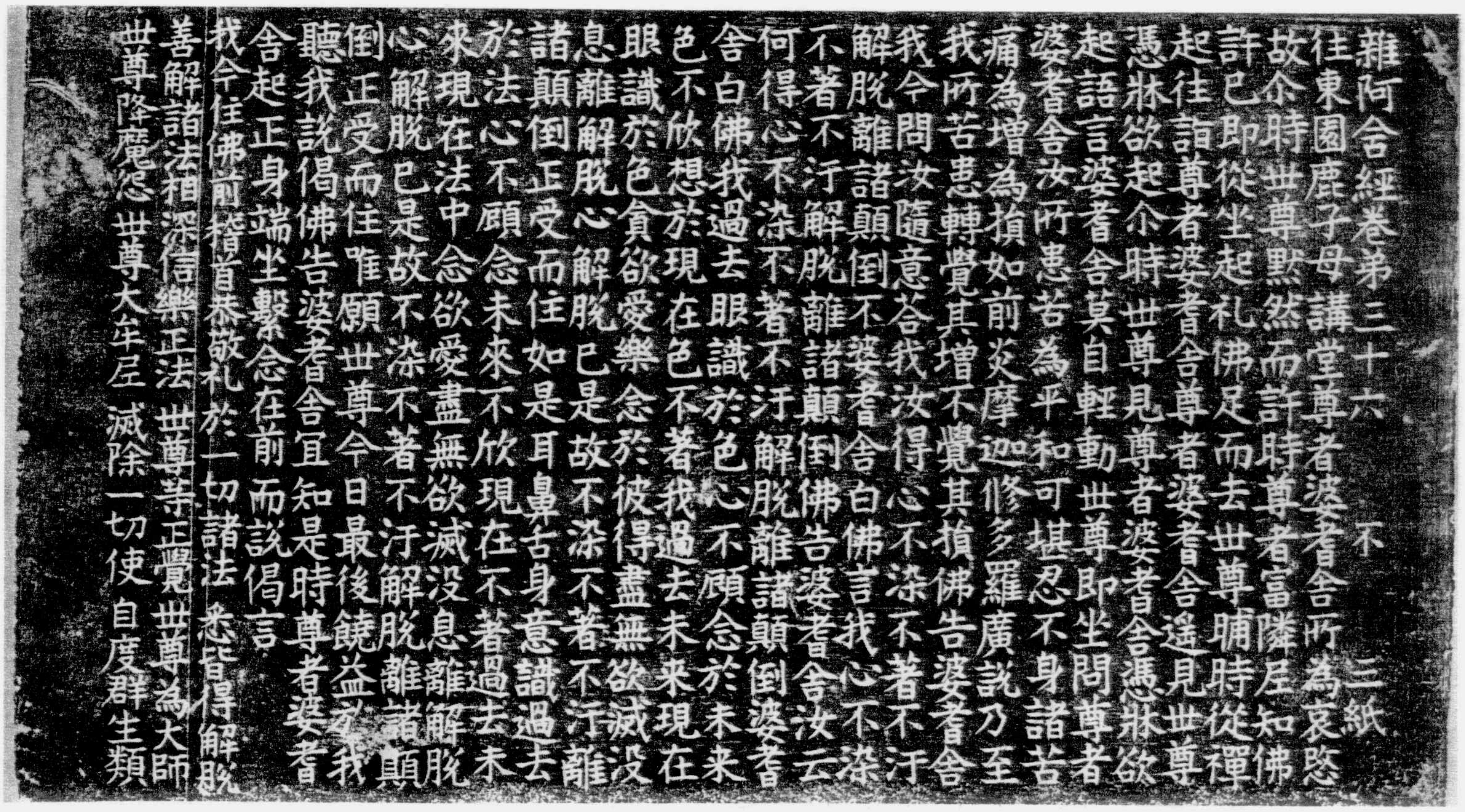
雜阿含經卷第三十六　不　一紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有諸上坐比丘隨佛左右依止而住所謂
尊者阿若憍陳如尊者摩訶迦葉尊者舍利
弗尊者摩訶目揵連尊者阿那律陀尊者二
十億耳尊者陀羅驃摩羅子尊者婆那迦婆
娑尊者耶舍舍羅迦毗訶利尊者富留那尊
者分陀檀尼迦如此及餘上坐比丘隨佛左
右依止而住時尊者婆耆舍住舍衛國東園
鹿子母講堂時尊者婆耆舍作是念今日世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園諸上坐比丘隨
佛左右依止而住我今當往至世尊所各各
說偈歎諸上坐比丘作是念已往詣佛所稽
首佛足退住一面而說偈言
母上坐比丘　已斷諸貪欲　超過諸世間　一切之積聚
深智少言說　勇猛勤方便　道德淨明顯　我今稽首礼
已伏諸魔怨　遠離於群聚　不為五欲縛　常習於空閑
清虛而寡欲　我今稽首礼　遮羅延勝族　禪思不放逸
內心樂正受　清淨離塵穢　辯慧顯深義　是故稽首礼
所得神通慧　超諸神通力　六神通衆中　自在無所畏
神通最勝故　是故稽首礼　於大千世界　五道諸趣生
乃至於梵世　人天優劣想　淨天眼悉見　是故稽首礼
精勤方便力　斷除諸愛集　壞裂生死網　心常樂正法
離諸悕望想　超度於彼岸　清淨無塵穢　是故稽首礼
永離諸恐畏　無係離財物　知足度疑惑　伏諸魔怨敵
身念觀清淨　是故稽首礼　無有諸世間　煩惱棘刺林
繩縛使永除　三有因緣斷　精練滅諸垢　究竟明顯現



雜阿含經卷第三十六　不　二紙
於林離林去　是故稽首礼　無舍宅所依　幻偽癡悉滅
調伏諸愛喜　出一切見處　清淨無瑕穢　是故稽首礼
其心自在轉　堅固不傾動　智慧大德力　難伏魔能伏
斷除無明結　是故稽首礼　大人離闇冥　寂滅牟尼尊
正法離垢過　光明自顯照　照一切世界　是故名為佛
地神虛空天　三十三天子　光明悉暎障　是故名為佛
度生死有邊　超踰越群衆　柔弱善調伏　正覺第一覺
斷一切結縛　伏一切異道　降一切魔怨　得無上正覺
離塵滅諸垢　是故稽首礼
尊者婆耆舍偈讚歎時諸比丘聞其所說皆
大歡喜
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂
疾病困篤尊者富隣尼為看病人供給供養
時尊者婆耆舍語尊者富隣尼言汝往詣世
尊所持我語白世尊言尊者婆耆舍稽首世
尊足問訊世尊少病少惱起居輕利得自安
樂住不復作是言尊者婆耆舍住東園鹿子
母講堂疾病困篤欲求見世尊無力方便堪
詣世尊善哉世尊願往至東園鹿子母講堂
尊者婆耆舍所哀愍故時尊者富隣尼即受
其語往詣世尊稽首佛足退坐一面作是言
尊者婆耆舍住東園鹿子母講堂疾病困篤
願見世尊無力方便堪能奉見善哉世尊願

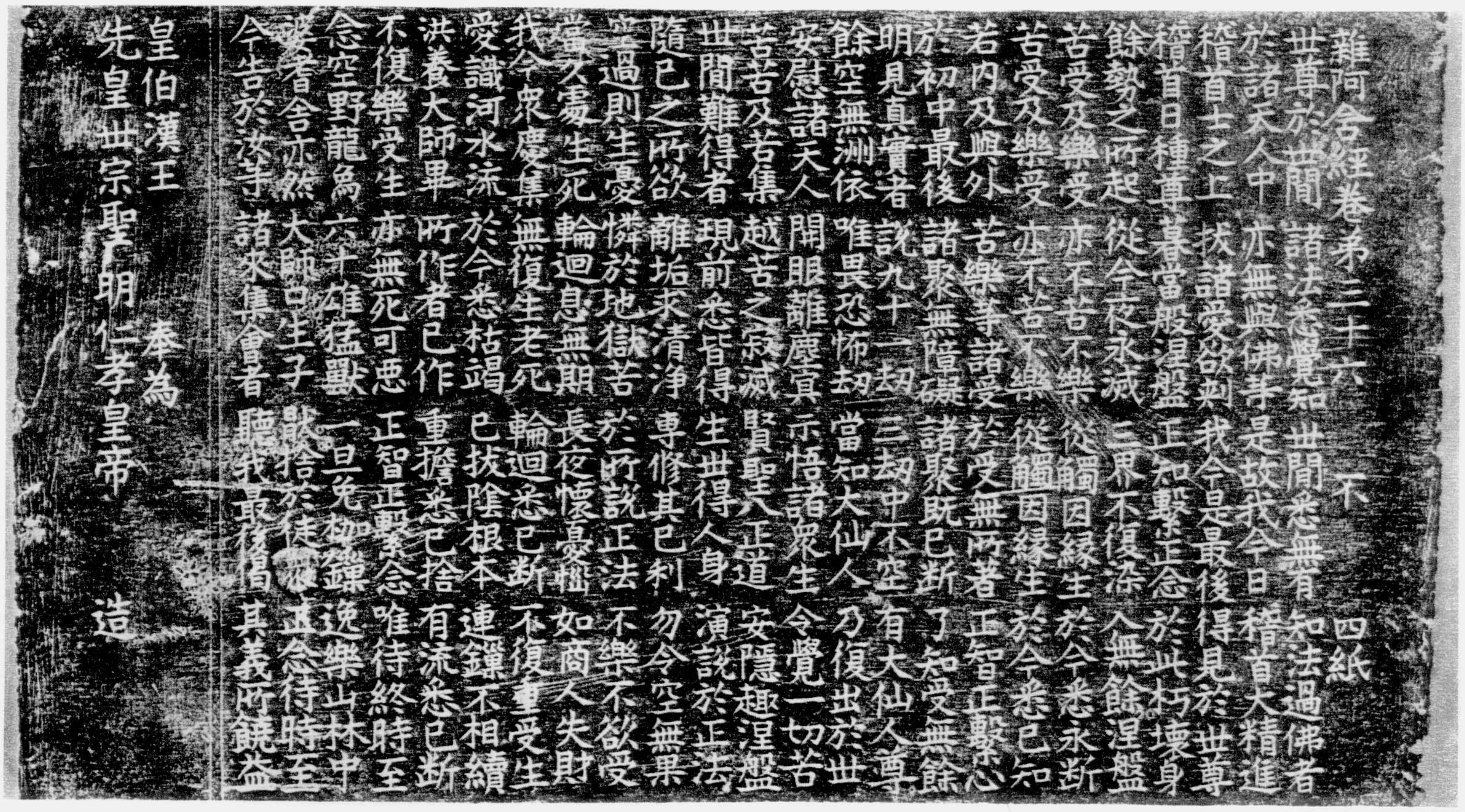
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八〇四



雜阿含經卷第三十六　不　三紙
往東園鹿子母講堂尊者婆耆舍所為哀愍
故尒時世尊默然而許時尊者富隣尼知佛
許已即從坐起礼佛足而去世尊晡時從禪
起往詣尊者婆耆舍尊者婆耆舍遥見世尊
憑牀欲起尒時世尊見尊者婆耆舍憑牀欲
起語言婆耆舍莫自輕動世尊即坐問尊者
婆耆舍汝所患苦為平和可堪忍不身諸苦
痛為增為損如前炎摩迦修多羅廣說乃至
我所苦患轉覺其增不覺其損佛告婆耆舍
我今問汝隨意荅我汝得心不涤不著不汙
解脫離諸顛倒不婆耆舍白佛言我心不涤
不著不汙解脫離諸顛倒佛告婆耆舍汝云
何得心不涤不著不汙解脫離諸顛倒婆耆
舍白佛我過去眼識於色心不顧念於未来
色不欣想於現在色不著我過去未来現在
眼識於色貪欲愛樂念於彼得盡無欲滅没
息離解脫心解脫已是故不涤不著不汙離
諸顛倒正受而住如是耳鼻舌身意識過去
於法心不顧念未來不欣現在不著過去未
來現在法中念欲愛盡無欲滅没息離解脫
心解脫已是故不涤不著不汙解脫離諸顛
倒正受而住唯願世尊今日最後饒益於我
聽我說偈佛告婆耆舍宜知是時尊者婆耆
舍起正身端坐繫念在前而說偈言

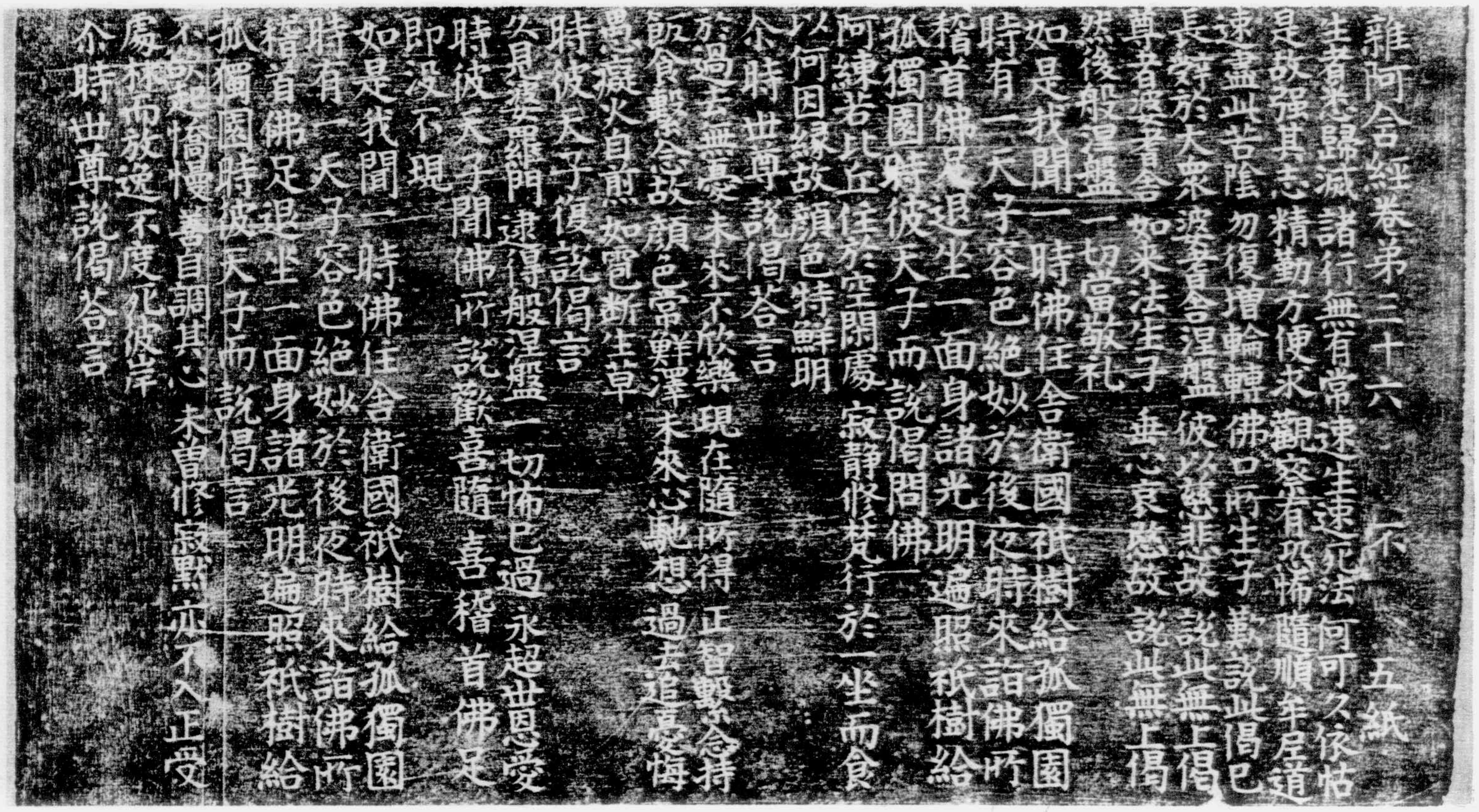
我今住佛前　稽首恭敬礼　於一切諸法　悉皆得解脫
善解諸法相　深信樂正法　世尊等正覺　世尊為大師
世尊降魔怨　世尊大牟尼　滅除一切使　自度群生類



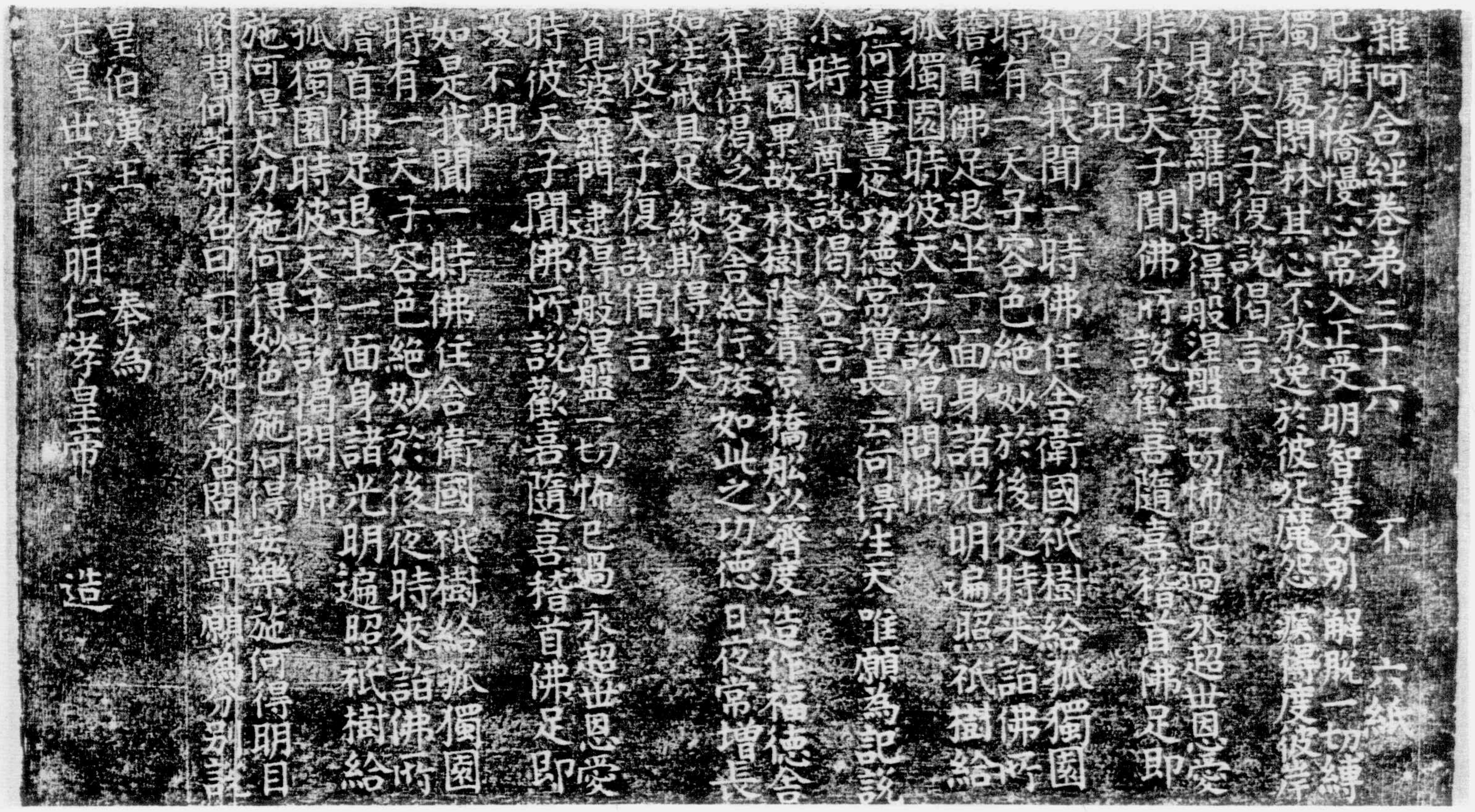
雜阿含經卷第三十六　不　四紙
世尊於世間　諸法悉覺知　世間悉無有　知法過佛者
於諸天人中　亦無與佛等　是故我今日　稽首大精進
稽首士之上　拔諸愛欲刺　我今是最後　得見於世尊
稽首日種尊　暮當般涅盤　正知繫正念　於此朽壞身
餘勢之所起　從今夜永滅　三界不復涤　今無餘涅盤
苦受及樂受　亦不苦不樂　從觸因緣生　於今悉永斷
苦受及樂受　亦不苦不樂　從觸因緣生　於今悉已知
若內及與外　苦樂等諸受　於受無所著　正智正繫心
於初中最後　諸聚無障礙　諸聚既已斷　了知受無餘
明見真實者　說九十一劫　三劫中不空　有大仙人尊
餘空無洲依　唯畏恐怖劫　當知大仙人　乃復出於世
安慰諸天人　開眼離塵冥　示悟諸衆生　令覺一切苦
苦苦及苦集　越苦之寂滅　賢聖八正道　安隱趣涅盤
世間難得者　現前悉皆得　生世得人身　演說於正法
隨已之所欲　離垢求清淨　專修其已利　勿令空無果
空過則生憂　憐於地獄苦　於所說正法　不樂不欲受
當久處生死　輪迴息無期　長夜懷憂惱　如商人失財
我今衆慶集　無復生老死　輪迴悉已斷　不復重受生
受識河水流　於今悉枯竭　已拔陰根本　連鏁不相續
洪養大師畢　所作者已作　重擔悉已捨　有流悉已斷
不復樂受生　亦無死可悪　正智正繫念　唯待終時至
念空野龍為　六十雄猛獸　一旦免枷鏁　逸樂山林中
婆耆舍亦然　大師口生子　猒捨於徒衆　正念待時至
今告於汝等　諸來集會者　聽我最後偈　其義所饒益

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八〇三



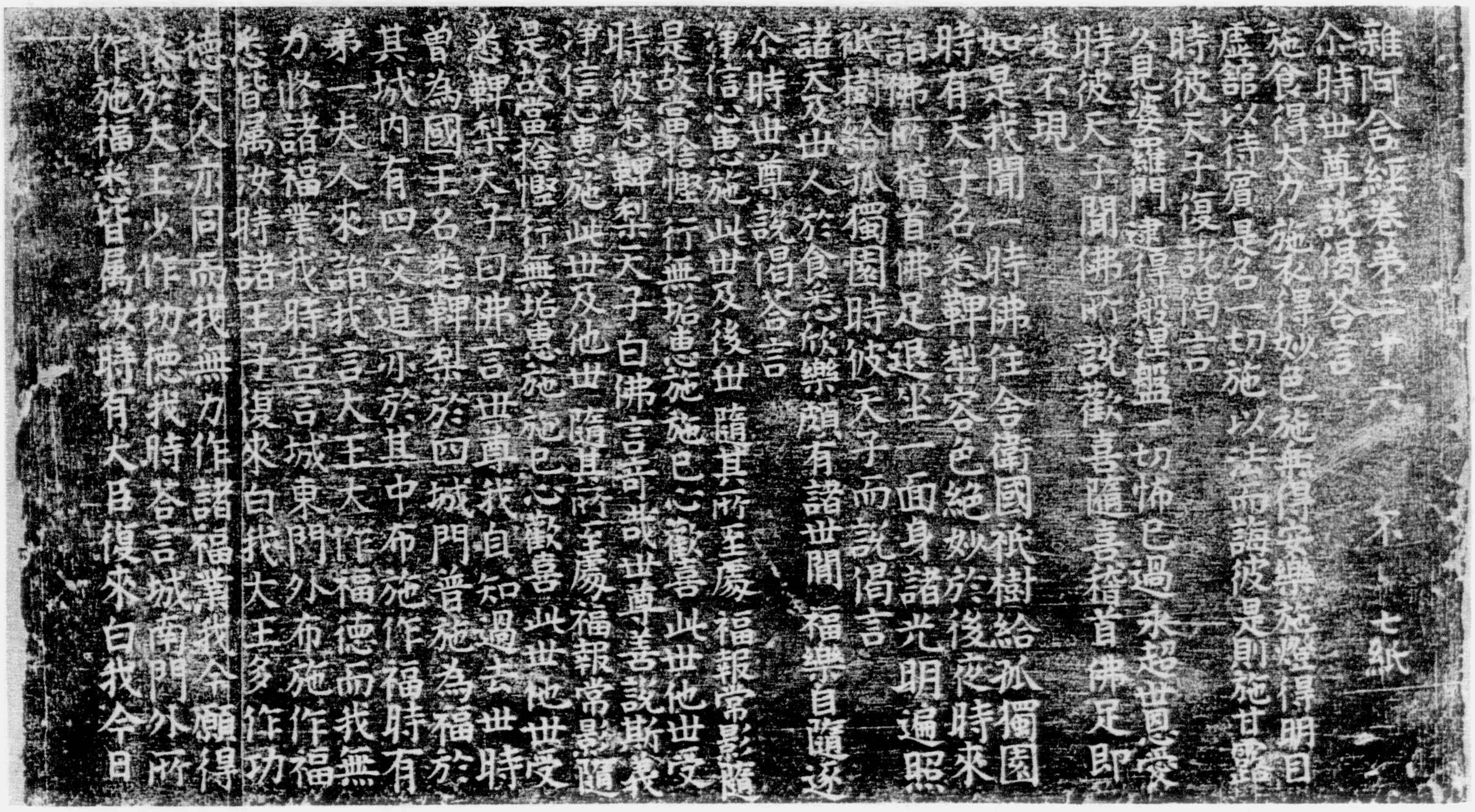
雜阿含經卷第三十六　不　五紙
生者悉歸滅諸行無有常速生速死法何可久依怙
是故強其志精勤方便求觀察有恐怖隨順牟尼道
速盡此苦陰勿復增輪轉佛口所生子歎說此偈已
長辭於大衆婆耆舍涅盤彼以慈悲故說此無上偈
尊者婆耆舍如來法生子無心哀愍故說此無上偈
然後般涅盤一切當敬礼
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈問佛
阿練若比丘住於空閑處寂靜修梵行於一坐而食
以何因緣故顏色特鮮明
尒時世尊說偈答言
於過去無憂未來不欣樂現在隨所得正智繫念持
飯食繫念故顏色常鮮澤未來心馳想過去追憂悔
愚癡火自煎如雹斷生草
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足
即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈言
不敬起憍慢善自調其心未曾修寂默亦不入正受
處林而放逸不度死彼岸
尒時世尊說偈答言



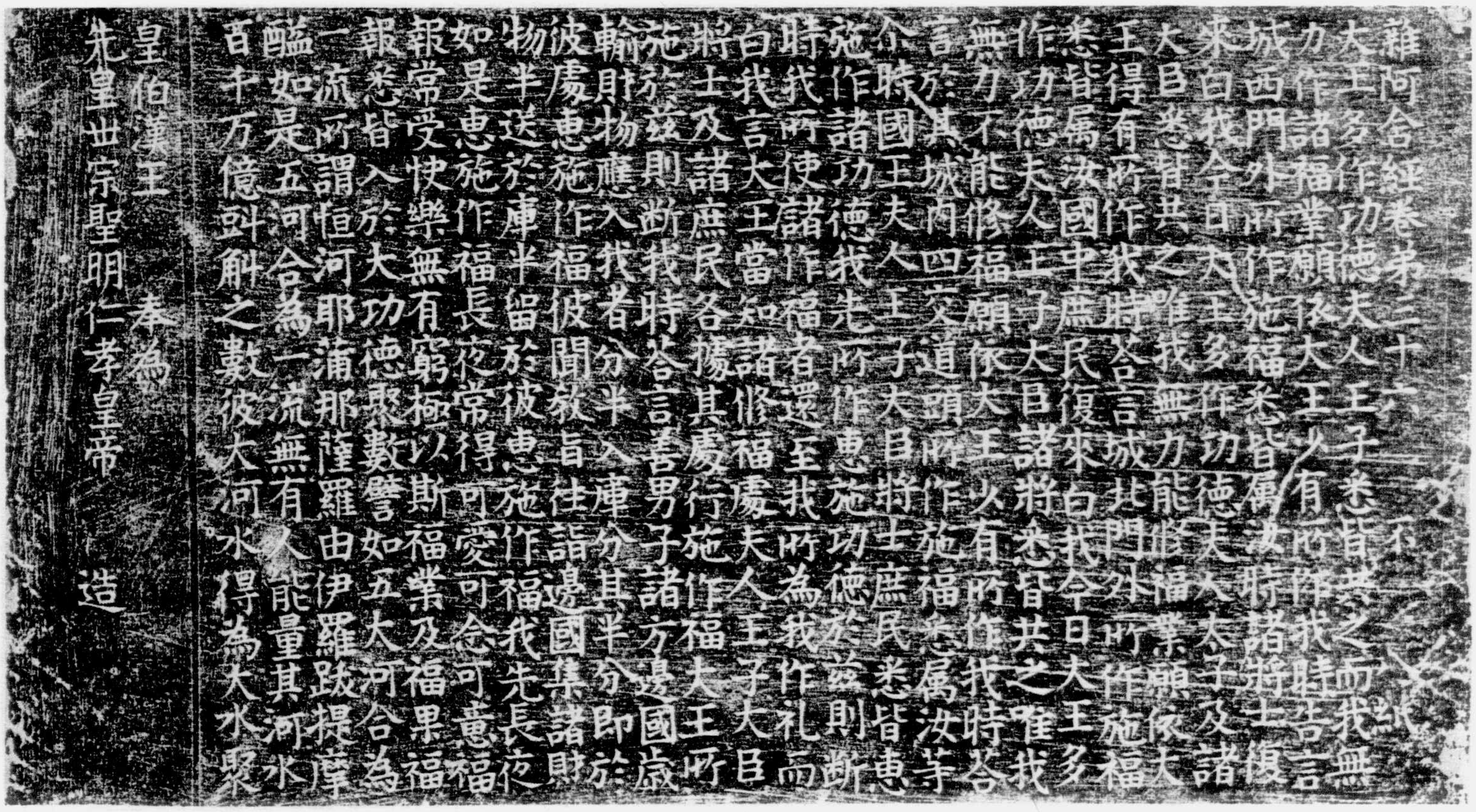
雜阿含經卷第三十六　不　六紙
已離於憍慢心常入正受明智善分別解脫一切縛
獨一處閑林其心不放逸於彼死魔怨疾得度彼岸
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
云何得晝夜功德常增長云何得生天唯願為記說
尒時世尊說偈答言
種植園果故林樹蔭清涼橋船以濟度造作福德舍
穿井供渴乏客舍給行旅如此之功德日夜常增長
如法戒具足緣斯得生天
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
施何得大力施何得妙色施何得安樂施何得明目
將習何等施名曰一切施今啓問世尊願為分別說

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八〇二



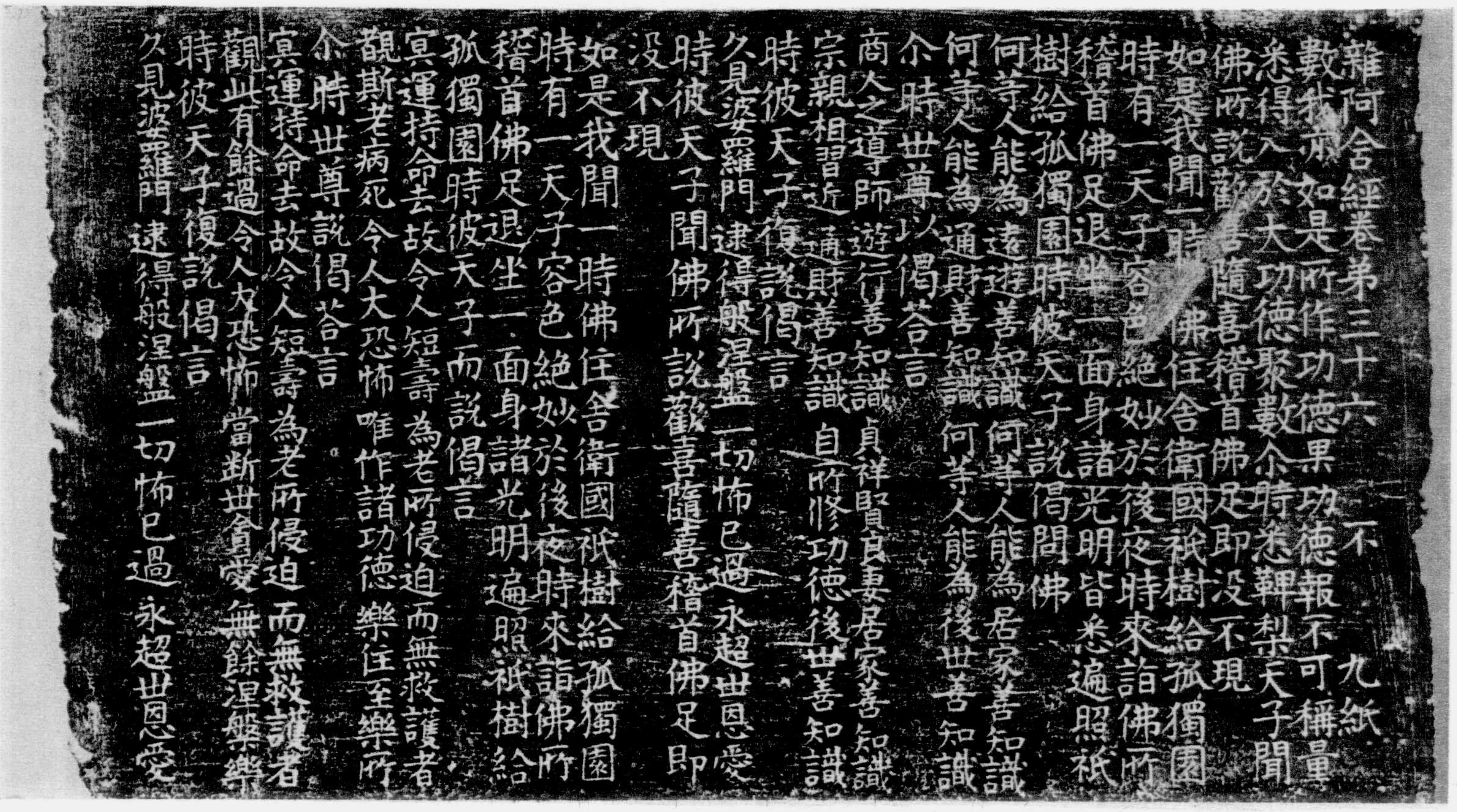
雜阿含經卷弟三十六　不　七紙
尒時世尊說偈荅言
施食得大力施衣得妙色施乘得安樂施燈得明目
虛館以待賓是名一切施以法而誨彼是則施甘露
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子名悉鞞梨容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照
祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言
諸天及世人於食悉欣樂頗有諸世間福樂自隨逐
尒時世尊說偈荅言
淨信心惠施此世及後世隨其所至處福報常影隨
是故當捨慳行無垢惠施施已心歡喜此世他世受
時彼悉鞞梨天子白佛言奇哉世尊善說斯義
淨信心惠施此世及他世隨其所至處福報常影隨
是故當捨慳行無垢惠施施已心歡喜此世他世受
悉鞞梨天子白佛言世尊我自知過去世時
曾為國王名悉鞞梨於四城門普施為福於
其城內有四交道亦於其中布施作福時有
弟一夫人來詣我言大王作福德而我無
力修諸福業我時荅言城東門外布施作福
悉皆屬汝時諸王子復來白我大王多作功
德夫人亦同而我無力作諸福業我今願得
依於大王以作功德我時荅言城南門外所
作施福悉皆屬汝時有大臣復來白我今日



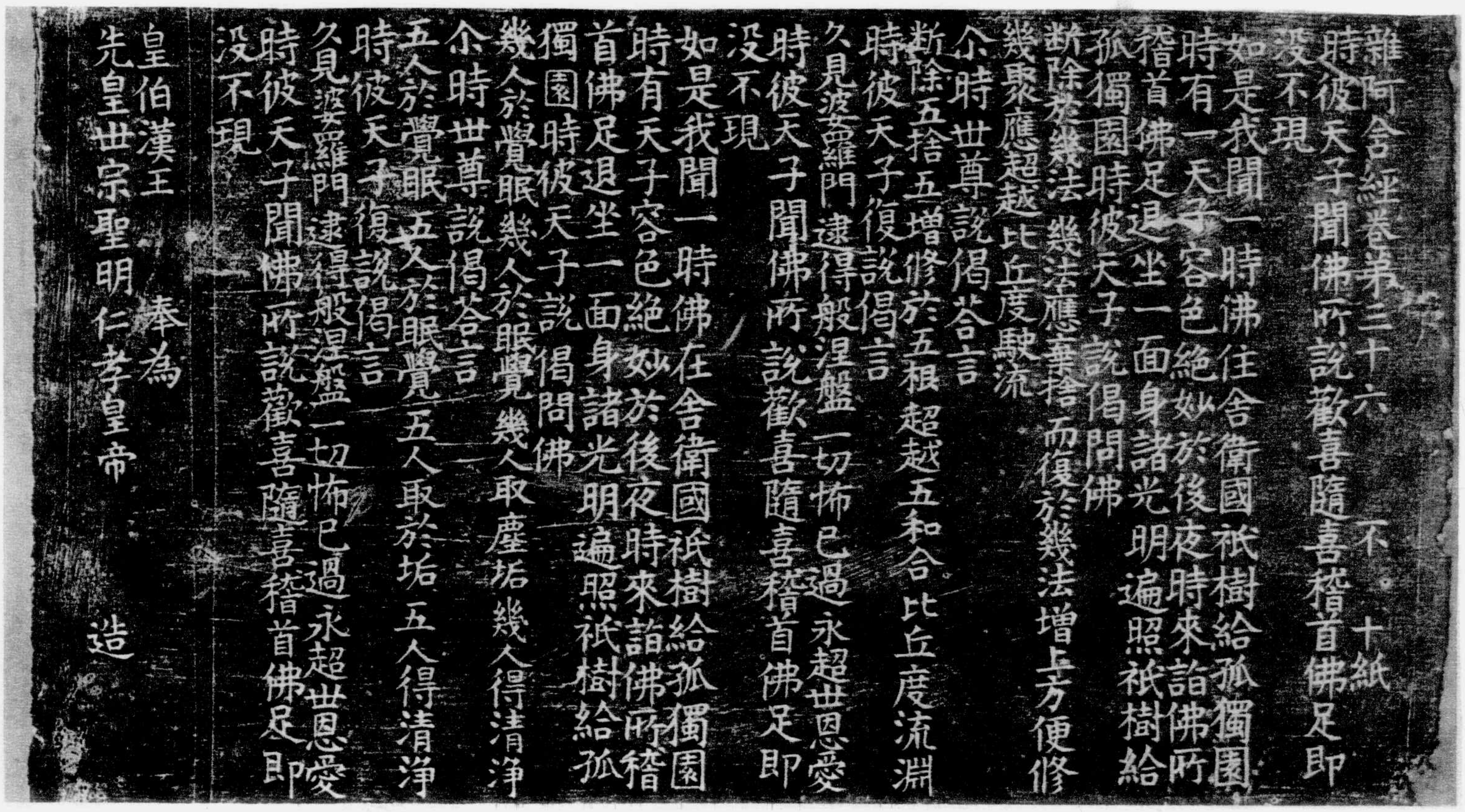
雜阿含經卷弟三十六　不　紙
大王多作功德夫人王子悉皆共之而我無
力作諸福業願依大王以有所作我時荅言
城西門外所作施福悉皆屬汝時諸將士復
來白我今日大王多作功德夫人太子及諸
大臣悉皆共之唯我無力能修福業願依大
王得有所作我時荅言城北門外所作施福
悉皆屬汝國中庶民復來白我今日大王多
作功德夫人王子大臣諸將悉皆共之唯我
無力不能修福願依大王以有所作我時荅
言於其城內四交道頭所作施福悉屬汝等
尒時國王夫人王子大臣將士庶民悉皆惠
施作諸功德我先所作惠施功德於茲則斷
時我所使諸作福者還至我所為我作礼而
白我言大王當知諸修福處夫人王子大臣
將士及諸庶民各隨其處行施作福大王所
施於茲則斷我時荅言善男子諸方邊國歲
輸財物應入我者分半入庫分其半分即於
彼處惠施作福彼聞教旨往詣邊國集諸財
物半送於庫半留於彼惠施作福我先長夜
如是惠施作福長夜常得可愛可念可意福
報常受快樂無有窮極以斯福業及福果福
報悉皆入於大功德聚數譬如五大河合為
一流所謂恒河耶蒲那薩羅由伊羅跋提摩
醯如是五河合為一流無有人能量其河水
百千万億斗斛之數彼大河水得為大水聚

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八〇一



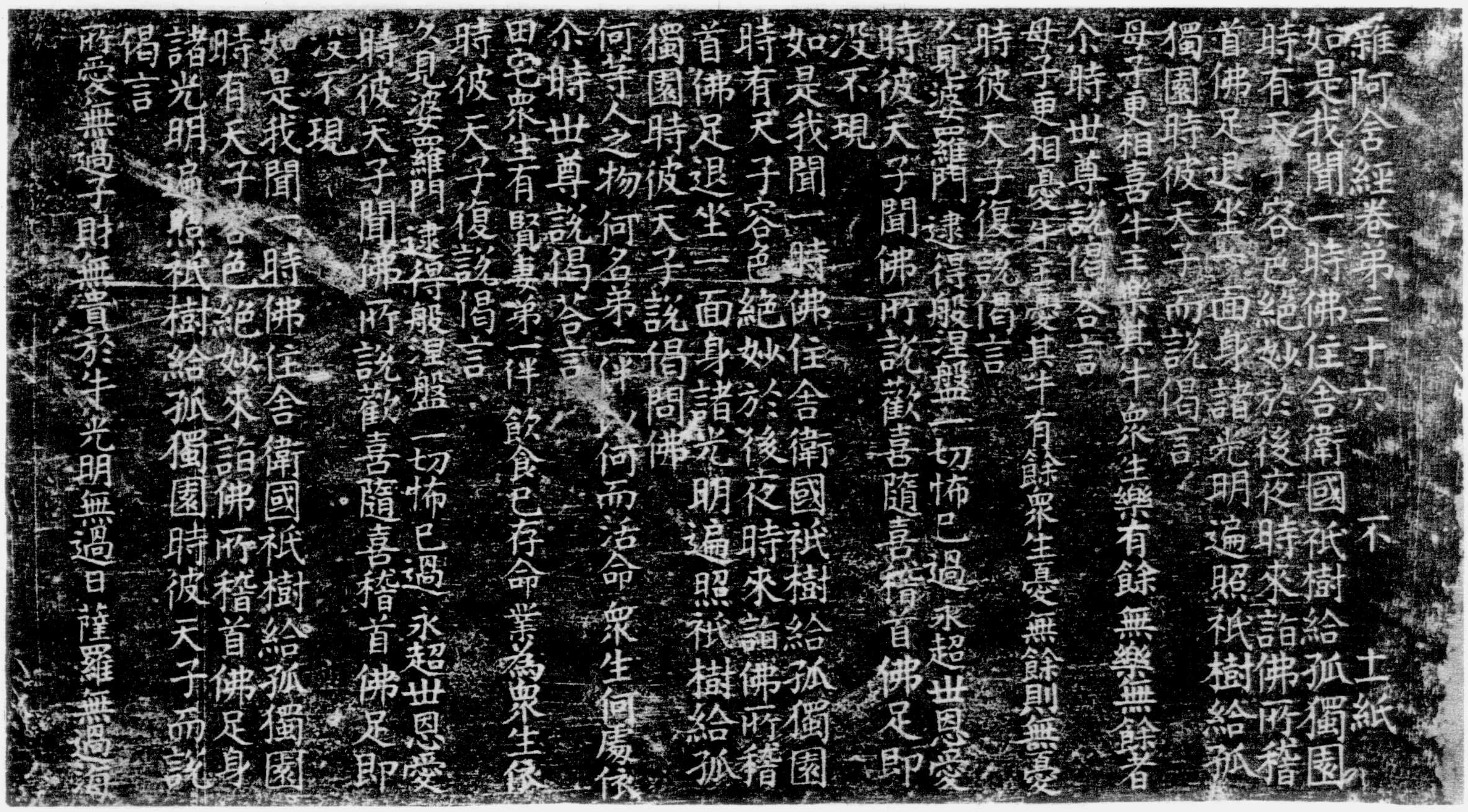
雜阿含經卷第三十六　不　九紙
數我京如是所作功德果功德報不可稱量
悉得入於大功德聚數尒時悉鞞梨天子聞
佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明皆悉遍照祇
樹給孤獨園時彼天子說偈問佛
何等人能為遠遊善知識何等人能為居家善知識
何等人能為通財善知識何等人能為後世善知識
尒時世尊以偈荅言
商人之導師遊行善知識貞祥賢良妻居家善知識
宗親相習近通財善知識自所修功德後世善知識
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈言
冥運持命去故令人短壽為老所侵迫而無救護者
覩斯老病死令人大恐怖唯作諸功德樂住至樂所
尒時世尊說偈荅言
冥運持命去故令人短壽為老所侵迫而無救護者
觀此有餘過令人大恐怖當斷世貪愛無餘涅槃樂
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛



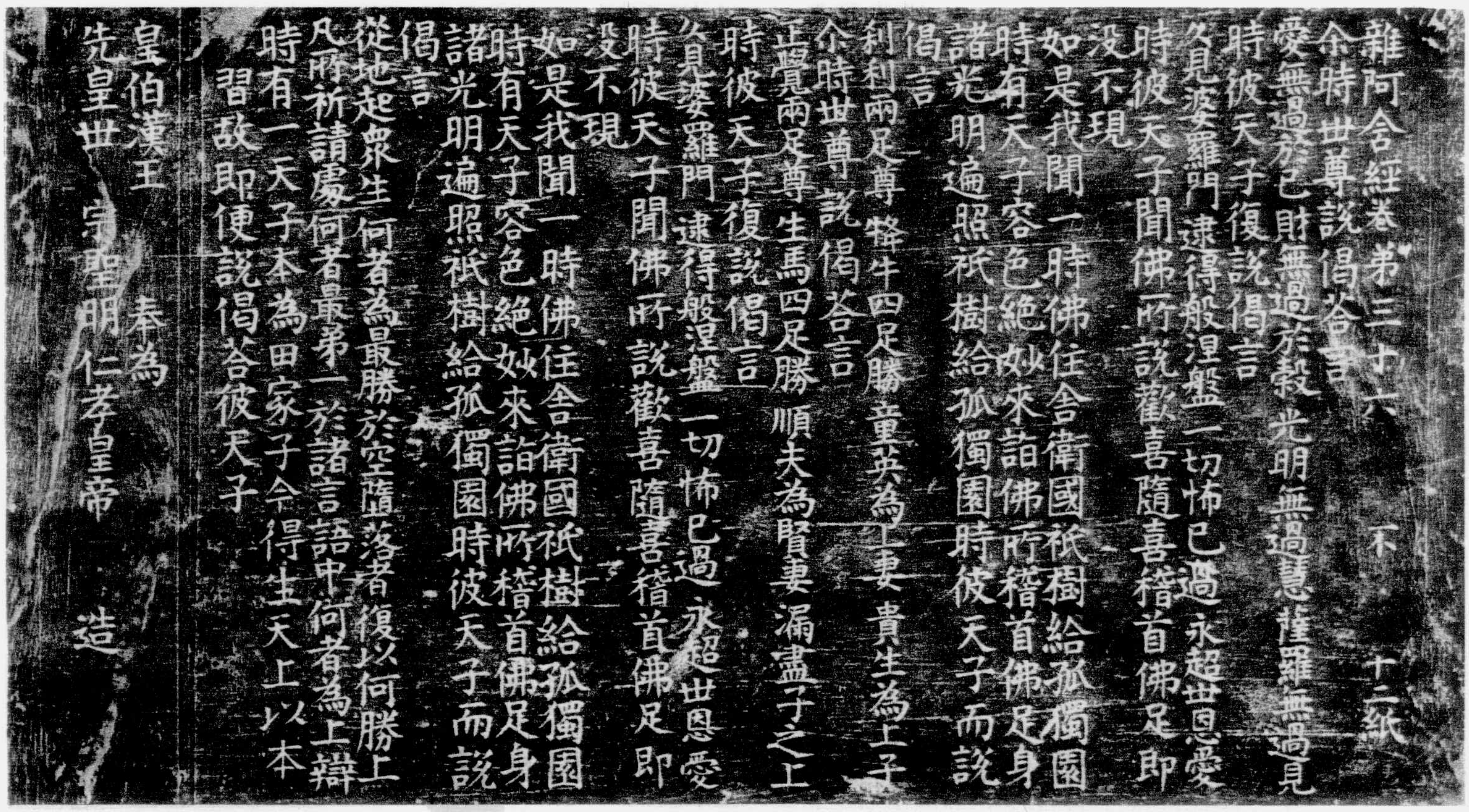
雜阿含經卷第三十六　不　十紙
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
斷除於幾法幾法應棄捨而復於幾法增上方便修
幾眾應超越比丘度駛流
尒時世尊說偈荅言
斷除五捨五增修於五根超越五和合比丘度流淵
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
幾人於覺眠幾人於眠覺幾人取塵垢幾人得清淨
尒時世尊說偈荅言
五人於覺眠五人於眠覺五人取於垢五人得清淨
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八〇〇

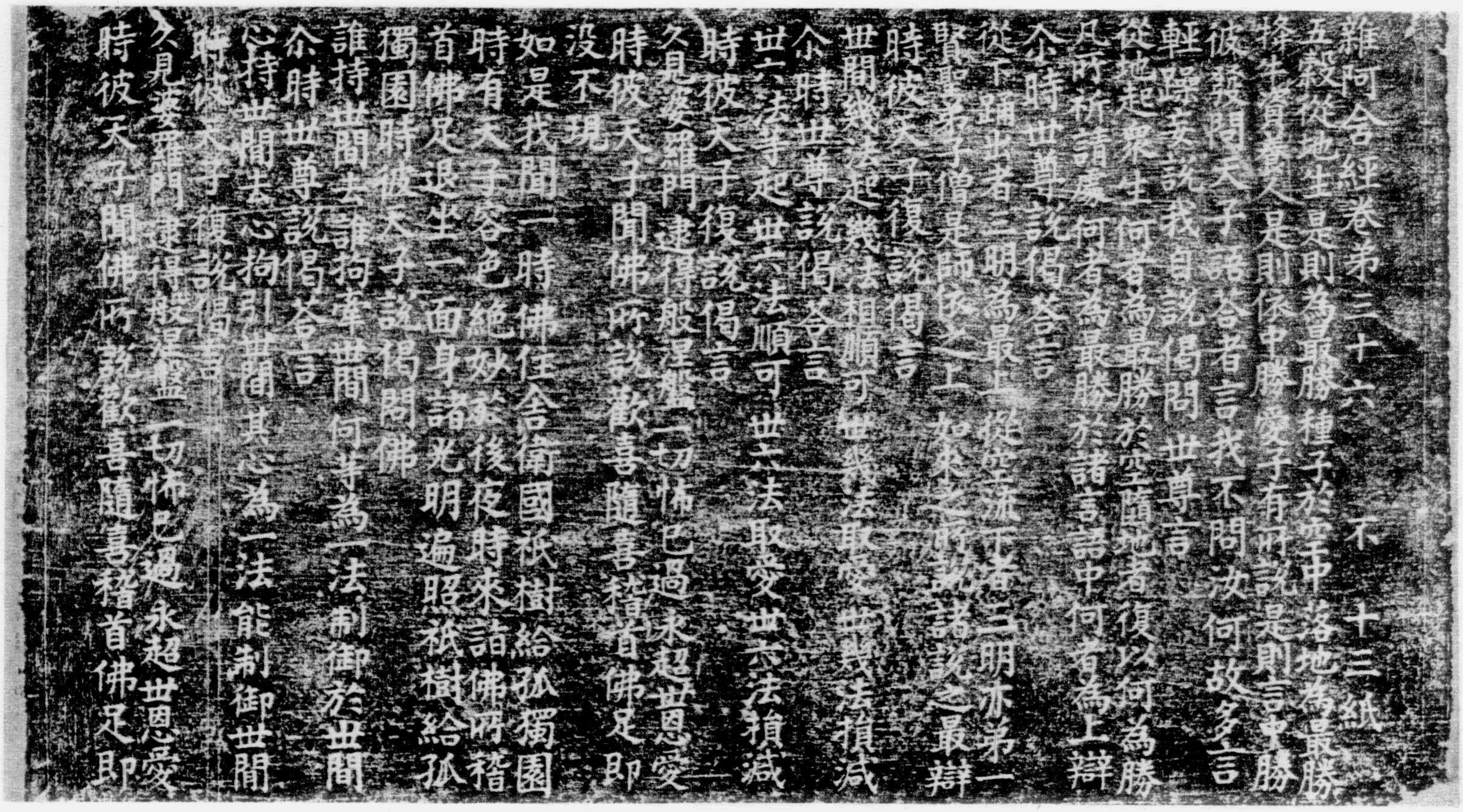


雜阿含經卷第三十六　一不　十一紙
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子而說偈言
母子更相喜牛主樂其牛衆生樂有餘無樂無餘者
尒時世尊說偈答言
母子更相憂牛主憂其牛有餘衆生憂無餘則無憂
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
何等人之物何名弟一伴以何而活命衆生何處依
尒時世尊說偈答言
田宅衆生有賢妻弟一伴飲食已存命業為衆生依
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙來詣佛所稽首佛足身
諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說
偈言
所愛無過子財無貴於牛光明無過日薩羅無過海

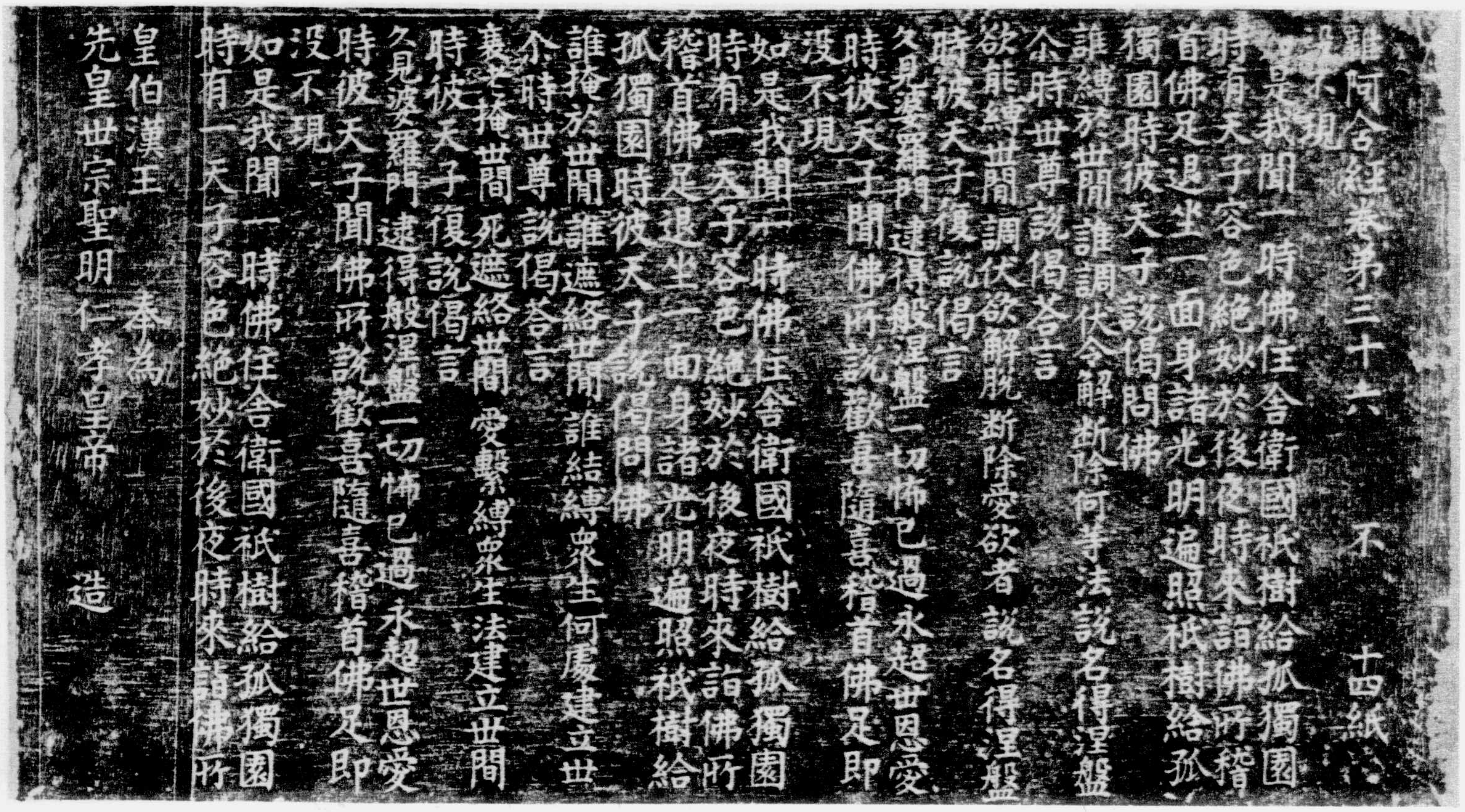


雜阿含經卷第三十六　一不　十二紙
尒時世尊說偈答言
愛無過於己財無過於穀光明無過慧薩羅無過見
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇獨給孤獨園
時有天子容色絶妙來詣佛所稽首佛足身
諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說
偈言
刹利兩足尊犎牛四足勝童英為上妻貴生為上子
尒時世尊說偈答言
上覺兩足尊生馬四足勝順夫為賢妻漏盡子之上
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙來詣佛所稽首佛足身
諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說
偈言
從地起衆生何者為最勝於空墮落者復以何勝上
凡所祈請處何者最弟一於諸言語中何者為上辯
時有一天子本為田家子今得生天上以本
習故即便說偈答彼天子
皇伯漢王　奉為
先皇世　宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七九九



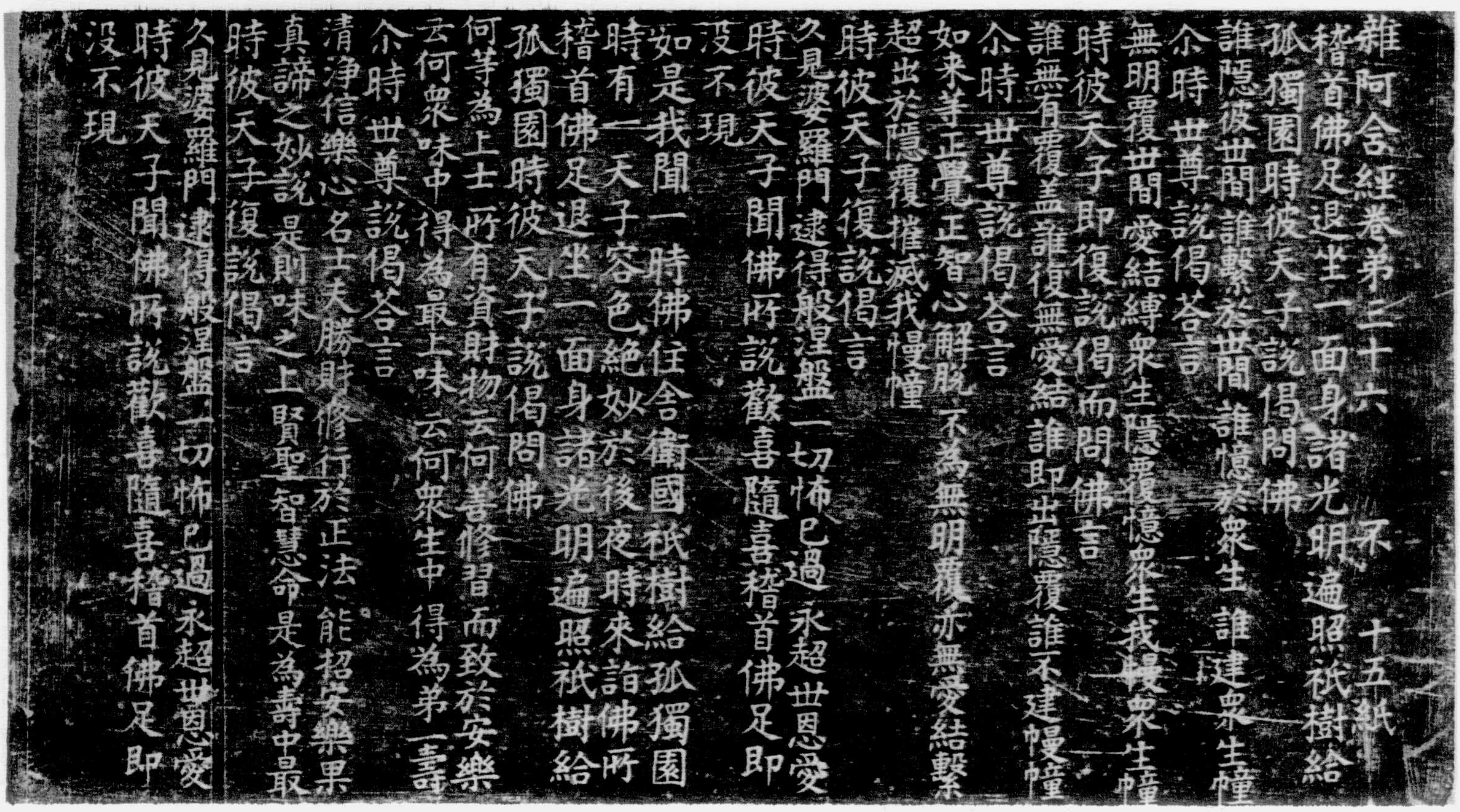
雜阿含經卷第三十六　不　十三紙
五穀從地生是則為最勝種子於空中落地為最勝
牸牛資養人是則依中勝愛子有所說是則言中勝
彼諸問天子語答者言我不問汝何故多言
輕躁妄說我自說偈問世尊言
從地起衆生何者為最勝於空墮地者復以何為勝
凡所祈請處何者為最勝於諸言語中何者為上辯
尒時世尊說偈答言
從下踊出者三明為最上從空流下者三明亦第一
賢聖弟子僧是師依上如來之所說諸說之最辯
時彼天子復說偈言
世間幾法起幾法相順可世間幾法取幾法損減
尒時世尊說偈答言
世六法等起世六法順可世六法取愛世六法損減
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
誰持世間去誰拘牽世間何等為一法制御於世間
尒時世尊說偈答言
心持世間去心拘引世間其心為一法能制御世間
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即



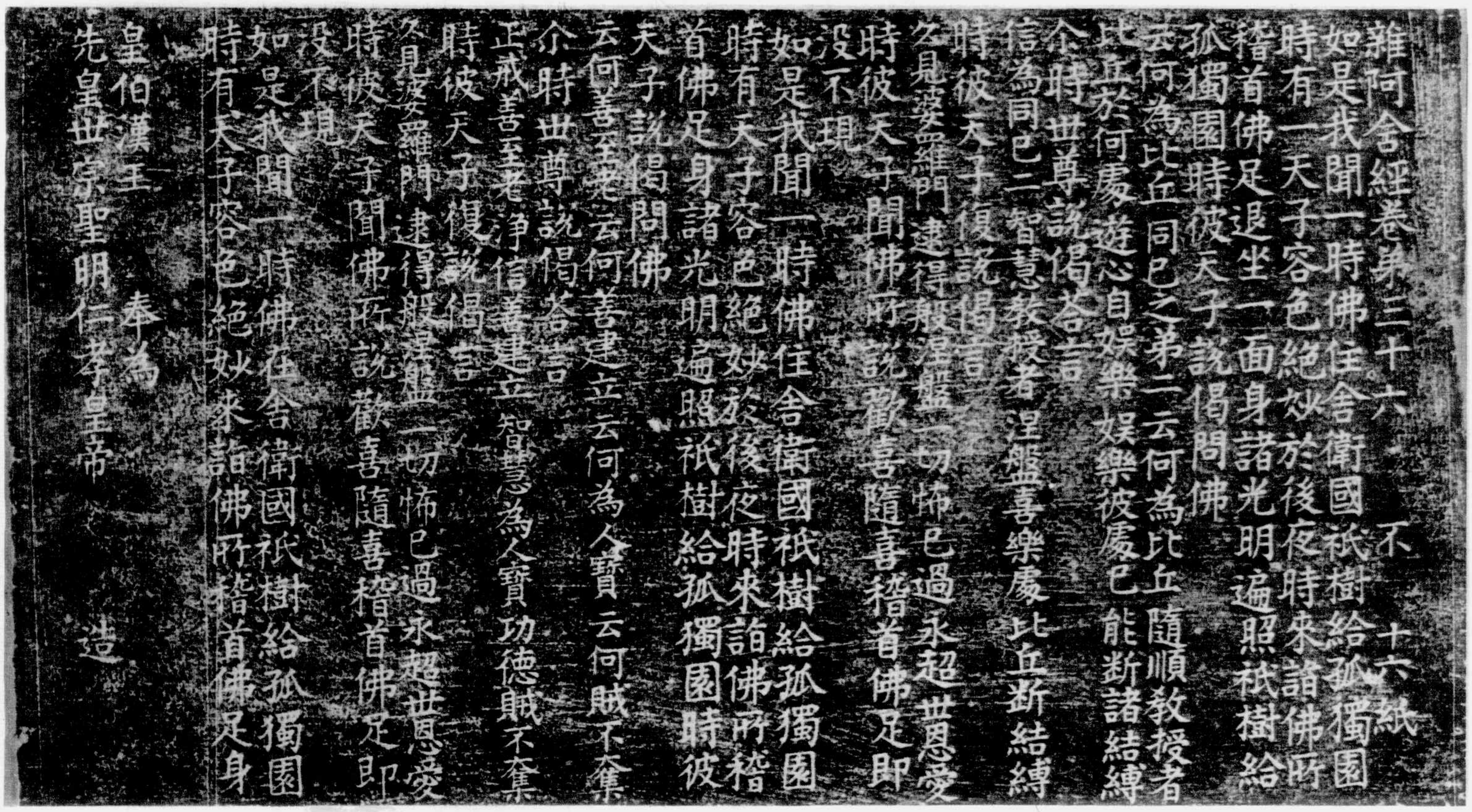
雜阿含經卷第三十六　不　十四紙
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
誰縛於世間誰調伏令解斷除何等法說名得涅槃
尒時世尊說偈答言
欲能縛世間調伏欲解脫斷除愛欲者說名得涅槃
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
誰掩於世間誰遮絡世間誰結縛衆生何處建立世
尒時世尊說偈答言
衰老掩世間死遮絡世間愛繫縛衆生法建立世間
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七九八

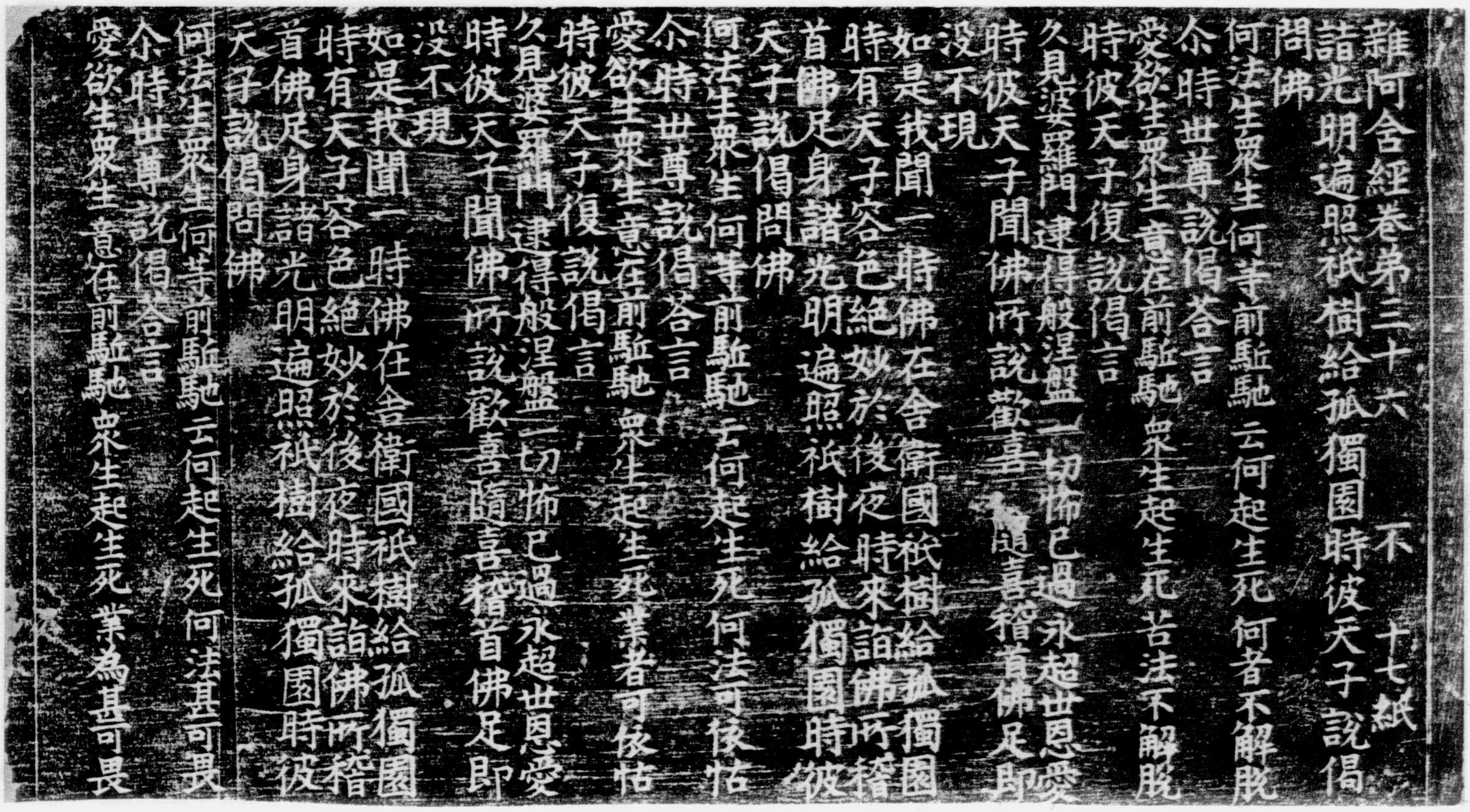


雜阿含經卷第三十六　不　十五紙
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
誰隱彼世間誰繫於世間　誰憶於衆生　誰建衆生幢
尒時世尊說偈荅言
無明覆世間愛結縛衆生隱覆憶衆生我慢衆生幢
時彼天子即復說偈而問佛言
誰無有覆蓋誰復無愛結　誰即出隱覆誰不建幔幢
如来等正覺正智心解脫不為無明覆亦無愛結繫
超出於隱覆摧滅我慢幢
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時来詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
何等為上士所有資財物云何善修習而致於安樂
云何衆味中得為最上味　云何衆生中　得為第一壽
尒時世尊說偈荅言
清淨信樂心名士夫勝財修行於正法　能招安樂果
真諦之妙說是則味之上賢聖智慧命是為壽中最
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現



雜阿含經卷第三十六　不　十六紙
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時来詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
云何為比丘同己之弟二云何為比丘隨順教授者
比丘於何處遊心自娛樂娛樂彼處已能斷諸結縛
尒時世尊說偈荅言
信為同己二智慧教授者涅盤喜樂處比丘斷結縛
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時来詣佛所稽
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛
云何善至老云何善建立云何為人寶云何賊不奪
尒時世尊說偈荅言
正戒善至老淨信善建立智慧為人寶功德賊不奪
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙来詣佛所稽首佛足身
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七九七



雜阿含經卷第三十六　不　十七紙

諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈

問佛

何法生衆生何等前駈馳云何起生死何者不解脫

尒時世尊說偈答言

愛欲生衆生意在前駈馳衆生起生死苦法不解脫

時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛

何法生衆生何等前駈馳云何起生死何法可依怙

尒時世尊說偈答言

愛欲生衆生意在前駈馳衆生起生死業者可依怙

時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

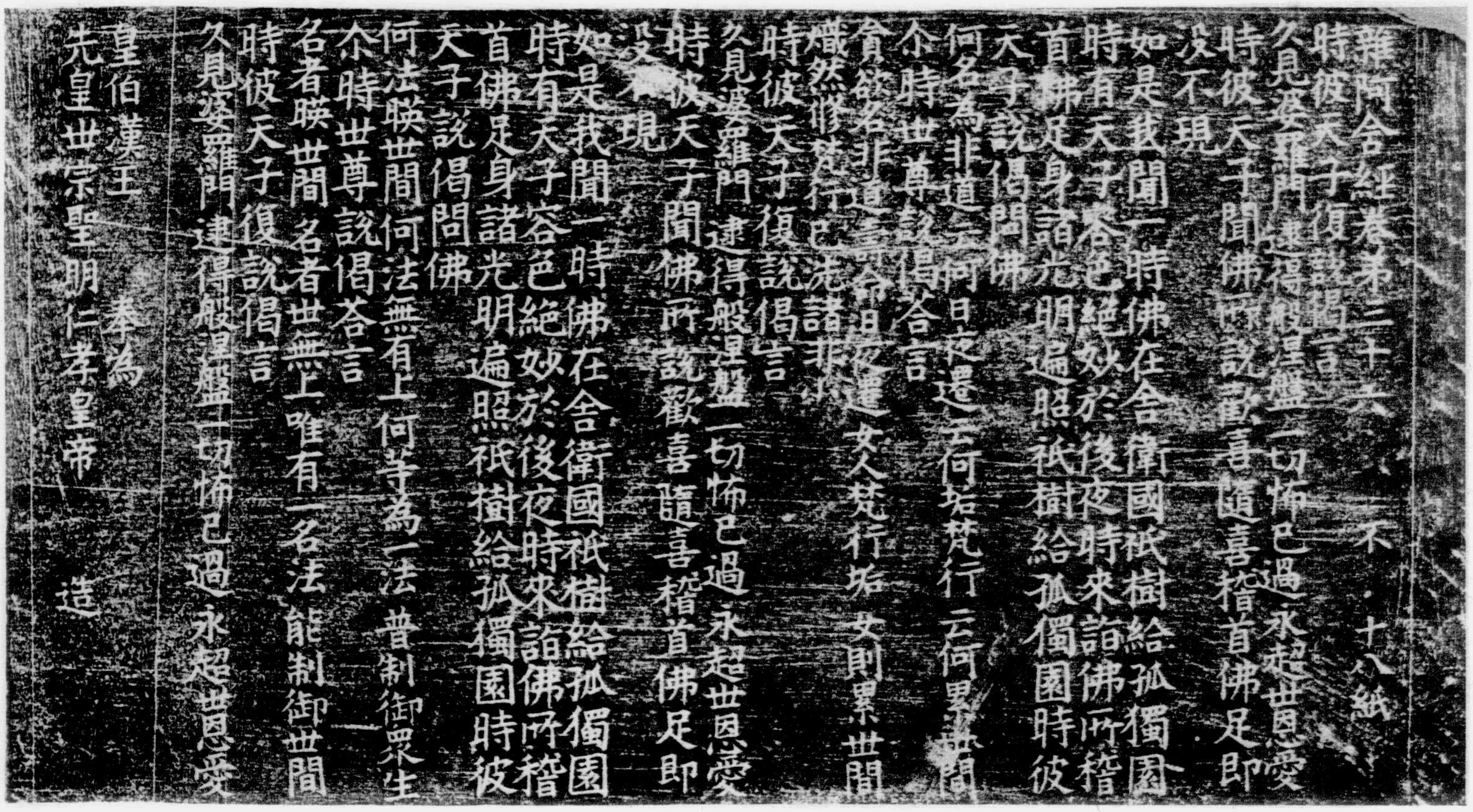
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛

何法生衆生何等前駈馳云何起生死何法甚可畏

尒時世尊說偈答言

愛欲生衆生意在前駈馳衆生起生死業為甚可畏



雜阿含經卷第三十六　不　十八紙

時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛

何名為非道云何日夜遷云何垢梵行云何累世間

尒時世尊說偈答言

貪欲名非道壽命日夜遷女人梵行垢女則累世間

熾然修梵行已洗諸非法

時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛

何法瞙世間何法無有上何等為一法普制御衆生

尒時世尊說偈答言

名者瞙世間名者世無上唯有一名法能制御世間

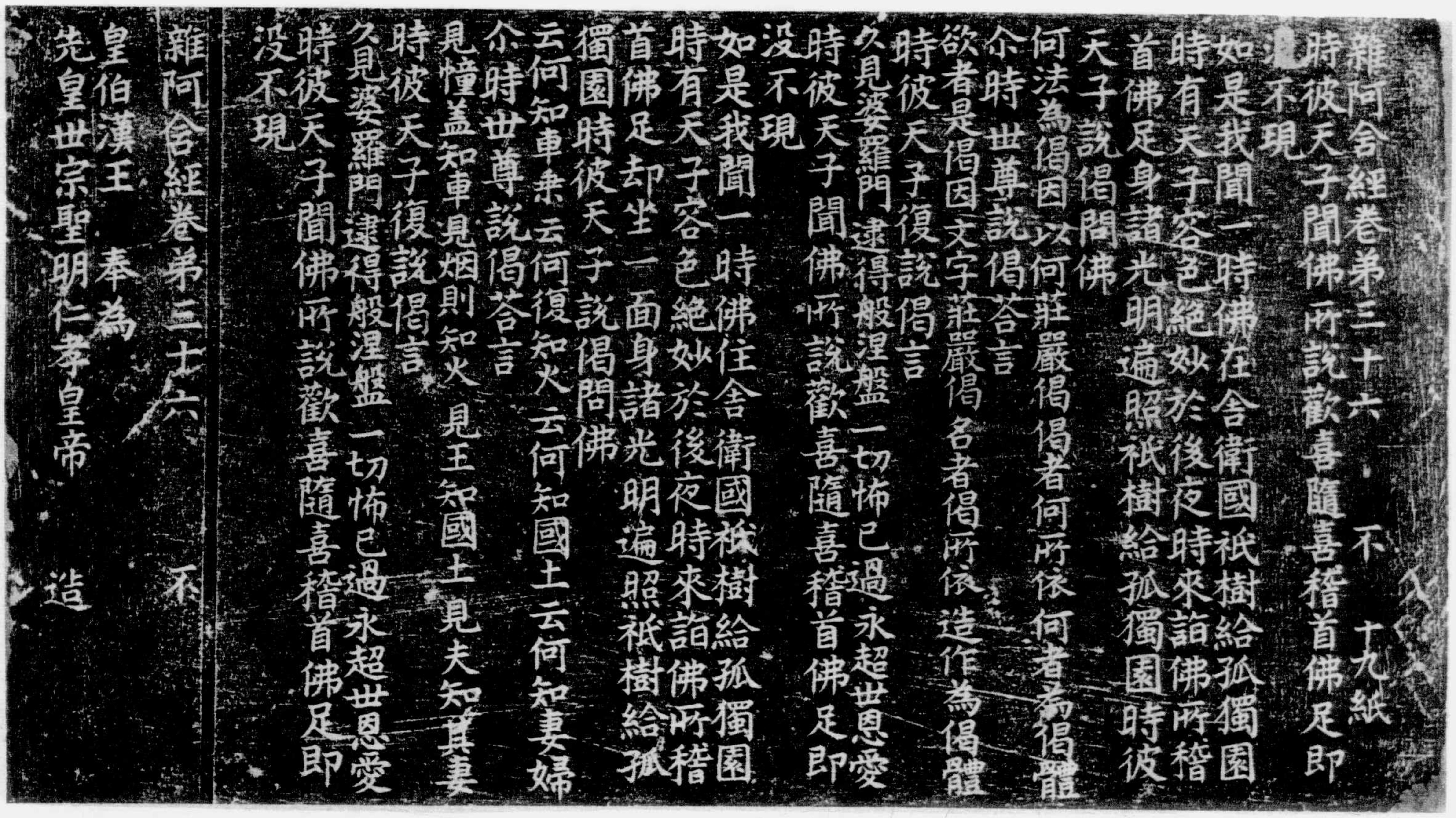
時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛

皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七九六



雜阿含經卷弟三十六　不　十九紙

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛

何法為偈因　以何莊嚴偈　偈者何所依　何者為偈體

尒時世尊說偈答言

欲者是偈因　文字莊嚴偈　名者偈所依　造作為偈體

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅盤　一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足却坐一面身諸光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛

云何知車乘　云何復知火　云何知國土　云何知妻婦

尒時世尊說偈答言

見幢蓋知車　見烟則知火　見王知國土　見夫知其妻

時彼天子復說偈言

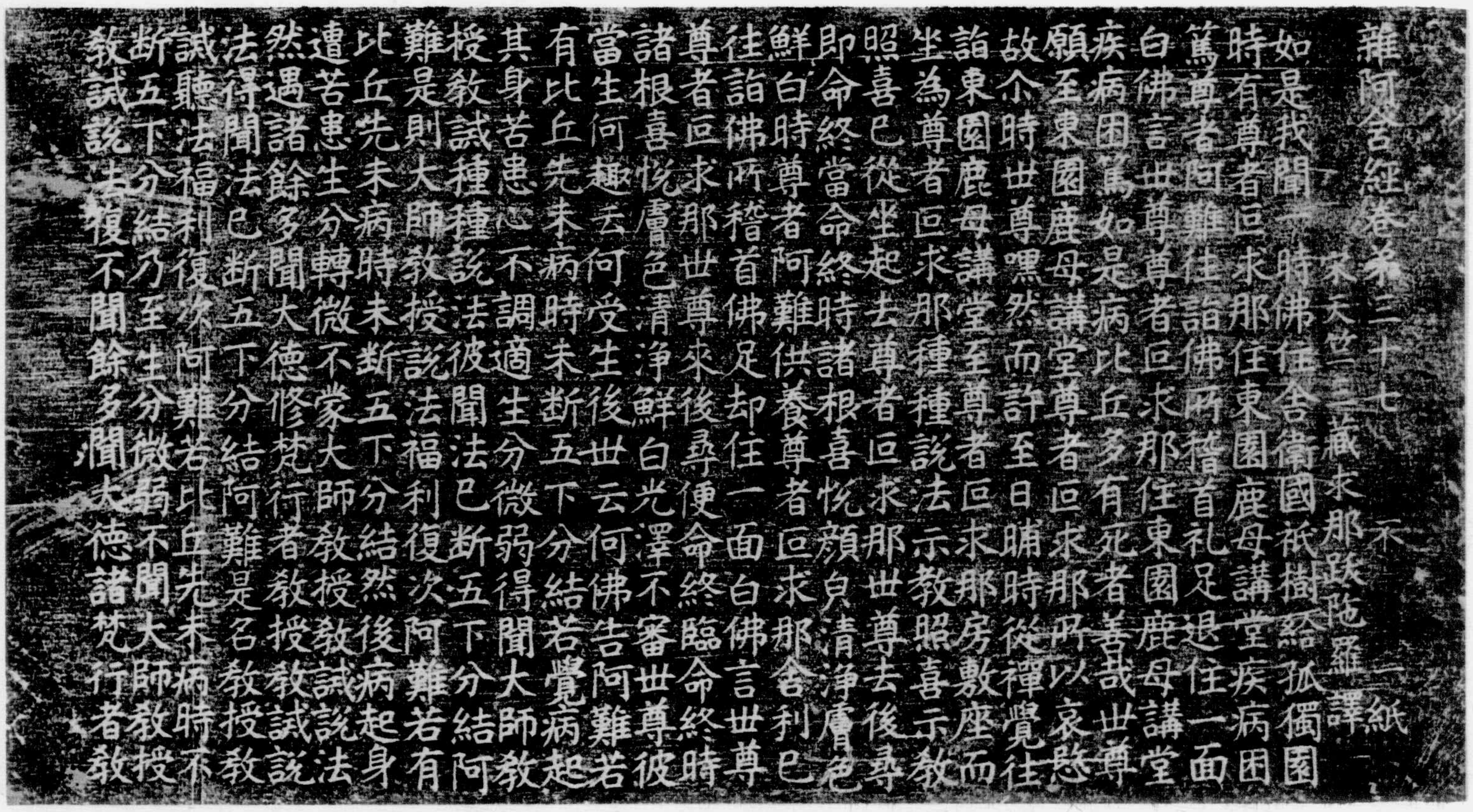
久見婆羅門　逮得般涅盤　一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

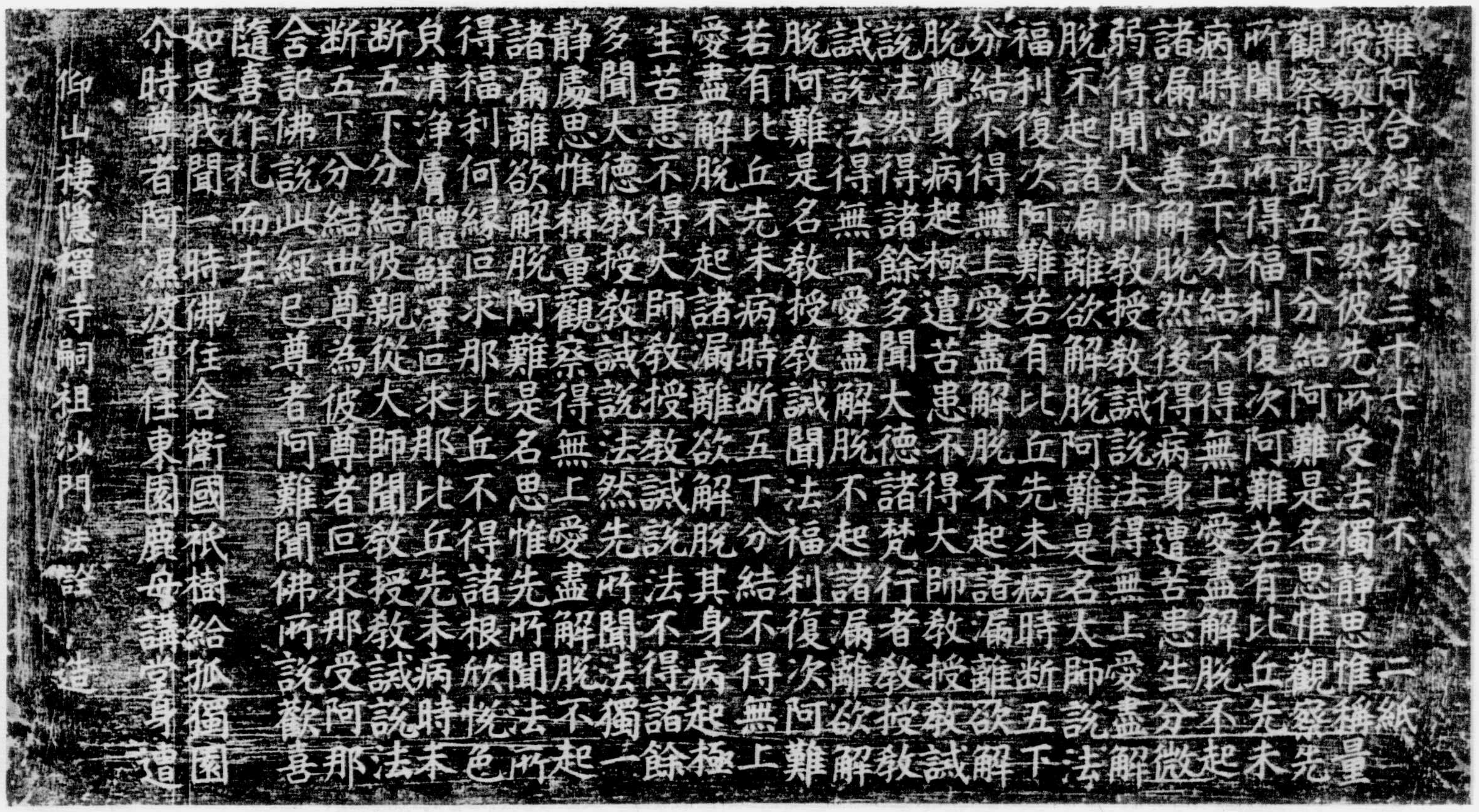
雜阿含經卷弟三十六　不

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七九五

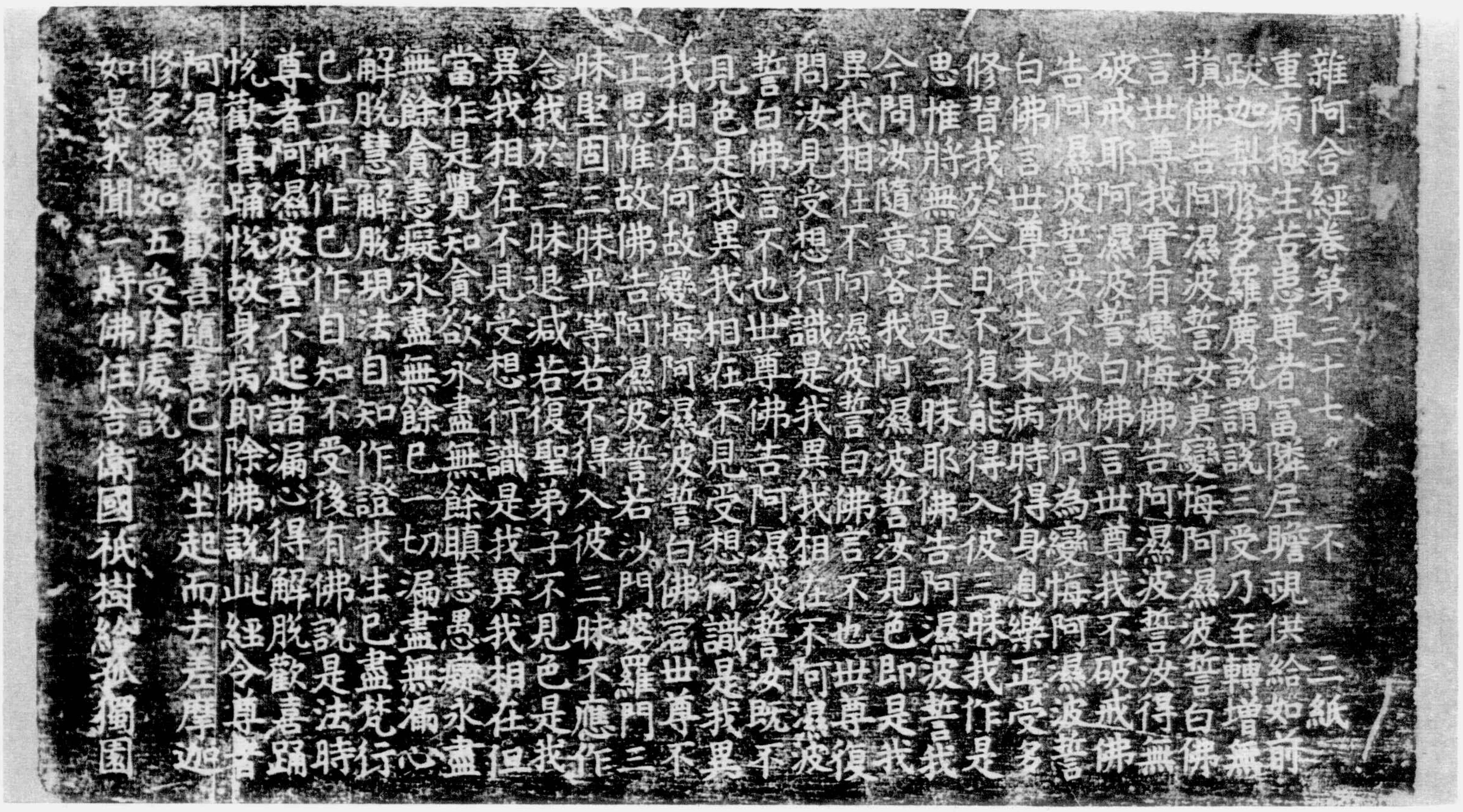


雜阿含經卷弟三十七　不　一紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有尊者叵求那住東園鹿母講堂疾病困
篤尊者阿難往詣佛所稽首礼足退住一面
白佛言世尊尊者叵求那住東園鹿母講堂
疾病困篤如是病比丘多有死者善哉世尊
願至東園鹿母講堂尊者叵求那所以哀愍
故尒時世尊嘿然而許至日晡時從禪覺往
詣東園鹿母講堂至尊者叵求那房敷座而
坐為尊者叵求那種種說法示教照喜示教
照喜已從坐起去尊者叵求那世尊去後尋
即命終當命終時諸根喜悅顏貌清淨膚色
鮮白時尊者阿難供養尊者叵求那舍利已
往詣佛所稽首佛足却住一面白佛言世尊
尊者叵求那世尊來後尋便命終臨命終時
諸根喜悅膚色清淨鮮白光澤不審世尊彼
當生何趣云何受生後世云何佛告阿難若
有比丘先未病時未斷五下分結若覺病起
其身苦患心不調適生分微弱得聞大師教
授教誡種種說法彼聞法已斷五下分結阿
難是則大師教授說法福利復次阿難若有
比丘先未病時未斷五下分結然後病起身
遭苦患生分轉微不蒙大師教授教誡說法
然遇諸餘多聞大德修梵行者教授教誡說
法得聞法已斷五下分結阿難是名教授教
誡聽法福利復次阿難若比丘先未病時不
斷五下分結乃至生分微弱不聞大師教授
教誡說法復不聞餘多聞大德諸梵行者教

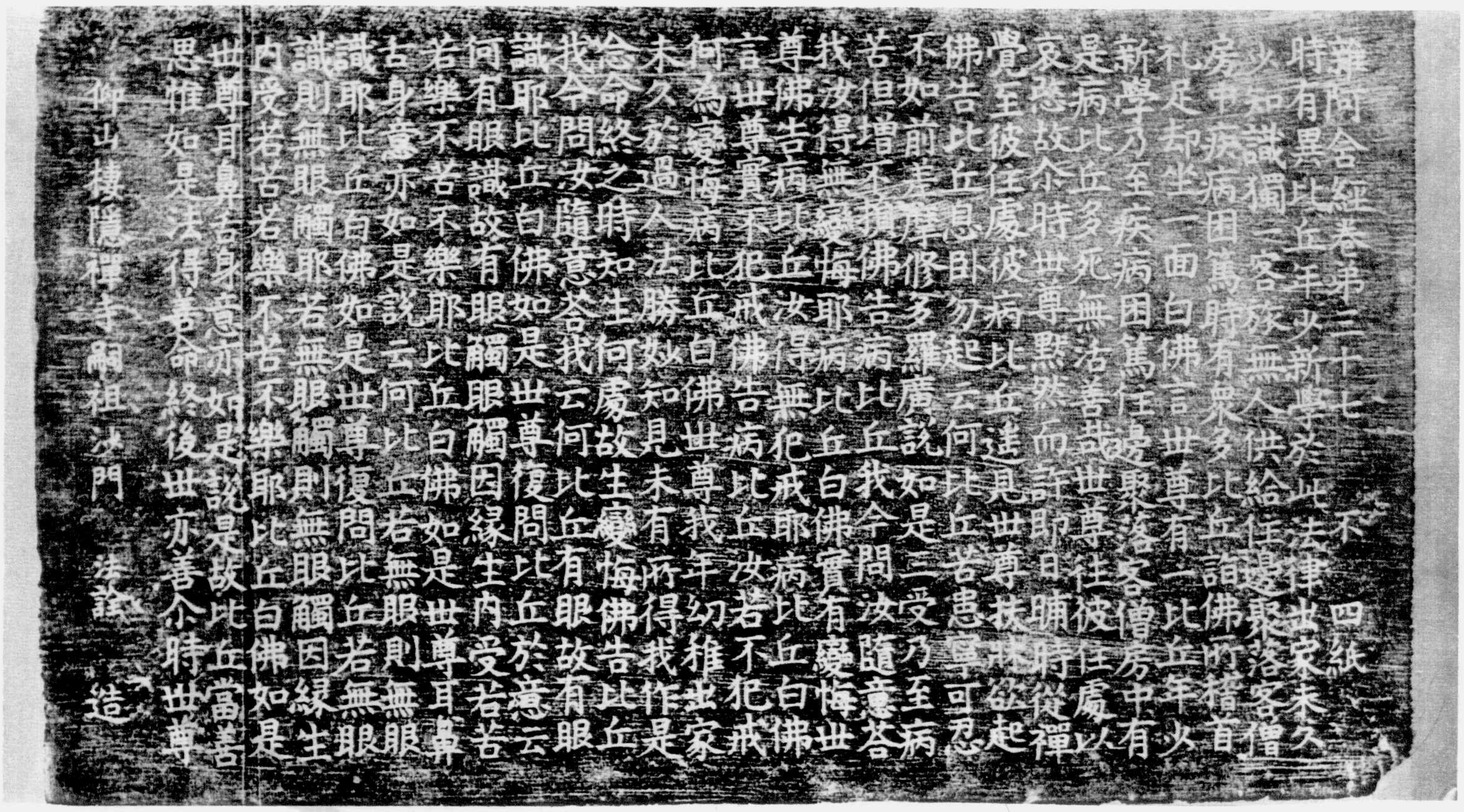


雜阿含經卷第三十七　不　二紙
授教誡說法然彼先所受法獨靜思惟稱量
觀察得斷五下分結阿難是名思惟觀察先
所聞法所得福利復次阿難若有比丘先未
病時斷五下分結不得無上愛盡解脫不起
諸漏心善解脫然後得病身遭苦患生分微
弱得聞大師教授教誡說法得無上愛盡解
脫不起諸漏離欲解脫阿難是名大師說法
福利復次阿難若有比丘先未病時斷五下
分結不得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解
脫覺身病起極遭苦患不得大師教授教誡
說法然得諸餘多聞大德諸梵行者教授教
誡說法得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解
脫阿難是名教授教誡聞法福利復次阿難
若有比丘先未病時斷五下分結不得無上
愛盡解脫不起諸漏離欲解脫其身病起極
生苦患不得大師教授教誡說法不得諸餘
多聞大德教授教誡說法然先所聞法獨一
靜處思惟稱量觀察得無上愛盡解脫不起
諸漏離欲解脫阿難是名思惟先所聞法所
得福利何緣叵求那比丘不得諸根欣悅色
貌清淨膚體鮮澤叵求那比丘先未病時未
斷五下分結彼親從大師聞教授教誡說法
斷五下分結世尊為彼尊者叵求那受阿那
含記佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜
隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者阿濕波誓住東園鹿母講堂身遭
御山棲隱禪寺嗣祖沙門法詮　造

塔下六八一八

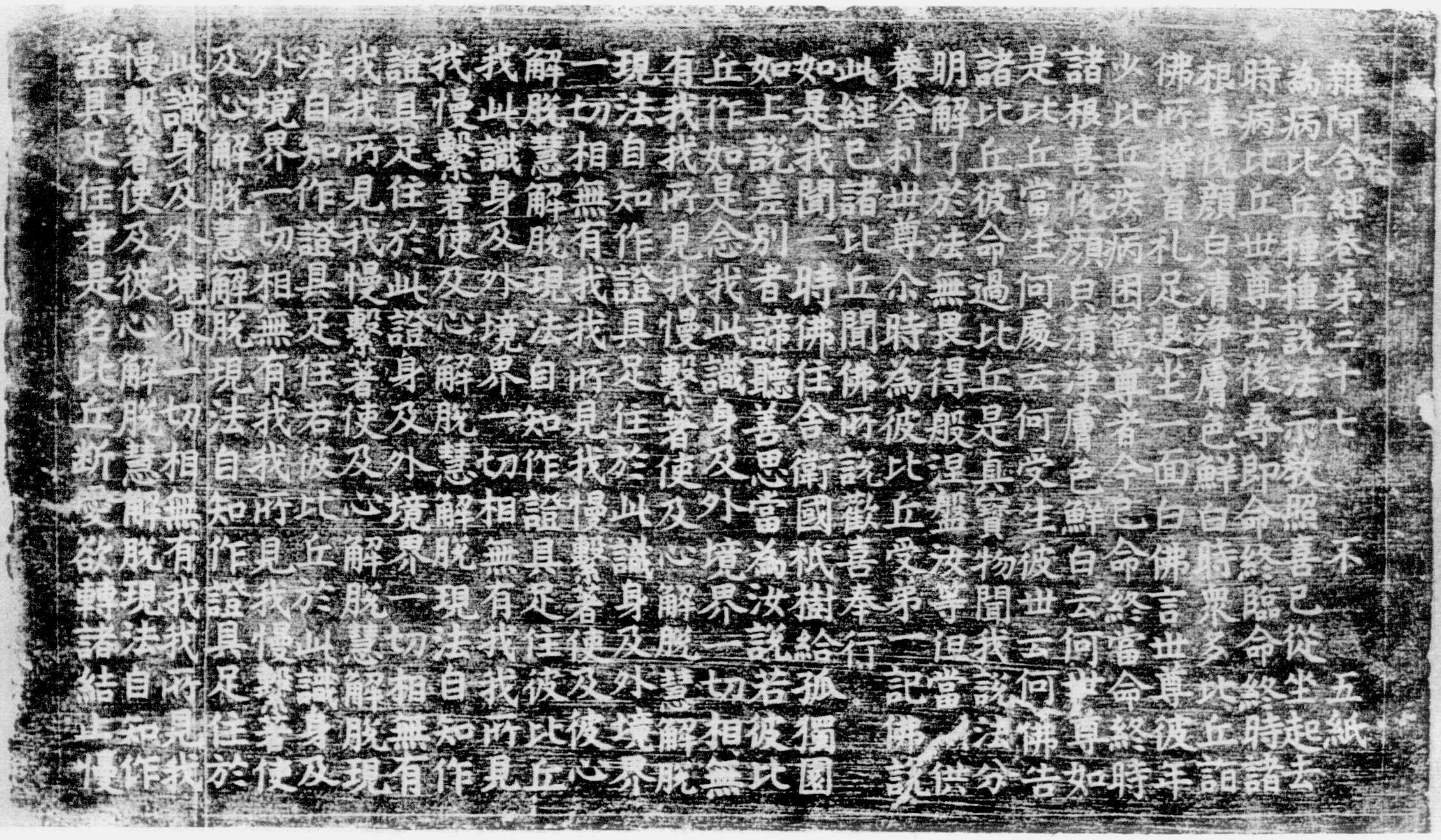


雜阿含經卷第三十七　不　三紙
重病極生苦惱尊者富隣尼瞻視供給如前
跋迦梨脩多羅廣說謂說三受乃至轉增無
損佛告阿濕波誓汝莫變悔阿濕波誓白佛
言世尊我實有變悔佛告阿濕波誓汝得無
破戒耶阿濕波誓白佛言世尊我不破戒佛
告阿濕波誓汝不破戒何為變悔阿濕波誓
白佛言世尊我先未病時得身息樂正受多
修習我於今日不復能得入彼三昧我作是
思惟將無退失是三昧耶佛告阿濕波誓我
今問汝隨意答我阿濕波誓汝見色即是我
異我相在不阿濕波誓白佛言不也世尊復
問汝見受想行識是我異我相在不阿濕波
誓白佛言不也世尊佛告阿濕波誓汝既不
見色是我異我相在不見受想行識是我異
我相在何故變悔阿濕波誓白佛言世尊不
正思惟故佛告阿濕波誓若沙門婆羅門三
昧堅固三昧平等若不得入彼三昧不應作
念我於三昧退減若復聖弟子不見色是我
異我相在不見受想行識是我異我相在但
當作是覺知貪欲永盡無餘瞋恚愚癡永盡
無餘貪恚癡永盡無餘已一切漏盡無漏心
解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行
已立所作已作自知不受後有佛說是法時
尊者阿濕波誓不起諸漏心得解脫歡喜踊
悅歡喜踊悅故身病即除佛說此經已尊者
阿濕波誓歡喜隨喜已從坐起而去差摩迦
修多羅如五受陰廣說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

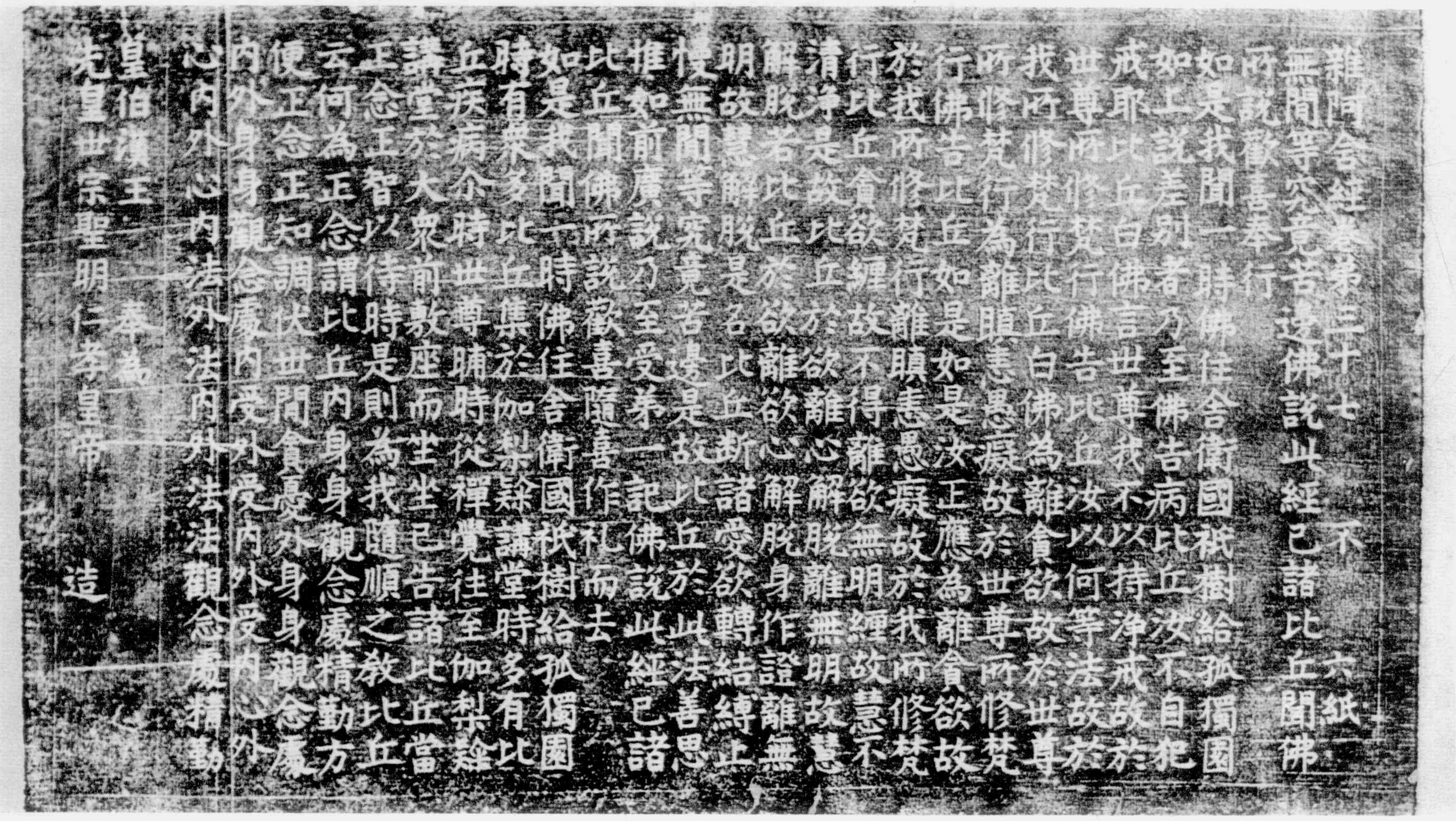


雜阿含經卷第三十七　不　四紙
時有異比丘年少新學於此法律出家未久
少知識獨一客旅無人供給住邊聚落客僧
房中疾病困篤時有眾多比丘詣佛所稽首
礼足却坐一面白佛言世尊有一比丘年少
新學乃至疾病困篤住邊聚落客僧房中有
是病比丘多死無活善哉世尊往彼住處以
家愍故尒時世尊默然而許即日晡時從禪
覺至彼住處彼病比丘遙見世尊扶床欲起
佛告比丘息臥勿起云何比丘苦患寧可忍
不如前差摩修多羅廣說如是二受乃至病
苦但增不損佛告病比丘我今問汝隨意答
我汝得無變悔耶病比丘白佛實有變悔世
尊佛告病比丘汝得無犯戒耶病比丘白佛
言世尊實不犯戒佛告病比丘汝若不犯戒
何為變悔病比丘白佛世尊我年幼稚出家
未久於過人法勝妙知見未有所得我作是
念命終之時知生何處故生變悔佛告比丘
我今問汝隨意答我云何比丘有眼故有眼
識耶比丘白佛如是世尊復問比丘於意云
何有眼識故有眼觸眼觸因緣生內受若苦
若樂不苦不樂耶比丘白佛如是世尊耳鼻
舌身意亦如是說云何比丘若無眼則無眼
識耶比丘白佛如是世尊復問比丘若無眼
識則無眼觸耶若無眼觸則無眼觸因緣生
內受若苦若樂不苦不樂耶比丘白佛如是
世尊耳鼻舌身意亦如是說是故比丘當善
思惟如是法得善命終後世亦善尒時世尊
仰山棲隱禪寺嗣祖沙門　法談　造

塔下六八一七

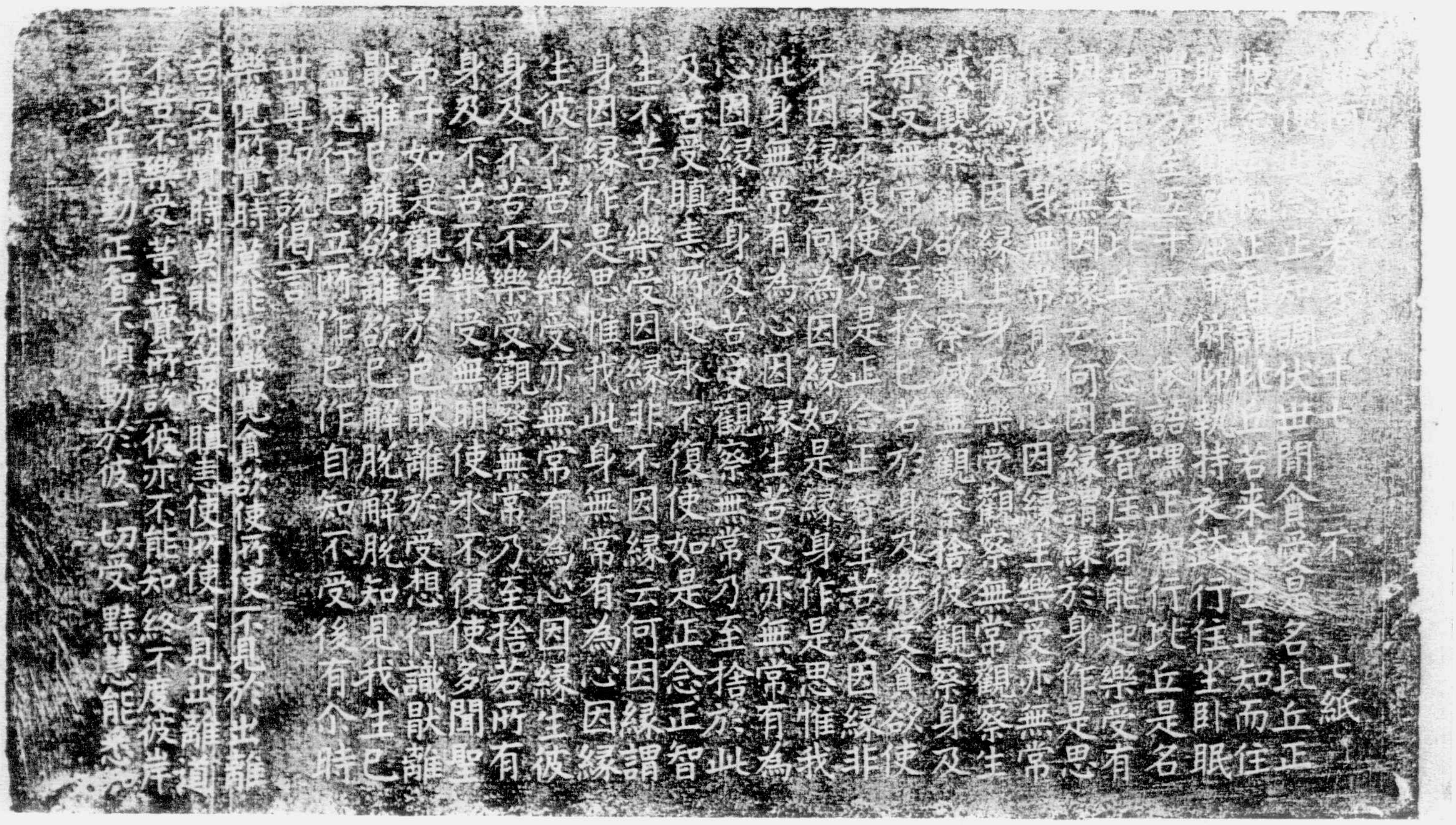


雜阿含經卷第三十七　不　五紙
為病比丘種種說法示敎照喜已從坐起去
時病比丘世尊去後尋即命終臨命終時諸
根喜悅顏皃清淨膚色鮮白時衆多比丘詣
佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊彼年
少比丘疾病困篤尊者今已命終當命終時
諸根喜悅顏皃清淨膚色鮮白云何世尊如
是比丘當生何處云何受生彼世云何佛告
諸比丘彼命過比丘是真寶物聞我說法分
明解了於法無畏得般涅盤汝等但當[illegible]供
養舍利世尊尒時為彼比丘受弟一記佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
如上說差別者諦聽善思當為汝說若彼比
丘作如是念我此識身及外境界一切相無
有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫
現法自知作證具足住於此識身及外境界
一切相無有我我所見我慢繫著使及彼心
解脫慧解脫現法自知作證具足住彼比丘
我此識身及外境界一切相無有我我所見
我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作
證具足住於此識身及外境界一切相無有
我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫現
法自知作證具足住若彼比丘於此識身及
外境界一切相無有我我所見我慢繫著使
及心解脫慧解脫現法自知作證具足住於
此識身及外境界一切相無有我我所見我
慢繫著使及彼心解脫慧解脫現法自知作
證具足住者是名比丘斷愛欲轉諸結止慢

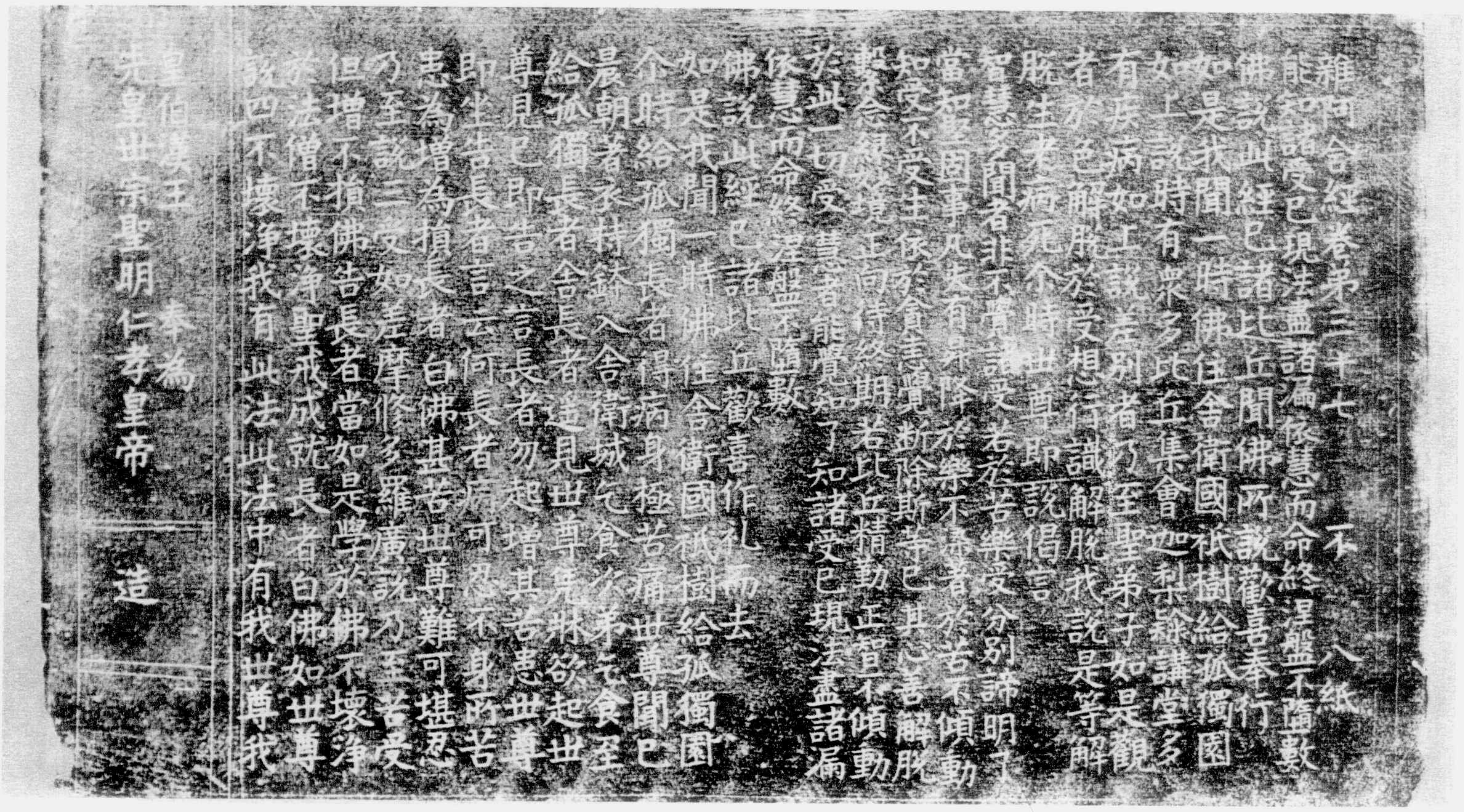


雜阿含經卷第三十七　不　六紙
無間等究竟苦邊佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
如上說差別者乃至佛告病比丘汝不自犯
戒耶比丘白佛言世尊我不以持淨戒故於
世尊所修梵行佛告比丘汝以何等法故於
我所修梵行比丘白佛為離貪欲故於世尊
所修梵行為離瞋恚愚癡故於世尊所修梵
行佛告比丘如是如是汝正應為離貪欲故
於我所修梵行離瞋恚愚癡故於我所修梵
行比丘貪欲緾故不得離欲無明緾故慧不
清淨是故比丘於欲離心解脫離無明故慧
解脫若比丘於欲離欲心解脫身作證離無
明故慧解脫是名比丘斷諸愛欲轉結縛止
慢無間等究竟苦邊是故比丘於此法善思
惟如前廣說乃至受弟一記佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有衆多比丘集於伽梨鋡講堂時多有比
丘疾病尒時世尊晡時從禪覺往至伽梨鋡
講堂於大衆前敷座而坐坐已告諸比丘當
正念正智以待時是則為我隨順之教比丘
云何為正念謂比丘內身身觀念處精勤方
便正念正知調伏世間貪憂外身身觀念處
內外身身觀念處內受外受內外受內心外
心內外心內法外法內外法法觀念處精勤
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八一六



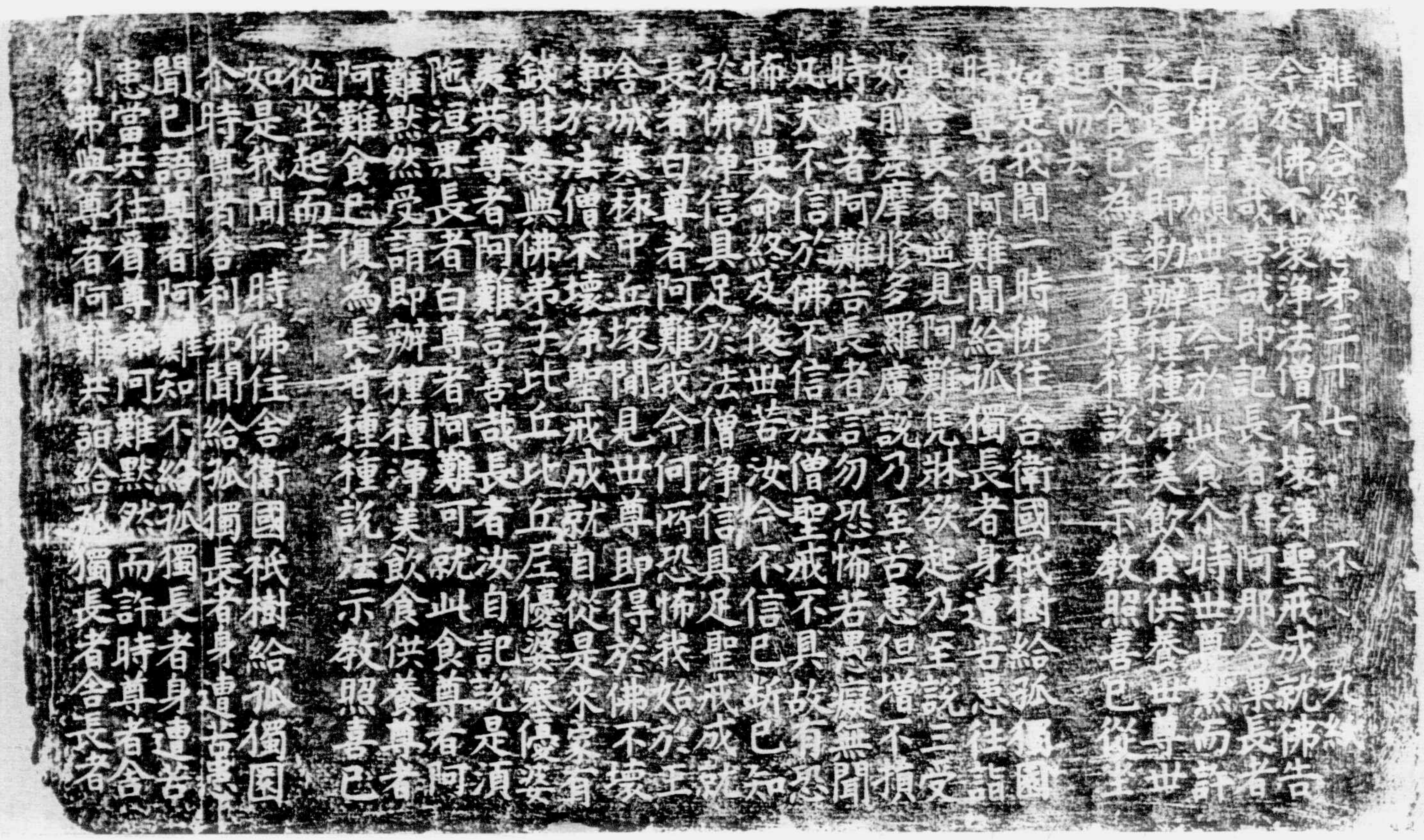
雜阿含經卷第三十七　不　七紙
方便正念正智調伏世間貪憂是名比丘正
念云何為正智謂比丘若来若去正知而住
瞻視觀察屈伸俯仰執持衣鉢行住坐臥眠
覺乃至五十六十依語嘿正智行比丘是名
正知如是比丘正念正智住者能起樂受有
因緣非無因緣云何因緣謂緣於身作是思
惟我此身無常有為心因緣生樂受亦無常
有為心因緣生身及樂受觀察無常觀察生
滅觀察離欲觀察滅盡觀察捨彼觀察身及
樂受無常乃至捨已若於身及樂受貪欲使
者永不復使如是正念正智生苦受因緣非
不因緣云何為因緣如是緣身作是思惟我
此身無常有為心因緣生苦受亦無常有為
心因緣生身及苦受觀察無常乃至捨於此
及苦受瞋恚所使永不復使如是正念正智
生不苦不樂受因緣非不因緣云何因緣謂
身因緣作是思惟我此身無常有為心因緣
生彼不苦不樂受亦無常有為心因緣生彼
身及不苦不樂受觀察無常乃至捨若所有
身及不苦不樂受無明使永不復使多聞聖
弟子如是觀者於色猒離於受想行識猒離
猒離已離欲離欲已解脫解脫知見我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後有介時
世尊即說偈言
樂覺所覺時無能知樂覺貪欲使所使不見於出離
苦受所覺時莫能知苦受瞋恚使所使不見出離道
不苦不樂受等正覺所說彼亦不能知終不度彼岸
若比丘精勤正智不傾動於彼一切受黠慧能悉



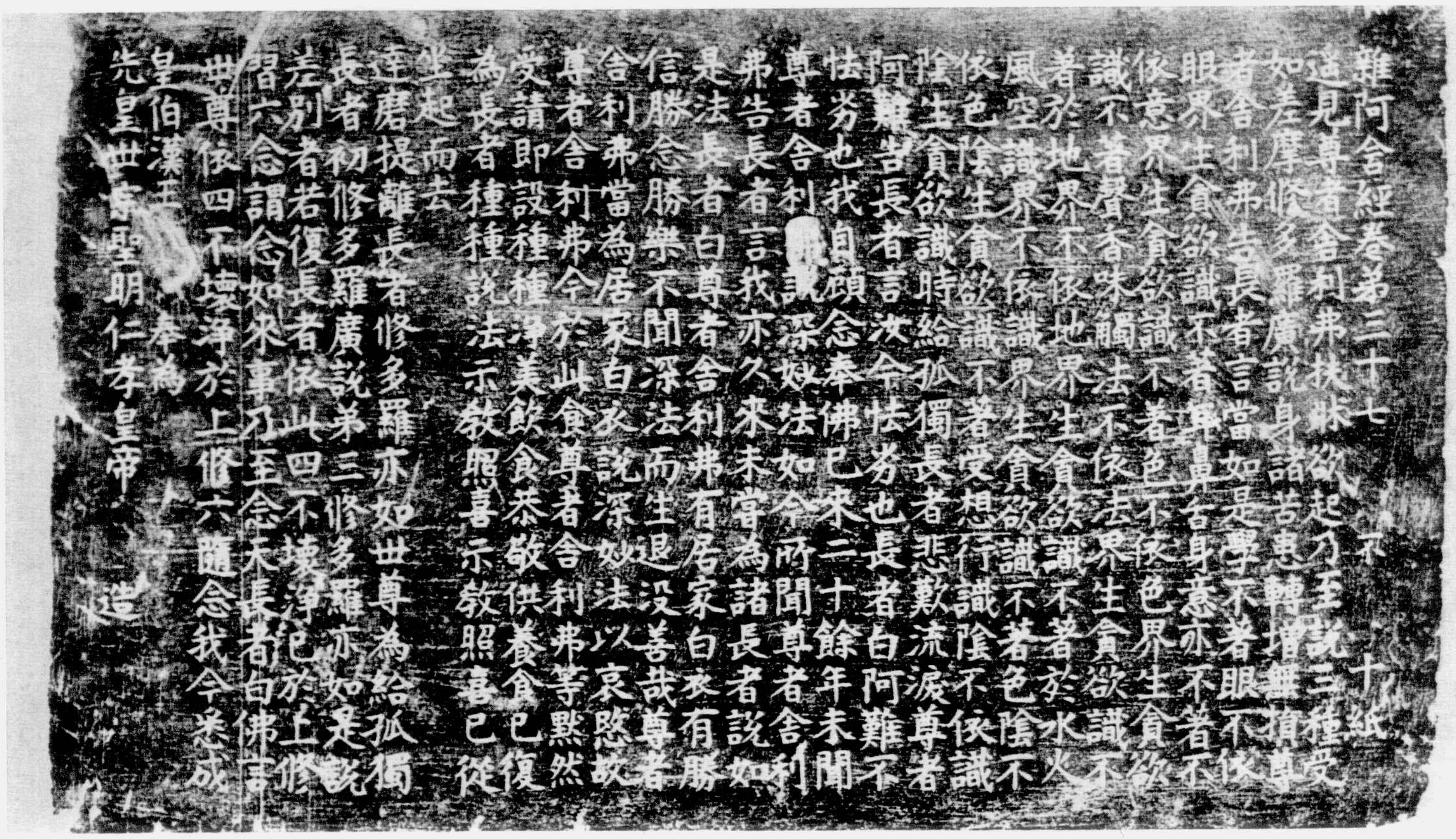
雜阿含經卷第三十七　不　八紙
能知諸受已現法盡諸漏依慧而命終涅盤不墮數
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
如上說時有眾多比丘集會迦梨講堂多
有疾病如上說差別者乃至聖弟子如是觀
者於色解脫於受想行識解脫我說是等解
脫生老病死介時世尊即說偈言
智慧多聞者非不覺諸受若苦若樂受分別諦明了
當智圖事凡夫有異降於樂不忝者於苦不傾動
知受不受生依於貪恚覺斷除斯等已其心善解脫
繫念緣境正向待終期若比丘精勤正智不傾動
於此一切受慧者能覺知了知諸受已現法盡諸漏
依慧而命終涅盤不墮數
佛說此經已諸比丘歡喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
介時給孤獨長者得病身極苦痛世尊聞已
晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食次第乞食至
給孤獨長者舍長者遙見世尊凭床欲起世
尊見已即告之言長者勿起增其苦患世尊
即坐告長者言云何長者病可忍不身所苦
患為增為損長者白佛甚苦世尊難可堪忍
乃至說三受如差摩修多羅廣說乃至苦受
但增不損佛告長者當如是學於佛不壞淨
於法僧不壞淨聖戒成就長者白佛如世尊
說四不壞淨我有此法此法中有我世尊我

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝
造

塔下六八一五

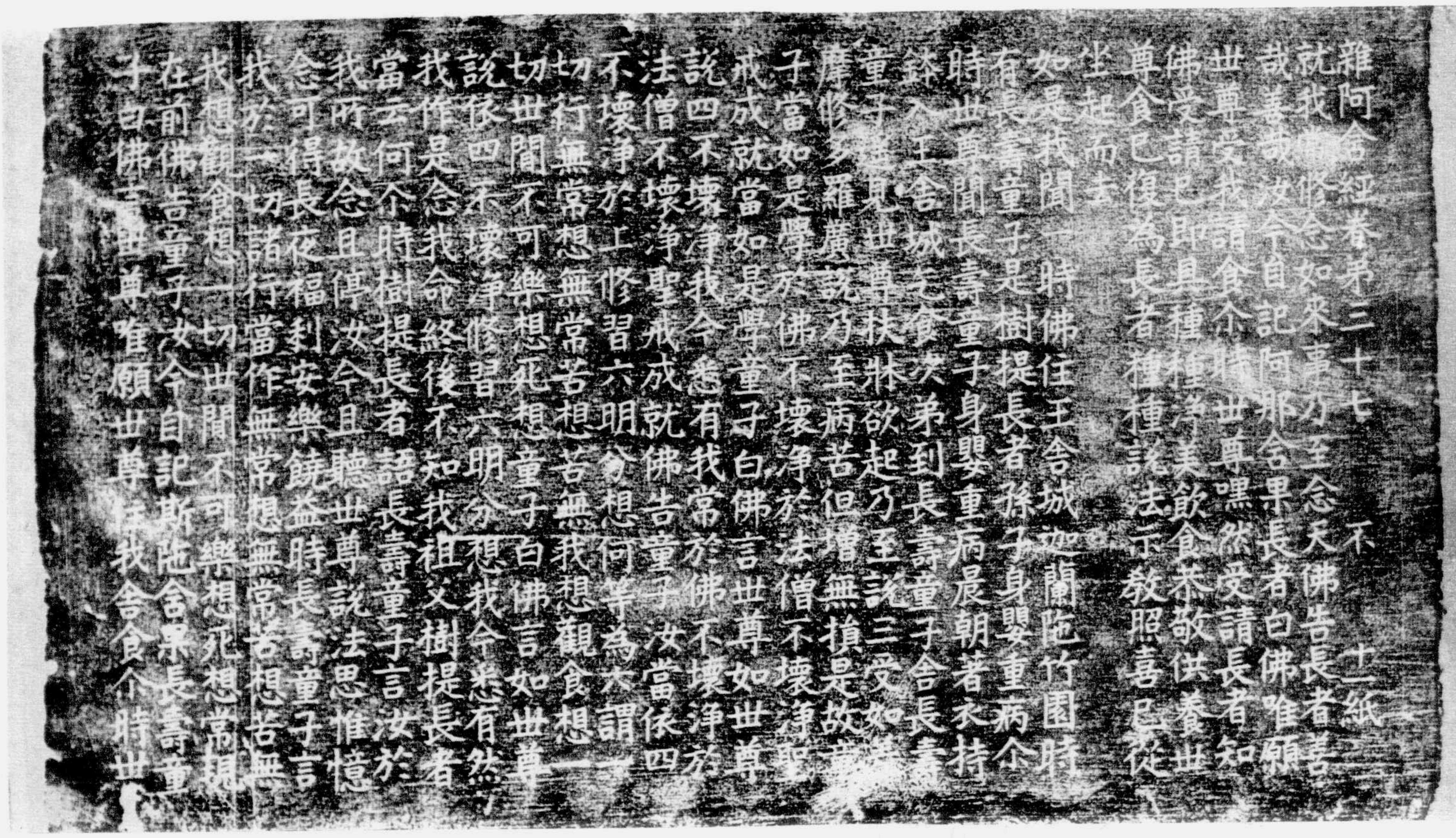


雜阿含經卷第三十七　不　九紙
令於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就佛告
長者善哉善哉即記長者得阿那含果長者
白佛唯願世尊今於此食介時世尊默而許
之長者即勅辦種種淨美飲食供養世尊世
尊食已為長者種種說法示教照喜已從坐
起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時尊者阿難聞給孤獨長者身遭苦患往詣
其舍長者遙見阿難凭牀欲起乃至說三受
如前差摩修多羅廣說乃至苦患但增不損
時尊者阿難告長者言勿恐怖若愚癡無聞
凡夫不信於佛不信法僧聖戒不具故有恐
怖亦畏命終及後世苦汝今不信已斷已知
於佛淨信具足於法僧淨信具足聖戒成就
長者白尊者阿難我今何所恐怖我始於王
舍城寒林中丘塚間見世尊即得於佛不壞
淨於法僧不壞淨聖戒成就自從是來家有
錢財悉與佛弟子比丘比丘尼優婆塞優婆
夷共尊者阿難言善哉長者汝自記說是須
陁洹果長者白尊者阿難可就此食尊者阿
難默然受請即辦種種淨美飲食供養尊者
阿難食已復為長者種種說法示教照喜已
從坐起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
介時尊者舍利弗聞給孤獨長者身遭苦患
聞已語尊者阿難知不給孤獨長者身遭苦
患當共往看尊者阿難默然而許時尊者舍
利弗與尊者阿難共詣給孤獨長者舍長者

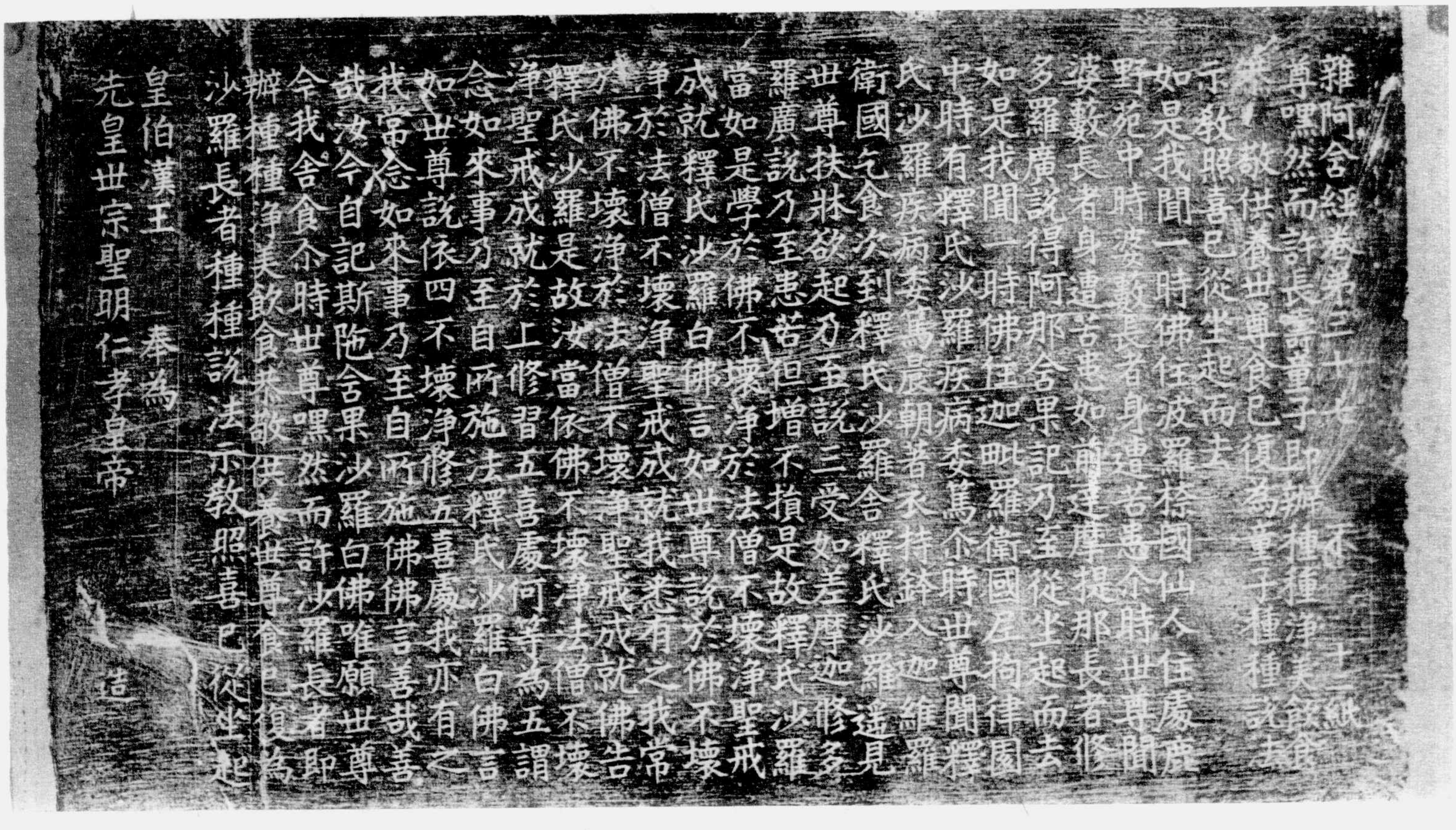


雜阿含經卷第三十七　不　十紙
道見尊者舍利弗扶牀欲起乃至說三種受
如差摩修多羅廣說身諸苦患轉增無損尊
者舍利弗告長者言當如是學不著眼不依
眼界生貪欲識不著耳鼻舌身意亦不著不
依意界生貪欲識不著色不依色界生貪欲
識不著聲香味觸法不依法界生貪欲識不
著於地界不依地界生貪欲識不著於水火
風空識界不依識界生貪欲識不著色陰不
依色陰生貪欲識不著受想行識陰不依識
陰生貪欲識時給孤獨長者悲歎流涙尊者
阿難告長者言汝今怯劣也長者白阿難不
怯劣也我自顧念奉佛已來二十餘年未聞
尊者舍利弗說深妙法如今所聞尊者舍利
弗告長者言我亦久來未嘗為諸長者說如
是法長者白尊者舍利弗有居家白衣有勝
信勝念勝樂不聞深法而生退沒善哉尊者
舍利弗當為居家白衣說深妙法以哀愍故
尊者舍利弗今於此食尊者舍利弗等默然
受請即設種種淨美飲食恭敬供養食已復
為長者種種說法示教照喜示教照喜已從
坐起而去
達磨提離長者修多羅亦如世尊為給孤獨
長者初修多羅廣說第三修多羅亦如是說
差別者若復長者依此四不壞淨已於上修
習六念謂念如來事乃至念天長者白佛言
世尊依四不壞淨於上修六隨念我今悉成
皇伯漢王　奉為
先皇世尊聖明仁孝皇帝　造

塔下六八一四



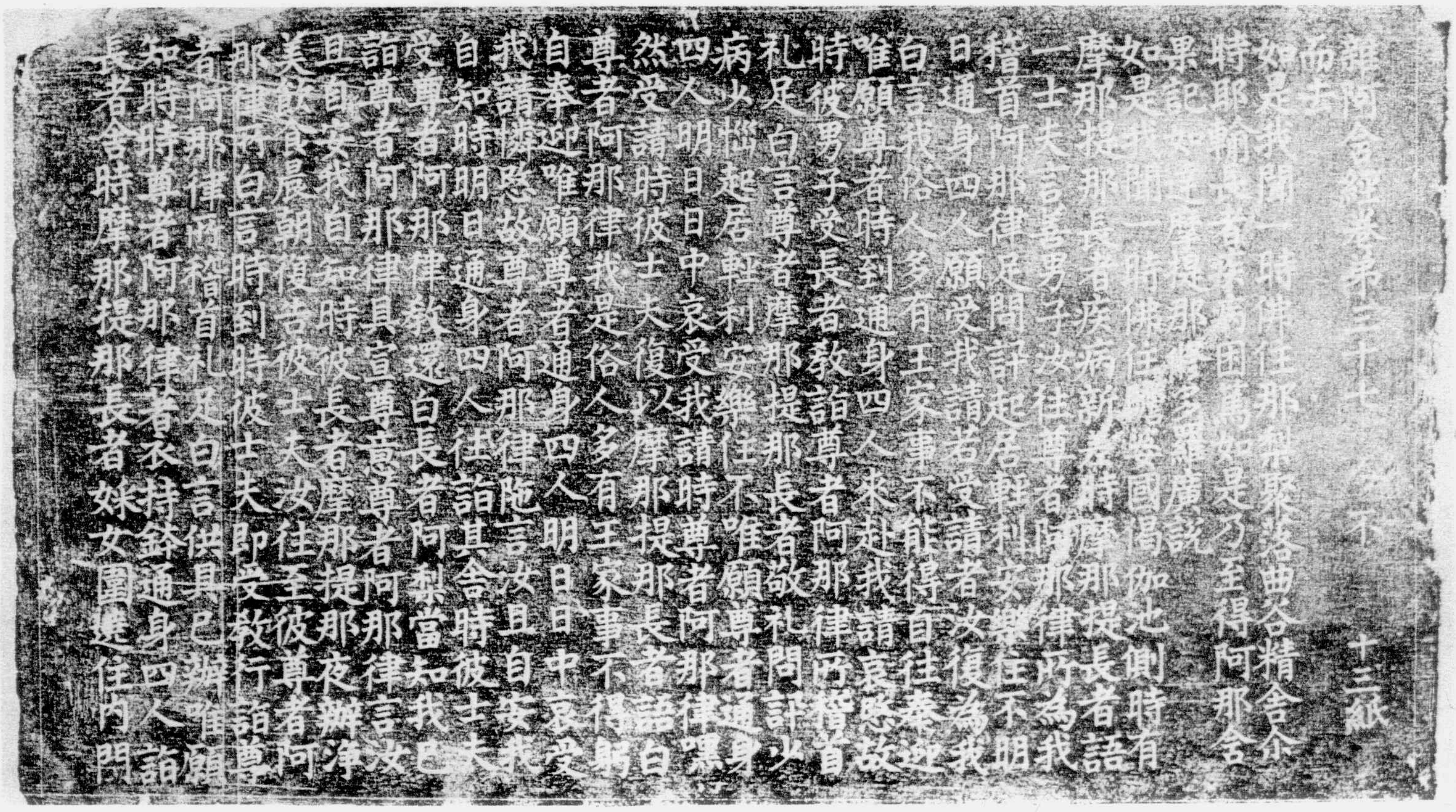
雜阿含經卷第三十七　不　十一紙
就我當修念如來事乃至念天佛告長者善
哉善哉汝今自記阿那含果長者白佛唯願
世尊受我請食介時世尊嘿然受請長者知
佛受請已即具種種淨美飲食恭敬供養世
尊食已復為長者種種說法示教照喜已從
坐起而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有長壽童子是樹提長者孫子身嬰重病介
時世尊聞長壽童子身嬰重病晨朝著衣持
鉢入王舍城乞食次第到長壽童子舍長壽
童子遙見世尊扶牀欲起乃至說三受如差
摩修多羅廣說乃至病苦但增無損是故童
子當如是學於佛不壞淨於法僧不壞淨聖
戒成就當如是學童子白佛言世尊如世尊
說四不壞淨我今悉有我常於佛不壞淨於
法僧不壞淨聖戒成就佛告童子汝當依四
不壞淨於上修習六明分想何等為六謂一
切行無常想無常苦想苦無我想觀食想一
切世間不可樂想死想童子白佛言如世尊
說依四不壞淨修習六明分想我今悉有然
我作是念我命終後不知我祖父樹提長者
當云何介時樹提長者語長壽童子言汝於
我所故念且停汝今且聽世尊說法思惟憶
念可得長夜福利安樂饒益時長壽童子言
我於一切諸行當作無常想無常苦想苦無
我想觀食想一切世間不可樂想死想常觀
在前佛告童子汝今自記斯陀含果長壽童
子白佛言世尊唯願世尊住我舍食介時世



雜阿含經卷第三十七　不　十一紙
尊嘿然而許長壽童子即辦種種淨美飲食
恭敬供養世尊食已復為童子種種說法
示教照喜已從坐起而去
如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿
野苑中時婆藪長者身遭苦患介時世尊聞
婆藪長者身遭苦患如前達摩提那長者修
多羅廣說得阿那含果記乃至從坐起而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中時有釋氏沙羅疾病委篤介時世尊聞釋
氏沙羅疾病委篤晨朝著衣持鉢入迦維羅
衛國乞食次到釋氏沙羅舍釋氏沙羅遙見
世尊扶牀欲起乃至說三受如差摩迦修多
羅廣說乃至患苦但增不損是故釋氏沙羅
當如是學於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒
成就釋氏沙羅白佛言如世尊說於佛不壞
淨於法僧不壞淨聖戒成就我悉有之我常
於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛告
釋氏沙羅是故汝當依佛不壞淨法僧不壞
淨聖戒成就於上修習五喜處何等為五謂
念如來事乃至自所施法釋氏沙羅白佛言
如世尊說依四不壞淨修五喜處我亦有之
我當念如來事乃至自所施佛佛言善哉善
哉汝今自記斯陀含果沙羅白佛唯願世尊
令我舍食介時世尊嘿然而許沙羅長者即
辦種種淨美飲食恭敬供養世尊食已復為
沙羅長者種種說法示教照喜已從坐起

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八一三

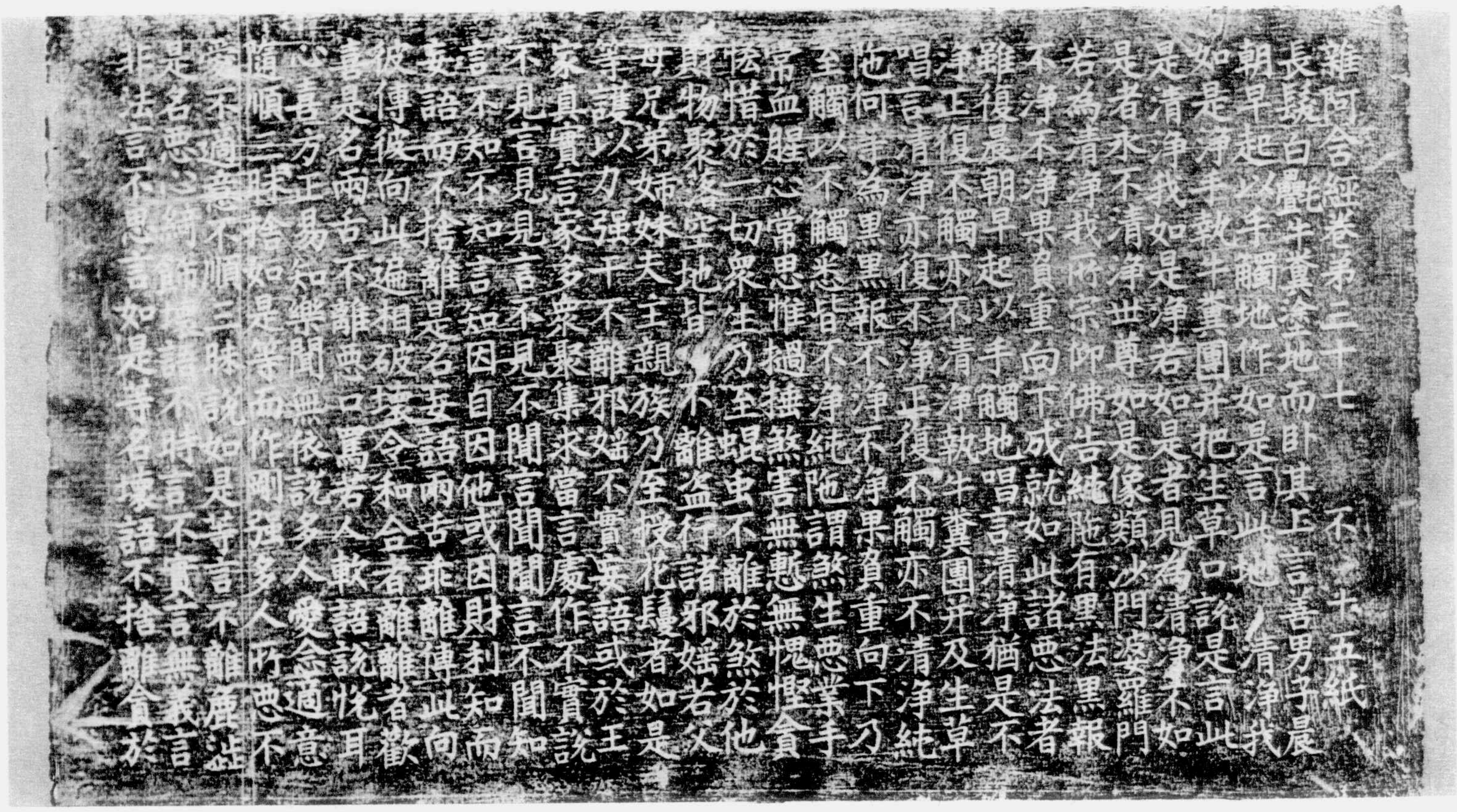


雜阿含經卷第三十七　不　十三紙
而去
如是我聞一時佛住那梨聚落曲合精舍尒
時耶輸長者疾病困篤如是乃至得阿那含
果記如是摩提那婆多羅廣說
如是我聞一時佛住瞻婆國偈伽池側時有
摩那提那長者疾病新者時摩那提長者語
一士夫言善男子汝往尊者阿那律所為我
稽首阿那律足問訊起居輕利安樂住不明
日通身四人願受我請若受請者汝復為我
白言我俗人多有王家事不能得自往奉迎
唯願尊者時到通身四人來赴我請哀愍故
時彼男子受長者教詣尊者阿那律所稽首
礼足白言尊者摩那提那長者敬礼問訊少
病少惱起居輕利安樂住不唯願尊者通身
四人明日日中哀受我請時尊者阿那律嘿
然受請時彼士夫復以摩那提那長者語白
尊者阿那律我是俗人多有王家事不得躬
自奉迎唯願尊者通身四人明日日中哀受
我請憐愍故尊者阿那律隨言汝且自安我
自知時明日通身四人往詣其舍時彼士夫
受尊者阿那律教還白長者阿梨當知我已
詣尊者阿那律具宣尊意尊者阿那律言汝
且自安我自知時彼長者摩那提那夜辦淨
美飲食晨朝復告彼士夫汝往至彼尊者阿
那律所白言時到時彼士夫即受教行詣尊
者阿那律所稽首礼足白言供具已辦唯願
知時時尊者阿那律著衣持鉢通身四人詣
長者舍時摩那提那長者姝女圍遶住內門

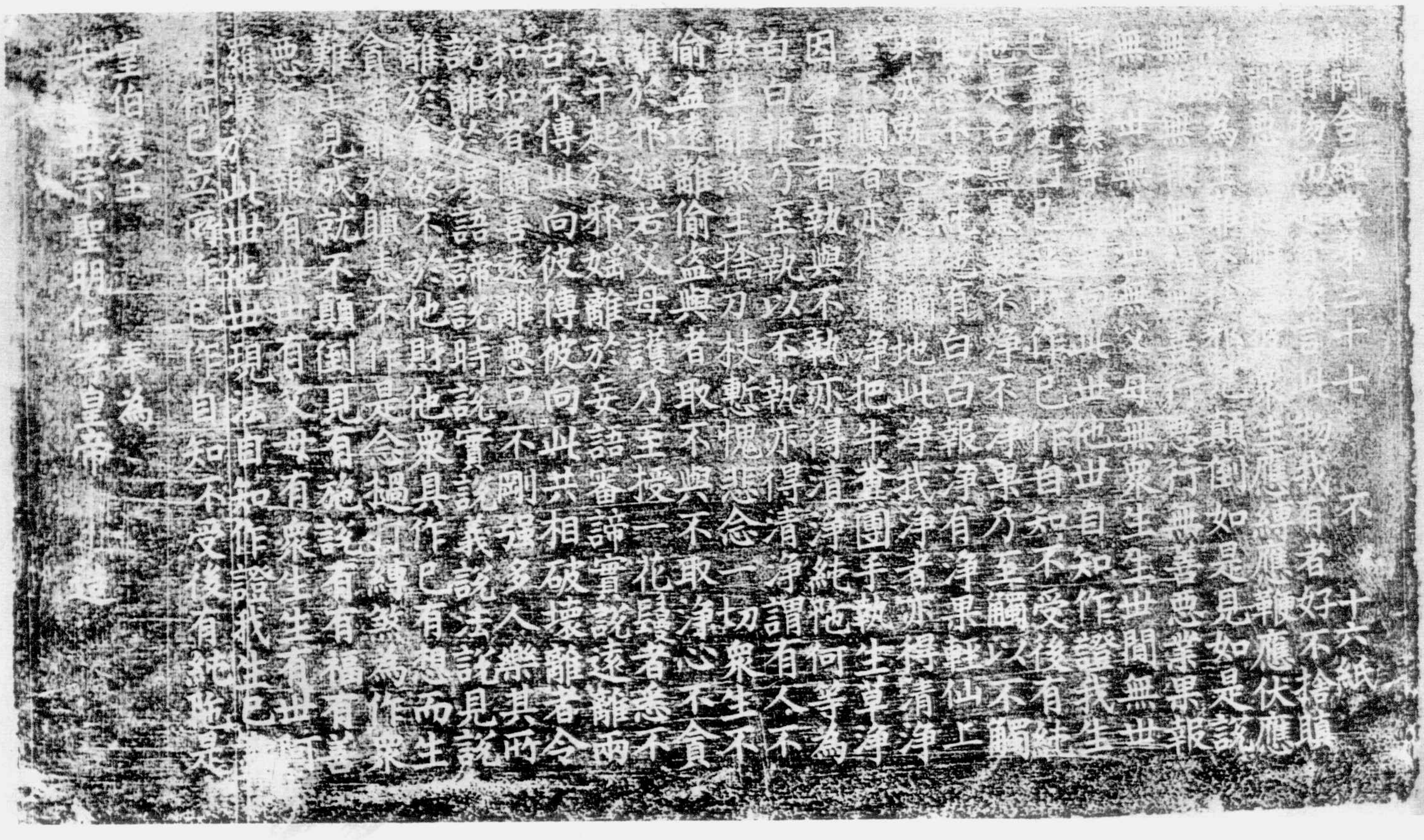
雜阿含經卷第三十七　不　十四紙
左見尊者阿那律舉體執足敬礼引入就坐
各別稽首問訊起居退坐一面尊者阿那律
問訊長者堪忍安樂住不長者答言如是尊
者堪忍[illegible]住先患疾病當時苦篤今已蒙差
尊者阿那律問長者言汝住何住能令疾病
苦患時得休息長者白言尊者阿那律我住
四念處繫心住身諸苦患時得休息何
等為四謂內身身觀念住精勤方便正念正
智調伏世間憂悲外身內外身內受外受內
[illegible]
種說法示教照喜已從坐起去
如是我聞一時佛住王舍城金師精舍時有
純陀長者來詣佛所稽首佛足退坐一面尒
時世尊問純陀長者汝今愛樂誰沙門婆
羅門淨行純陀白佛有沙門婆羅門奉事於
水事[illegible]天勤於澡罐常淨其[illegible]手如是正
士能為說法言善男子月十五日以手胡麻屑
[illegible]修行齋法被著新淨

皇伯秦王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八一二

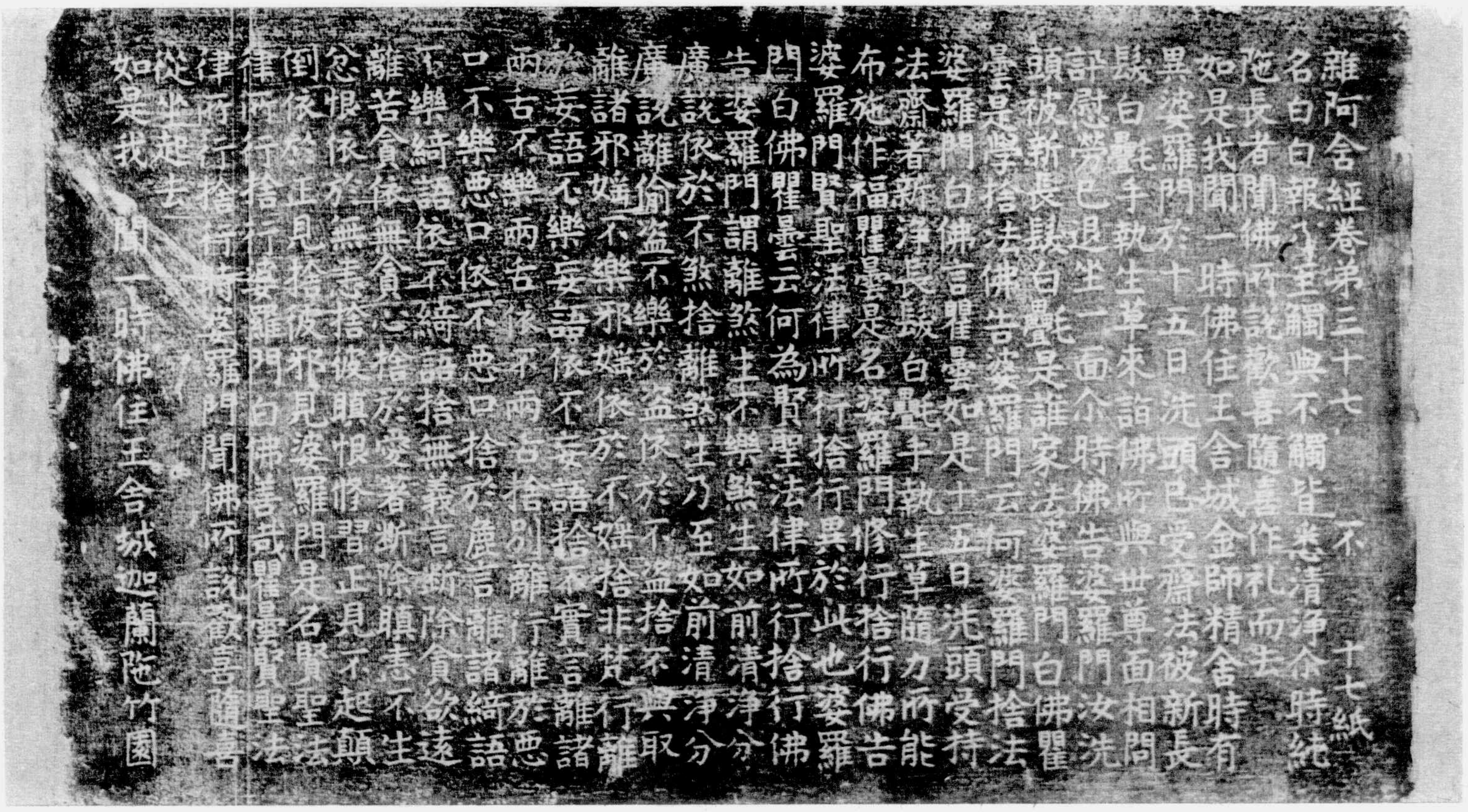


雜阿含經卷弟三十七　不　十五紙
長髮白髭牛糞塗地而卧其上言善男子晨
朝早起以手觸地作如是言此地清淨我
如是淨手執牛糞團并把生草口說是言此
是清淨我如是淨若如是者見為清淨不如
是者來不清淨世尊如是像類沙門婆羅門
若為清淨我所宗仰佛告純陁有黑法黑報
不淨不淨果負重向下成就如此諸惡法者
雖復晨朝早起以手觸地唱言清淨猶是不
淨亦復不觸亦不清淨執牛糞團并及生草
唱言清淨亦復不淨亦復不觸亦不清淨純
陁何淨為黑黑報不淨不淨果負重向下乃
至觸以不觸悉皆不淨純陁謂煞生惡業手
常血腥心常思惟撾擁煞害無慙無愧慳貪
慳惜於一切衆生乃至蜫虫不離於煞於他
財物聚落空地皆[illegible]不離盜行諸邪婬若父
母兄弟姉妹夫主親族乃至授花鬘者如是
等護以力強干不離邪婬不實妄語或於王
家真實言家多衆聚集求當言處作不實說
不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞知
言不知不知言知因自因他或因財利知而
妄語而不捨離是名妄語兩舌乖離傳此向
彼傳彼向此遍相破壞令和合者離離者歡
喜是名兩舌不離惡口罵若人軟語說悅耳
心喜方正易知樂聞無依說多人愛念適意
隨順二昧捨如是等而作剛強多人所惡不
受不適意不順三昧說如是等言不離麁語
是名惡心綺飾[illegible]語不時言不實言無義言
非法言不思言如是等名壞語不捨離貪於

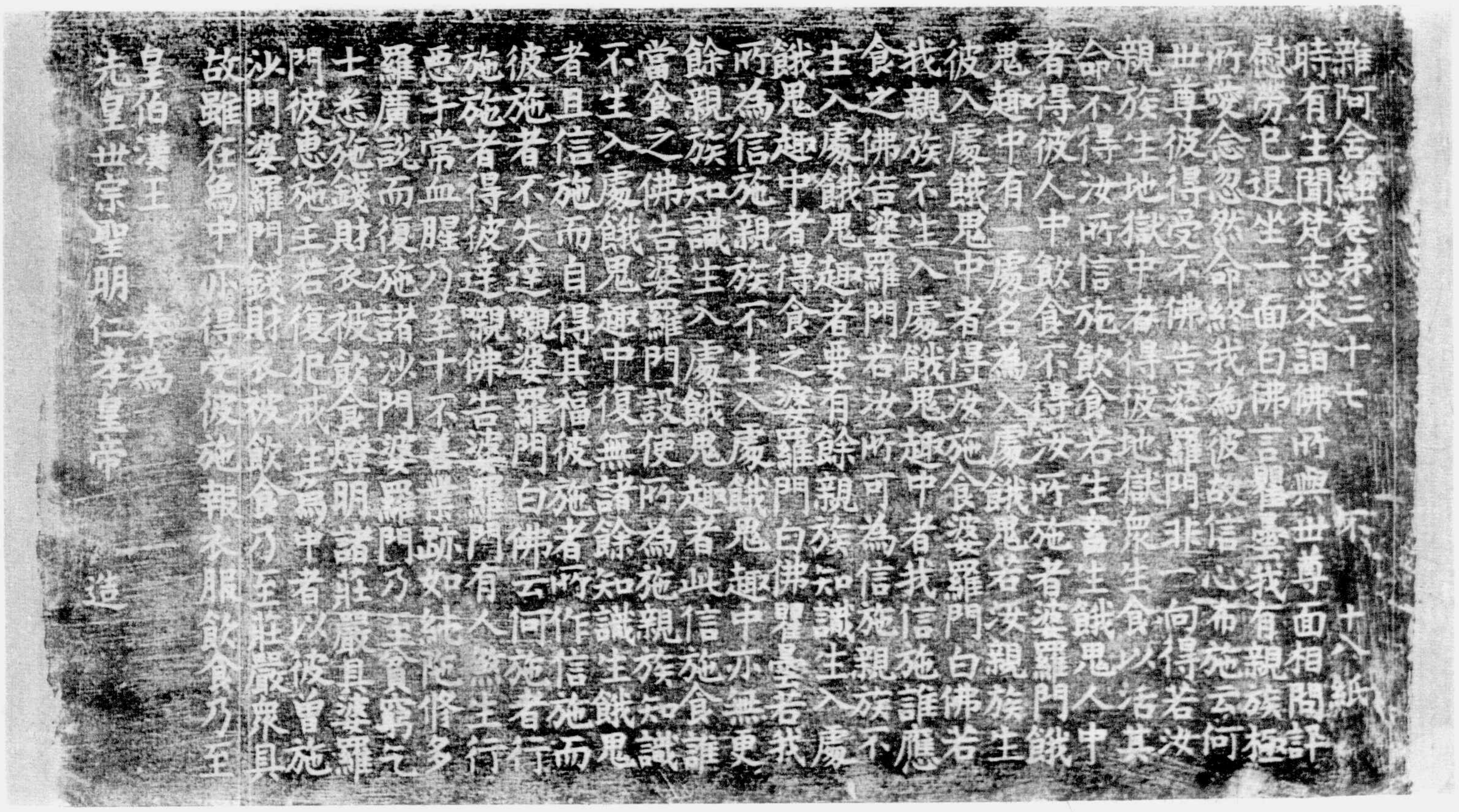


雜阿含經[illegible]三十七　不　十六紙
[illegible]此物我有者好不捨頂
[illegible]不頭應縛應報應伏應
[illegible]不一見倒如是見如是說
[illegible]行惡行無善惡業果報
[illegible]父母無衆生生世間無世
[illegible]此世他世自知作證我生
[illegible]作已作自知不受後有純
[illegible]不淨不淨果乃至觸以不觸
[illegible]有白白報淨有淨果輕仙上
[illegible]觸地此淨我淨者亦得清淨
[illegible]成觸者亦[illegible]清淨把牛糞團手執生草淨
因曰果者執與不執亦得清淨純陁何等為
白白報乃至執以不執亦得清淨謂有人不
煞生離煞生捨刀杖慙愧悲念一切衆生不
偷盜遠離偷盜與者取不與不取淨心不貪
離於邪婬若父母護乃至授一花鬘者惡不
於干起於邪婬離於妄語審諦實說遠離兩
舌不傳此向彼傳彼向此共相破壞離者令
和和者[illegible]喜遠離惡口不剛強多人樂其所
說離於[illegible]語誦說時說實說義說法說見說
離於貪欲不於他財他衆具作已有想而生
貪[illegible]於瞋恚不作是念撾打縛終為作衆
離[illegible]見成就不顛倒見有施說有有福有善
惡[illegible]有[illegible]世有父母有衆生生有世阿
羅[illegible]此世他世現法自知作證我生已[illegible]
[illegible]行已立所作已作自知不受後有純陁是
皇伯燕王　奉為
[illegible]宗聖明仁孝皇帝[illegible]造

塔下六八一一

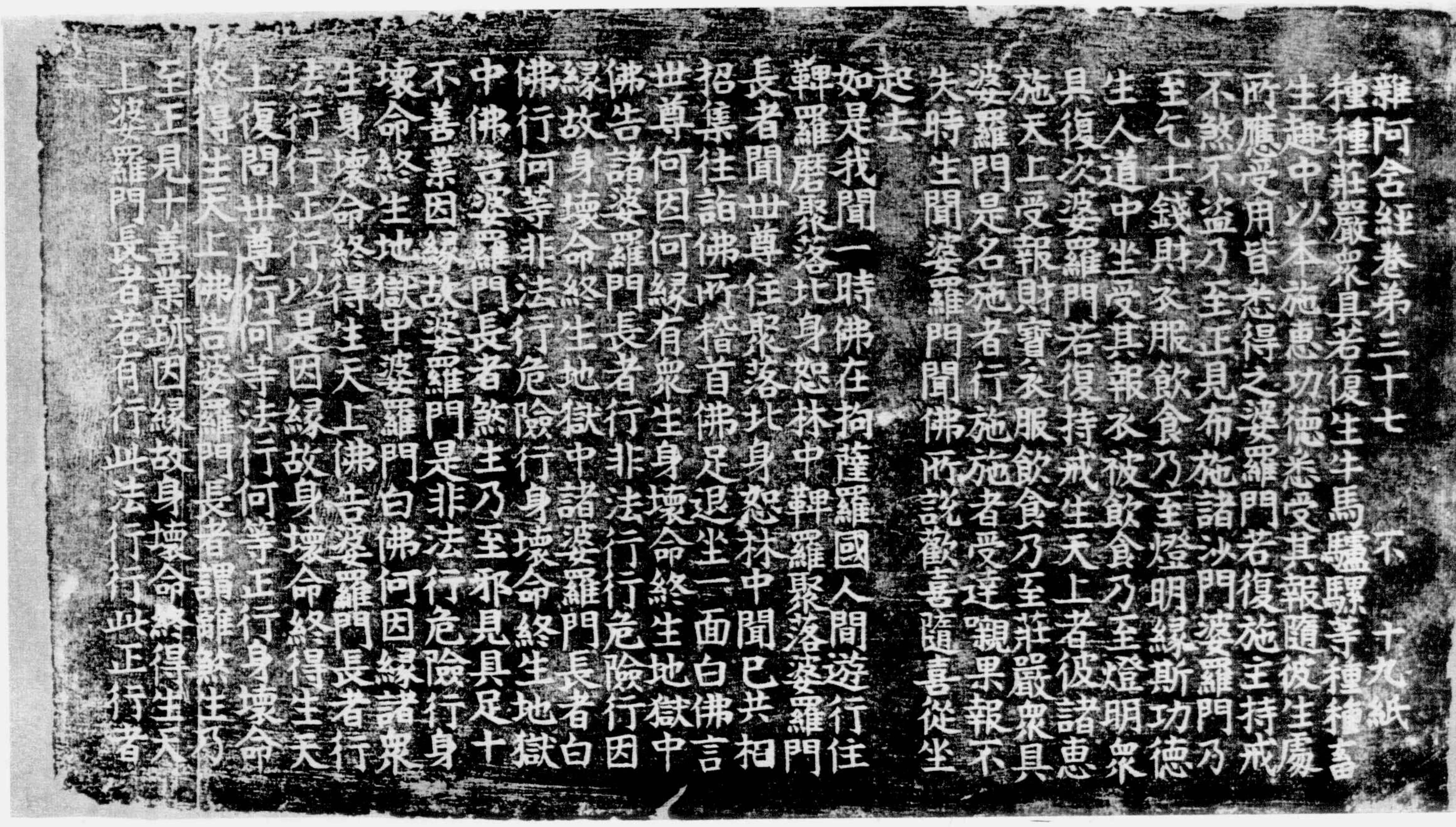


雜阿含經卷第三十七　不　十七紙
名白白報乃至觸與不觸皆悉清淨尒時純
陁長者聞佛所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住王舍城金師精舍時有
異婆羅門於十五日洗頭已受齋法被新長
鬚白氎手執生草來詣佛所與世尊面相問
訊慰勞已退坐一面尒時佛告婆羅門汝洗
頭被新長鬚白氎是誰家法婆羅門白佛瞿
曇是學捨法佛告婆羅門云何婆羅門捨法
婆羅門白佛言瞿曇如是十五日洗頭受持
法齋著新淨長鬚白氎手執生草隨力所能
布施作福瞿曇是名婆羅門修行捨行佛告
婆羅門賢聖法律所行捨行異於此也婆羅
門白佛瞿曇云何為賢聖法律所行捨行佛
告婆羅門謂離煞生不樂煞生如前清淨分
廣說依於不煞捨離煞生乃至如前清淨分
廣說離偷盜不樂於盜依於不盜捨不與取
離諸邪婬不樂邪婬依於不婬捨非梵行離
於妄語不樂妄語依不妄語捨不實言離諸
兩舌不樂兩舌依不兩舌捨別離行離於惡
口不樂惡口依不惡口捨於麁言離諸綺語
不樂綺語依不綺語捨無義言斷除貪欲遠
離苦貪依無貪心捨於愛著斷除瞋恚不生
忿恨依於無恚捨彼瞋恨修習正見不起顛
倒依於正見捨彼邪見婆羅門是名賢聖法
律所行捨行婆羅門白佛善哉瞿曇賢聖法
律所行捨行時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
從坐起去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園



雜阿含經卷第三十七　所　十八紙
時有生聞梵志來詣佛所與世尊面相問訊
慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我有親族極
所愛念忽然命終我為彼故信心布施云何
世尊彼得受不佛告婆羅門非一向得若汝
親族生地獄中者得彼地獄眾生食以活其
命不得汝所信施飲食若生畜生餓鬼人中
者得彼人中飲食不得汝所施者婆羅門餓
鬼趣中有一處名為入處餓鬼若汝親族生
彼入處餓鬼中者得汝施食婆羅門白佛若
我親族不生入處餓鬼趣中者我信施誰應
食之佛告婆羅門若汝所可為信施親族不
生入處餓鬼趣者要有餘親族知識生入處
餓鬼趣中者得食之婆羅門白佛瞿曇若我
所為信施親族不生入處餓鬼趣中亦無更
餘親族知識生入處餓鬼趣者此信施食誰
當食之佛告婆羅門設使所為施親族知識
不生入處餓鬼趣中復無諸餘知識生餓鬼
者且信施而自得其福彼施者所作信施而
彼施者不失達嚫婆羅門白佛云何施者行
施施者得彼達嚫佛告婆羅門有人煞生行
惡手常血腥乃至十不善業跡如純陁修多
羅廣說而復施諸沙門婆羅門乃至貧窮乞
士悉施錢財衣被飲食燈明諸莊嚴具婆羅
門彼惠施主若復犯戒生象中者以彼曾施
沙門婆羅門錢財衣被飲食乃至莊嚴衆具
故雖在象中亦得受彼施報衣服飲食乃至
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

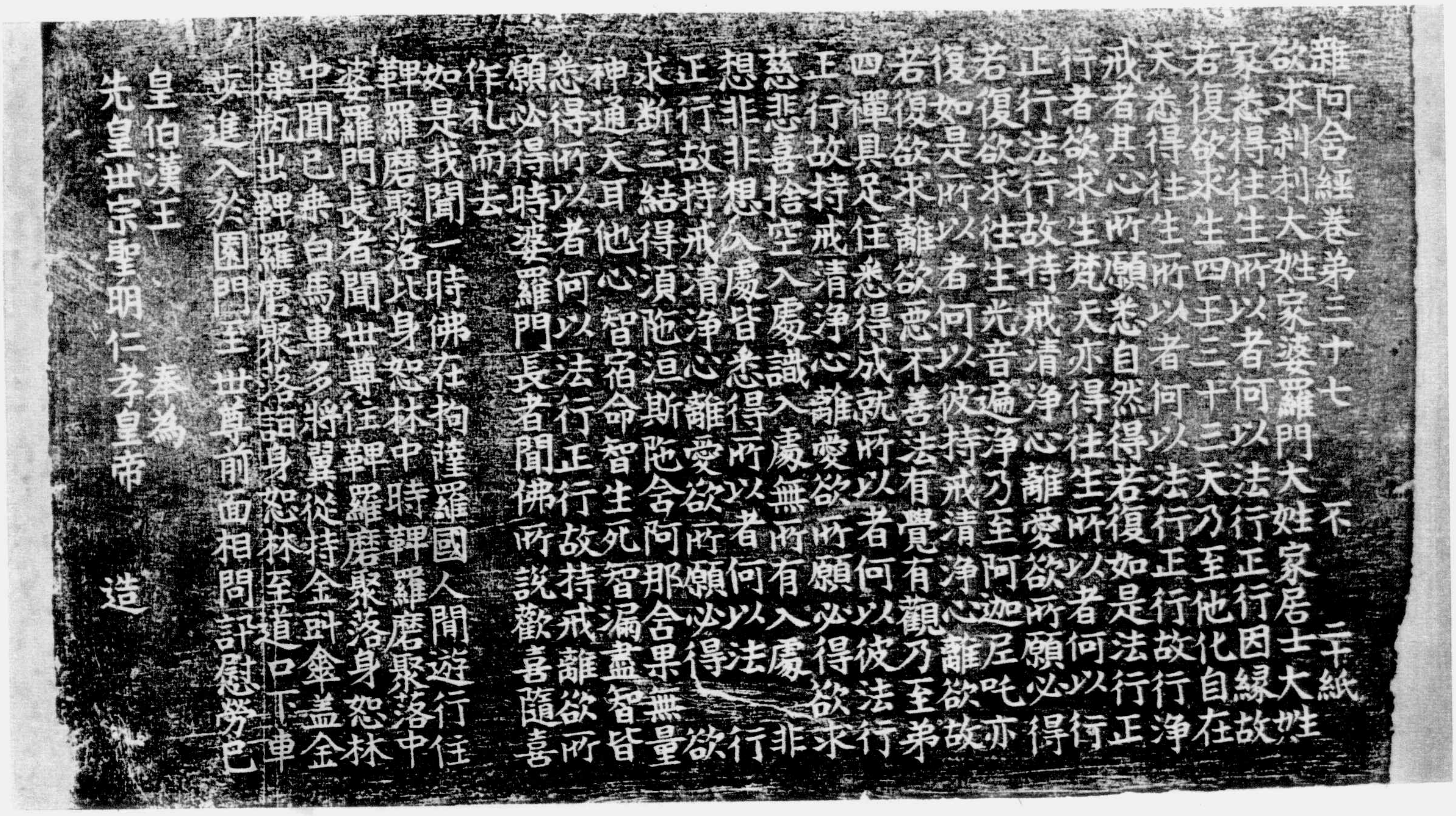
塔下六八一〇



雜阿含經卷第三十七　不　十九紙

種種莊嚴衆具若復生牛馬驢騾等種種畜生趣中以本施惠功德悉受其報隨彼生處所應受用皆悉得之婆羅門若復施主持戒不煞不盜乃至正見布施諸沙門婆羅門乃至乞士錢財衣服飲食乃至燈明緣斯功德生人道中坐受其報衣被飲食乃至燈明衆具復次婆羅門若復持戒生天上者彼諸惠施天上受報財寶衣服飲食乃至莊嚴衆具婆羅門是名施者行施施者受達觀果報不失時生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起去

如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行住鞞羅磨聚落北身恕林中鞞羅聚落婆羅門長者聞世尊住聚落北身恕林中聞已共相招集往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊何因何緣有衆生身壞命終生地獄中佛告諸婆羅門長者行非法行危險行因緣故身壞命終生地獄中諸婆羅門長者白佛行何等非法行危險行身壞命終生地獄中佛告婆羅門長者煞生乃至邪見具足十不善業因緣故婆羅門是非法行危險行身壞命終生地獄中婆羅門白佛何因緣諸衆生身壞命終得生天上佛告婆羅門長者行法行正行以是因緣故身壞命終得生天上復問世尊行何等法行何等正行身壞命終得生天上佛告婆羅門長者謂離煞生乃至正見十善業跡因緣故身壞命終得生天上婆羅門長者若有行此法行行此正行者



雜阿含經卷第三十七　不　二十紙

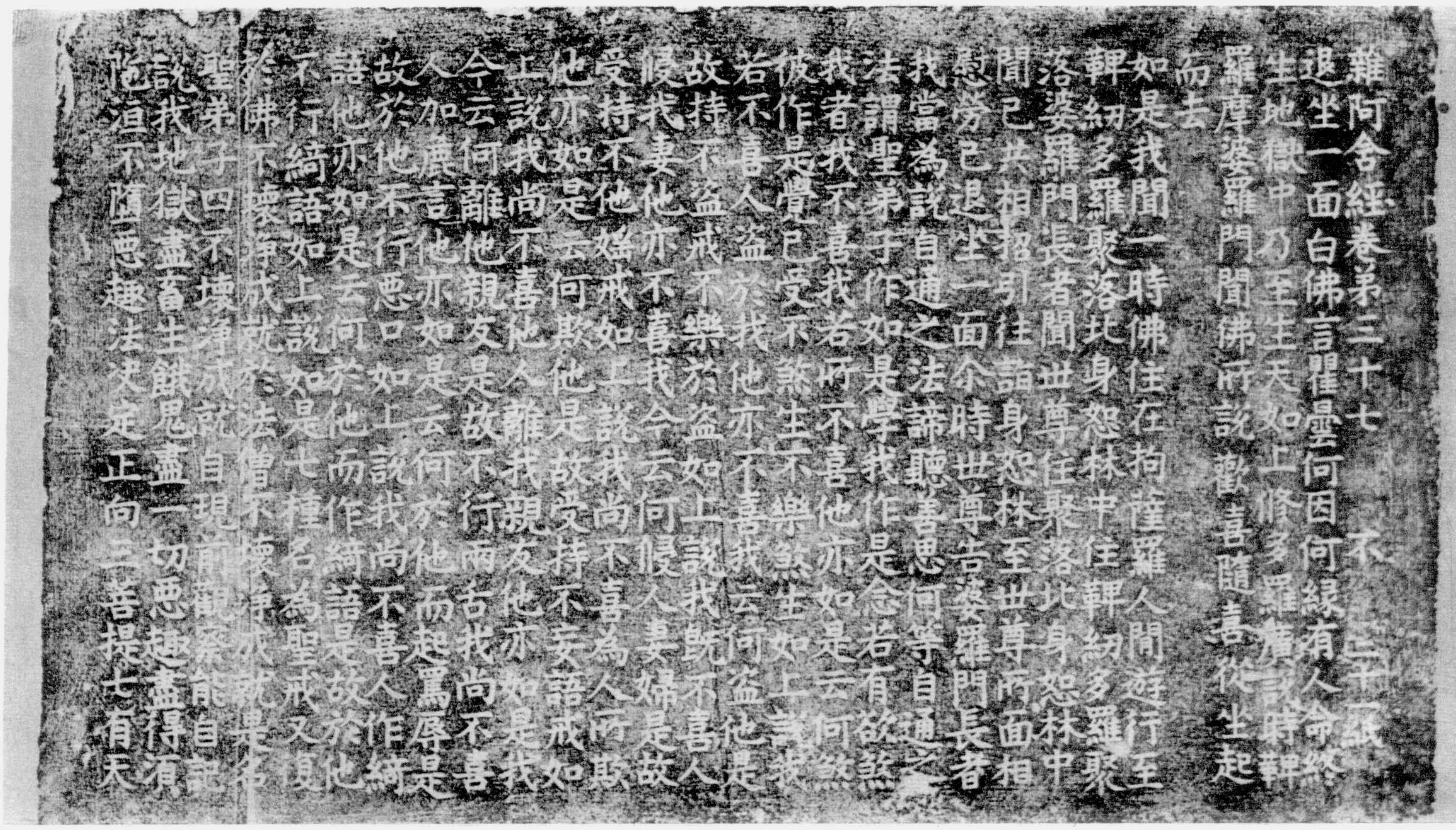
欲求剎利大姓家婆羅門大姓家居士大姓家悉得往生所以者何以法行正行因緣故若復欲求生四王三十三天乃至他化自在天悉得往生所以者何以法行正行故行淨戒者其心所願悉自然得若復如是法行正行者欲求生梵天亦得往生所以者何以行正行法行故持戒清淨心離愛欲所願必得若復欲求往生光音遍淨乃至阿迦尼吒亦復如是所以者何以彼持戒清淨心離欲故若復欲求離欲惡不善法有覺有觀乃至弟四禪具足住悉得成就所以者何以彼法行正行故持戒清淨心離愛欲所願必得欲求慈悲喜捨空入處識入處無所有入處非想非非想入處皆悉得所以者何以法行正行故持戒清淨心離愛欲所願必得欲求斷三結得須陁洹斯陁含阿那含果無量神通天耳他心智宿命智生死智漏盡智皆悉得所以者何以法行正行故持戒離欲所願必得時婆羅門長者聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行住鞞羅磨聚落北身恕林中時鞞羅磨聚落中婆羅門長者聞世尊住鞞羅磨聚落身恕林中聞已乘白馬車多將翼從持金瓶傘蓋金澡瓶出鞞羅磨聚落詣身恕林至道口下車步進入於園門至世尊前面相問訊慰勞已

皇伯漢王　奉為

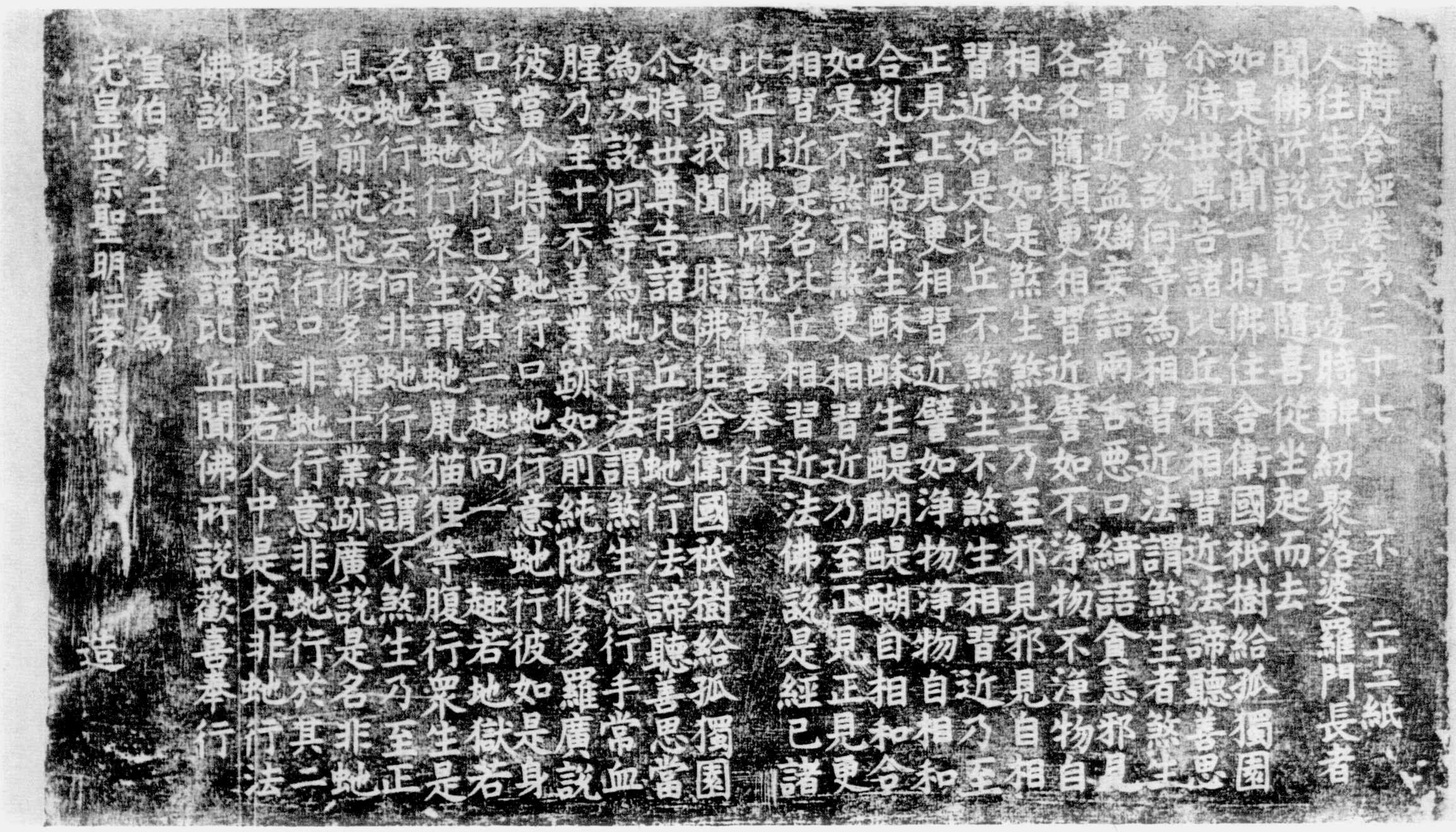
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八〇九



雜阿含經卷第三十七　不　二十一紙
退坐一面白佛言瞿曇何因何緣有人命終
生地獄中乃至生天如上修多羅廣說時鞞
羅摩婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起
而去

如是我聞一時佛住在拘薩羅人間遊行至
鞞紐多羅聚落北身恕林中住鞞紐多羅聚
落婆羅門長者聞世尊住聚落北身恕林中
聞已共相招引往詣身恕林至世尊所面相
慰勞已退坐一面尒時世尊告婆羅門長者
我當為說自通之法諦聽善思何等自通之
法謂聖弟子作如是學我作是念若有欲煞
我者我不喜我若所不喜他亦如是云何煞
彼作是覺已受不煞生不樂煞生如上說我
若不喜人盜於我他亦不喜我云何盜他是
故持不盜戒不樂於盜如上說我既不喜人
侵我妻他亦不喜我今云何侵人妻婦是故
受持不他婬戒如上說我尚不喜為人所欺
他亦如是云何欺他是故受持不妄語戒如
上說我尚不喜他人離我親友他亦如是我
今云何離他親友是故不行兩舌我尚不喜
人加麁言他亦如是云何於他而起罵辱是
故於他不行惡口如上說我尚不喜人作綺
語他亦如是云何於他而作綺語是故於他
不行綺語如上說如是七種名為聖戒又復
於佛不壞淨成就於法僧不壞淨成就是名
聖弟子四不壞淨成就自現前觀察能自記
說我地獄盡畜生餓鬼盡一切惡趣盡得須
陀洹不墮惡趣法決定正向三菩提七有天

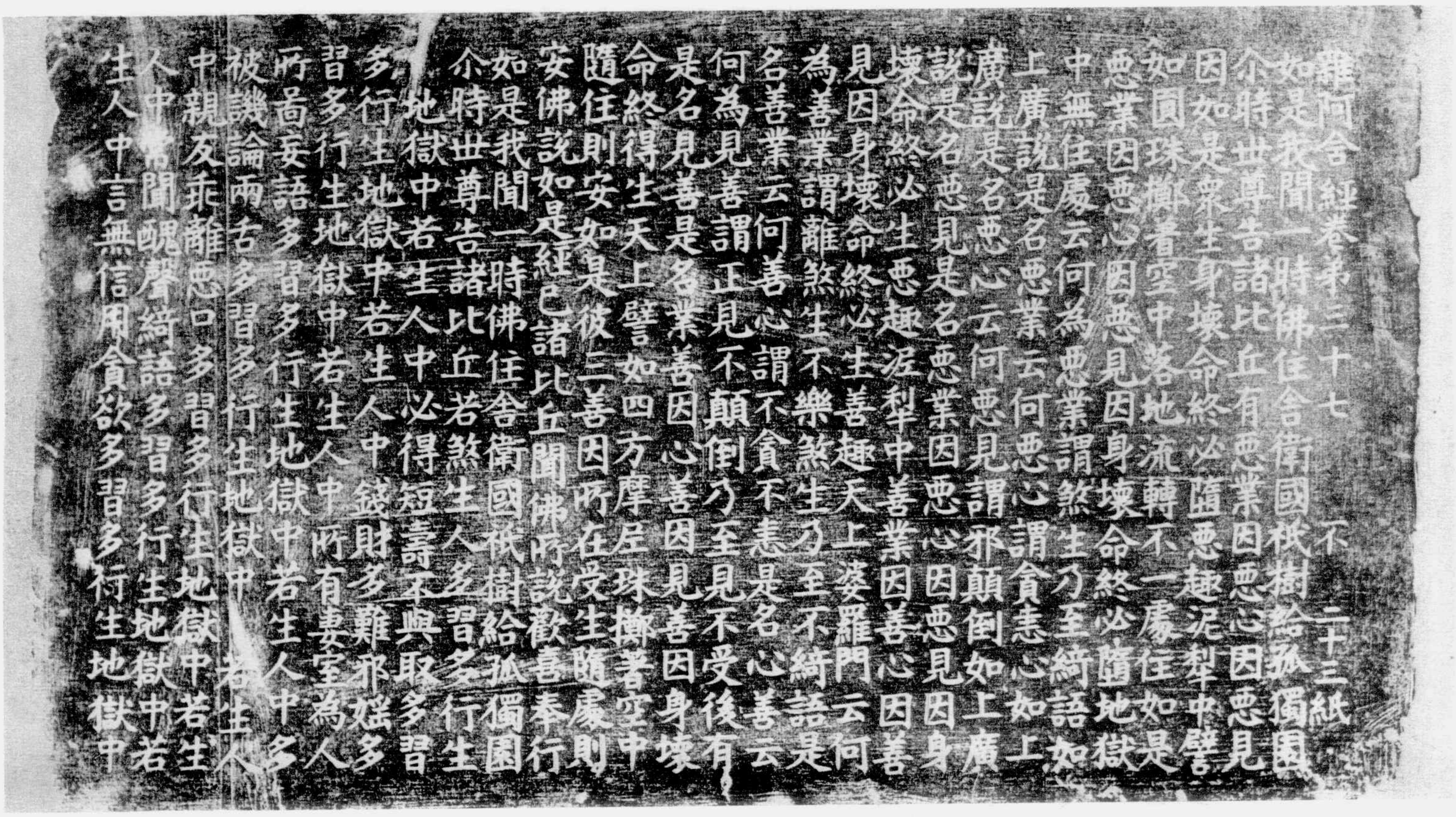


雜阿含經卷第三十七　不　二十三紙
人住生究竟苦邊時鞞紐聚落婆羅門長者
聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

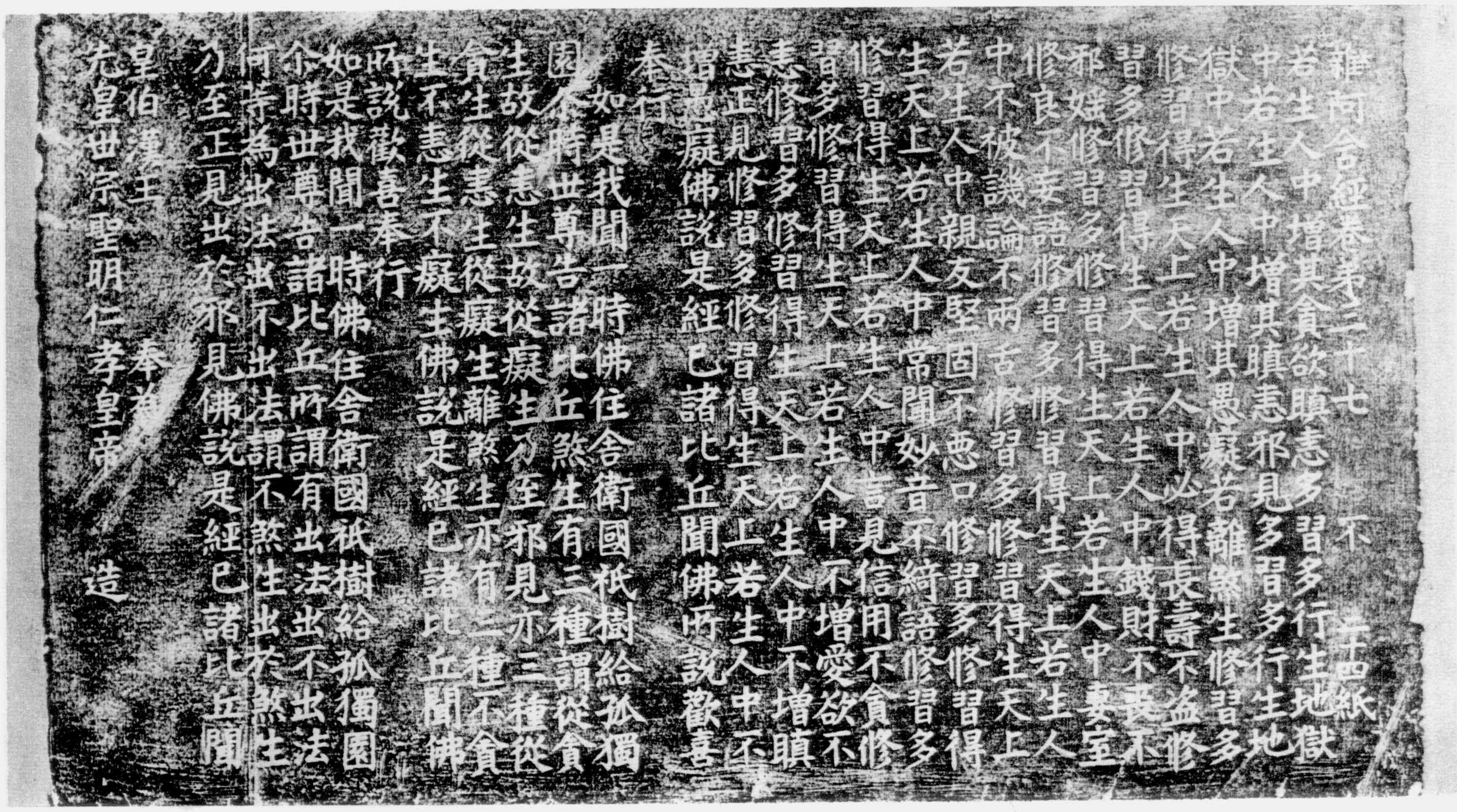
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有相習近法諦聽善思
當為汝說何等為相習近法謂煞生者煞生
者習近盜婬妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見
各各隨類更相習近譬如不淨物不淨物自
相和合如是煞生煞生乃至邪見邪見自相
習近如是比丘不煞生不煞生相習近乃至
正見正見更相習近譬如淨物淨物自相和
合乳生酪酪生酥酥生醍醐醍醐自相和合
如是不煞不煞更相習近乃至正見正見更
相習近是名比丘相習近法佛說是經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有蛇行法諦聽善思當
為汝說何等為蛇行法謂煞生惡行手常血
腥乃至十不善業跡如前純陁修多羅廣說
彼當尒時身蛇行口蛇行意蛇行彼如是身
口意蛇行已於其二趣向一一趣若地獄若
畜生蛇行衆生謂蛇鼠猫狸等腹行衆生是
名蛇行法云何非蛇行法謂不煞生乃至正
見如前純陁修多羅十業跡廣說是名非蛇
行法身非蛇行口非蛇行意非蛇行於其二
趣生一一趣若天上若人中是名非蛇行法
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八〇八

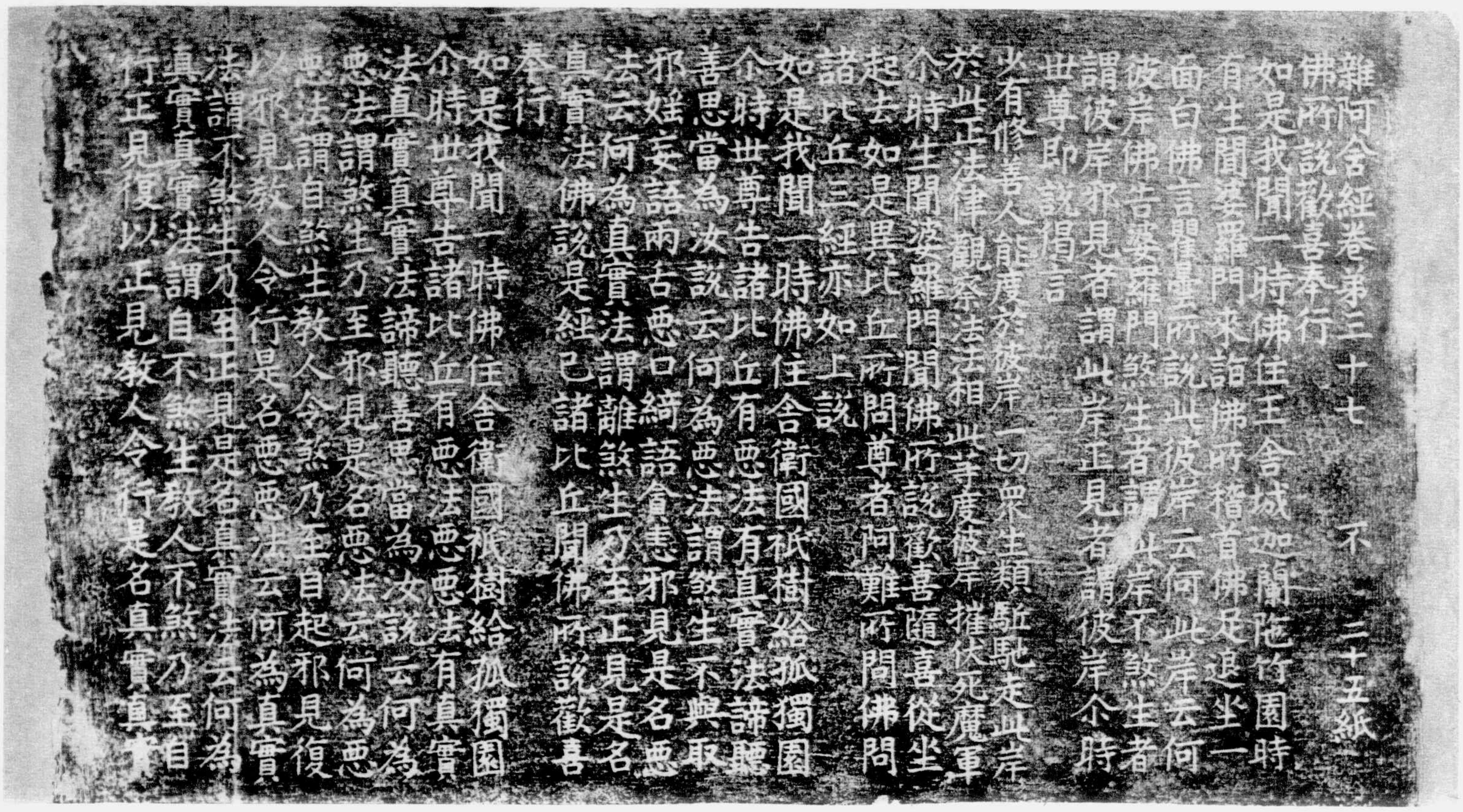


雜阿含經卷第三十七　不　二十三紙
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有惡業因惡心因惡見
因如是衆生身壞命終必墮惡趣泥犁中譬
如圓珠擲着空中落地流轉不一處住如是
惡業因惡心因惡見因身壞命終必墮地獄
中無住處云何為惡業謂煞生乃至綺語如
上廣說是名惡業云何惡心謂貪恚心如上
廣說是名惡心云何惡見謂邪顛倒如上廣
說是名惡見是名惡業因惡心因惡見因身
壞命終必生惡趣泥犁中善業因善心因善
見因身壞命終必生善趣天上婆羅門云何
為善業謂離煞生不樂煞生乃至不綺語是
名善業云何善心謂不貪不恚是名心善云
何為見善謂正見不顛倒乃至見不受後有
是名見善是名業善因心善因見善因身壞
命終得生天上譬如四方摩尼珠擲著空中
隨住則安如是彼二善因所在受生隨處則
安佛說如是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若煞生人多習多行生
地獄中若生人中必得短壽不與取多習
多行生地獄中若生人中錢財多難邪婬多
習多行生地獄中若生人中所有妻室為人
所畜妄語多習多行生地獄中若生人中多
被識論兩舌多習多行生地獄中若生人
中親友乖離惡口多習多行生地獄中若生
人中常聞醜聲綺語多習多行生地獄中若
生人中言無信用貪欲多習多行生地獄中

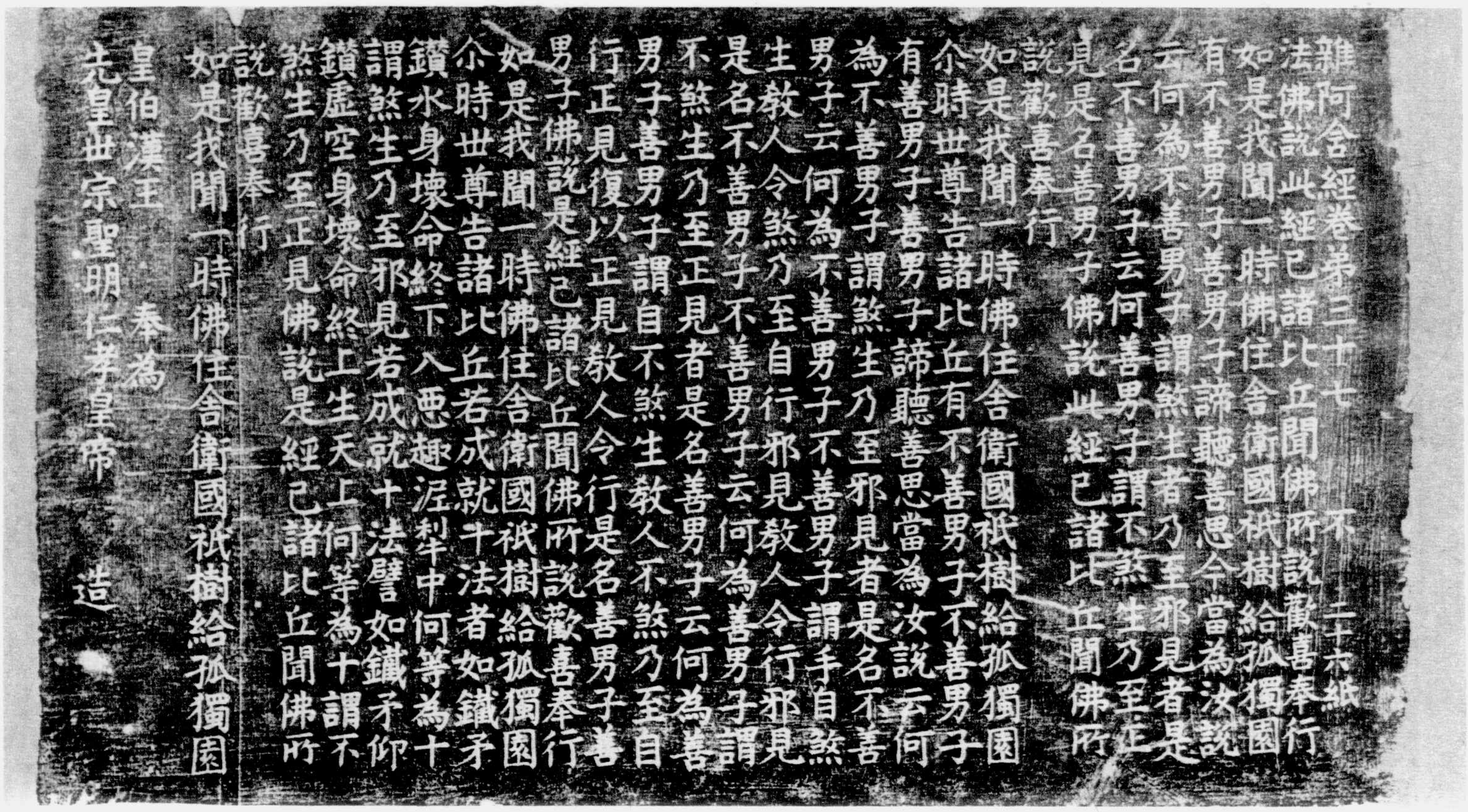


雜阿含經卷第三十七　不　二十四紙
若生人中增其貪欲瞋恚多習多行生地獄
中若生人中增其瞋恚邪見多習多行生地
獄中若生人中增其愚癡若離煞生修習多
修習得生天上若生人中必得長壽不盜修
習多修習得生天上若生人中錢財不喪不
邪婬修習多修習得生天上若生人中妻室
修良不妄語修習多修習得生天上若生人
中不被識論不兩舌修習多修習得生天上
若生人中親友堅固不惡口修習多修習得
生天上若生人中常聞妙音不綺語修習多
修習得生天上若生人中言見信用不貪修
習多修習得生天上若生人中不增愛欲不
恚修習多修習得生天上若生人中不增瞋
恚正見修習多修習得生天上若生人中不
增愚癡佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨
園尒時世尊告諸比丘煞生有三種謂從貪
生故從恚生故從癡生乃至邪見亦三種從
貪生從恚生從癡生離煞生亦有三種不貪
生不恚生不癡生佛說是經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘所謂有出法出不出法
何等為出法出不出法謂不煞生出於煞生
乃至正見出於邪見佛說是經已諸比丘聞
皇伯燕王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝造

塔下六八〇七

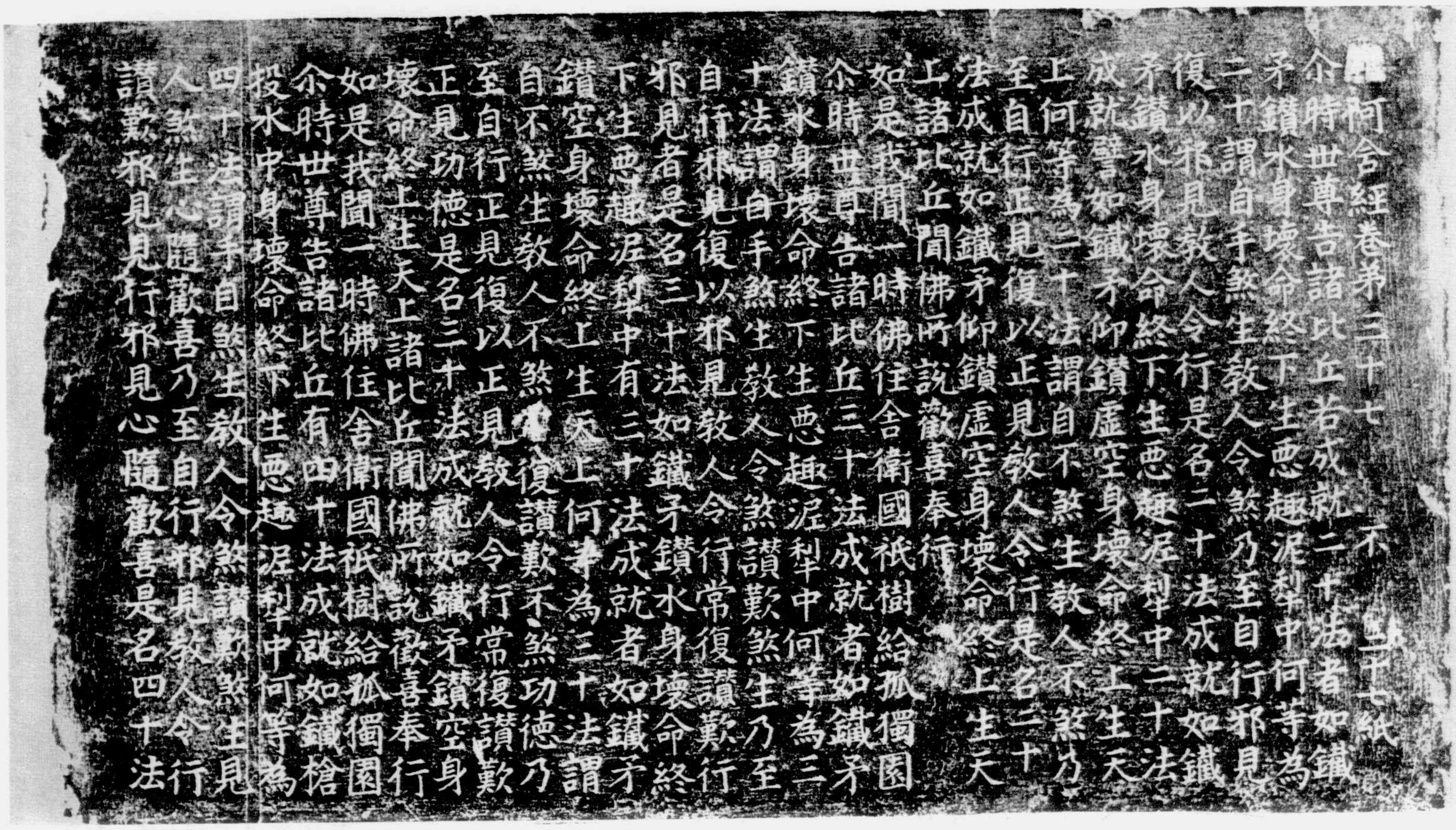


雜阿含經卷第三十七　不　二十五紙
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有生聞婆羅門來詣佛所稽首佛足退坐一
面白佛言瞿曇所說此彼岸云何此岸云何
彼岸佛告婆羅門煞生者謂此岸不煞生者
謂彼岸邪見者謂此岸正見者謂彼岸介時
世尊即說偈言
少有修善人能度於彼岸一切眾生類馳走此岸
於此正法律觀察法相者度彼岸摧伏死魔軍
介時生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐
起去如是異比丘所問尊者阿難所問佛問
諸比丘三經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
介時世尊告諸比丘有惡法有真實法諦聽
善思當為汝說云何為惡法謂煞生不與取
邪婬妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見是名惡
法云何為真實法謂離煞生乃至正見是名
真實法佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
介時世尊告諸比丘有惡法惡惡法有真實
法真實真實法諦聽善思當為汝說云何為惡
惡法謂煞生乃至邪見是名惡法云何為惡
惡法謂自煞生教人令煞乃至自起邪見復
以邪見教人令行是名惡惡法云何為真實
法謂不煞生乃至正見是名真實法云何為
真實真實法謂自不煞生教人不煞乃至自
行正見復以正見教人令行是名真實真實



雜阿含經卷第三十七　不　二十六紙
法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
有不善男子善男子諦聽善思令當為汝說
云何為不善男子謂煞生者乃至邪見者是
名不善男子云何善男子謂不煞生乃至正
見是名善男子佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
介時世尊告諸比丘有不善男子不善男子
有善男子善男子諦聽善思當為汝說云何
為不善男子謂煞生乃至邪見者是名不善
男子云何為不善男子不善男子謂手自煞
生教人令煞乃至自行邪見教人令行邪見
是名不善男子不善男子云何為善男子謂
不煞生乃至正見者是名善男子云何為善
男子善男子謂自不煞生教人不煞乃至自
行正見復以正見教人令行是名善男子善
男子佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
介時世尊告諸比丘若成就十法者如鐵矛
鑽水身壞命終下入惡趣泥犁中何等為十
謂煞生乃至邪見若成就十法譬如鐵矛仰
鑽虛空身壞命終上生天上何等為十謂不
煞生乃至正見佛說是經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

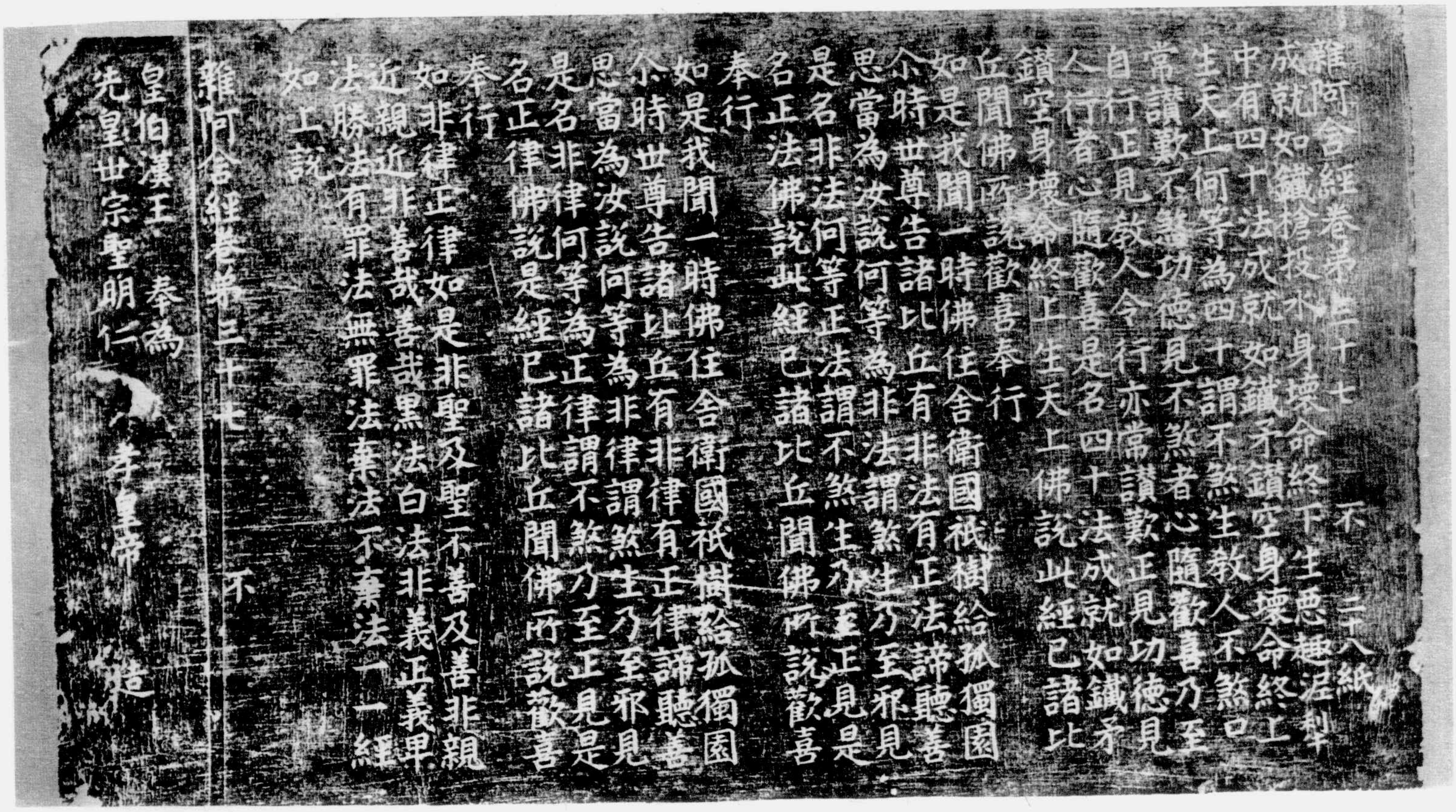
塔下六八〇六



雜阿含經卷第三十七　不　二十七紙
尒時世尊告諸比丘若成就二十法者如鐵
矛鑚水身壞命終下生惡趣泥梨中何等為
二十謂自手煞生教人令煞乃至自行邪見
復以邪見教人令行是名二十法成就如鐵
矛鑚水身壞命終下生惡趣泥梨中二十法
成就譬如鐵矛仰鑚虛空身壞命終上生天
上何等為二十法謂自不煞生教人不煞乃
至自行正見復以正見教人令行是名二十
法成就如鐵矛仰鑚虛空身壞命終上生天
上諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘三十法成就者如鐵矛
鑚水身壞命終下生惡趣泥梨中何等為三
十法謂自手煞生教人令煞讚歎煞生乃至
自行邪見復以邪見教人令行常復讚歎行
邪見者是名三十法如鐵矛鑚水身壞命終
下生惡趣泥梨中有三十法成就者如鐵矛
鑚空身壞命終上生天上何等為三十法謂
自不煞生教人不煞復讚歎不煞功德乃
至自行正見復以正見教人令行常復讚歎
正見功德是名三十法成就如鐵矛鑚空身
壞命終上生天上諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四十法成就如鐵檜
投水中身壞命終下生惡趣泥梨中何等為
四十法謂手自煞生教人令煞讚歎煞生見
人煞生心隨歡喜乃至自行邪見教人令行
讚歎邪見見行邪見心隨歡喜是名四十法



雜阿含經卷第三十七　不　二十八紙
成就如鐵檜投水身壞命終下生惡趣泥梨
中有四十法成就如鐵矛鑚空身壞命終上
生天上何等為四十謂不煞生教人不煞口
常讚歎不煞功德見不煞者心隨歡喜乃至
自行正見教人令行亦常讚歎正見功德見
行者心隨歡喜是名四十法成就如鐵矛
鑚空身壞命終上生天上佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有非法有正法諦聽善
思當為汝說何等為非法謂煞生乃至邪見
是名非法何等正法謂不煞生乃至正見是
名正法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

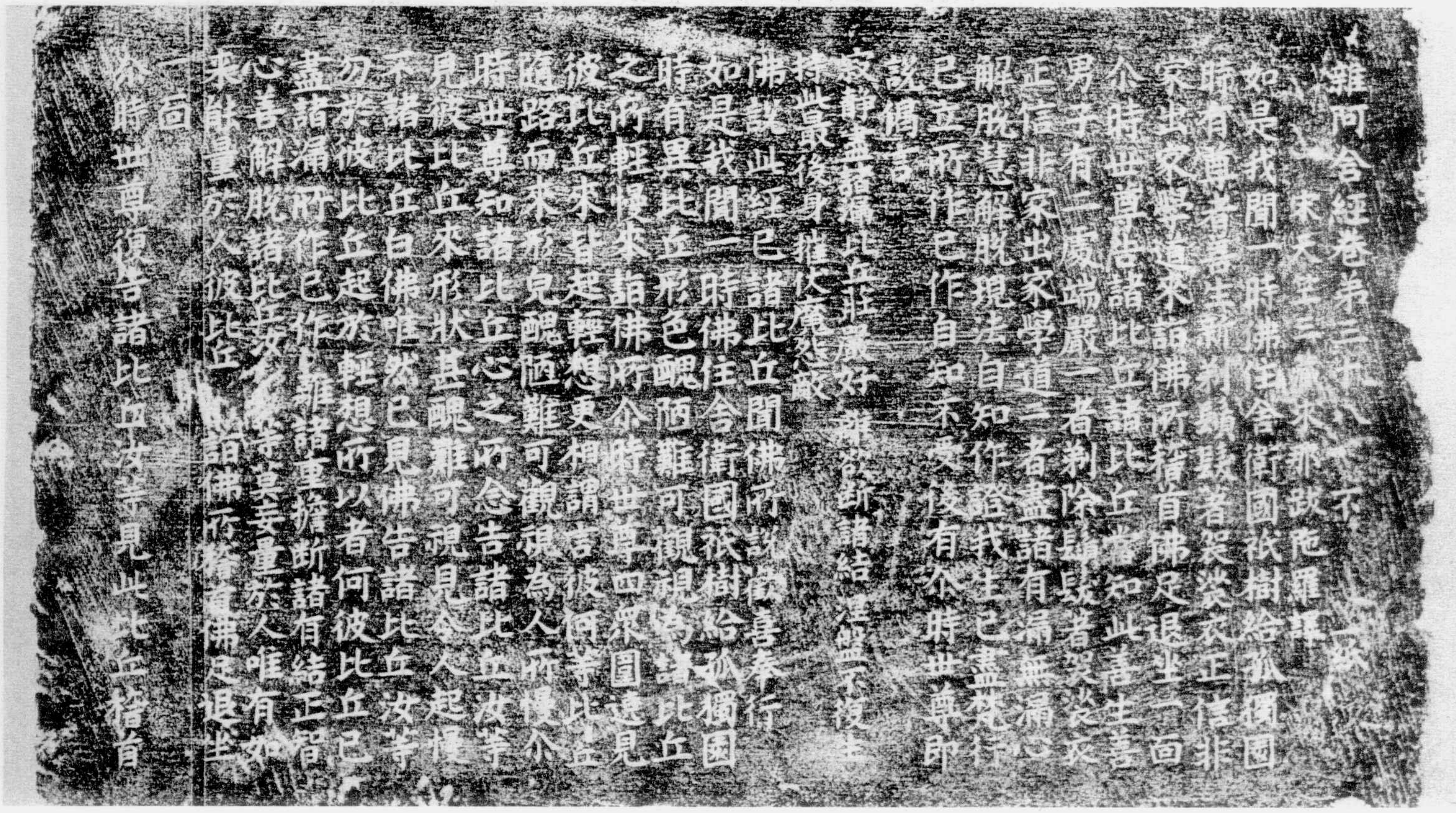
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有非律有正律諦聽善
思當為汝說何等為非律謂煞生乃至邪見
是名非律何等為正律謂不煞乃至正見是
名正律佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如非律正律如是非聖及聖不善及善非親
近親近非善哉善哉黑法白法非義正義卑
法勝法有罪法無罪法棄法不棄法一一經
如上說

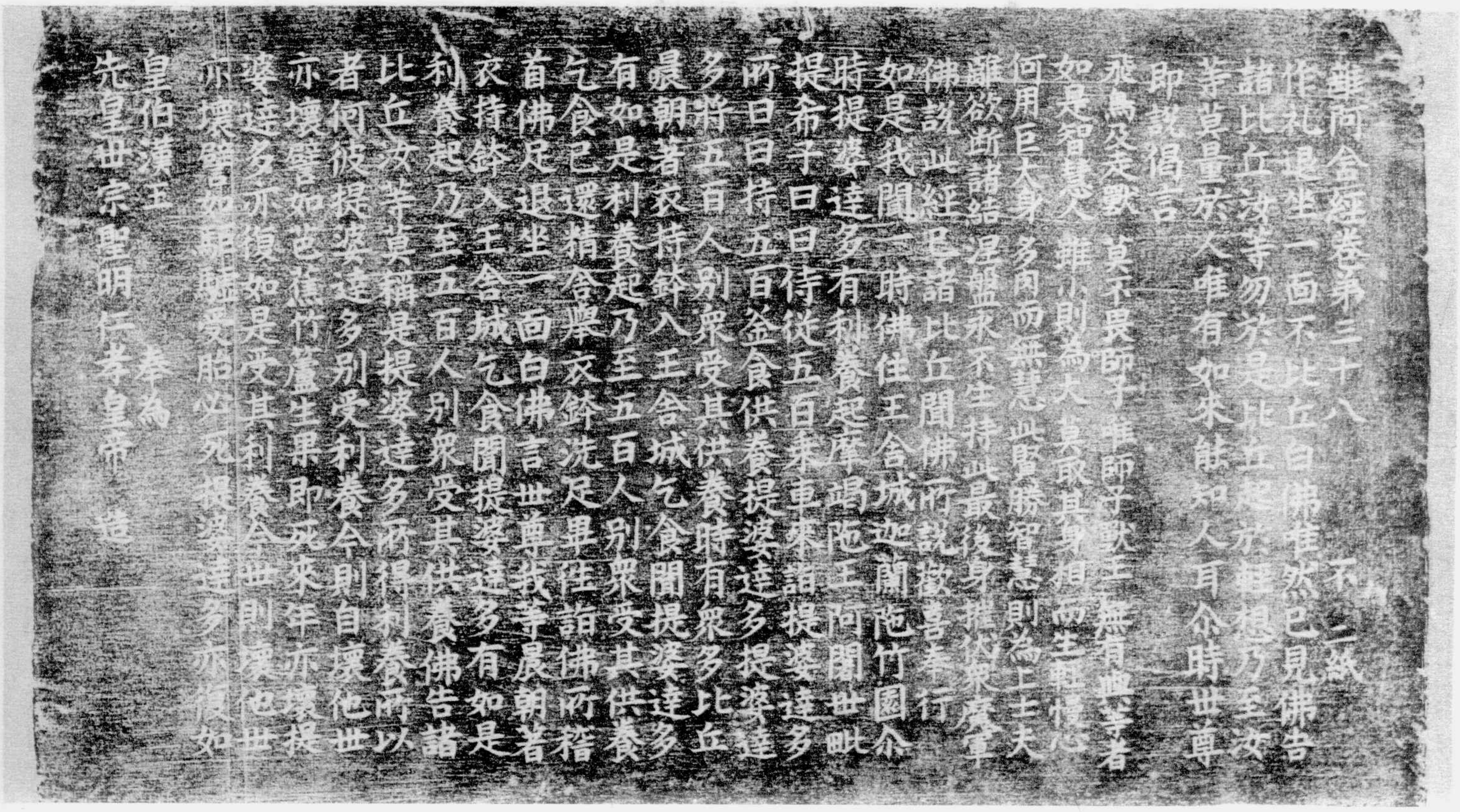
雜阿含經卷第三十七　不

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁　孝皇帝　造

塔下六八〇五

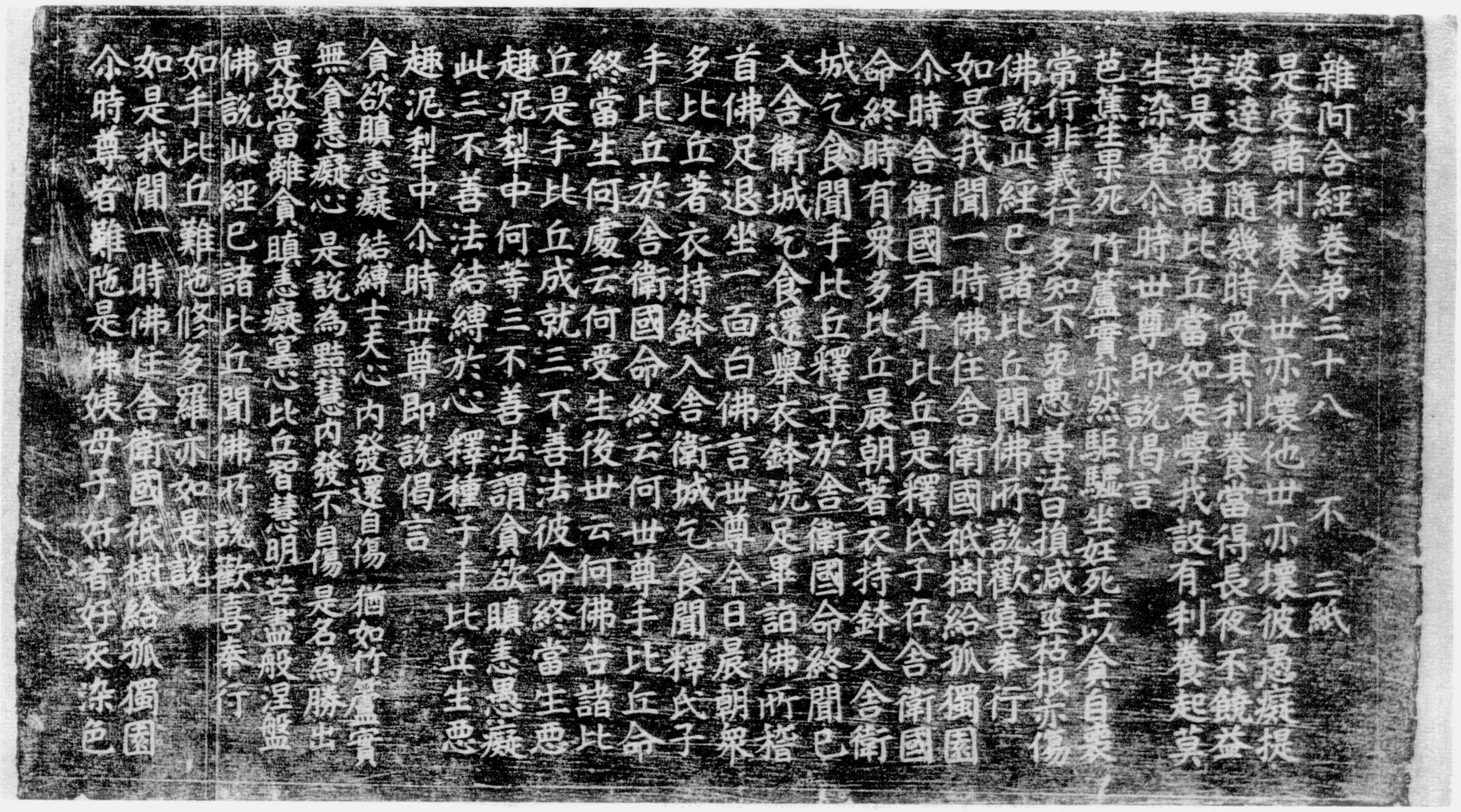


雜阿含經卷第三十八　不　一紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有尊者善生新剃鬚髮著袈裟衣正信非
家出家學道來詣佛所稽首佛足退坐一面
尒時世尊告諸比丘諸比丘當知此善生善
男子有二處端嚴一者剃除鬚髮著袈裟衣
正信非家出家學道二者盡諸有漏無漏心
解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行
已立所作已作自知不受後有尒時世尊即
說偈言
寂靜盡諸漏比丘莊嚴好離欲斷諸結涅盤不復生
持最後身摧伏魔怨敵
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘形色醜陋難可觀視為諸比丘
之所輕慢來詣佛所尒時世尊四眾圍遶見
彼比丘來皆起輕想更相謂言彼何等比丘
隨路而來形色醜陋難可觀視為人所慢尒
時世尊知諸比丘心之所念告諸比丘汝等
見彼比丘來形狀甚醜難可觀視見者起慢
不諸比丘白佛唯然已見佛告諸比丘汝等
勿於彼比丘起於輕想所以者何彼比丘已
盡諸漏所作已作離諸重擔斷諸有結正智
心善解脫諸比丘汝等莫妄量於人唯有如
來能量於人彼比丘來詣佛所稽首佛足退坐
一面
尒時世尊復告諸比丘汝等見此比丘稽首

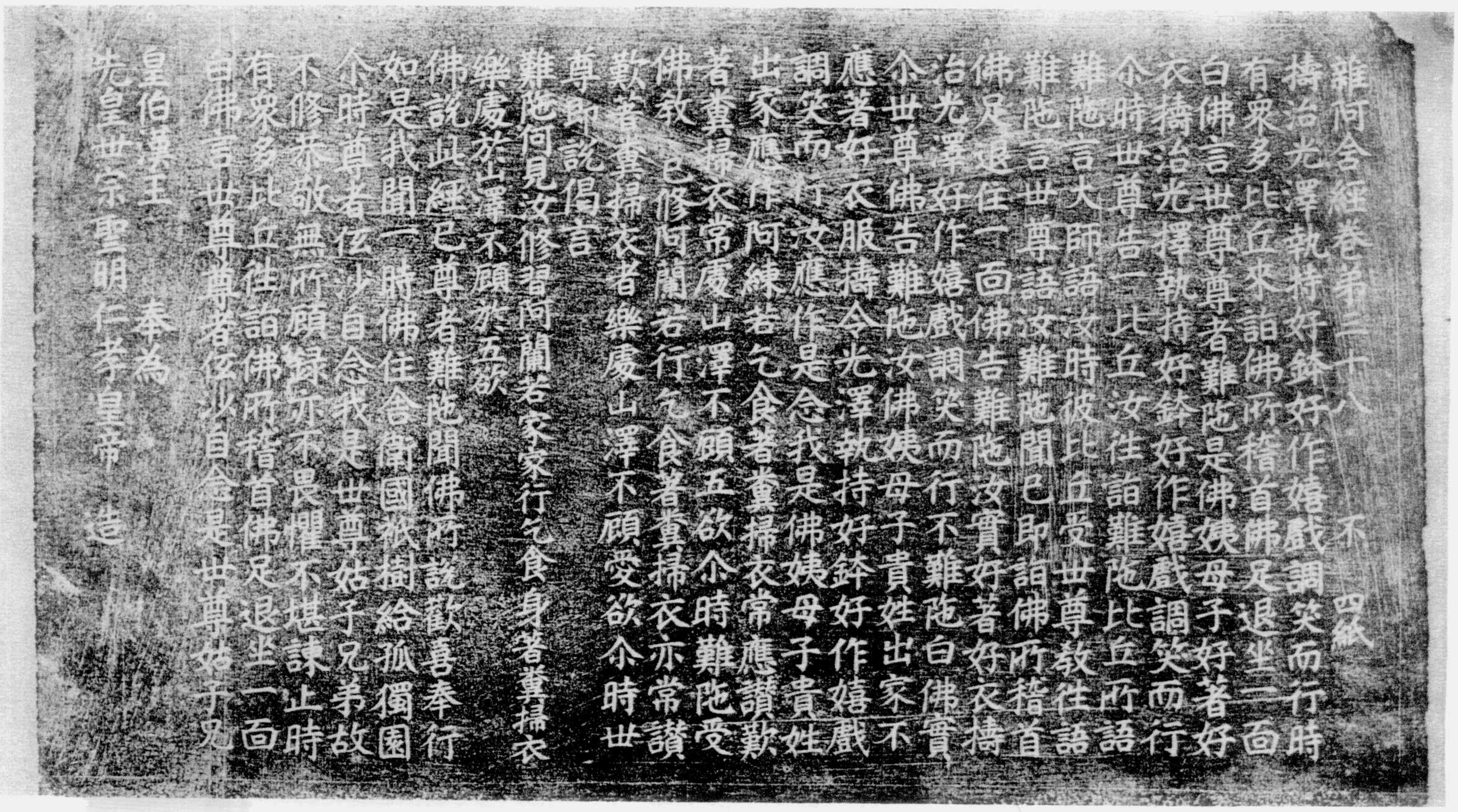


雜阿含經卷第三十八　不　二紙
作礼退坐一面不比丘白佛唯然已見佛告
諸比丘汝等勿於是比丘起於輕想乃至汝
等莫量於人唯有如來能知人耳尒時世尊
即說偈言
飛鳥及走獸莫不畏師子唯師子獸王無有與等者
如是智慧人雖小則為大莫取其身相而生輕慢心
何用巨大身多肉而無慧此賢勝智慧則為上士夫
離欲斷諸結涅盤永不生持此最後身摧伏眾魔軍
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時提婆達多有利養起摩竭陀王阿闍世毗
提希子日日侍從五百乘車來詣提婆達多
所日日持五百釜食供養提婆達多提婆達
多將五百人別眾受其供養時有眾多比丘
晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞提婆達多
有如是利養起乃至五百人別眾受其供養
乞食已還精舍舉衣鉢洗足畢往詣佛所稽
首佛足退坐一面白佛言世尊我等晨朝著
衣持鉢入王舍城乞食聞提婆達多有如是
利養起乃至五百人別眾受其供養佛告諸
比丘汝等莫稱是提婆達多所得利養所以
者何彼提婆達多別受利養今則自壞他世
亦壞譬如芭蕉竹蘆生果即死來年亦壞提
婆達多亦復如是受其利養今世則壞他世
亦壞譬如騾驢受胎必死提婆達多亦復如
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八二八



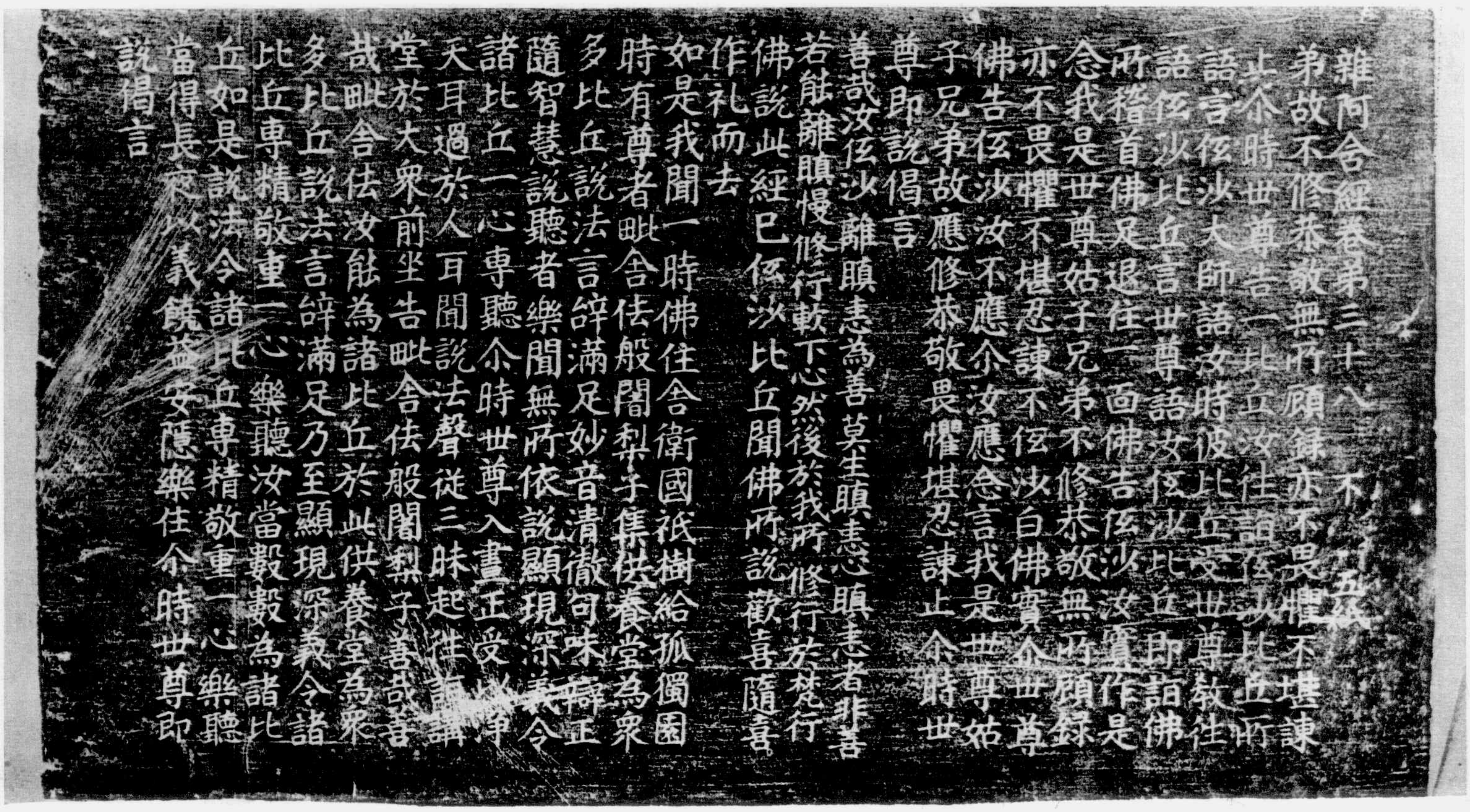
雜阿含經卷第三十八　不　三紙
是受諸利養今世亦壞他世亦壞彼愚癡提
婆達多隨幾時受其利養當得長夜不饒益
苦是故諸比丘當如是學我設有利養起莫
生染著尒時世尊即說偈言
芭蕉生果死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊死　士以貪自喪
常行非義行　多知不免愚　善法日損減　莖枯根亦傷
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時舍衛國有手比丘是釋氏子在舍衛國
命終時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛
城乞食聞手比丘釋子於舍衛國命終聞已
入舍衛城乞食還舉衣鉢洗足畢詣佛所稽
首佛足退坐一面白佛言世尊今日晨朝衆
多比丘著衣持鉢入舍衛城乞食聞釋氏子
手比丘於舍衛國命終云何世尊手比丘命
終當生何處云何受生後世云何佛告諸比
丘是手比丘成就三不善法彼命終當生惡
趣泥犁中何等三不善法謂貪欲瞋恚愚癡
此三不善法結縛於心釋種子手比丘生惡
趣泥犁中尒時世尊即說偈言
貪欲瞋恚癡　結縛士夫心　内發還自傷　猶如竹蘆實
無貪恚癡心　是說為黠慧　内發不自傷　是名為勝士
是故當離貪　瞋恚癡冥心　比丘智慧明　苦盡般涅槃
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如手比丘難陁修多羅亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者難陁是佛姨母子好著好衣染色



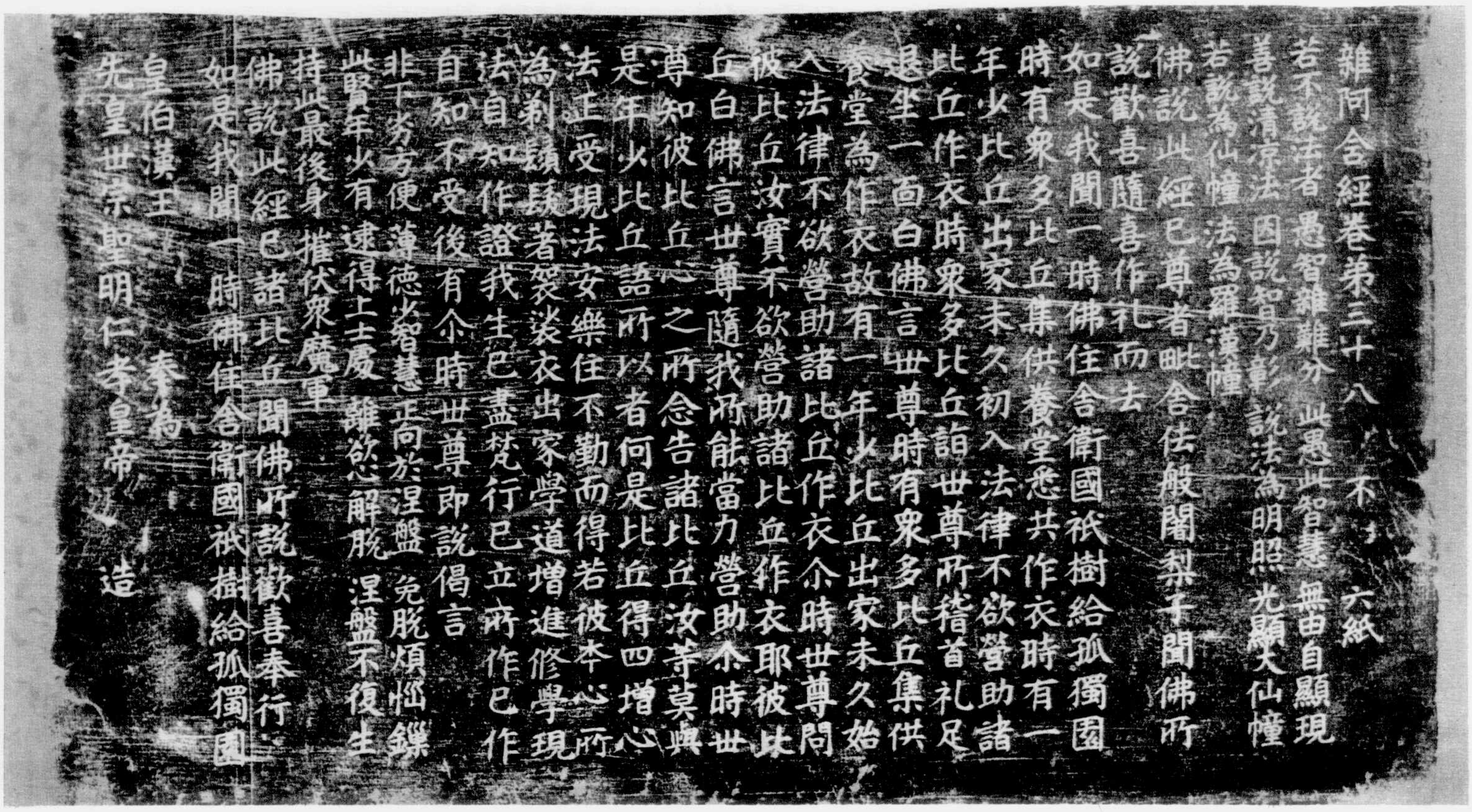
雜阿含經卷第三十八　不　四紙
椅治光澤執持好鉢好作嬉戲調笑而行時
有衆多比丘來詣佛所稽首佛足退坐一面
白佛言世尊尊者難陁是佛姨母子好著好
衣椅治光澤執持好鉢好作嬉戲調笑而行
尒時世尊告一比丘汝往詣難陁比丘所語
難陁言大師語汝時彼比丘受世尊教往語
難陁言世尊語汝難陁聞已即詣佛所稽首
佛足退住一面佛告難陁汝實好著好衣椅
治光澤好作嬉戲調笑而行不難陁白佛實
尒世尊佛告難陁汝佛姨母子貴姓出家不
應著好衣服椅令光澤執持好鉢好作嬉戲
調笑而行汝應作是念我是佛姨母子貴姓
出家應作阿練若乞食著糞掃衣常應讚歎
著糞掃衣常處山澤不顧五欲尒時難陁受
佛教已修阿蘭若行乞食著糞掃衣亦常讚
歎著糞掃衣者樂處山澤不顧愛欲尒時世
尊即說偈言
難陁何見汝　修習阿蘭若　家家行乞食　身著糞掃衣
樂處於山澤　不顧於五欲
佛說此經已尊者難陁聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者低沙自念我是世尊姑子兄弟故
不修恭敬無所顧録亦不畏懼不堪諫止時
有衆多比丘往詣佛所稽首佛足退坐一面
白佛言世尊尊者低沙自念是世尊姑子兄

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八二七

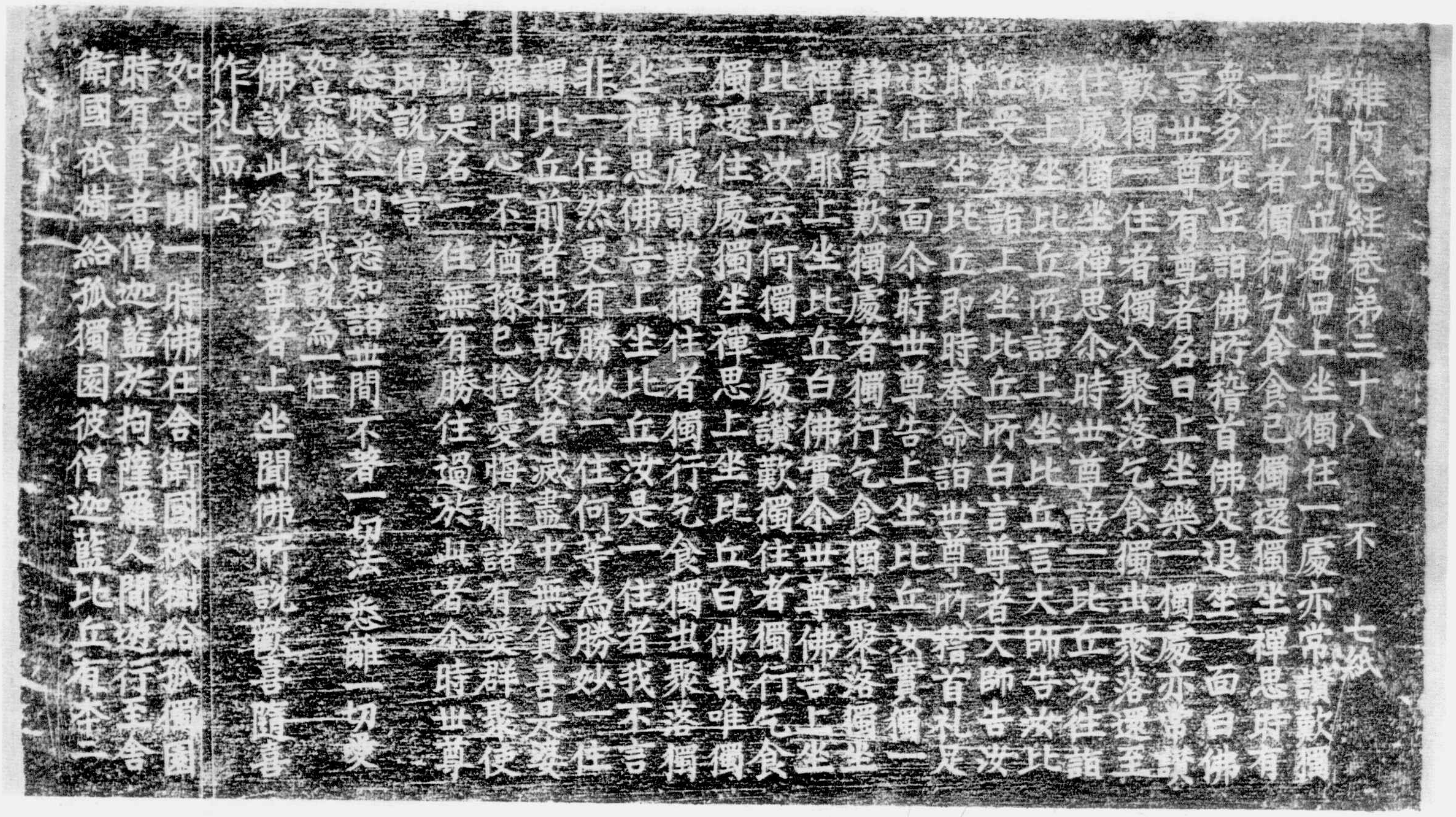


雜阿含經卷第三十八　不　五紙
弟故不修恭敬無所顧錄亦不畏懼不堪諫
止尒時世尊告一比丘汝往詣伭沙比丘所
語言伭沙大師語汝時彼比丘受世尊教往
語伭沙比丘言世尊語汝伭沙比丘即詣佛
所稽首佛足退住一面佛告伭沙汝實作是
念我是世尊姑子兄弟不修恭敬無所顧錄
亦不畏懼不堪忍諫不伭沙白佛實尒世尊
佛告伭沙汝不應尒汝應念言我是世尊姑
子兄弟故應修恭敬畏懼堪忍諫止尒時世
尊即說偈言
善哉汝伭沙離瞋恚為善莫生瞋恚心瞋恚者非善
若能離瞋慢修行軟下心然後於我所修行於梵行
佛說此經已伭沙比丘聞佛所說歡喜隨喜
作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有尊者毗舍佉般闍梨子集供養堂為衆
多比丘說法言辭滿足妙音清徹句味辯正
隨智慧說聽者樂聞無所依說顯現深義令
諸比丘一心專聽尒時世尊入晝正受以淨
天耳過於人耳聞說法聲從三昧起往詣講
堂於大衆前坐告毗舍佉般闍梨子善哉善
哉毗舍佉汝能為諸比丘於此供養堂為衆
多比丘說法言辭滿足乃至顯現深義令諸
比丘專精敬重一心樂聽汝當數數為諸比
丘如是說法令諸比丘專精敬重一心樂聽
當得長夜以義饒益安隱樂住尒時世尊即
說偈言



雜阿含經卷第三十八　不　六紙
若不說法者愚智雜難分此愚此智慧無由自顯現
善說清涼法因說智乃彰說法為明照光顯大仙幢
若說為仙幢法為羅漢幢
佛說此經已尊者毗舍佉般闍梨子聞佛所
說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有衆多比丘集供養堂悉共作衣時有一
年少比丘出家未久初入法律不欲營助諸
比丘作衣時衆多比丘詣世尊所稽首礼足
退坐一面白佛言世尊時有衆多比丘集供
養堂為作衣故有一年少比丘出家未久始
入法律不欲營助諸比丘作衣尒時世尊問
彼比丘汝實不欲營助諸比丘作衣耶彼比
丘白佛言世尊隨我所能當力營助尒時世
尊知彼比丘心之所念告諸比丘汝等莫與
是年少比丘語所以者何是比丘得四增心
法正受現法安樂住不勤而得若彼本心所
為剃鬚髮著袈裟衣出家學道增進修學現
法自知作證我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有尒時世尊即說偈言
非下劣方便薄德少智慧正向於涅盤免脫煩惱鏁
此賢年少有逮得上士處離欲心解脫涅盤不復生
持此最後身摧伏衆魔軍
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八二六



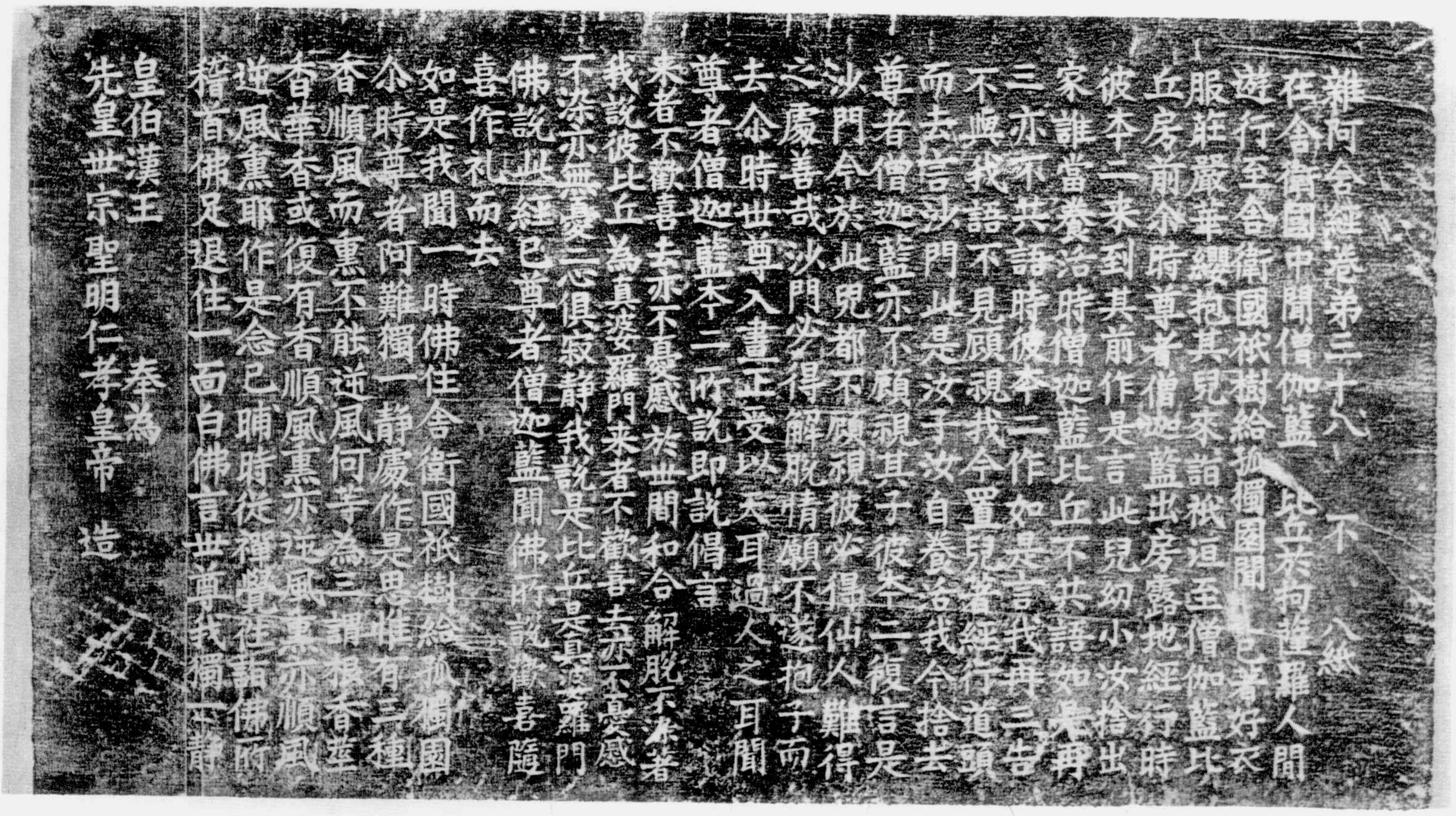
雜阿含經卷第三十八　下　七紙

時有比丘名曰上坐獨住一處亦常讚歎獨一住者獨行乞食食已獨還獨坐禪思時有衆多比丘詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊有尊者名曰上坐樂一獨處亦常讚歎獨一住者獨入聚落乞食獨出聚落還至住處獨坐禪思尒時世尊語一比丘汝往詣彼上坐比丘所語上坐比丘言大師告汝比丘受教詣上坐比丘所白言尊者大師告汝時上坐比丘即時奉命詣世尊所稽首礼足退住一面尒時世尊告上坐比丘汝實獨一靜處讚歎獨處者獨行乞食獨出聚落獨坐禪思耶上坐比丘白佛實尒世尊佛告上坐比丘汝云何獨一處讚歎獨住者獨行乞食獨還住處獨坐禪思上坐比丘白佛我唯獨一靜處讚歎獨住者獨行乞食獨出聚落獨坐禪思佛告上坐比丘汝是一住者我不言非一住然更有勝妙一住何等為勝妙一住謂比丘前者枯乾後者滅盡中無貪喜是婆羅門心不猶豫已捨憂悔離諸有愛群聚使斷是名一住無有勝住過於此者尒時世尊即說偈言

悉映於一切　悉知諸世間
不著一切法　悉離一切愛
如是樂住者　我說為一住

佛說此經已尊者上坐聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有尊者僧迦藍於拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園彼僧迦藍比丘有本二



雜阿含經卷第三十八　下　八紙

在舍衛國中間僧伽藍比丘於拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園聞已著好衣服莊嚴華纓抱其兒來詣祇洹至僧伽藍比丘房前尒時尊者僧伽藍出房露地經行時彼本二來到其前作是言此兒幼小汝捨出家誰當養治時僧伽藍比丘不共語如是再三亦不共語時彼本二作如是言我再三告不與我語不見顧視我今置兒著經行道頭而去言沙門此是汝子汝自養活我今捨去尊者僧迦藍亦不顧視其子彼本二復言是沙門令於此兒都不顧視彼必得仙人難得之處善哉沙門必得解脫情願不遂抱子而去尒時世尊入晝正受以天耳過人之耳聞尊者僧迦藍本二所說即說偈言

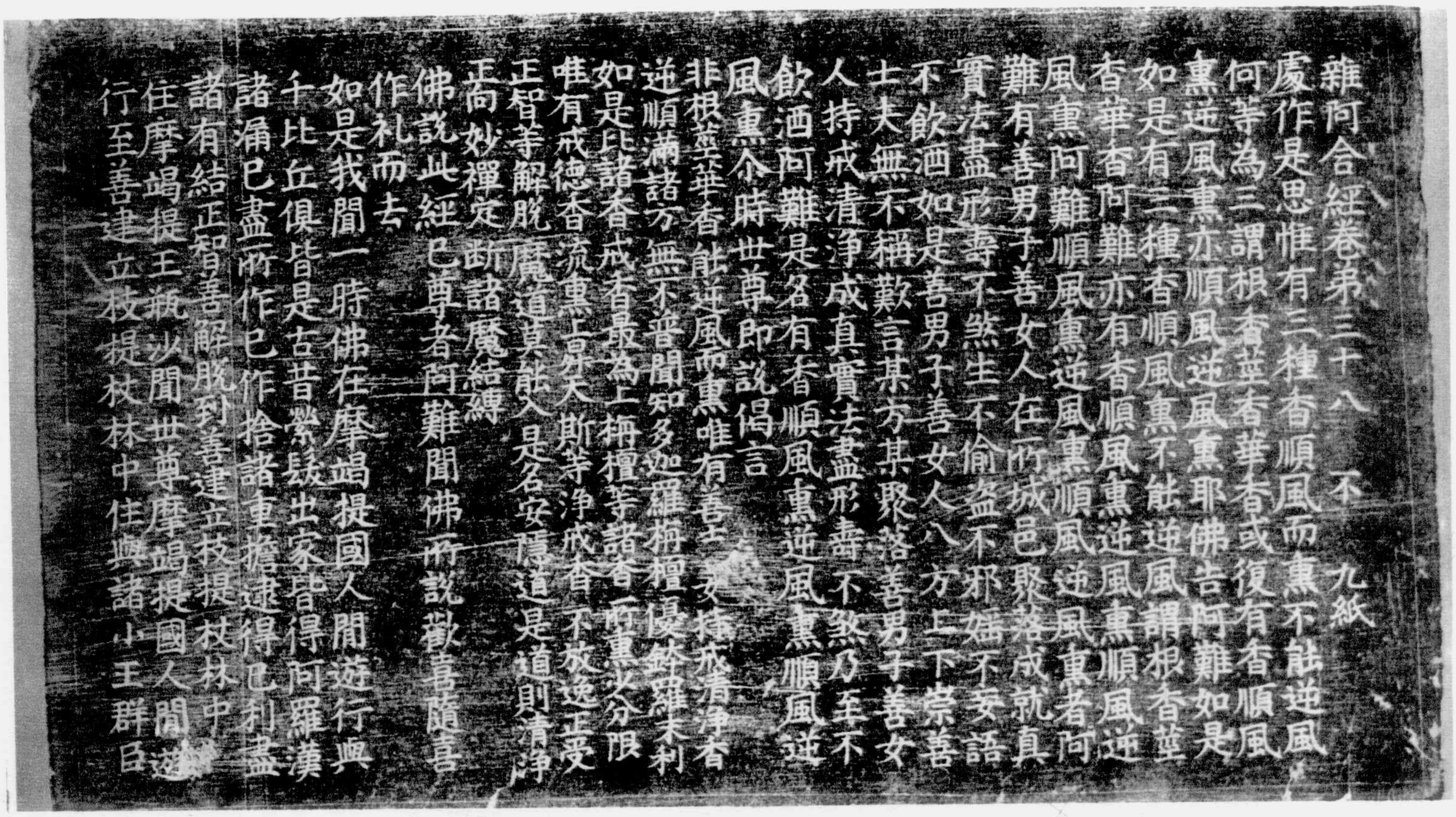
來者不歡喜　去亦不憂慼
於世間和合　解脫不染著
我說彼比丘　為真婆羅門
來者不歡喜　去亦不憂慼
不染亦無憂　二心俱寂靜
我說是比丘　是真婆羅門

佛說此經已尊者僧迦藍聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者阿難獨一靜處作是思惟有三種香順風而熏不能逆風何等為三謂根香莖香華香或復有香順風熏亦逆風熏亦順風逆風熏耶作是念已晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊我獨一靜

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八二五



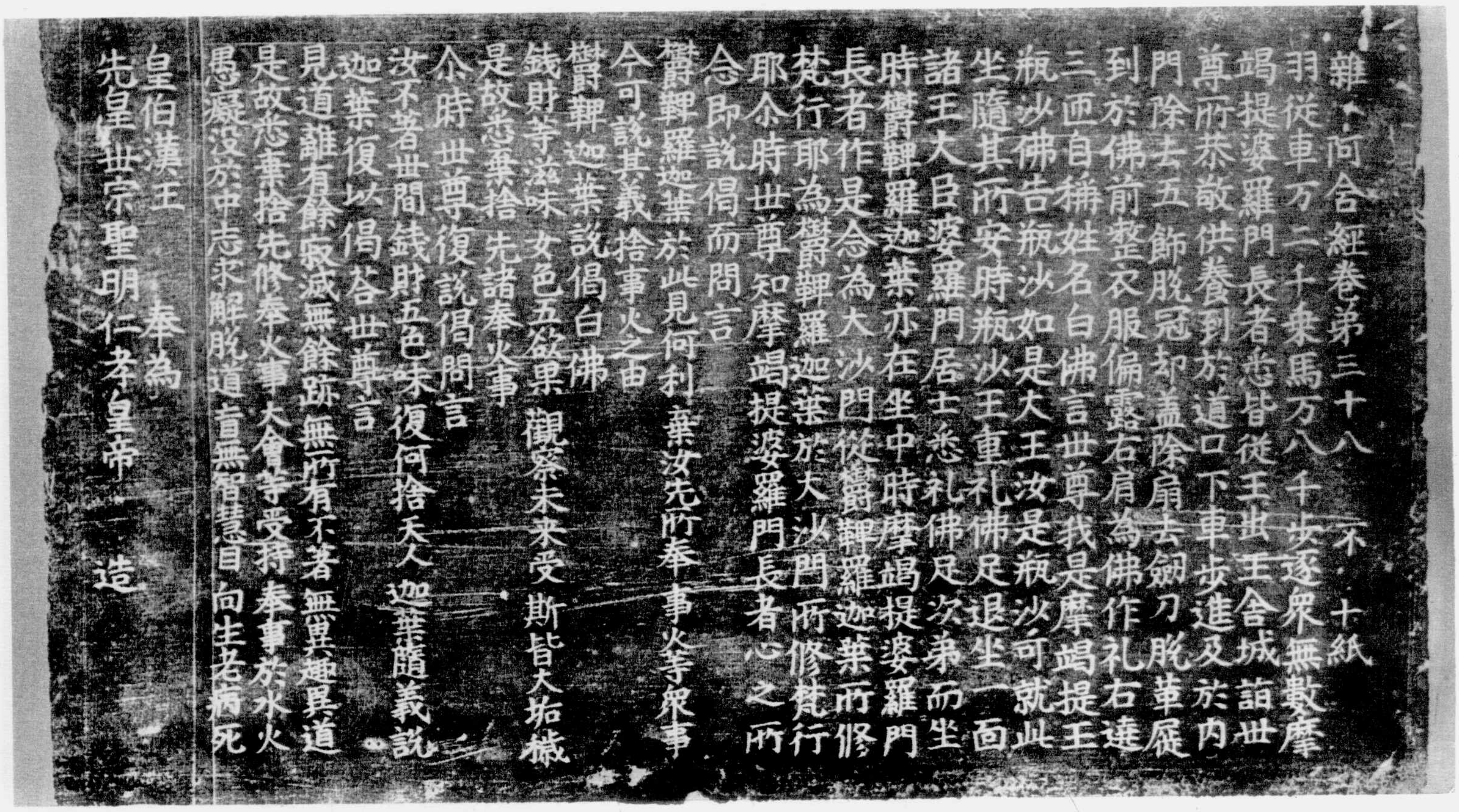
雜阿含經卷第三十八　不　九紙

處作是思惟有三種香順風而熏不能逆風何等為三謂根香莖香華香或復有香順風熏逆風熏亦順風逆風熏耶佛告阿難如是如是有三種香順風熏不能逆風謂根香莖香華香阿難亦有香順風熏逆風熏順風逆風熏阿難順風熏逆風熏順風逆風熏者阿難有善男子善女人在所城邑聚落成就真實法盡形壽不煞生不偷盜不邪婬不妄語不飲酒如是善男子善女人八方上下崇善士夫無不稱歎言某方某聚落善男子善女人持戒清淨成真實法盡形壽不煞乃至不飲酒阿難是名有香順風熏逆風熏順風逆風熏尒時世尊即說偈言

非根莖華香　能逆風而熏　唯有善士女　持戒清淨香
逆順滿諸方　無不普聞知　多迦羅栴檀　優鉢羅末利
如是比諸香　戒香最為上　栴檀等諸香　所熏少分限
唯有戒德香　流熏上昇天　斯等淨戒香　不放逸正受
正智等解脫　魔道莫能入　是名安隱道　是道則清淨
正向妙禪定　斷諸魔結縛

佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行與千比丘俱皆是古昔縈髮出家皆得阿羅漢諸漏已盡所作已作捨諸重擔逮得已利盡諸有結正智善解脫到善建立枝提枝林中住摩竭提王瓶沙聞世尊摩竭提國人間遊行至善建立枝提枝林中住與諸小王群臣



雜阿含經卷第三十八　不　十紙

羽從車万二千乘馬万八千步逐衆無數摩竭提婆羅門長者悉皆從王出王舍城詣世尊所恭敬供養到於道口下車步進及於內門除去五飾脫冠却蓋除扇去劒刀脫革屣到於佛前整衣服偏露右肩為佛作礼右遶三帀自稱姓名白佛言世尊我是摩竭提王瓶沙佛告瓶沙如是大王汝是瓶沙可就此坐隨其所安時瓶沙王重礼佛足退坐一面諸王大臣婆羅門居士悉礼佛足次第而坐時鬱鞞羅迦葉亦在坐中時摩竭提婆羅門長者作是念為大沙門從鬱鞞羅迦葉所修梵行耶為鬱鞞羅迦葉於大沙門所修梵行耶尒時世尊知摩竭提婆羅門長者心之所念即說偈而問言

鬱鞞羅迦葉　於此見何利　棄汝先所奉　事火等衆事
今可說其義　捨事火之由

鬱鞞迦葉說偈白佛

錢財等滋味　女色五欲果　觀察未來受　斯皆大垢穢
是故悉棄捨　先諸奉火事

尒時世尊復說偈問言

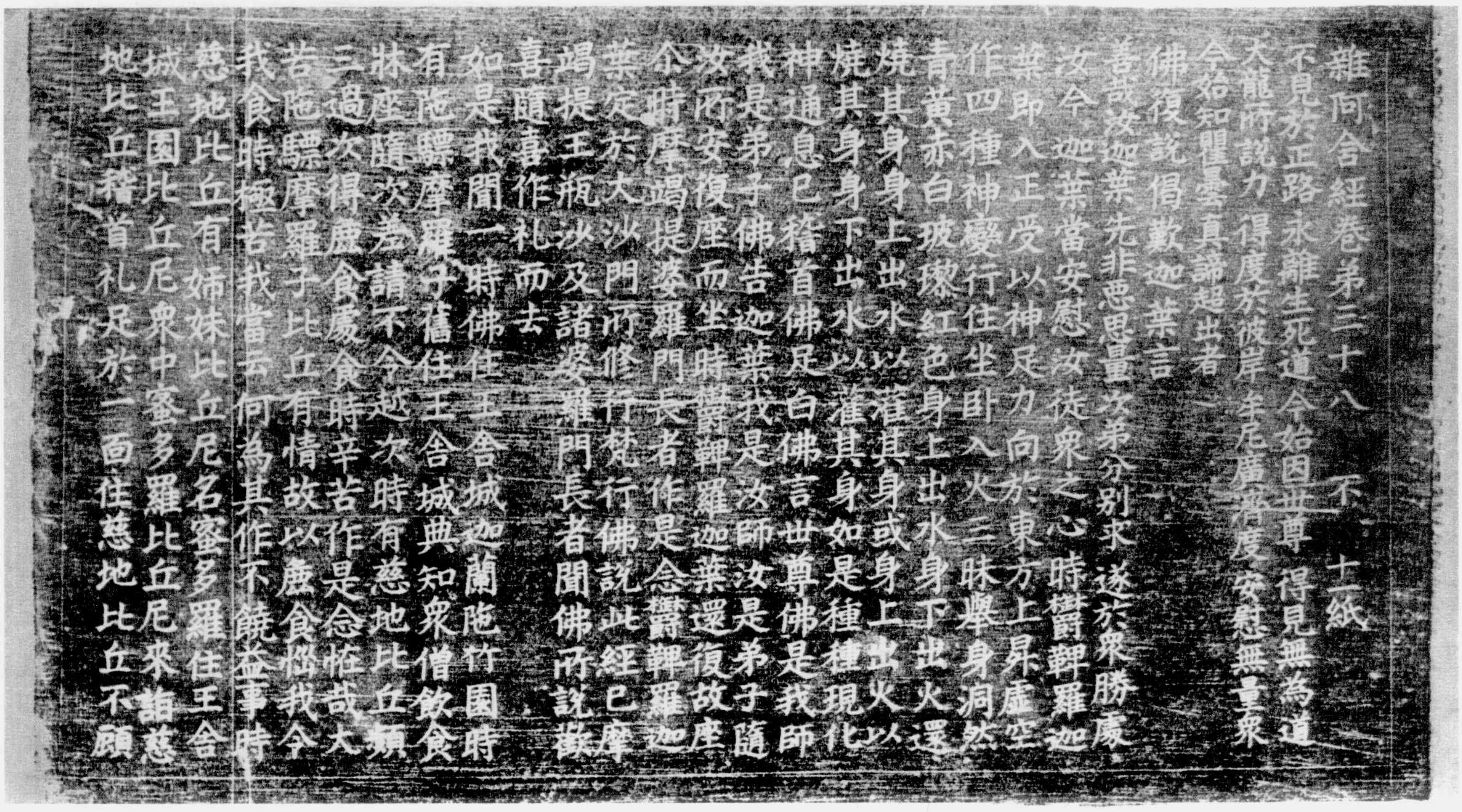
汝不著世間　錢財五色味　復何捨天人　迦葉隨義說

迦葉復以偈答世尊言

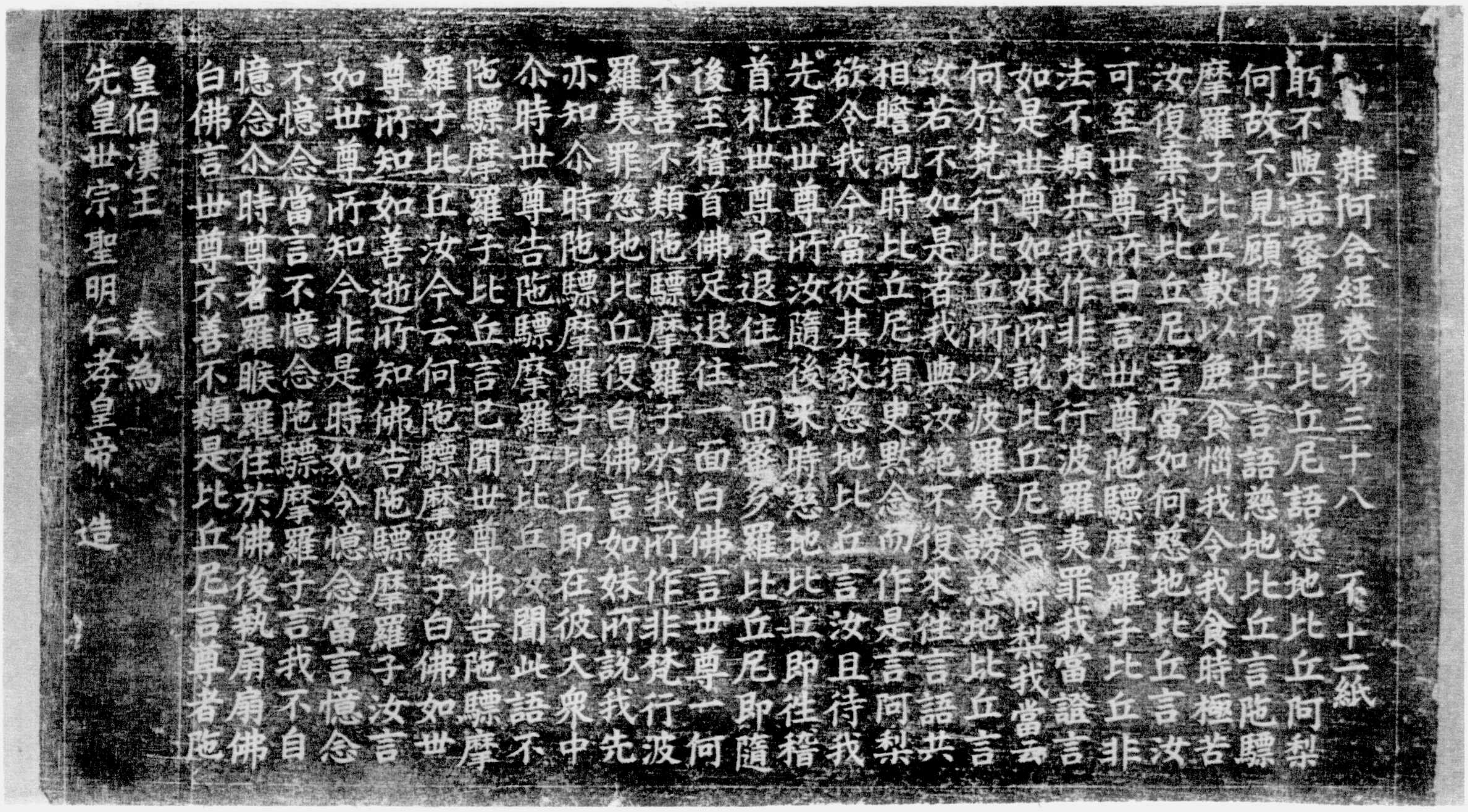
見道離有餘　寂滅無餘跡　無所有不著　無異趣異道
是故悉棄捨　先修奉火事　大會等受持　奉事於水火
愚癡沒於中　志求解脫道　盲無智慧目　向生老病死

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八二四

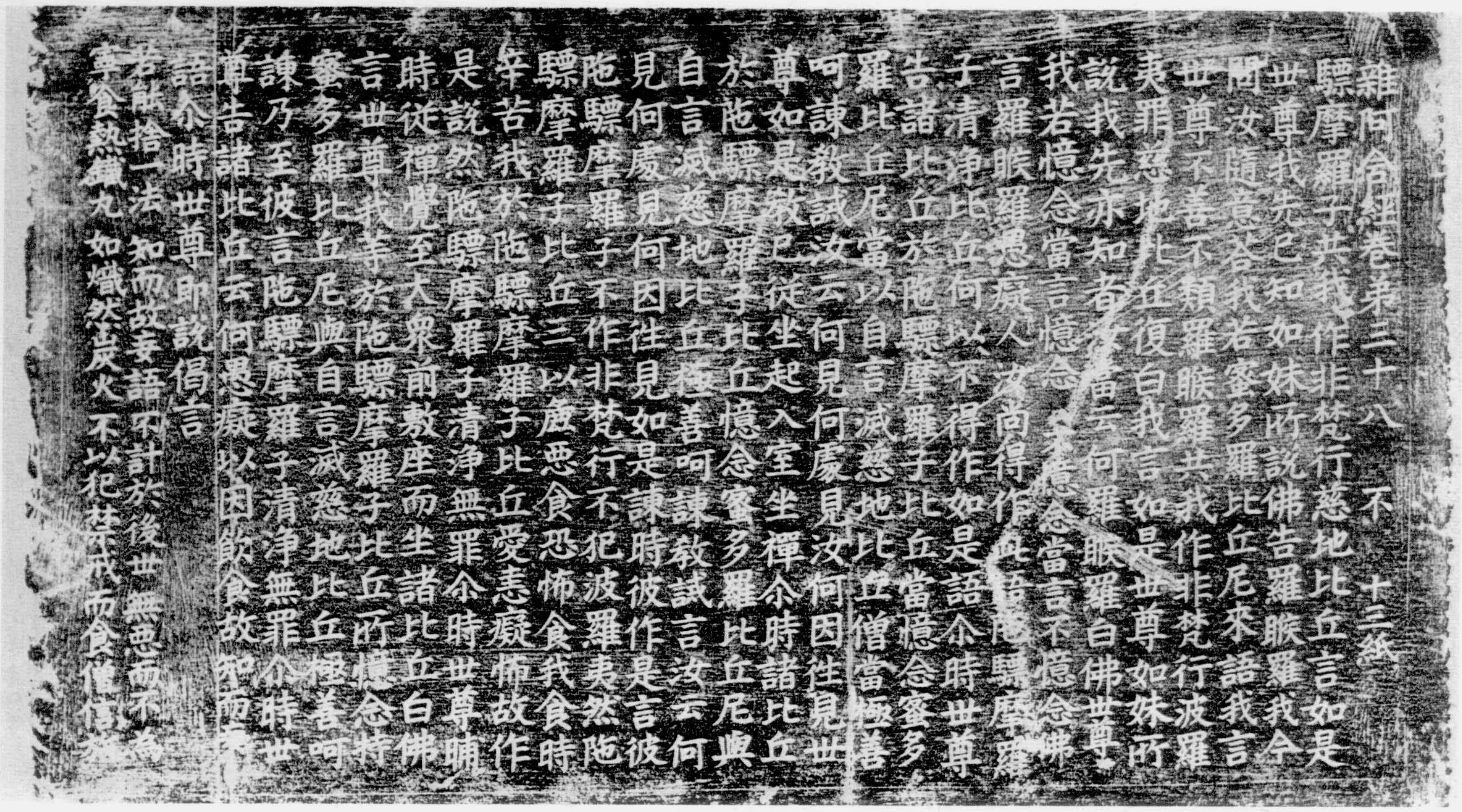


雜阿含經卷第三十八　不　十一紙
不見於正路永離生死道今始因世尊得見無為道
大龍所說力得度於彼岸牟尼廣濟度安慰無量衆
今始知瞿曇真諦超出者
佛復說偈歎迦葉言
善哉汝迦葉先非惡思量次弟分別求遂於衆勝處
汝今迦葉當安慰汝徒衆之心時鬱鞞羅迦
葉即入正受以神足力向於東方上昇虛空
作四種神變行住坐卧入火三昧舉身洞然
青黃赤白玻瓈紅色身上出水身下出火還
燒其身身上出水以灌其身或身上出火以
燒其身身下出水以灌其身如是種種現化
神通息已稽首佛足白佛言世尊佛是我師
我是弟子佛告迦葉我是汝師汝是弟子隨
汝所安復座而坐時鬱鞞羅迦葉還復故座
尒時摩竭提婆羅門長者作是念鬱鞞羅迦
葉定於大沙門所修行梵行佛說此經已摩
竭提王瓶沙及諸婆羅門長者聞佛所說歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時
有陁驃摩羅子舊住王舍城典知衆僧飲食
牀座隨次差請不令越次時有慈地比丘頻
三過次得麁食處食時辛苦作是念恠哉大
苦陁驃摩羅子比丘有情故以麁食惱我今
我食時極苦我當云何為其作不饒益事時
慈地比丘有姉妹比丘尼名蜜多羅住王舍
城王園比丘尼衆中蜜多羅比丘尼來詣慈
地比丘稽首礼足於一面住慈地比丘不顧

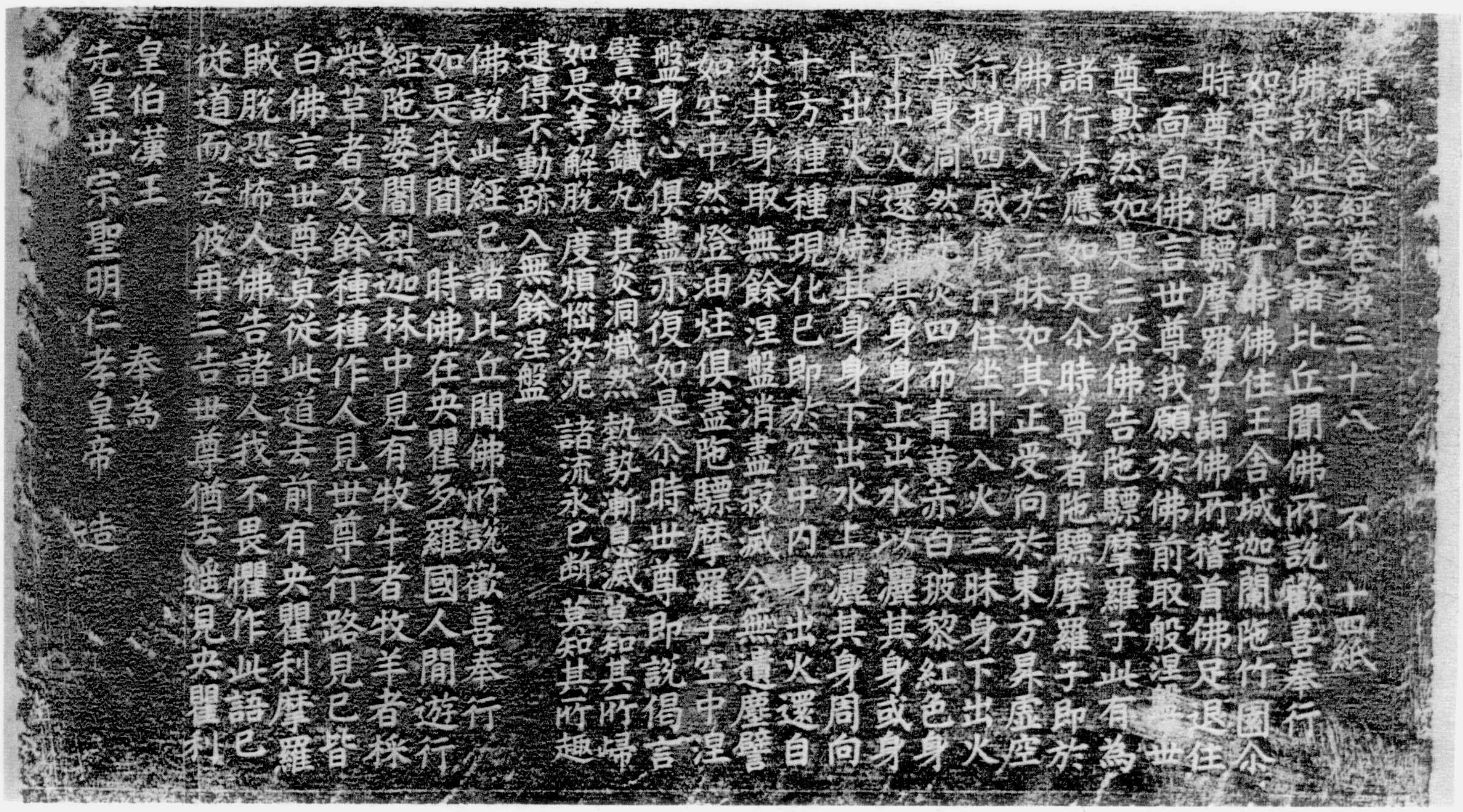


雜阿含經卷第三十八　不　十二紙
眄不與語蜜多羅比丘尼語慈地比丘言阿梨
何故不見顧眄不共言語慈地比丘言陁驃
摩羅子比丘數以麁食惱我令我食時極苦汝
汝復棄我比丘尼言當如何慈地比丘言汝
可至世尊所白言世尊陁驃摩羅子比丘非
法不類共我作非梵行波羅夷罪我當證言
如是世尊如妹所說比丘尼言阿梨我當云
何於梵行比丘所以波羅夷謗慈地比丘言
汝若不如是者我與汝絕不復來往言語共
相瞻視時比丘尼須臾默念而作是言阿梨
欲令我今當從其教慈地比丘言汝且待我
先至世尊所汝隨後來時慈地比丘即往稽
首礼世尊足退住一面蜜多羅比丘尼即隨
後至稽首佛足退住一面白佛言世尊一何
不善不類陁驃摩羅子於我所作非梵行波
羅夷罪慈地比丘復白佛言如妹所說我先
亦知尒時陁驃摩羅子比丘即在彼大衆中
尒時世尊告陁驃摩羅子比丘汝聞此語不
陁驃摩羅子比丘言已聞世尊佛告陁驃摩
羅子比丘汝今云何陁驃摩羅子白佛如世
尊所知如善逝所知佛告陁驃摩羅子汝言
如世尊所知今非是時如今憶念當言憶念
不憶念當言不憶念陁驃摩羅子言我不自
憶念尒時尊者羅睺羅住於佛後執扇扇佛
白佛言世尊不善不類是比丘尼言尊者陁

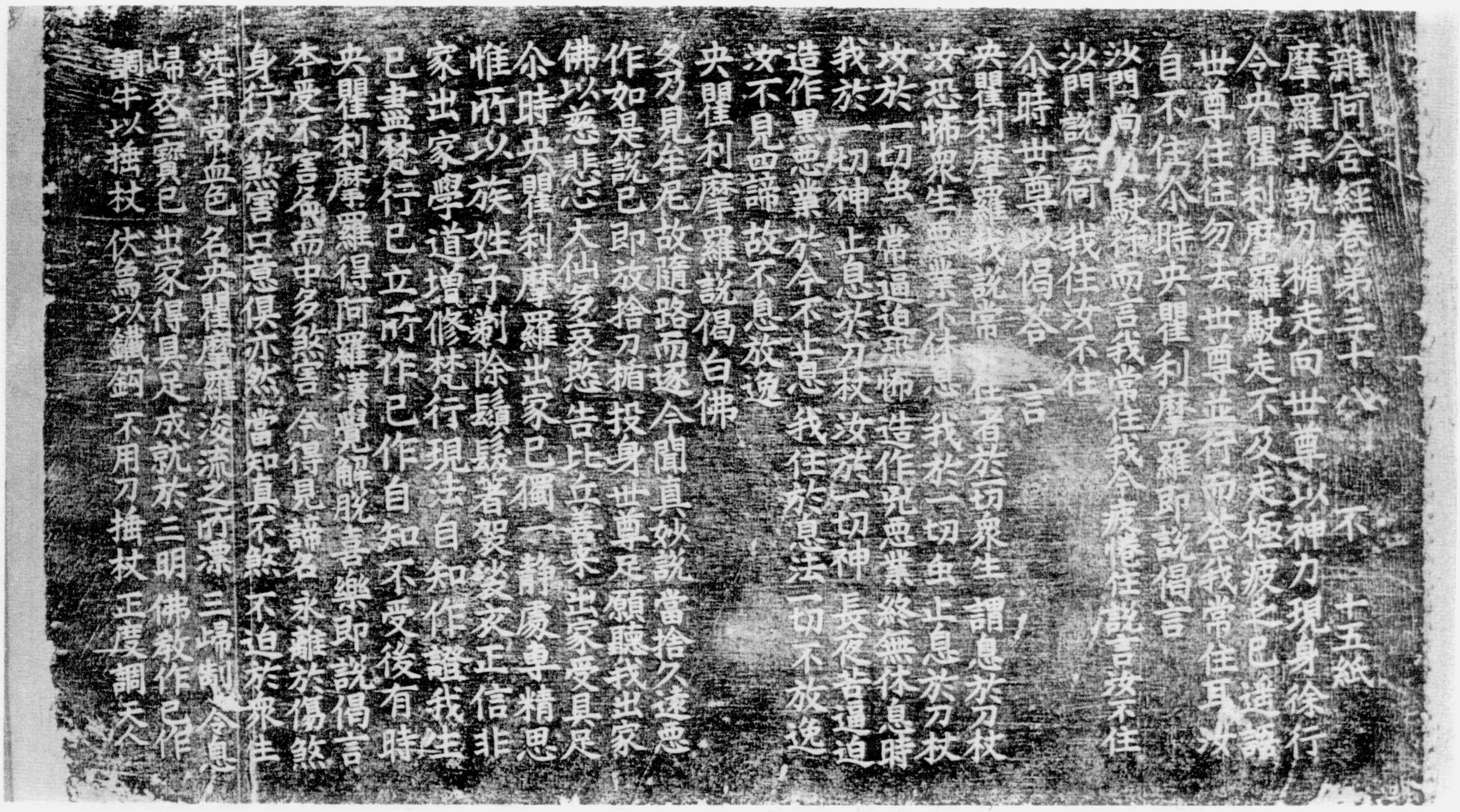
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



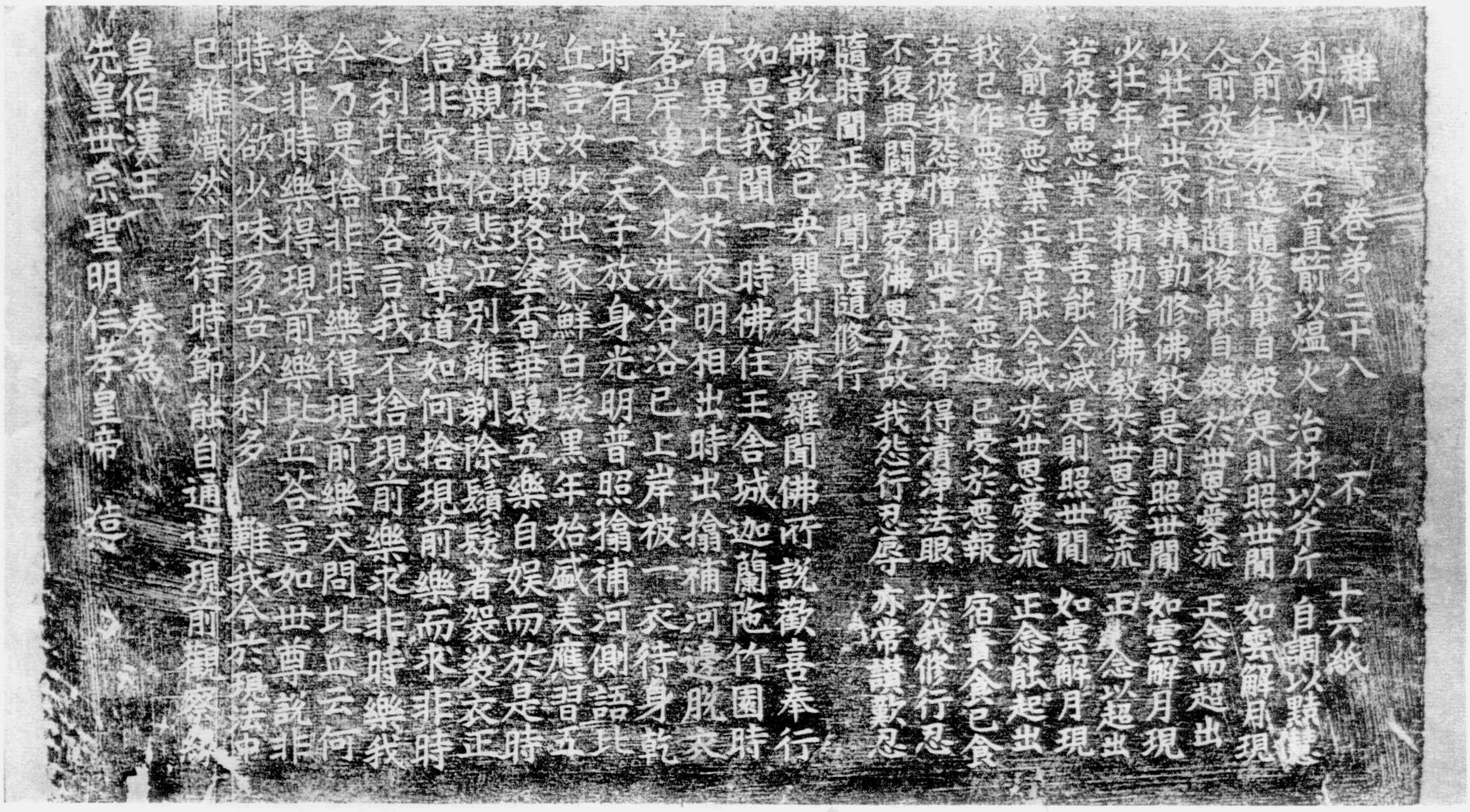
雜阿含經卷第三十八　不　十三紙
驃摩羅子共我作非梵行慈地比丘言如是
世尊我先已知如妹所說佛告羅睺羅我今
問汝隨意答我若蜜多羅比丘尼來語我言
世尊不善不類羅睺羅共我作非梵行波羅
夷罪慈地比丘復白我言如是世尊如妹所
說我先亦知者汝當云何羅睺羅白佛世尊
我若憶念當言憶念不憶念當言不憶念佛
言羅睺羅愚癡人汝尚得作此語陀驃摩羅
子清淨比丘何以不得作如是語尒時世尊
告諸比丘於陀驃摩羅子比丘當憶念蜜多
羅比丘尼當以自言滅慈地比丘僧當極善
呵諫教誡汝云何見何處見汝何因往見世
尊如是教已從坐起入室坐禪尒時諸比丘
於陀驃摩羅子比丘憶念蜜多羅比丘尼與
自言滅慈地比丘極善呵諫教誡言汝云何
見何處見何因往見如是諫時彼作是言彼
陀驃摩羅子不作非梵行不犯波羅夷然陀
驃摩羅子比丘三以麁惡食恐怖食我食時
辛苦我於陀驃摩羅子比丘愛恚癡怖故作
是說然陀驃摩羅子清淨無罪尒時世尊聽
時從禪覺至大衆前敷座而坐諸比丘白佛
言世尊我等於陀驃摩羅子比丘所憶念持
蜜多羅比丘尼與自言滅慈地比丘極善呵
諫乃至彼言陀驃摩羅子清淨無罪尒時世
尊告諸比丘云何愚癡以因飲食故知而妄
語尒時世尊即說偈言
若能捨一法知而故妄語不計於後世無惡而不為
寧食熱鐵丸如熾然炭火不以犯禁戒而食僧信施



雜阿含經卷第三十八　不　十四紙
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒
時尊者陀驃摩羅子詣佛所稽首佛足退住
一面白佛言世尊我願於佛前取般涅槃世
尊默然如是三啓佛告陀驃摩羅子此有為
諸行法應如是尒時尊者陀驃摩羅子即於
佛前入於三昧如其正受向於東方昇虛空
行現四威儀行住坐卧入火三昧身下出火
舉身洞然光炎四布青黃赤白玻瓈紅色身
下出火還燒其身身上出水以灑其身或身
上出火下燒其身身下出水上灑其身周向
十方種種現化已即於空中內身出火還自
焚其身取無餘涅盤消盡寂滅令無遺塵譬
如空中然燈油炷俱盡陀驃摩羅子空中涅
盤身心俱盡亦復如是尒時世尊即說偈言
譬如燒鐵丸其炎洞熾然熱勢漸息滅莫知其所歸
如是等解脫度煩惱淤泥諸流永已斷莫知其所趣
逮得不動跡入無餘涅盤
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在央瞿多羅國人間遊行
經陀婆闍梨迦林中見有牧牛者牧羊者採
樵草者及餘種種作人見世尊行路見已皆
白佛言世尊莫從此道去前有央瞿利摩羅
賊脫恐怖人佛告諸人我不畏懼作此語已
從道而去彼再三告世尊猶去遙見央瞿利
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

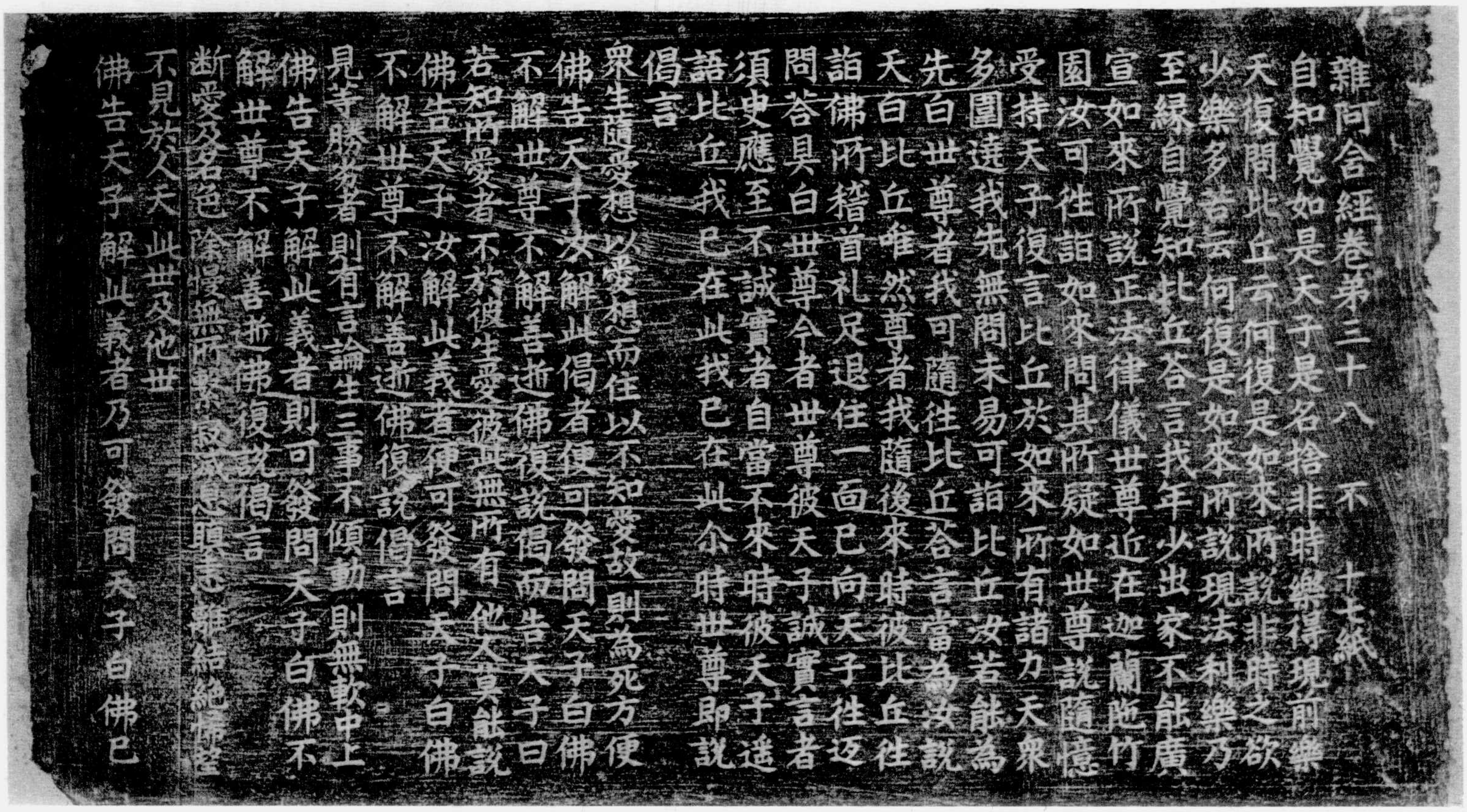


雜阿含經卷第三十八　不　十五紙
摩羅手執刀楯走向世尊以神力現身徐行
令央瞿利摩羅駛走不及走極疲乏已遙語
世尊住住勿去世尊並行而答我常住耳汝
自不住尒時央瞿利摩羅即說偈言
沙門尚駛行而言我常住我今疲惓住說言汝不住
沙門說云何我住汝不住
尒時世尊以偈答言
央瞿利摩羅我說常住者於一切衆生謂息於刀杖
汝恐怖衆生惡業不休息我於一切虫止息於刀杖
汝於一切虫常逼迫恐怖造作兇惡業終無休息時
我於一切神止息於刀杖汝於一切神長夜苦逼迫
造作黑惡業於今不止息我住於息法一切不放逸
汝不見四諦故不息放逸
央瞿利摩羅說偈白佛
久乃見牟尼故隨路而逐今聞真妙說當捨久遠惡
作如是說已即放捨刀楯投身世尊足願聽我出家
佛以慈悲心大仙多哀愍告比丘善來出家受具足
尒時央瞿利摩羅出家已獨一靜處專精思
惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非
家出家學道增修梵行現法自知作證我生
已盡梵行已立所作已作自知不受後有時
央瞿利摩羅得阿羅漢覺解脫喜樂即說偈言
本受不害名而中多煞害今得見諦名永離於傷煞
身行不煞害口意俱亦然當知真不煞不迫於衆生
洗手常血色名央瞿摩羅淩流之所漂三歸制令息
歸依三寶已出家得具足成就於三明佛教作已作
調牛以捶杖伏馬以鐵鉤不用刀捶杖正度調天人



雜阿含經卷第三十八　不　十六紙
利刀以水石直箭以熅火治材以斧斤自調以賢慧
人前行放逸隨後能自斂是則照世間如雲解月現
人前放逸行隨後能自斂於世恩愛流正念而超出
少壯年出家精勤修佛教是則照世間如雲解月現
少壯年出家精勤修佛教於世恩愛流正念以超出
若彼諸惡業正善能令滅是則照世間如雲解月現
人前造惡業正善能令滅於世恩愛流正念能超出
我已作惡業必向於惡趣已受於惡報宿責食已食
若彼我怨憎聞此正法者得清淨法眼於我修行忍
不復興鬪諍蒙佛恩力故我怨行忍辱亦常讚歎忍
隨時聞正法聞已隨修行
佛說此經已央瞿利摩羅聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有異比丘於夜明相出時出搨補河邊脫衣
著岸邊入水洗浴洗浴已上岸被一衣待身乾
時有一天子放身光明普照搨補河側語比
丘言汝少出家鮮白髮黑年始盛美應習五
欲莊嚴瓔珞塗香華鬘五樂自娛而於是時
違親背俗悲泣別離剃除鬚髮著袈裟衣正
信非家出家學道如何捨現前樂而求非時
之利比丘答言我不捨現前樂求非時樂我
今乃是捨非時樂得現前樂天問比丘云何
捨非時樂得現前樂比丘答言如世尊說非
時之欲少味多苦少利多難我今於現法中
已離熾然不待時節能自通達現前觀察緣
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八二一



雜阿含經卷第三十八　不　十七紙

自知覺如是天子是名捨非時樂得現前樂

天復問比丘云何復是如來所說非時之欲

少樂多苦云何復是如來所說現法利樂乃

至緣自覺知比丘荅言我年少出家不能廣

宣如來所說正法律儀世尊近在迦蘭陁竹

園汝可往詣如來問其所疑如世尊說隨憶

受持天子復言比丘於如來所有諸力天衆

多圍遶我先無問未易可詣比丘汝若能為

先白世尊者我可隨往比丘荅言當為汝說

天白比丘唯然尊者我隨後來時彼比丘往

詣佛所稽首礼足退住一面已向天子往返

問荅具白世尊今者世尊彼天子誠實言者

須臾應至不誠實者自當不來時彼天子遙

語比丘我已在此我已在此尒時世尊即說

偈言

衆生隨愛想以愛想而住以不知愛故則為死方便

不解世尊不解善逝佛復說偈而告天子曰

若知所愛者不於彼生愛彼此無所有他人莫能說

佛告天子汝解此義者便可發問天子白佛

不解世尊不解善逝佛復說偈言

見等勝劣者則有言論生三事不傾動則無數中上

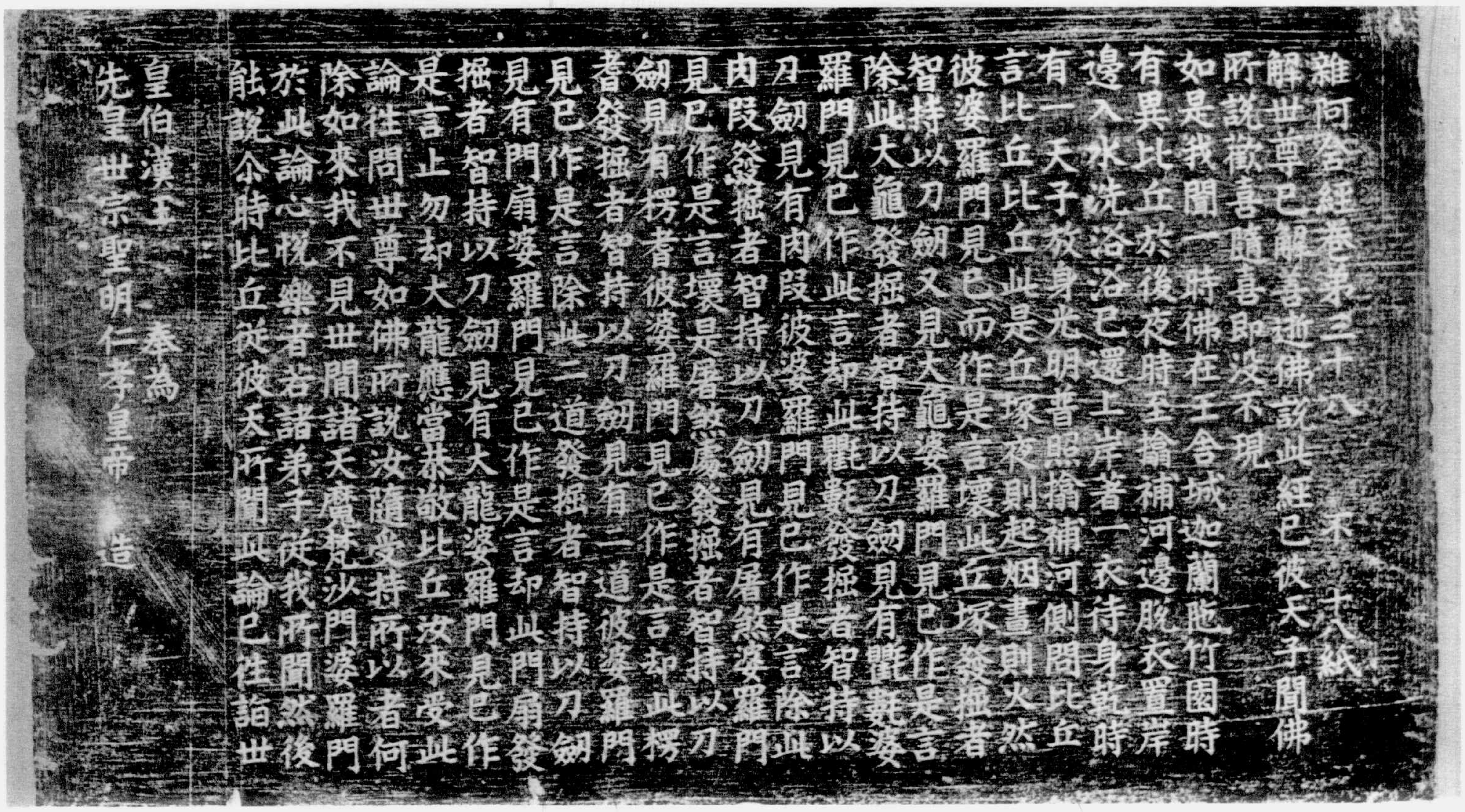
佛告天子解此義者則可發問天子白佛不

解世尊不解善逝佛復說偈言

斷愛及名色除慢無所繫寂滅息瞋恚離結絕悕望

不見於人天此世及他世

佛告天子解此義者乃可發問天子白佛已



雜阿含經卷第三十八　不　十八紙

解世尊已解善逝佛說此經已彼天子聞佛

所說歡喜隨喜即沒不現

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陁竹園時

有異比丘於後夜時至搨補河邊脫衣置岸

邊入水洗浴浴已還上岸著一衣待身乾時

有一天子放身光明普照搨補河側問比丘

言比丘比丘此是丘塚夜則起烟晝則火然

彼婆羅門見已而作是言壞此丘塚發掘者

智持以刀劒又見大龜婆羅門見已作是言

除此大龜發掘者智持以刀劒見有氍氀婆

羅門見已作此言却此氍氀發掘者智持以

刀劒見有肉段彼婆羅門見已作是言除此

肉段發掘者智持以刀劒見有屠殺婆羅門

見已作是言壞是屠殺處發掘者智持以刀

劒見有楞者彼婆羅門見已作是言却此楞

者發掘者智持以刀劒見有二道彼婆羅門

見已作是言除此二道發掘者智持以刀劒

見有門扇婆羅門見已作是言却此門扇發

掘者智持以刀劒見有大龍婆羅門見已作

是言上勿却大龍應當恭敬比丘汝來受此

論往問世尊如佛所說汝隨受持所以者何

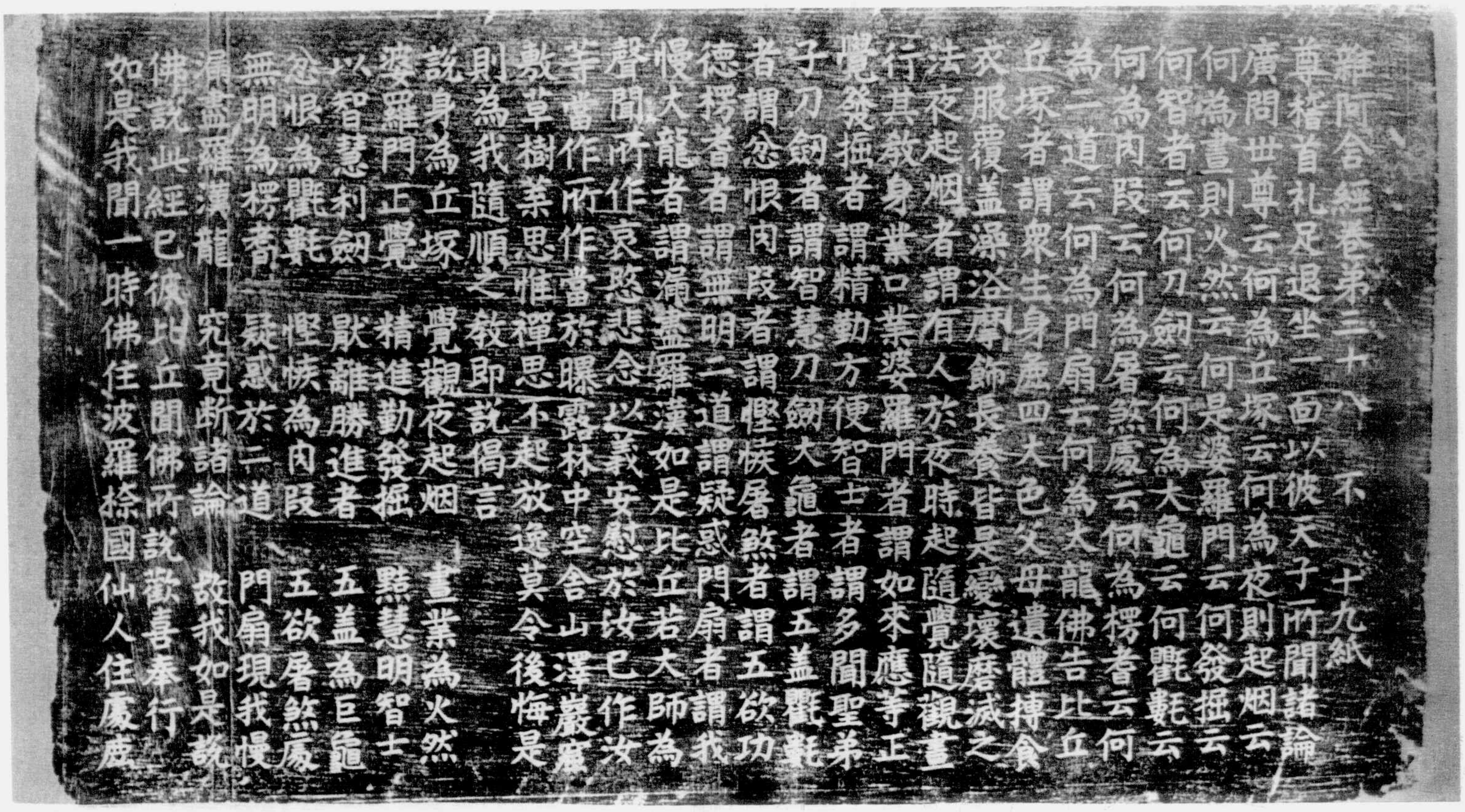
除如來我不見世間諸天魔梵沙門婆羅門

於此論心悅樂者若諸弟子從我所聞然後

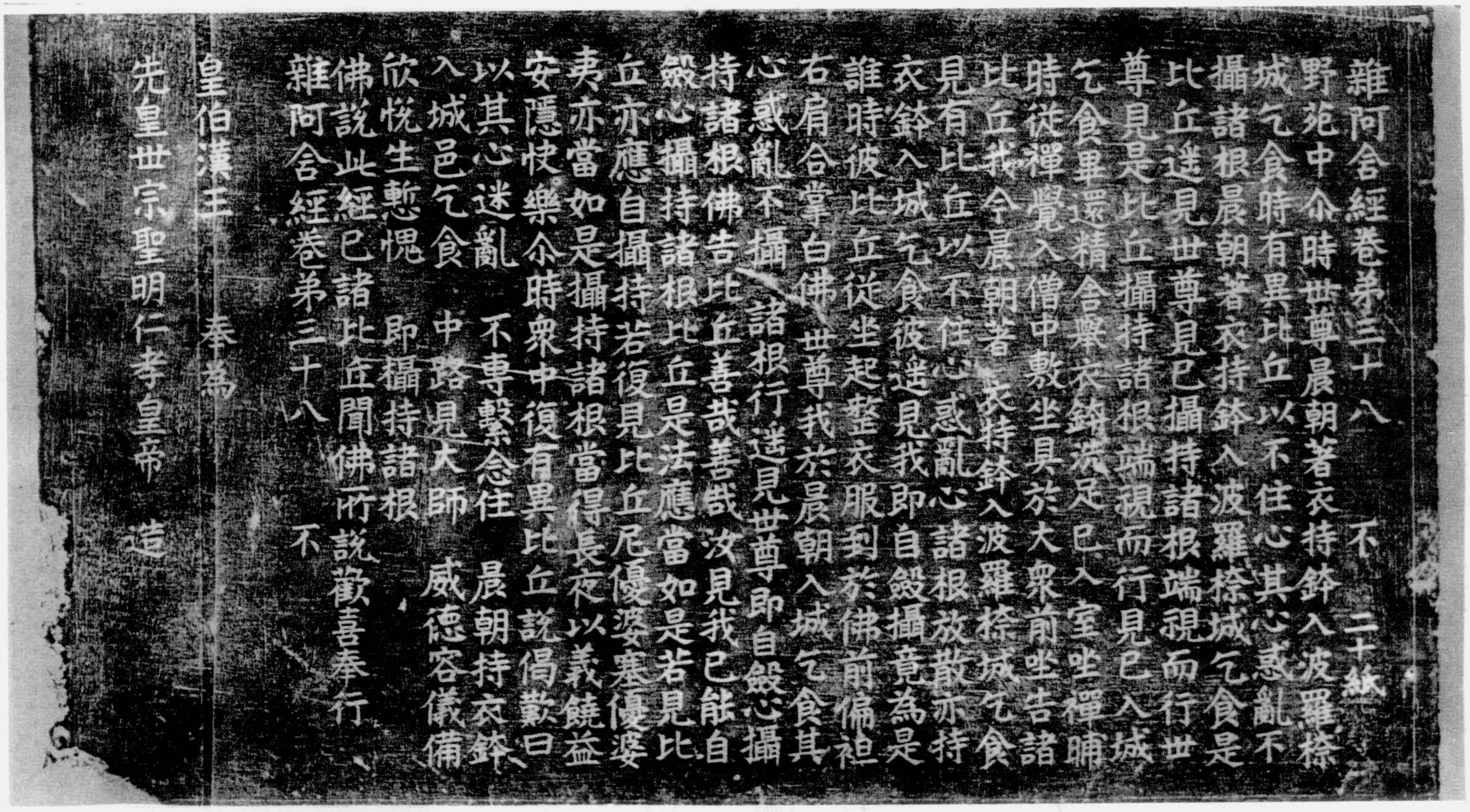
能說尒時比丘從彼天所聞此論已往詣世

皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

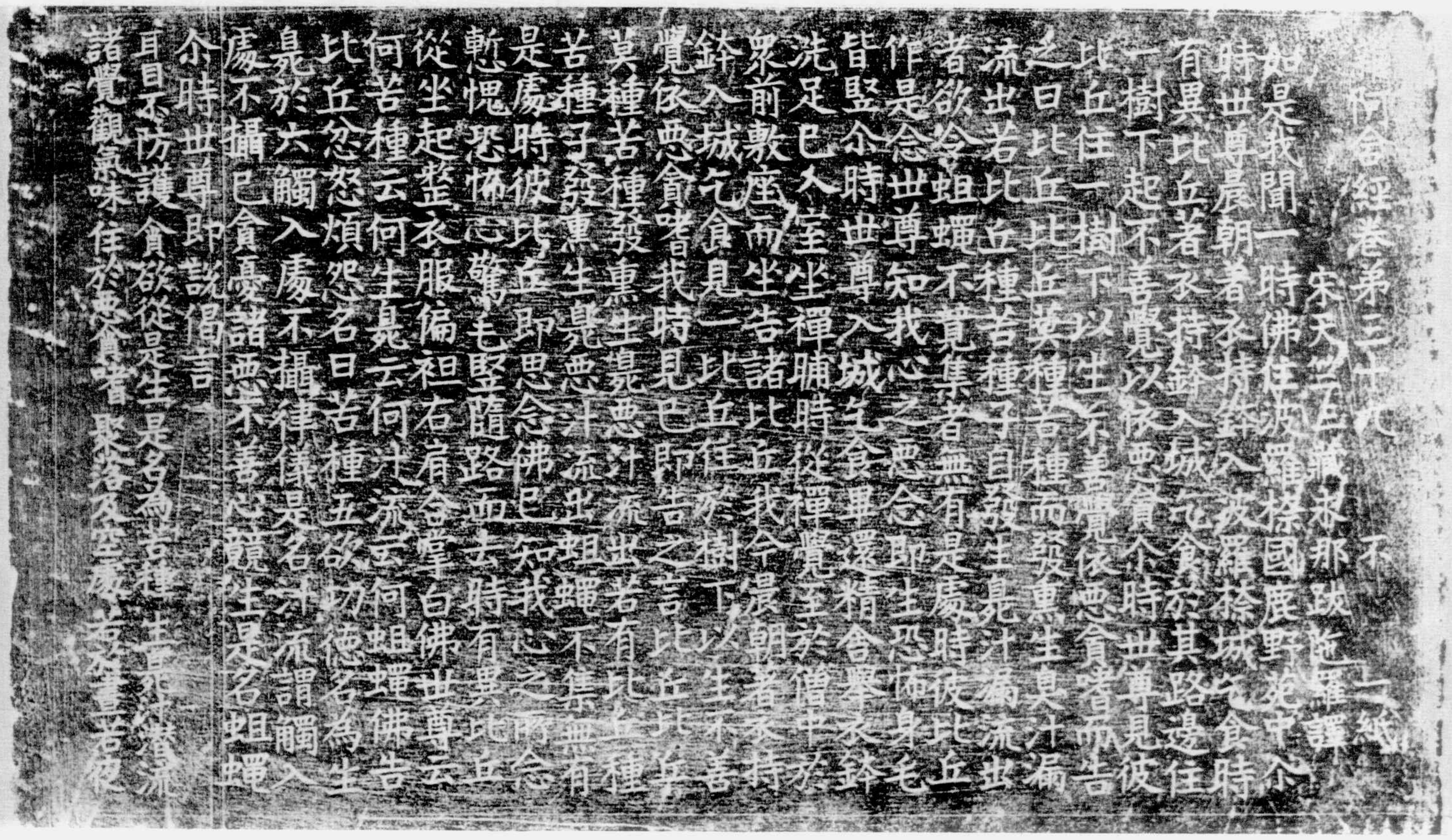


雜阿含經卷第三十八　不　十九紙
尊稽首礼足退坐一面以彼天子所聞諸論
廣問世尊云何為丘塚云何為夜則起烟云
何為晝則火然云何是婆羅門云何發掘云
何智者云何刀劒云何為大龜云何氍氀云
何為肉段云何為屠煞處云何為樗耆云何
為二道云何為門扇云何為大龍佛告比丘
丘塚者謂衆生身麁四大色父母遺體摶食
衣服覆蓋澡浴摩飾長養皆是變壞磨滅之
法夜起烟者謂有人於夜時起隨覺隨觀晝
行其教身業口業婆羅門者謂如來應等正
覺發掘者謂精勤方便智士者謂多聞聖弟
子刀劒者謂智慧刀劒大龜者謂五蓋氍氀
者謂忿恨肉段者謂慳嫉屠煞者謂五欲功
德樗耆者謂無明二道謂疑惑門扇者謂我
慢大龍者謂漏盡羅漢如是比丘若大師為
聲聞所作哀愍悲念以義安慰於汝已作汝
等當作所作當於曝露林中空舍山澤巖窟
敷草樹葉思惟禪思不起放逸莫令後悔是
則為我隨順之教即說偈言
說身為丘塚　覺觀夜起烟　晝業為火然
婆羅門正覺　精進勤發掘　黠慧明智士
以智慧利劒　猒離勝進者　五蓋為巨龜
忿恨為氍氀　慳嫉為肉段　五欲屠煞處
無明為樗耆　疑惑於二道　門扇現我慢
漏盡羅漢龍　究竟斷諸論　故我如是說
佛說此經已彼比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿

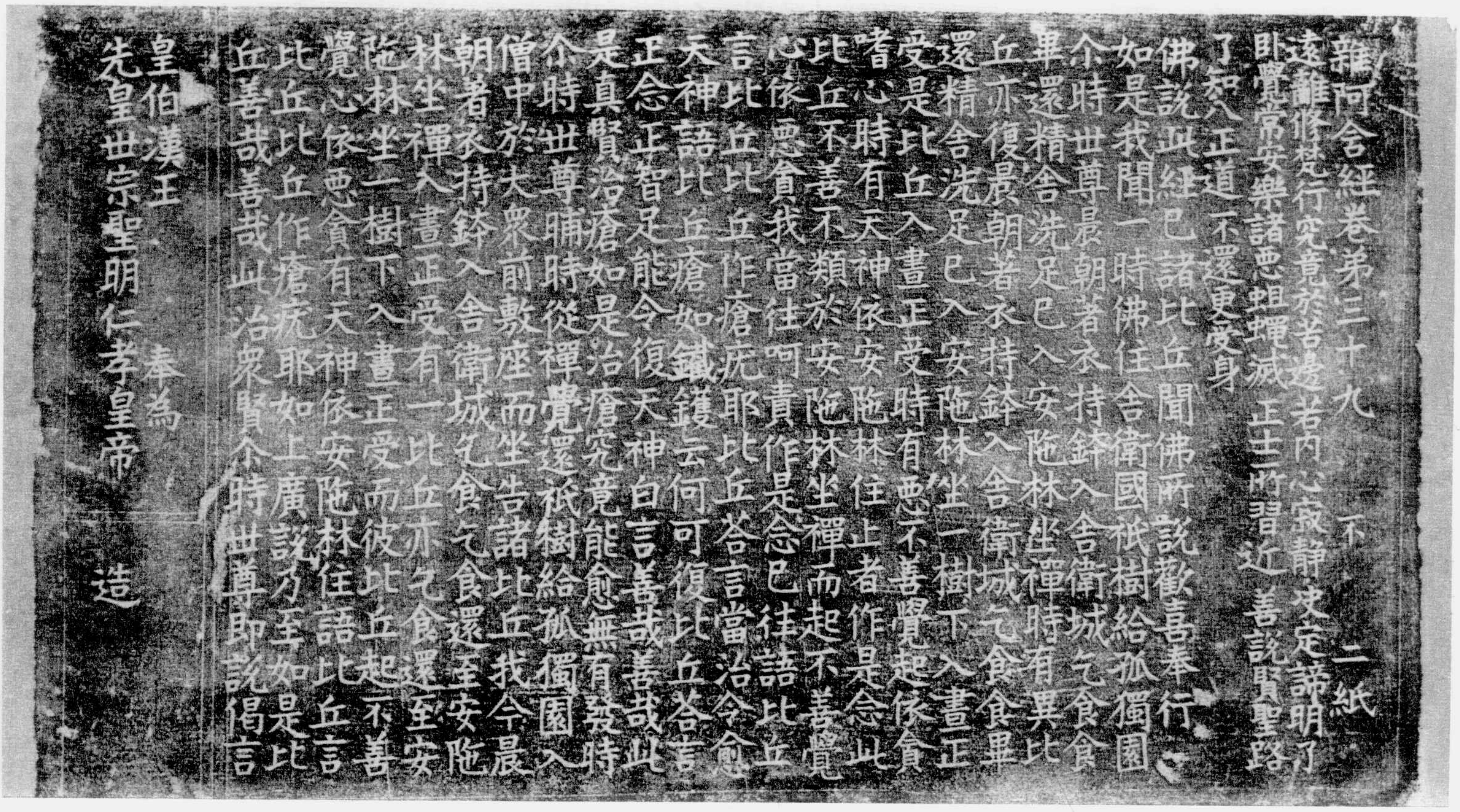


雜阿含經卷第三十八　不　二十紙
野苑中尒時世尊晨朝著衣持鉢入波羅㮈
城乞食時有異比丘以不住心其心惑亂不
攝諸根晨朝著衣持鉢入波羅㮈城乞食是
比丘遥見世尊見已攝持諸根端視而行世
尊見是比丘攝持諸根端視而行見已入城
乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已入室坐禪晡
時從禪覺入僧中敷坐具於大衆前坐告諸
比丘我今晨朝著衣持鉢入波羅㮈城乞食
見有比丘以不住心惑亂心諸根放散亦持
衣鉢入城乞食彼遥見我即自斂攝竟為是
誰時彼比丘從坐起整衣服到於佛前偏袒
右肩合掌白佛世尊我於晨朝入城乞食其
心惑亂不攝諸根行遥見世尊即自斂心攝
持諸根佛告比丘善哉善哉汝見我已能自
斂心攝持諸根比丘是法應當如是若見比
丘亦應自攝持若復見比丘尼優婆塞優婆
夷亦當如是攝持諸根當得長夜以義饒益
安隱快樂尒時衆中復有異比丘說偈歎曰
以其心迷亂　不專繫念住　晨朝持衣鉢
入城邑乞食　中路見大師　威德容儀備
欣悅生慙愧　即攝持諸根
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
雜阿含經卷第三十八　不

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

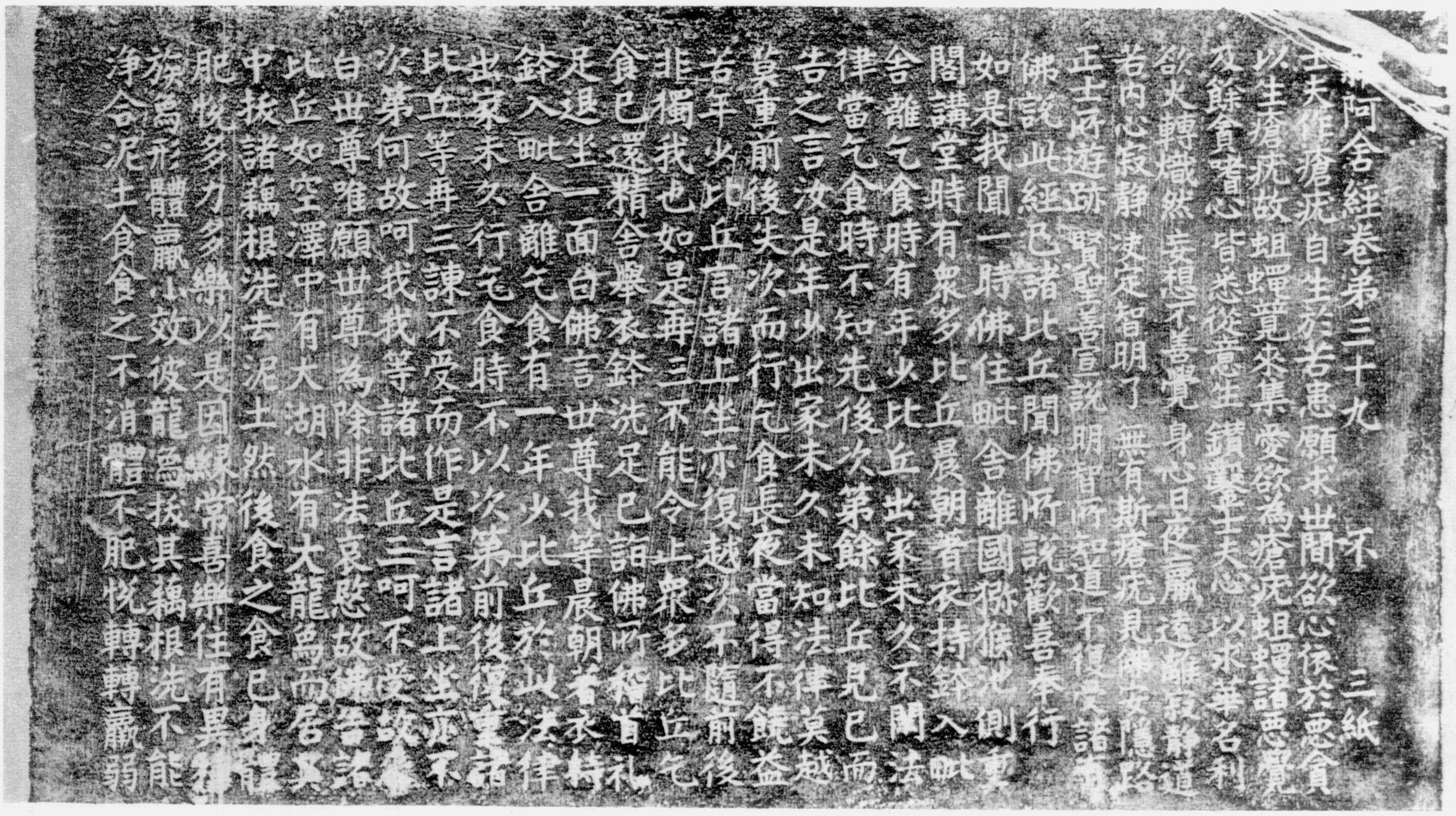


雜阿含經卷第三十九　不　一紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住波羅㮈國鹿野苑中尒
時世尊晨朝著衣持鉢入波羅㮈城乞食時
有異比丘著衣持鉢入城乞食於其路邊住
一樹下起不善覺以依惡貪尒時世尊見彼
比丘住一樹下以生不善覺依惡貪嗜而告
之曰比丘比丘汝種苦種而發熏生臭汁漏
流出若比丘種苦種子自發生臭汁漏流出
者欲令蛆蠅不覺集者無有是處時彼比丘
作是念世尊知我心之惡念即生恐怖身毛
皆竪尒時世尊入城乞食畢還精舍舉衣鉢
洗足已入室坐禪晡時從禪覺至於僧中於
眾前敷座而坐告諸比丘我今晨朝著衣持
鉢入城乞食見一比丘住於樹下以生不善
覺依惡貪嗜我時見已即告之言比丘比丘
莫種苦種發熏生臭惡汁流出若有比丘種
苦種子發熏生臭惡汁流出蛆蠅不集無有
是處時彼比丘即思念佛已知我心之所念
慙愧恐怖心驚毛竪隨路而去時有異比丘
從坐起整衣服偏袒右肩合掌白佛世尊云
何苦種云何生臭云何汁流云何蛆蠅佛告
比丘忿怒煩怨名曰苦種五欲功德名為生
臭於六觸入處不攝律儀是名汁流謂觸入
處不攝已貪憂諸惡不善心競生是名蛆蠅
尒時世尊即說偈言
耳目不防護　貪欲從是生　是名為苦種　生臭汁潰流
諸覺觀氣味　住於惡貪嗜　聚落及空處　[illegible]若彼

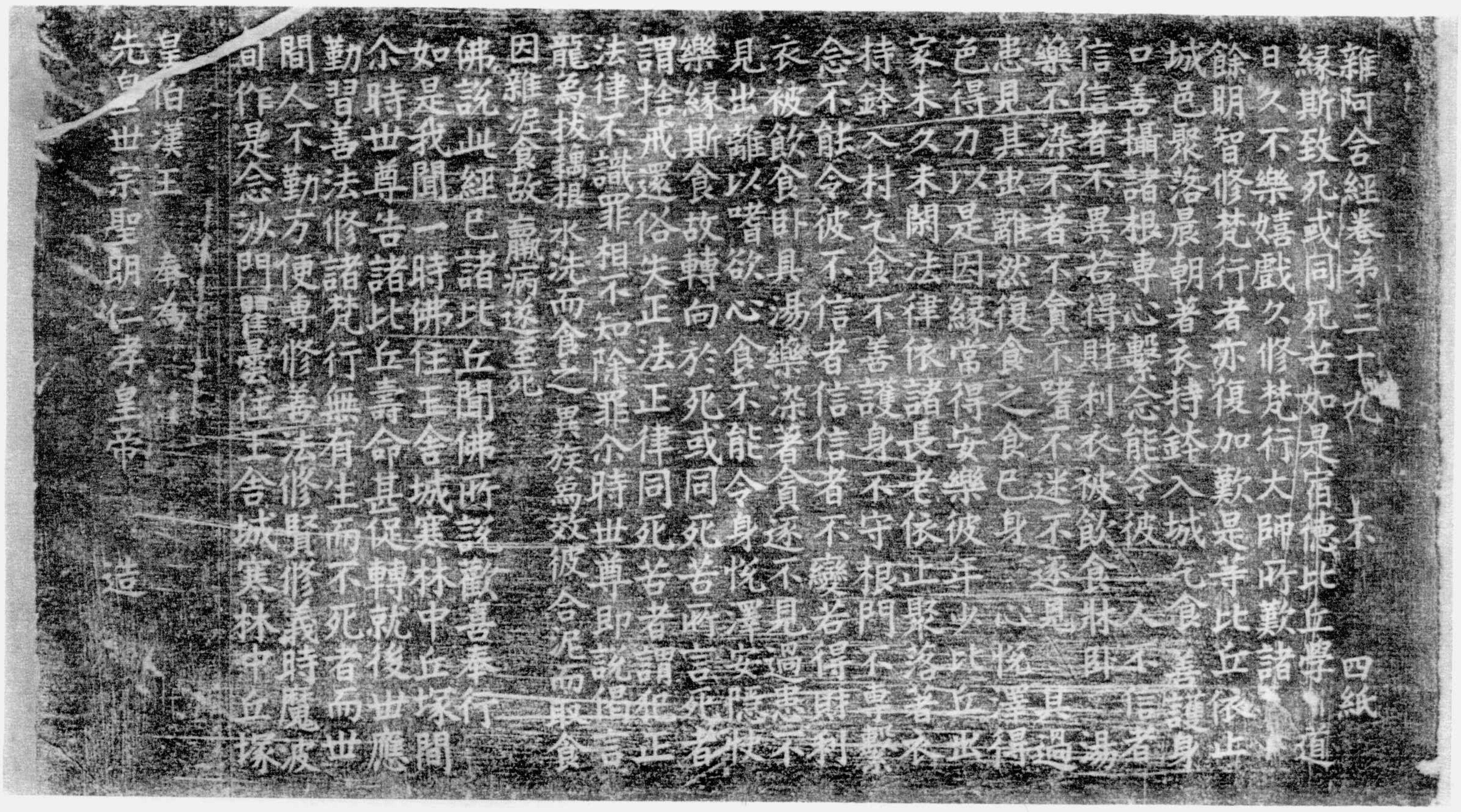


雜阿含經卷第三十九　不　二紙
遠離修梵行　究竟於苦邊　若內心寂靜　決定諦明了
卧覺常安樂　諸惡蛆蠅滅　正士所習近　善說賢聖路
了知入正道　不還更受身
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食
畢還精舍洗足已入安陀林坐禪時有異比
丘亦復晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食畢
還精舍洗足已入安陀林坐一樹下入晝正
受是比丘入晝正受時有惡不善覺起依貪
嗜心時有天神依安陀林住止者作是念此
比丘不善不類於安陀林坐禪而起不善覺
心依惡貪我當往呵責作是念已往語比丘
言比丘比丘作瘡疣耶比丘答言當治令愈
天神語比丘瘡如鐵鑊云何可復比丘答言
正念正智足能令復天神白言善哉善哉此
是真賢治瘡如是治瘡究竟能愈無有發時
尒時世尊晡時從禪覺還祇樹給孤獨園入
僧中於大眾前敷座而坐告諸比丘我今晨
朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食還至安陀
林坐禪入晝正受有一比丘亦乞食還至安
陀林坐一樹下入晝正受而彼比丘起不善
覺心依惡貪有天神依安陀林住語比丘言
比丘比丘作瘡疣耶如上廣說乃至如是比
丘善哉善哉此治眾賢尒時世尊即說偈言
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八三七



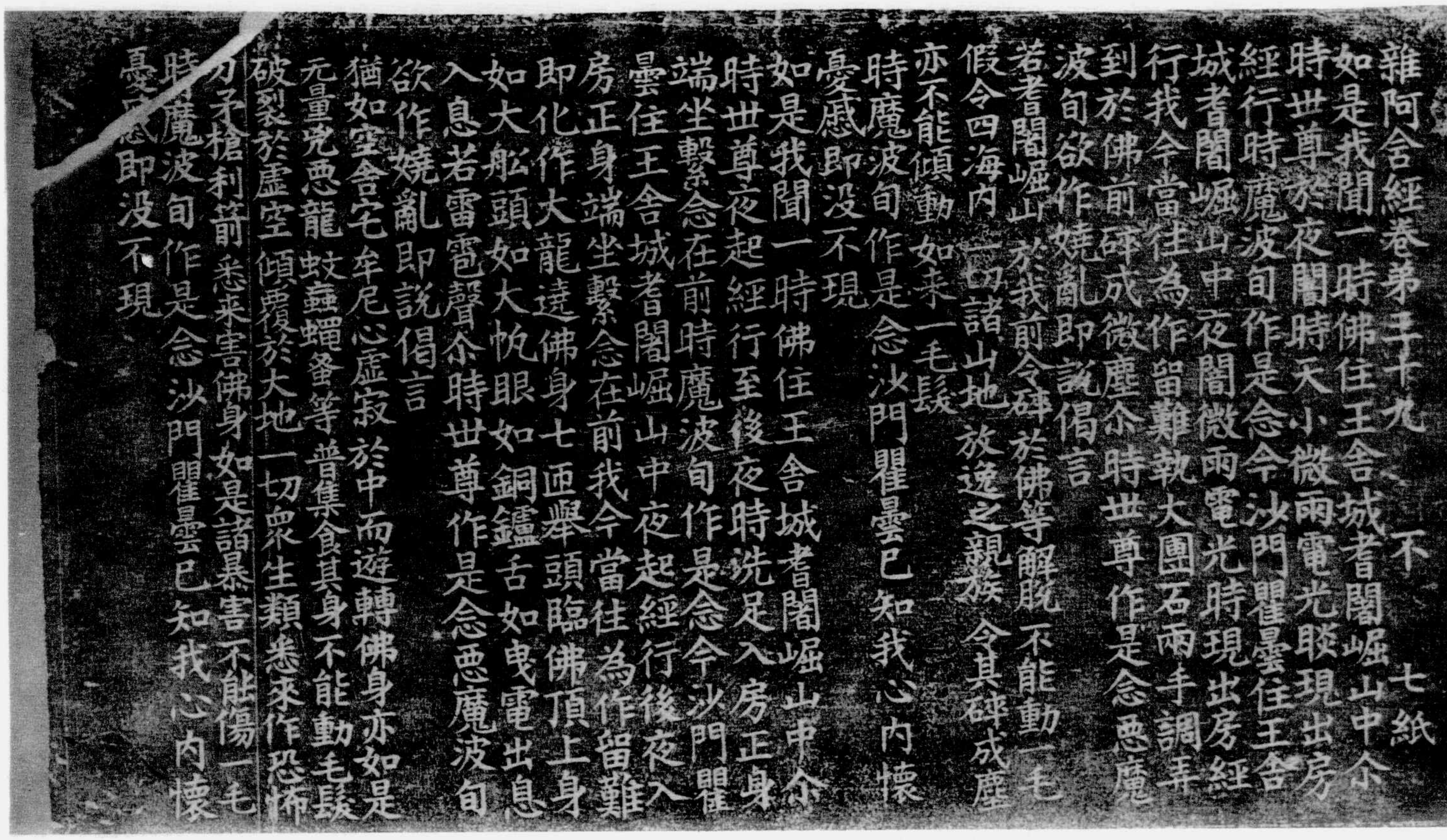
雜阿含經卷第三十九　不　三紙
士夫作瘡疣自生於苦患願求世間欲心依於惡貪
以生瘡疣故蛆蠅競來集愛欲爲瘡疣蛆蠅諸惡覺
及餘貪著心皆悉從意生鑽鑿士夫心以求華名利
欲火轉熾然妄想不善覺身心且疲羸遠離寂靜道
若內心寂靜決定智明了無有斯瘡疣見佛安隱路
正士所遊跡賢聖善宣說明智所知道不復受諸有
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離國獼猴池側重
閣講堂時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入毗
舍離乞食時有年少比丘出家未久不閑法
律當乞食時不知先後次第餘比丘見已而
告之言汝是年少出家未久未知法律莫越
莫重前後失次而行乞食長夜當得不饒益
若年少比丘言諸上坐亦復越次不隨前後
非獨我也如是再三不能令止衆多比丘乞
食已還精舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽首礼
足退坐一面白佛言世尊我等晨朝著衣持
鉢入毗舍離乞食有一年少比丘於此法律
出家未久行乞食時不以次第前後復重諸
比丘等再三諫不受而作是言諸上坐亦不
次第何故呵我我等諸比丘三呵不受故來
白世尊唯願世尊爲除非法哀愍故佛告諸
比丘如空澤中有大湖水有大龍象而居其
中拔諸藕根洗去泥土然後食之食已身體
肥悅多力多樂以是因緣常喜樂住有異類
族象形體羸小效彼龍象拔其藕根洗不能
淨合泥土食食之不消體不肥悅轉轉羸弱



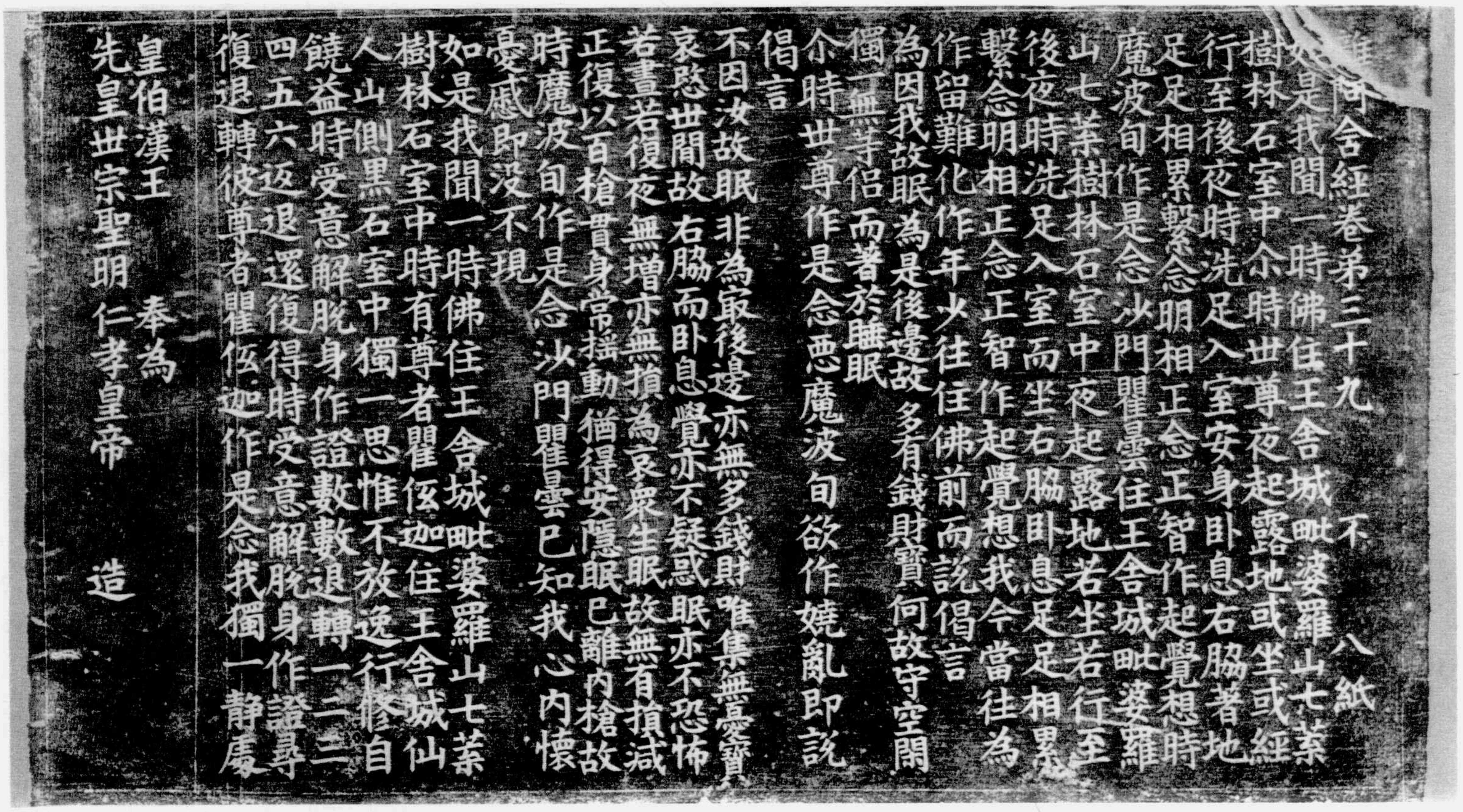
雜阿含經卷第三十九　末　四紙
緣斯致死或同死苦如是宿德比丘學道
日久不樂嬉戲久修梵行大師所歎諸
餘明智修梵行者亦復加歎是等比丘依止
城邑聚落晨朝著衣持鉢入城乞食善護身
口善攝諸根專心繫念能令彼人不信者
信信者不異若得財利衣被飲食牀臥具湯
樂不染不著不貪不耆不迷不逐見過
患見其出離然復食之食已身心悅澤得
色得力以是因緣當得安樂彼年少比丘出
家未久未閑法律依諸長老依止聚落著衣
持鉢入村乞食不善護身不守根門不專繫
念不能令彼不信者信信者不變若得財利
衣被飲食臥具湯藥染著貪逐不見過患不
見出離以耆欲心食不能令身悅澤安隱快
樂緣斯食故轉向於死或同死苦所言死者
謂捨戒還俗失正法正律同死苦者謂犯正
法律不識罪相不知除罪尒時世尊即說偈言
龍象拔藕根水洗而食之異族象效彼合泥而取食
因雜泥食故羸病遂至死
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城寒林中丘塚間
尒時世尊告諸比丘壽命甚促轉就後世應
勤習善法修諸梵行無有生而不死者而世
間人不勤方便專修善法修賢修義時魔波
旬作是念沙門瞿曇住王舍城寒林中丘塚
皇伯漢王　奉爲
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八三六

缺石



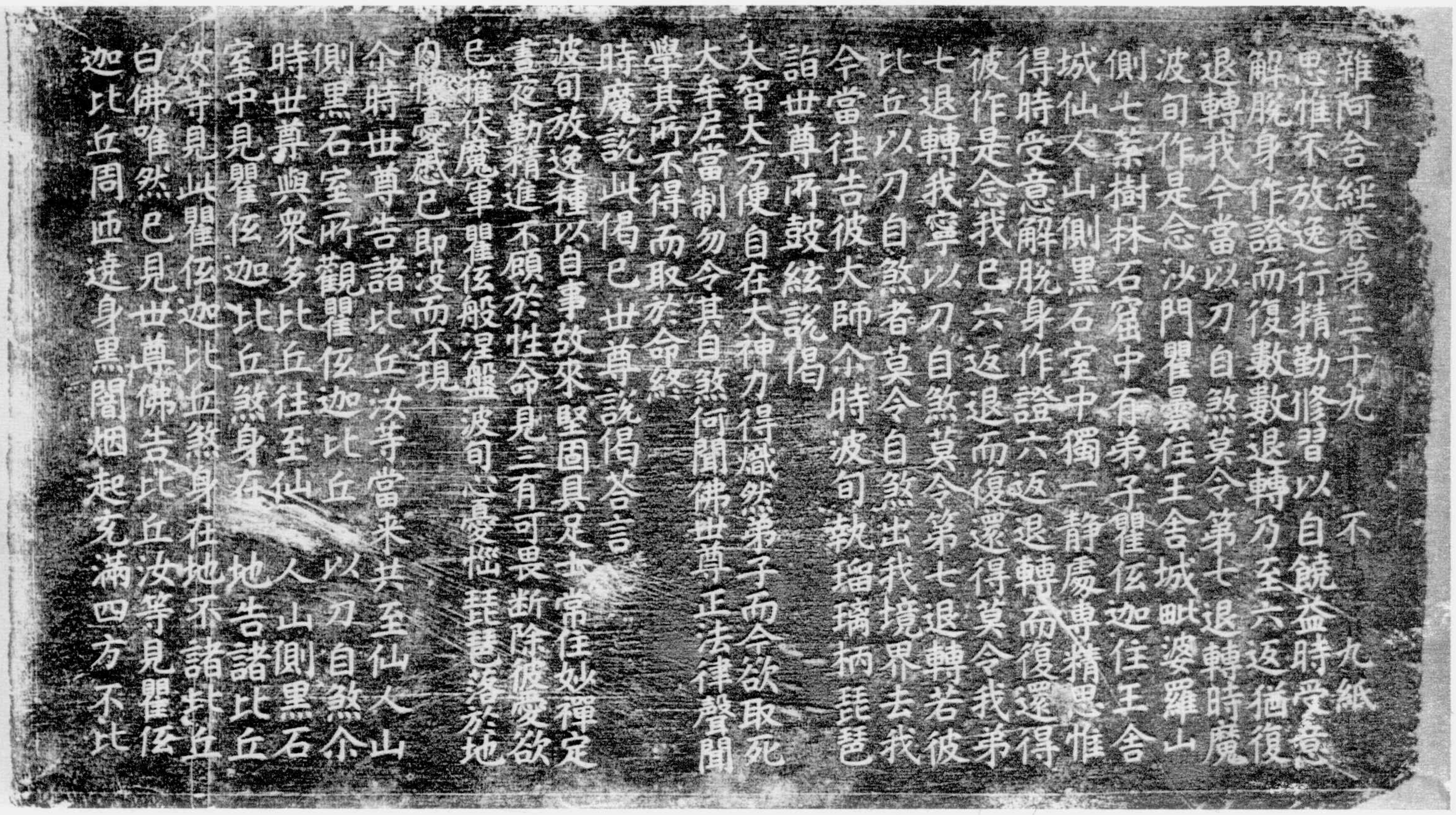
雜阿含經卷弟三十九　不　七紙
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中尒
時世尊於夜闇時天小微雨電光睒現出房
經行時魔波旬作是念今沙門瞿曇住王舍
城耆闍崛山中夜闇微雨電光時現出房經
行我今當往為作留難執大團石兩手調弄
到於佛前碎成微塵尒時世尊作是念惡魔
波旬欲作嬈亂即說偈言
若耆闍崛山於我前令碎於佛等解脫不能動一毛
假令四海內一切諸山地放逸之親族令其碎成塵
亦不能傾動如來一毛髮
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中尒
時世尊夜起經行至後夜時洗足入房正身
端坐繫念在前時魔波旬作是念今沙門瞿
曇住王舍城耆闍崛山中夜起經行後夜入
房正身端坐繫念在前我今當往為作留難
即化作大龍遶佛身七匝舉頭臨佛頂上身
如大船頭如大帆眼如銅鑪舌如曳電出息
入息若雷雹聲尒時世尊作是念惡魔波旬
欲作嬈亂即說偈言
猶如空舍宅牟尼心虛寂於中而遊轉佛身亦如是
无量兇惡龍蚊蝱蠅蚤等普集食其身不能動毛髮
破裂於虛空傾覆於大地一切眾生類悉來作恐怖
刀矛槍利箭悉來害佛身如是諸暴害不能傷一毛
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂慼即沒不現



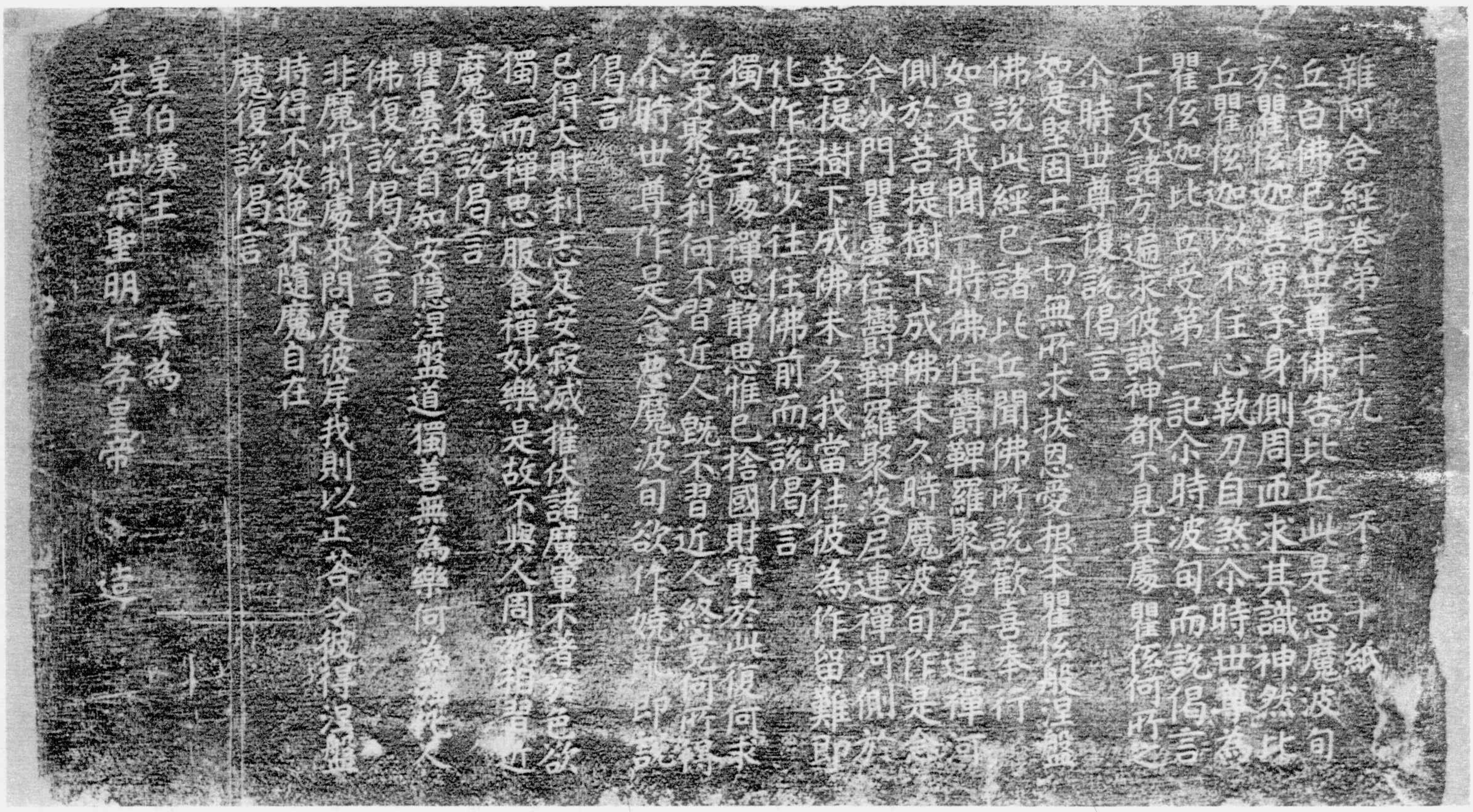
雜阿含經卷弟三十九　不　八紙
如是我聞一時佛住王舍城毗婆羅山七葉
樹林石室中尒時世尊夜起露地或坐或經
行至後夜時洗足入室安身臥息右脇著地
足足相累繫念明相正念正智作起覺想時
魔波旬作是念沙門瞿曇住王舍城毗婆羅
山七葉樹林石室中夜起露地若坐若行至
後夜時洗足入室而坐右脇臥息足足相累
繫念明相正念正智作起覺想我今當往為
作留難化作年少往住佛前而說偈言
為因我故眠為是後邊故多有錢財寶何故守空閑
獨一無等侶而著於睡眠
尒時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說
偈言
不因汝故眠非為㝡後邊亦無多錢財唯集無憂寶
哀愍世間故右脇而臥息覺亦不疑惑眠亦不恐怖
若晝若復夜無增亦無損為哀眾生眠故無有損減
正復以百槍貫身常搖動猶得安隱眠已離內槍故
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城毗婆羅山七葉
樹林石室中時有尊者瞿低迦住王舍城仙
人山側黑石室中獨一思惟不放逸行修自
饒益時受意解脫身作證數數退轉一二三
四五六返退還復得時受意解脫身作證尋
復退轉彼尊者瞿低迦作是念我獨一靜處

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八三五

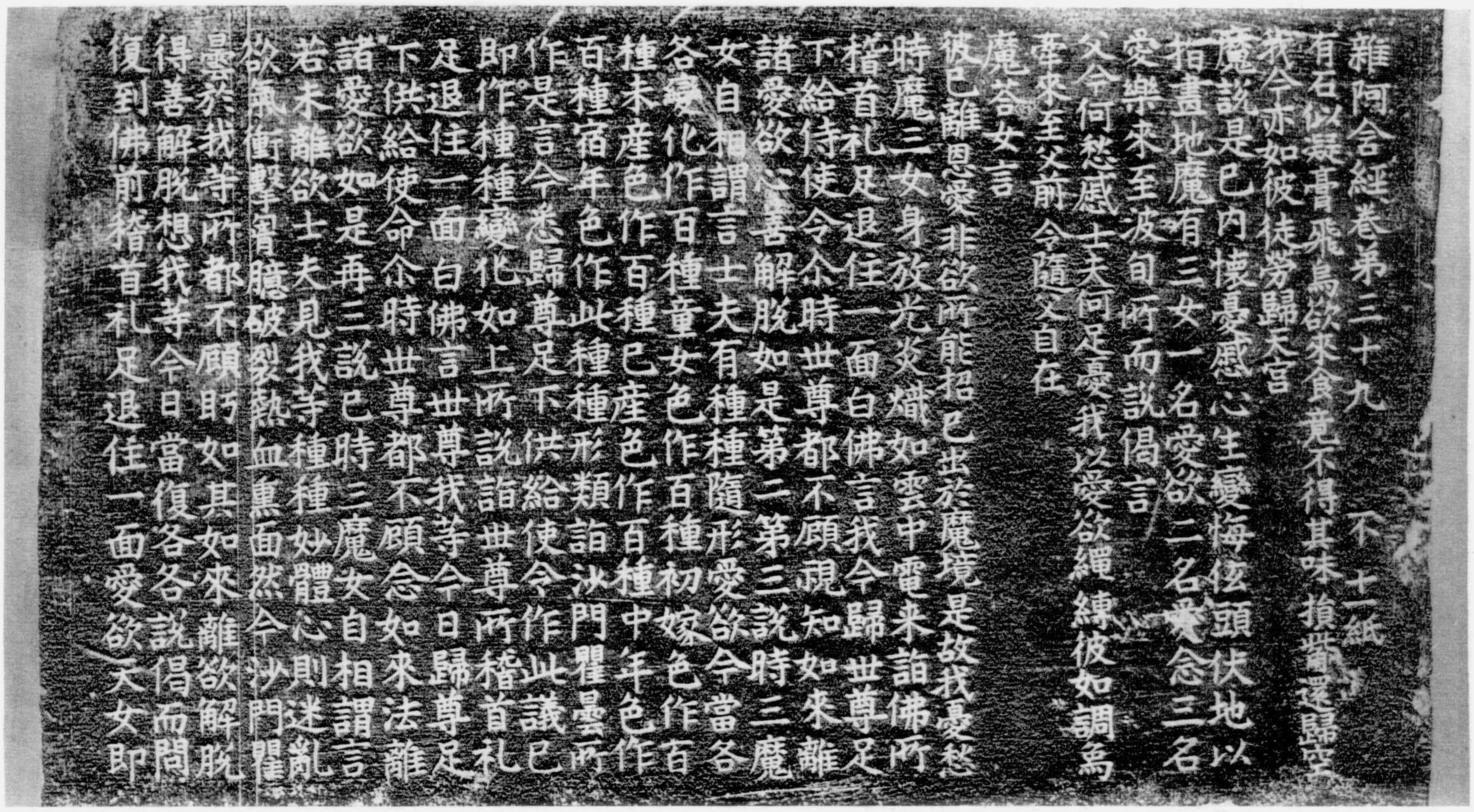


雜阿含經卷第三十九　不　九紙
思惟不放逸行精勤修習以自饒益時受意
解脫身作證而復數數退轉乃至六返猶復
退轉我今當以刀自煞莫令第七退轉時魔
波旬作是念沙門瞿曇住王舍城毗婆羅山
側七葉樹林石窟中有弟子瞿低迦住王舍
城仙人山側黑石室中獨一靜處專精思惟
得時受意解脫身作證六返退轉而復還得
彼作是念我已六返退而復還得莫令我弟
七退轉我寧以刀自煞莫令第七退轉若彼
比丘以刀自煞者莫令自煞出我境界去我
今當往告彼大師尒時波旬執瑠璃柄琵琶
詣世尊所鼓絃說偈
大智大方便自在大神力得熾然弟子而今欲取死
大牟尼當制勿令其自煞何聞佛世尊正法律聲聞
學其所不得而取於命終
時魔說此偈已世尊說偈答言
波旬放逸種以自事故來堅固具足士常住妙禪定
晝夜勤精進不顧於性命見三有可畏斷除彼愛欲
已摧伏魔軍瞿低迦般涅盤波旬心憂惱琵琶落於地
內懷憂慼已即沒而不現
尒時世尊告諸比丘汝等當来共至仙人山
側黑石室所觀瞿低迦比丘以刀自煞尒
時世尊與衆多比丘往至仙人山側黑石
室中見瞿低迦比丘煞身在地告諸比丘
汝等見此瞿低迦比丘煞身在地不諸比丘
白佛唯然已見世尊佛告比丘汝等見瞿低
迦比丘周匝遶身黑闇烟起充滿四方不比

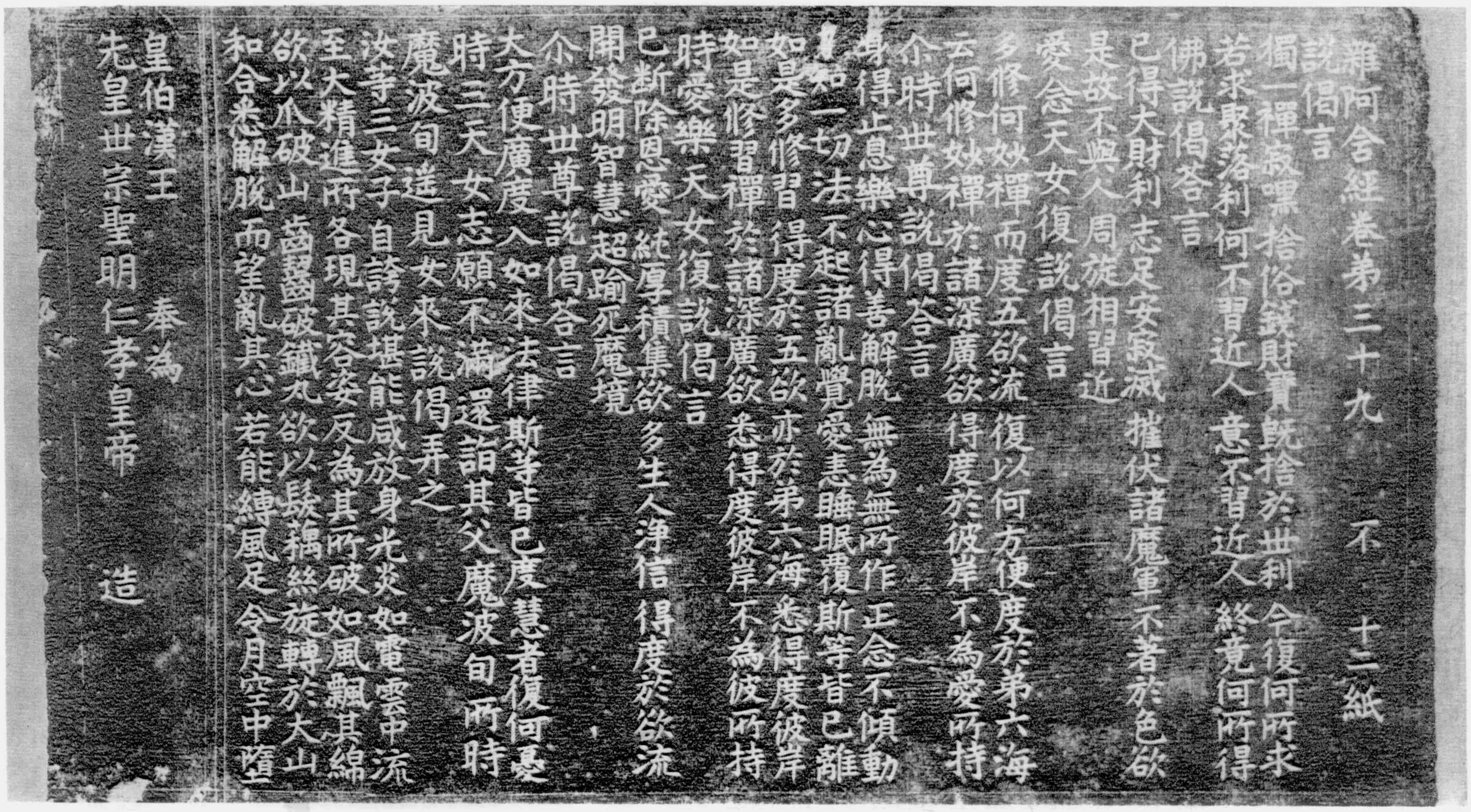


雜阿含經卷第三十九　不　十紙
丘白佛已見世尊佛告比丘此是惡魔波旬
於瞿低迦善男子身側周匝求其識神然比
丘瞿低迦以不住心執刀自煞尒時世尊為
瞿低迦比丘受第一記尒時波旬而說偈言
上下及諸方遍求彼識神都不見其處瞿低何所之
尒時世尊復說偈言
如是堅固士一切無所求拔恩愛根本瞿低般涅盤
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住鬱鞞羅聚落尼連禪河
側於菩提樹下成佛未久時魔波旬作是念
今沙門瞿曇住鬱鞞羅聚落尼連禪河側於
菩提樹下成佛未久我當往彼為作留難即
化作年少往住佛前而說偈言
獨入一空處禪思靜思惟已捨國財寶於此復何求
若求聚落利何不習近人既不習近人終竟何所得
尒時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說
偈言
已得大財利志足安寂滅摧伏諸魔軍不著於色欲
獨一而禪思服食禪妙樂是故不與人周旋相習近
魔復說偈言
瞿曇若自知安隱涅盤道獨善無為樂何為強化人
佛復說偈答言
非魔所制處来問度彼岸我則以正荅令彼得涅盤
時得不放逸不隨魔自在
魔復說偈言
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八三四



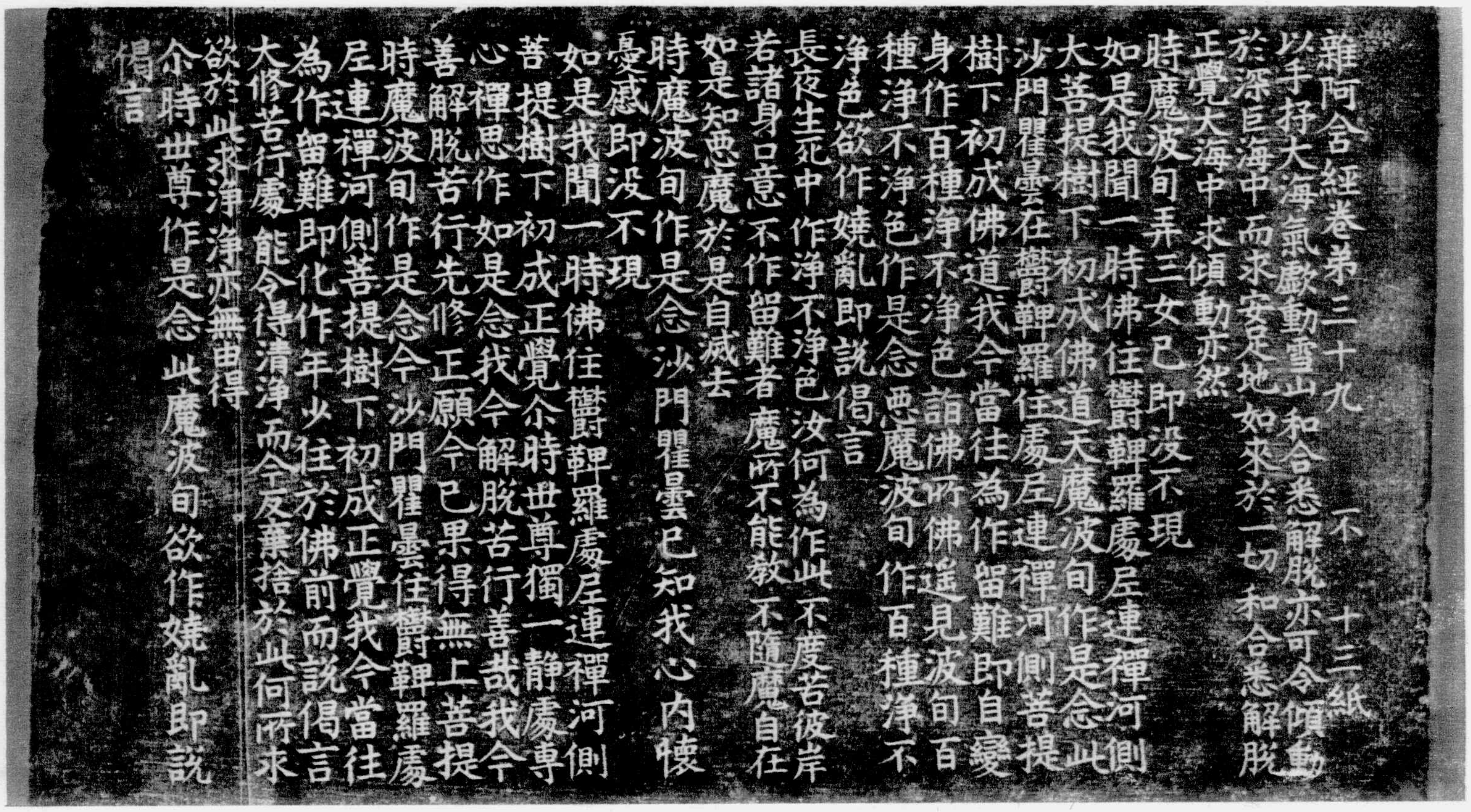
雜阿含經卷第三十九　不　十一紙
有石似凝膏飛烏欲來食竟不得其味損觜還歸空
我今亦如彼徒勞歸天宮
魔說是已內懷憂慼心生變悔低頭伏地以
指畫地魔有三女一名愛欲二名愛念三名
愛樂來至波旬所而說偈言
父今何愁慼士夫何足憂我以愛欲繩縛彼如調象
牽來至父前令隨父自在
魔荅女言
彼已離恩愛非欲所能招已出於魔境是故我憂愁
時魔三女身放光炎熾如雲中電来詣佛所
稽首礼足退住一面白佛言我今歸世尊足
下給侍使令尒時世尊都不顧視知如來離
諸愛欲心善解脫如是第二第三說時三魔
女自相謂言士夫有種種隨形愛欲今當各
各變化作百種童女色作百種初嫁色作百
種未產色作百種已產色作百種中年色作
百種宿年色作此種種形類詣沙門瞿曇所
作是言今悉歸尊足下供給使令作此議已
即作種種變化如上所說詣世尊所稽首礼
足退住一面白佛言世尊我等今日歸尊足
下供給使令尒時世尊都不顧念如來法離
諸愛欲如是再三說已時三魔女自相謂言
若未離欲士夫見我等種種妙體心則迷亂
欲氣衝擊胷臆破裂熱血熏面然今沙門瞿
曇於我等所都不顧眄如其如來離欲解脫
得善解脫想我等今日當復各各說偈而問
復到佛前稽首礼足退住一面愛欲天女即



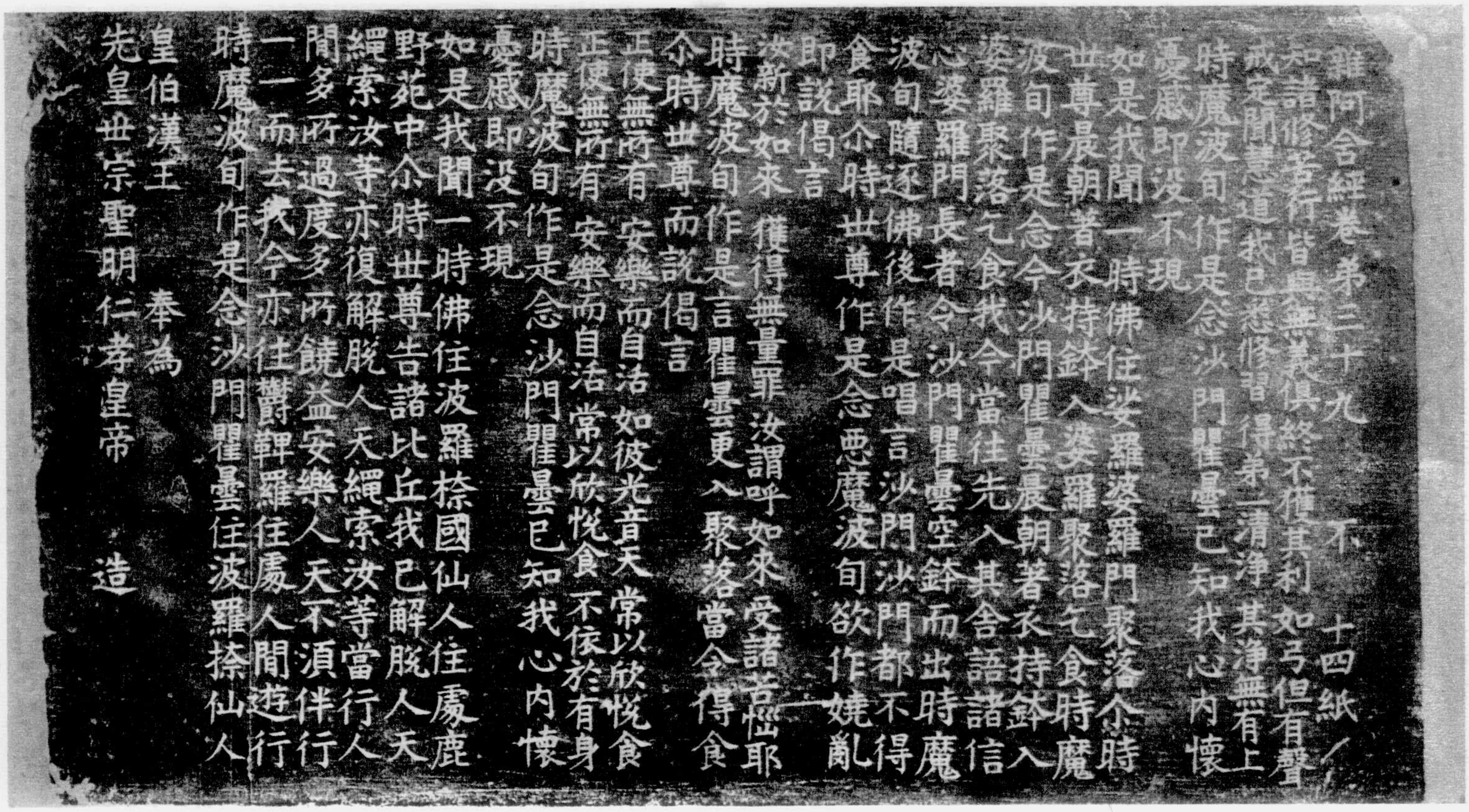
雜阿含經卷第三十九　不　十二紙
說偈言
獨一禪寂嘿捨俗錢財寶既捨於世利今復何所求
若求聚落利何不習近人意不習近人終竟何所得
佛說偈荅言
已得大財利志足安寂滅摧伏諸魔軍不著於色欲
是故不與人周旋相習近
愛念天女復說偈言
多修何妙禪而度五欲流復以何方便度於第六海
云何修妙禪於諸深廣欲得度於彼岸不為愛所持
尒時世尊說偈荅言
身得止息樂心得善解脫無為無所作正念不傾動
知一切法不起諸亂覺愛恚睡眠覆斯等皆已離
如是多修習得度於五欲亦於第六海悉得度彼岸
如是修習禪於諸深廣欲悉得度彼岸不為彼所持
時愛樂天女復說偈言
已斷除恩愛純厚積集欲多生人淨信得度於欲流
開發明智慧超踰死魔境
尒時世尊說偈荅言
大方便廣度入如來法律斯等皆已度慧者復何憂
時三天女志願不滿還詣其父魔波旬所時
魔波旬遙見女來說偈弄之
汝等三女子自誇說堪能咸放身光炎如電雲中流
至大精進所各現其容姿反為其所破如風飄其綿
欲以爪破山齒齧破鐵丸欲以髮藕絲旋轉於大山
和合悉解脫而望亂其心若能縛風足令月空中墮

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八三三

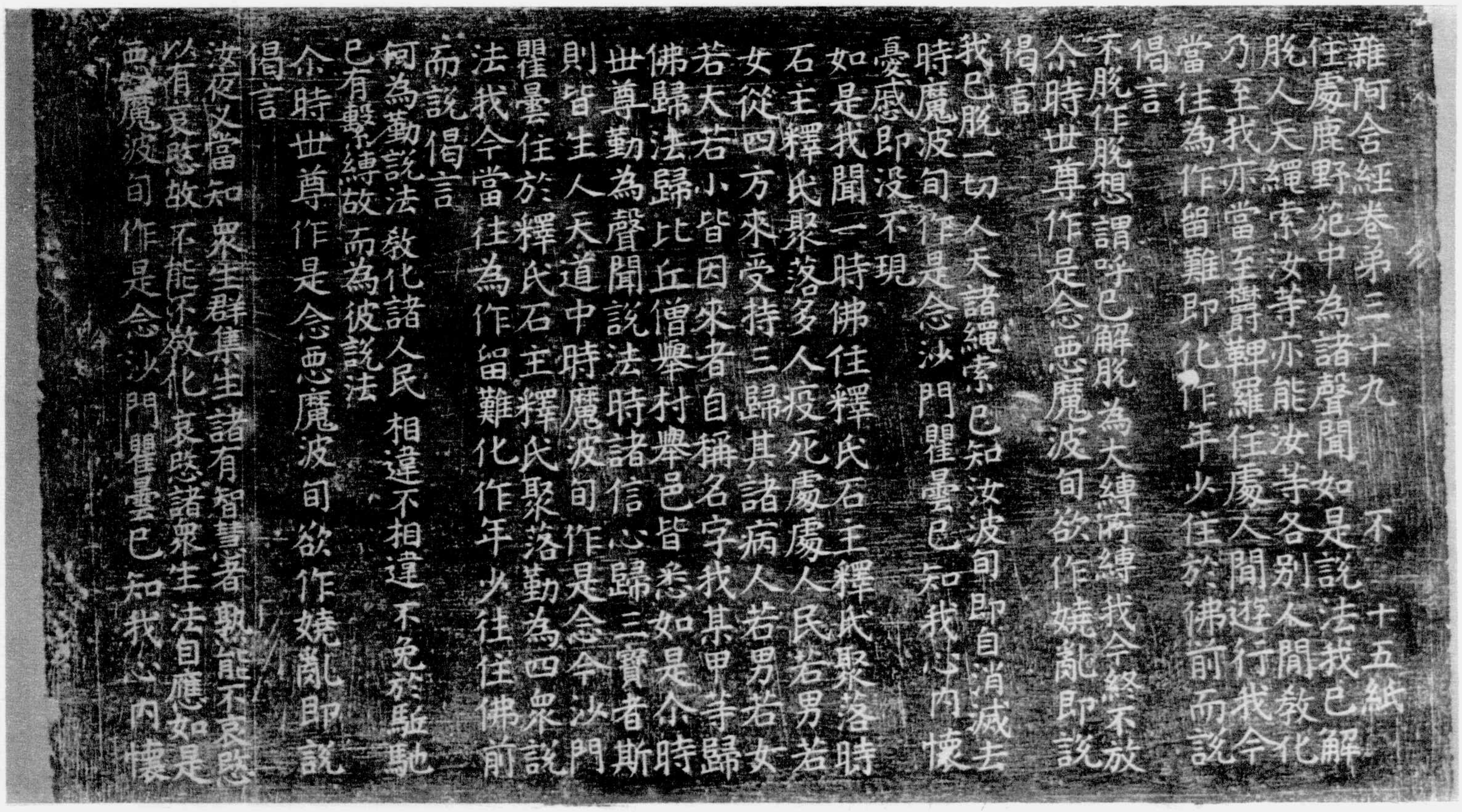


雜阿含經卷第三十九　一不　十三紙
以手抒大海氣歘動雪山和合悉解脫亦可令傾動
於深巨海中而求安足地如來於一切和合悉解脫
正覺大海中求傾動亦然
時魔波旬弄三女已即沒不現
如是我聞一時佛住欝鞞羅處尼連禪河側
大菩提樹下初成佛道天魔波旬作是念此
沙門瞿曇在欝鞞羅住處尼連禪河側菩提
樹下初成佛道我今當往為作留難即自變
身作百種淨不淨色詣佛所佛遙見波旬百
種淨不淨色作是念惡魔波旬作百種淨不
淨色欲作嬈亂即說偈言
長夜生死中作淨不淨色汝何為作此不度苦彼岸
若諸身口意不作留難者魔所不能教不隨魔自在
如是知惡魔於是自滅去
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住欝鞞羅處尼連禪河側
菩提樹下初成正覺尒時世尊獨一靜處專
心禪思作如是念我今解脫苦行善哉我今
善解脫苦行先修正願今已果得無上菩提
時魔波旬作是念今沙門瞿曇住欝鞞羅處
尼連禪河側菩提樹下初成正覺我今當往
為作留難即化作年少往於佛前而說偈言
大修苦行處能令得清淨而今反棄捨於此何所求
欲於此求淨淨亦無由得
尒時世尊作是念此魔波旬欲作嬈亂即說
偈言

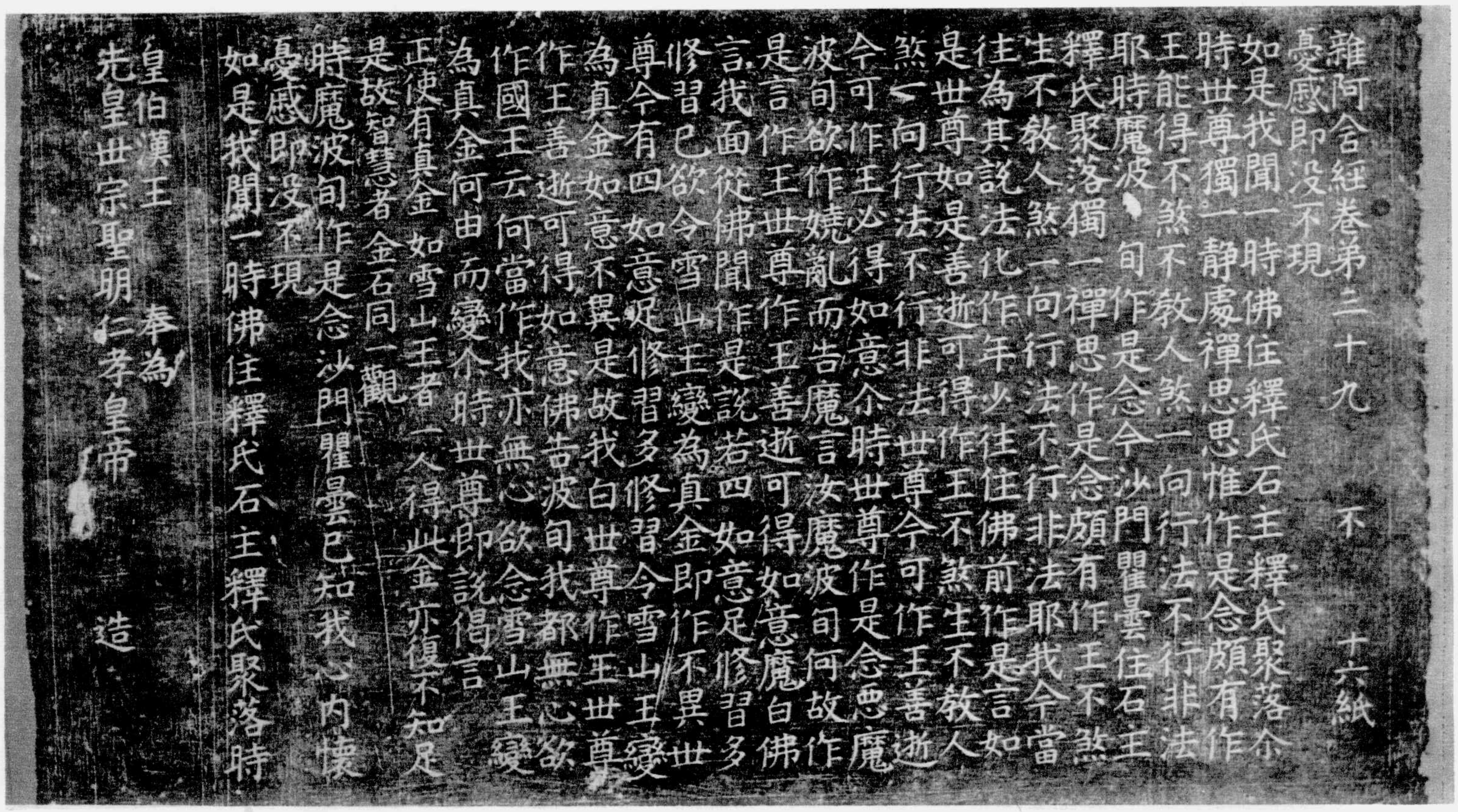


雜阿含經卷第三十九　不　十四紙
知諸修苦行皆與無義俱終不獲其利如弓但有聲
戒定聞慧道我已悉修習得弟一清淨其淨無有上
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住婆羅婆羅門聚落尒時
世尊晨朝著衣持鉢入婆羅聚落乞食時魔
波旬作是念今沙門瞿曇晨朝著衣持鉢入
婆羅聚落乞食我今當往先入其舍語諸信
心婆羅門長者令沙門瞿曇空鉢而出時魔
波旬隨逐佛後作是唱言沙門沙門都不得
食耶尒時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂
即說偈言
汝新於如來獲得無量罪汝謂呼如來受諸苦惱耶
時魔波旬作是言瞿曇更入聚落當令得食
尒時世尊而說偈言
正使無所有安樂而自活如彼光音天常以欣悅食
正使無所有安樂而自活常以欣悅食不依於有身
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘我已解脫人天
繩索汝等亦復解脫人天繩索汝等當行人
間多所過度多所饒益安樂人天不須伴行
一一而去我今亦往欝鞞羅住處人間遊行
時魔波旬作是念沙門瞿曇住波羅㮈仙人
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八三二



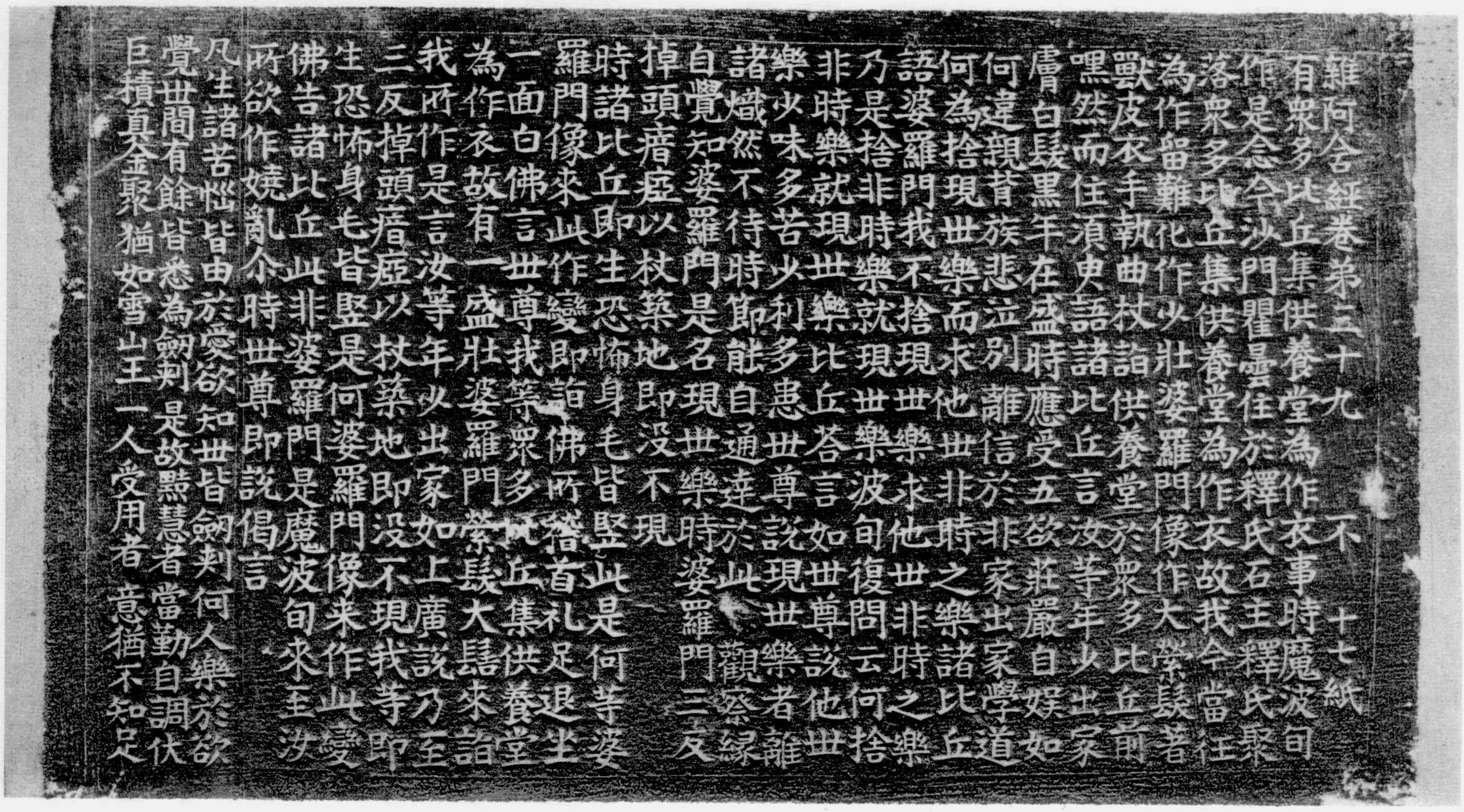
雜阿含經卷第三十九　不　十五紙
住處鹿野苑中為諸聲聞如是說法我已解
脫人天繩索汝等亦能汝等各別人間教化
乃至我亦當至欝鞞羅住處人間遊行我今
當往為作留難即化作年少住於佛前而說
偈言
不脫作脫想謂呼已解脫為大縛所縛我今終不放
尒時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說
偈言
我已脫一切人天諸繩索已知汝波旬即自消滅去
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落時
石主釋氏聚落多人疫死處處人民若男若
女從四方來受持三歸其諸病人若男若女
若大若小皆因來者自稱名字我某甲等歸
佛歸法歸比丘僧舉村舉邑皆悉如是尒時
世尊勤為聲聞說法時諸信心歸三寶者斯
則皆生人天道中時魔波旬作是念今沙門
瞿曇住於釋氏石主釋氏聚落勤為四衆說
法我今當往為作留難化作年少往住佛前
而說偈言
何為勤說法教化諸人民　相違不相違不免於駈馳
已有繫縛故而為彼說法
尒時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說
偈言
汝夜叉當知衆生群集生諸有智慧者孰能不哀愍
以有哀愍故不能不教化哀愍諸衆生法自應如是
惡魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷



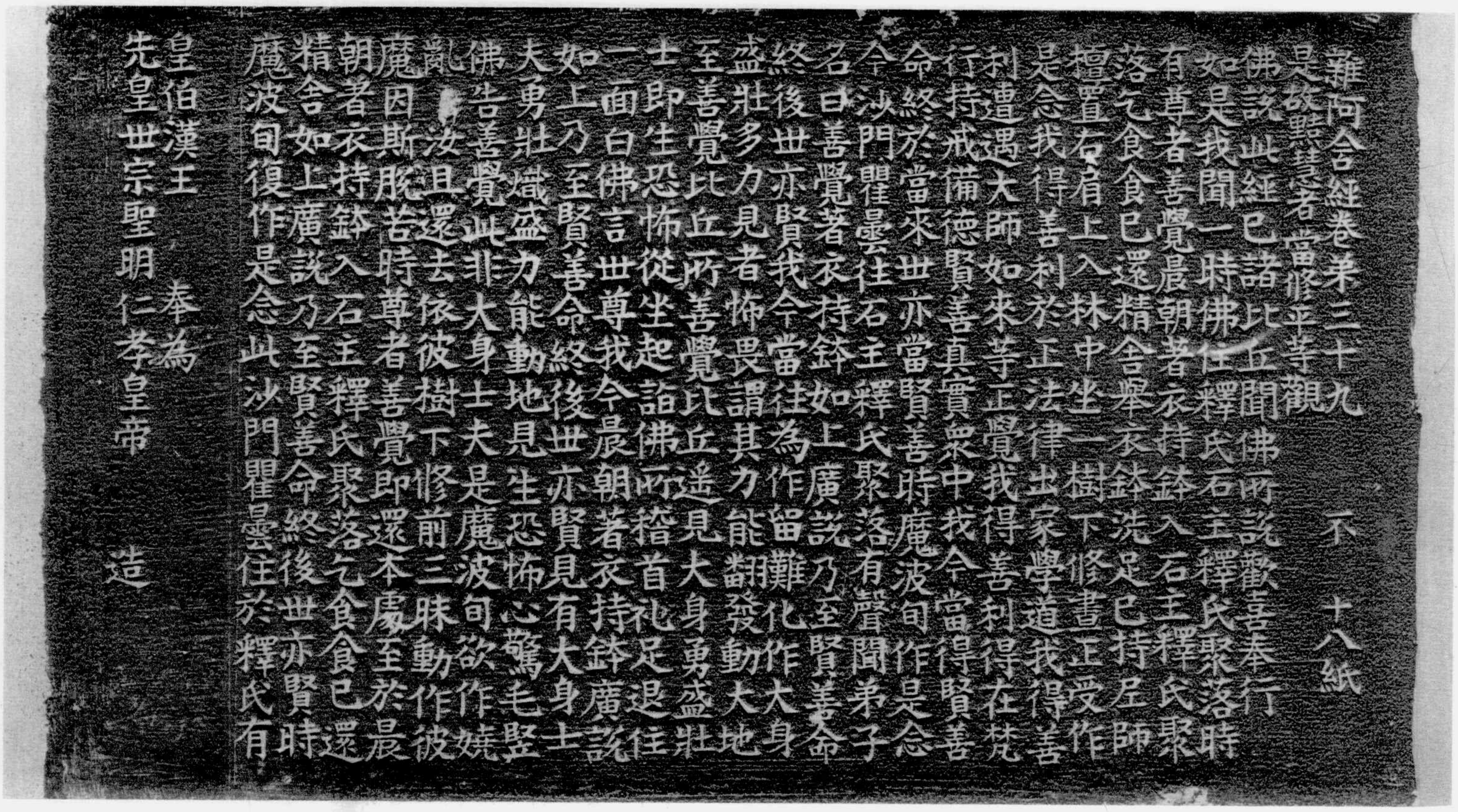
雜阿含經卷第三十九　不　十六紙
憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落尒
時世尊獨一靜處禪思思惟作是念頗有作
王能得不煞不教人煞一向行法不行非法
耶時魔波旬作是念今沙門瞿曇住石主
釋氏聚落獨一禪思作是念頗有作王不煞
生不教人煞一向行法不行非法耶我今當
往為其說法化作年少往住佛前作是言如
是世尊如是善逝可得作王不煞生不教人
煞一向行法不行非法世尊今可作王善逝
今可作王必得如意尒時世尊作是念惡魔
波旬欲作嬈亂而告魔言汝魔波旬何故作
是言作王世尊作王善逝可得如意魔白佛
言我面從佛聞作是說若四如意足修習多
修習已欲令雪山王變為真金即作不異世
尊今有四如意足修習多修習今雪山王變
為真金如意不異是故我白世尊作王世尊
作王善逝可得如意佛告波旬我都無心欲
作國王云何當作我亦無心欲念雪山王變
為真金何由而變尒時世尊即說偈言
正使有真金如雪山王者一人得此金亦復不知足
是故智慧者金石同一觀
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落時

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八三一

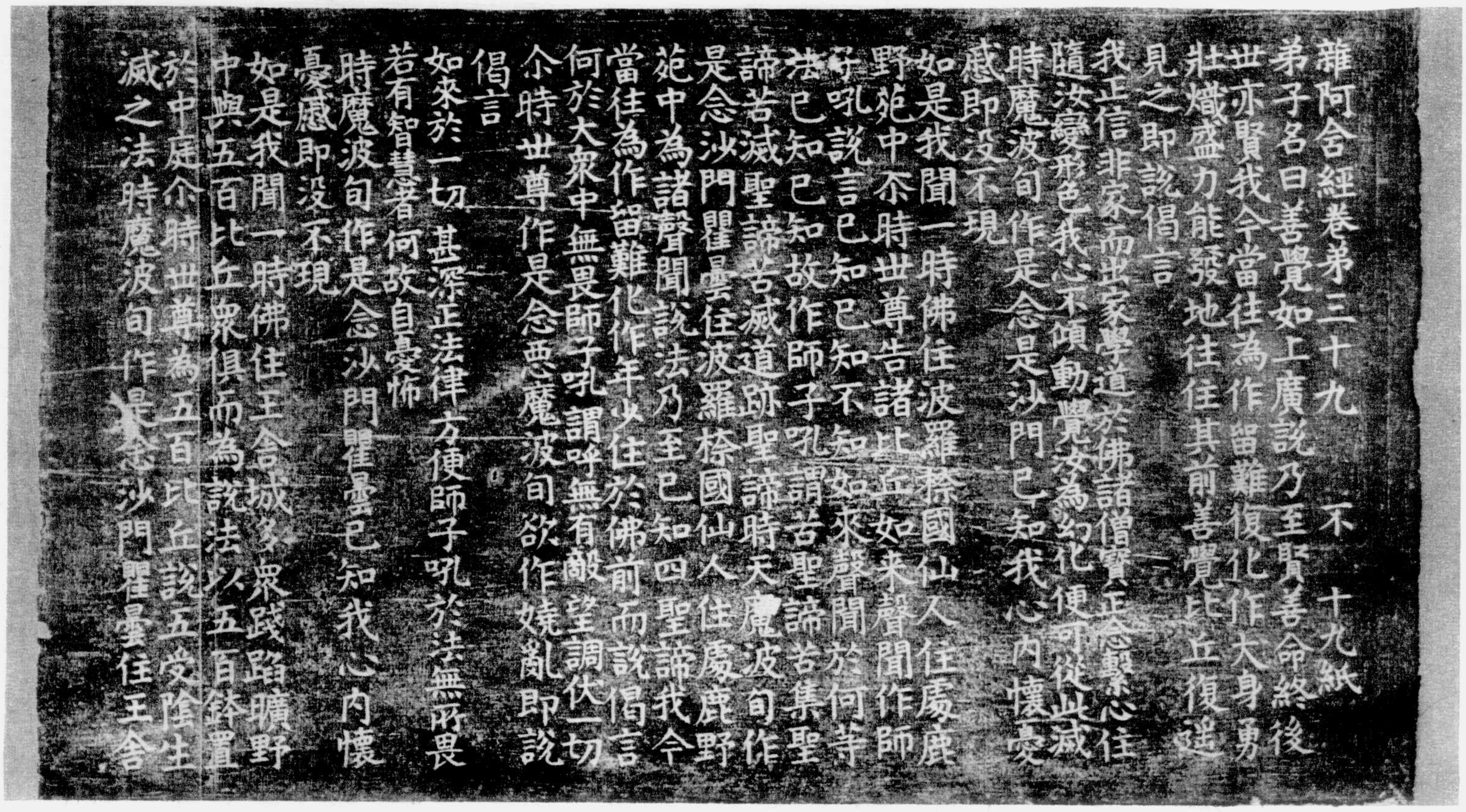


雜阿含經卷第三十九　不　十七紙
有衆多比丘集供養堂為作衣事時魔波旬
作是念今沙門瞿曇住於釋氏石主釋氏衆
落衆多比丘集供養堂為作衣故我今當往
為作留難化作少壯婆羅門像作大縈髮著
獸皮衣手執曲杖詣供養堂於衆多比丘前
嘿然而住須臾語諸比丘言汝等年少出家
膚白髮黑年在盛時應受五欲莊嚴自娛如
何違親背族悲泣別離信於非家出家學道
何為捨現世樂而求他世非時之樂諸比丘
語婆羅門我不捨現世樂求他世非時之樂
乃是捨非時樂就現世樂波旬復問云何捨
非時樂就現世樂比丘答言如世尊說他世
樂少味多苦少利多患世尊說現世樂者離
諸熾然不待時節能自通達於此[illegible]觀察緣
自覺知婆羅門是名現世樂時婆羅門三反
掉頭瘖瘂以杖築地即沒不現
時諸比丘即生恐怖身毛皆竪此是何等婆
羅門像來此作變即詣佛所稽首礼足退坐
一面白佛言世尊我等衆多比丘集供養堂
為作衣故有一盛壯婆羅門縈髮大髻來詣
我所作是言汝等年少出家如上廣說乃至
三反掉頭瘖瘂以杖築地即沒不現我等即
生恐怖身毛皆竪是何婆羅門像來作此變
佛告諸比丘此非婆羅門是魔波旬來至汝
所欲作嬈亂尒時世尊即說偈言
凡生諸苦惱皆由於愛欲知世皆劒剌何人樂於欲
覺世間有餘皆悉為劒剌是故黠慧者當勤自調伏
巨積真金聚猶如雪山王一人受用者意猶不知足



雜阿含經卷第三十九　不　十八紙
是故黠慧者當修平等觀
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落時
有尊者善覺晨朝著衣持鉢入石主釋氏聚
落乞食食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師
檀置右肩上入林中坐一樹下修晝正受作
是念我得善利於正法律出家學道我得善
利遭遇大師如來等正覺我得善利得在梵
行持戒備德賢善真實衆中我今當得賢善
命終於當來世亦當賢善時魔波旬作是念
今沙門瞿曇住石主釋氏聚落有聲聞弟子
名曰善覺著衣持鉢如上廣說乃至賢善命
終後世亦賢我今當往為作留難化作大身
盛壯多力見者怖畏謂其力能翻發動大地
至善覺比丘所善覺比丘遥見大身勇盛壯
士即生恐怖從坐起詣佛所稽首礼足退住
一面白佛言世尊我今晨朝著衣持鉢廣說
如上乃至賢善命終後世亦賢見有大身士
大勇壯熾盛力能動地見生恐怖心驚毛竪
佛告善覺此非大身士夫是魔波旬欲作嬈
亂[illegible]汝且還去依彼樹下修前三昧動作彼
魔因斯脫苦時尊者善覺即還本處至於晨
朝著衣持鉢入石主釋氏聚落乞食食已還
精舍如上廣說乃至賢善命終後世亦賢時
魔波旬復作是念此沙門瞿曇住於釋氏有
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八三〇



雜阿含經卷第三十九　不　十九紙

弟子名曰善覺如上廣說乃至賢善命終後世亦賢我今當往為作留難復化作大身勇壯熾盛力能發地往住其前善覺比丘復遥見之即說偈言

我正信非家而出家學道於佛諸僧寶正念繫心住
隨汝變形色我心不傾動覺汝為幻化便可從此滅

時魔波旬作是念是沙門已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘如來聲聞作師子吼說言已知已知不知如來聲聞於何等法已知已知故作師子吼謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦時天魔波旬作是念沙門瞿曇住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中為諸聲聞說法乃至已知四聖諦我今當往為作留難化作年少住於佛前而說偈言

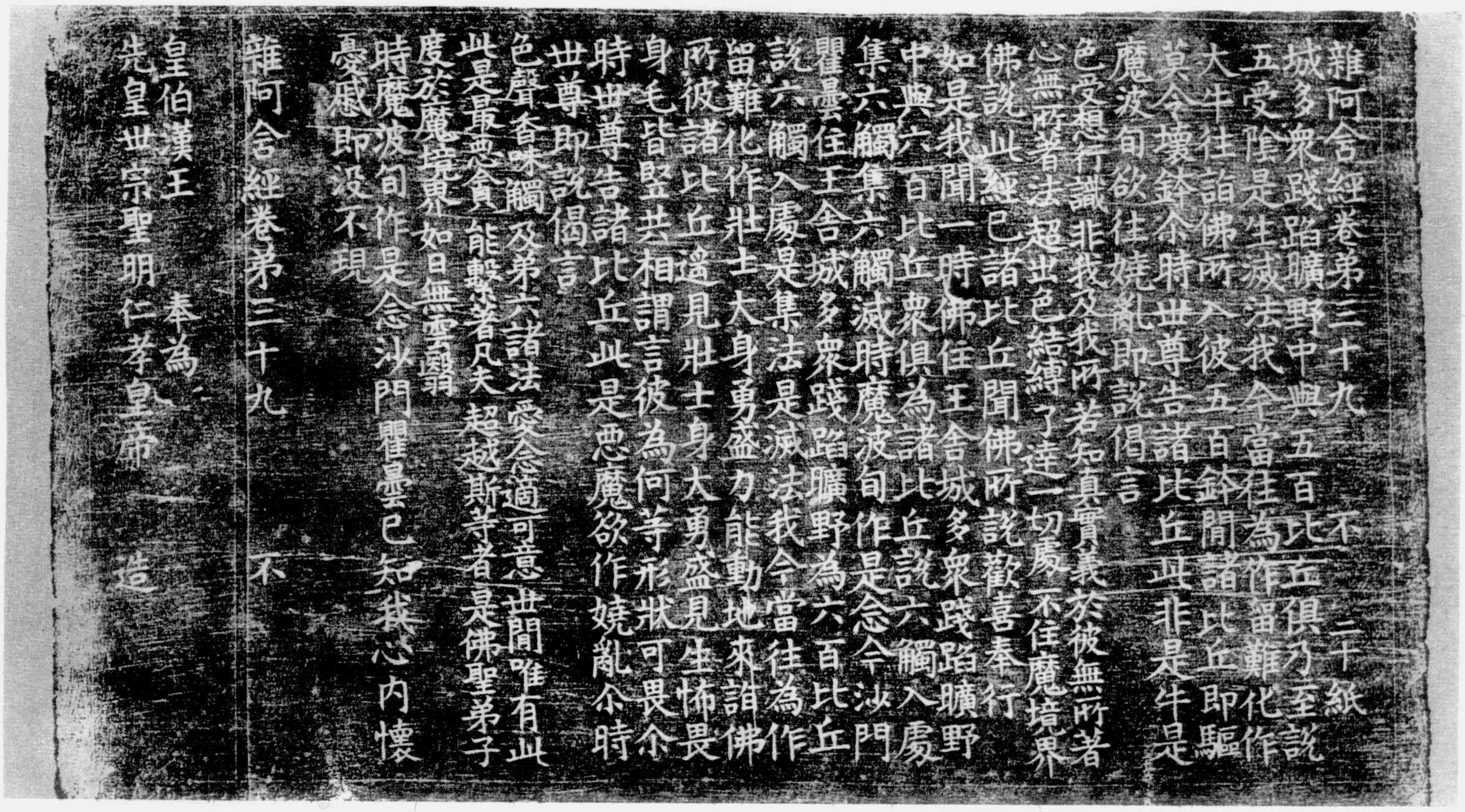
何於大眾中無畏師子吼謂呼無有敵望調伏一切

尒時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

如來於一切甚深正法律方便師子吼於法無所畏
若有智慧者何故自憂怖

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城多眾踐蹈曠野中與五百比丘眾俱而為說法以五百鉢置於中庭尒時世尊為五百比丘說五受陰生滅之法時魔波旬作是念沙門瞿曇住王舍



雜阿含經卷第三十九　不　二十紙

城多眾踐蹈曠野中與五百比丘俱乃至說五受陰是生滅法我今當往為作留難化作大牛往詣佛所入彼五百鉢間諸比丘即驅莫令壞鉢尒時世尊告諸比丘此非是牛是魔波旬欲往嬈亂即說偈言

色受想行識非我及我所若知真實義於彼無所著
心無所著法超出色結縛了達一切處不住魔境界

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城多眾踐蹈曠野中與六百比丘眾俱為諸比丘說六觸入處集六觸集六觸滅時魔波旬作是念今沙門瞿曇住王舍城多眾踐蹈曠野為六百比丘說六觸入處是集法是滅法我今當往為作留難化作壯士大身勇盛力能動地來詣佛所彼諸比丘遥見壯士身大勇盛見生怖畏身毛皆竪共相謂言彼為何等形狀可畏尒時世尊告諸比丘此是惡魔欲作嬈亂尒時世尊即說偈言

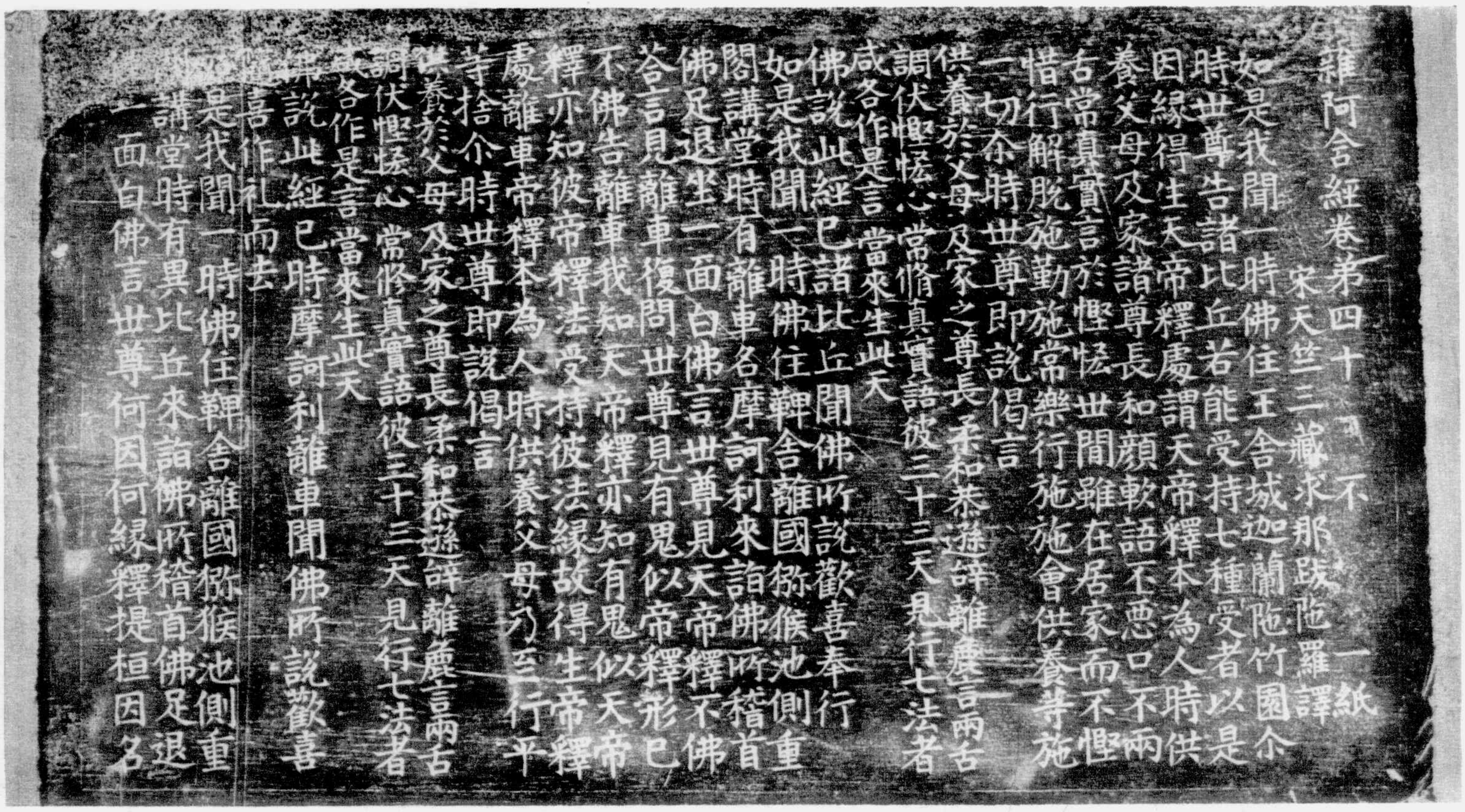
色聲香味觸及第六諸法愛念適可意世間唯有此
此是最惡貪能繫著凡夫超越斯等者是佛聖弟子
度於魔境界如日無雲翳

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂慼即沒不現

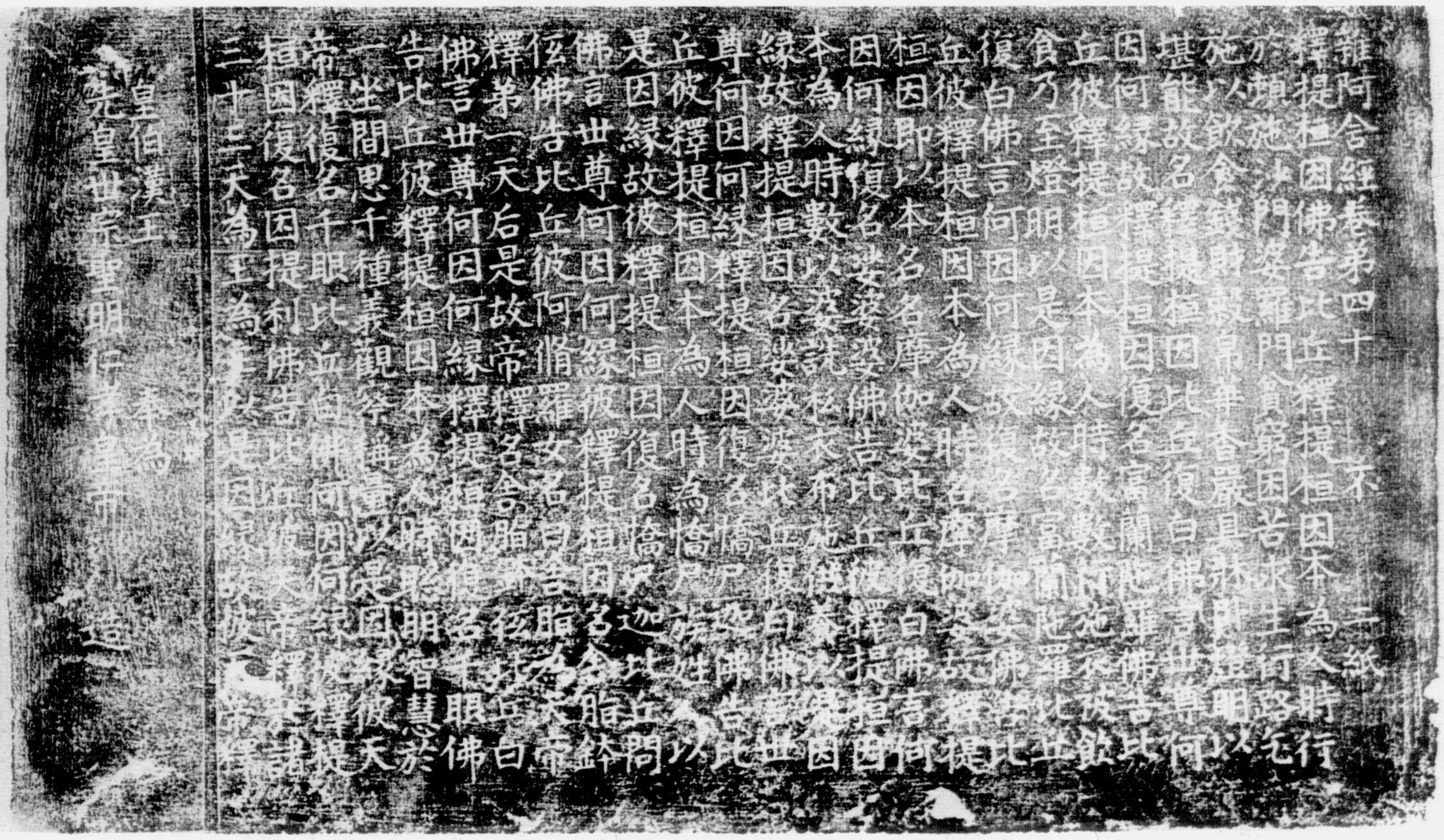
雜阿含經卷第三十九　不

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八二九



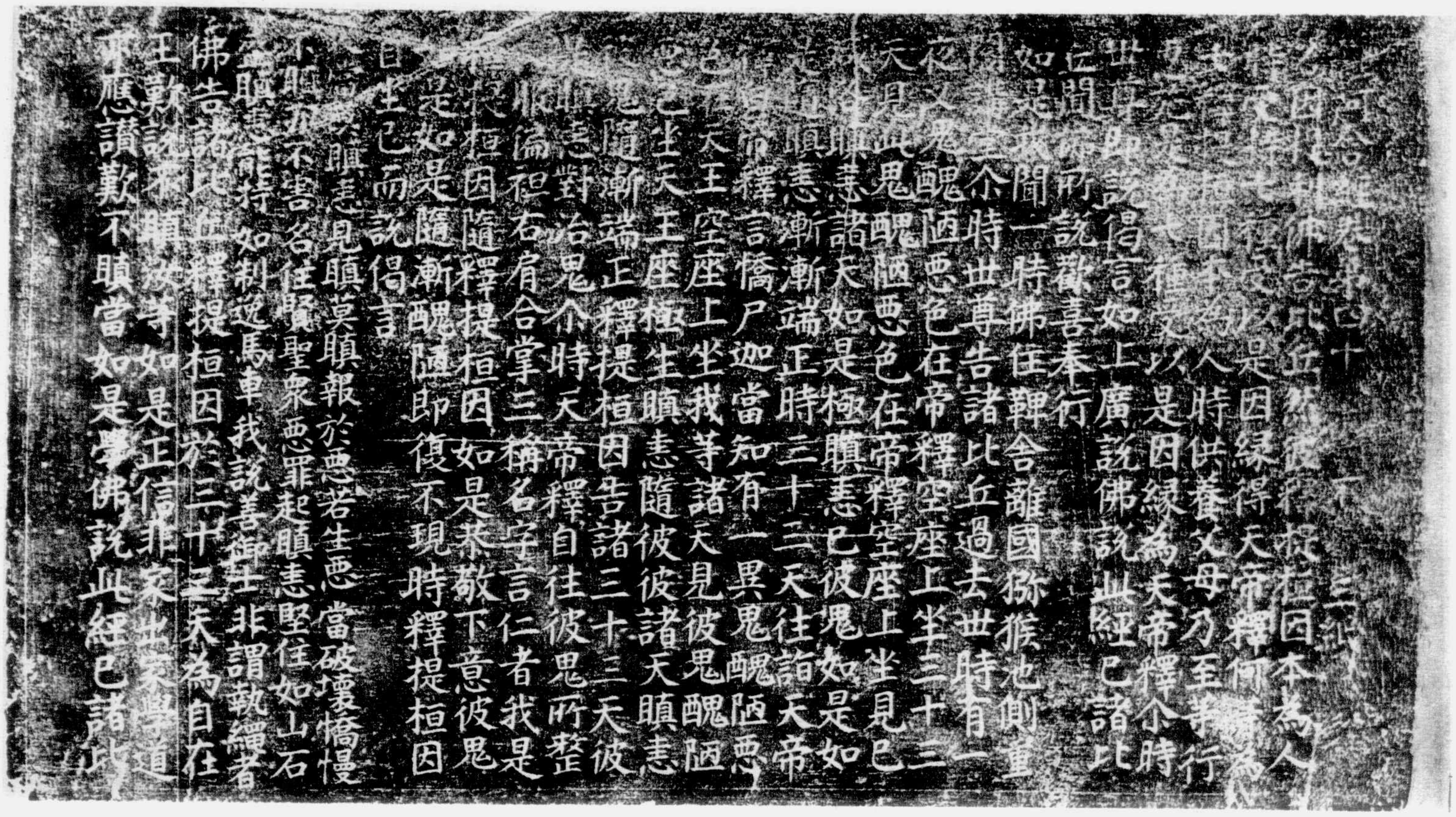
雜阿含經卷弟四十　不　一紙
宋天竺三藏求那跋陁羅譯
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘若能受持七種受者以是
因緣得生天帝釋處謂天帝釋本為人時供
養父母及家諸尊長和顏軟語不惡口不兩
舌常真實言於慳悋世間雖在居家而不慳
惜行解脫施勤施常樂行施施會供養等施
一切尒時世尊即說偈言
供養於父母及家之尊長柔和恭遜辭離麁言兩舌
調伏慳悋心常脩真實語彼三十三天見行七法者
咸各作是言當來生此天
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重
閣講堂時有離車名摩訶利來詣佛所稽首
佛足退坐一面白佛言世尊見天帝釋不佛
荅言見離車復問世尊見有鬼似帝釋彩已
不佛告離車我知天帝釋亦知有鬼似天帝
釋亦知彼帝釋法受持彼法緣故得生帝釋
處離車帝釋本為人時供養父母乃至行平
等捨尒時世尊即說偈言
供養於父母及家之尊長柔和恭遜辭離麁言兩舌
調伏慳悋心常脩真實語彼三十三天見行七法者
咸各作是言當來生此天
佛說此經已時摩訶利離車聞佛所說歡喜
[illegible]喜作礼而去
[illegible]是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重
[illegible]講堂時有異比丘來詣佛所稽首佛足退
[illegible]一面白佛言世尊何因何緣釋提桓因名



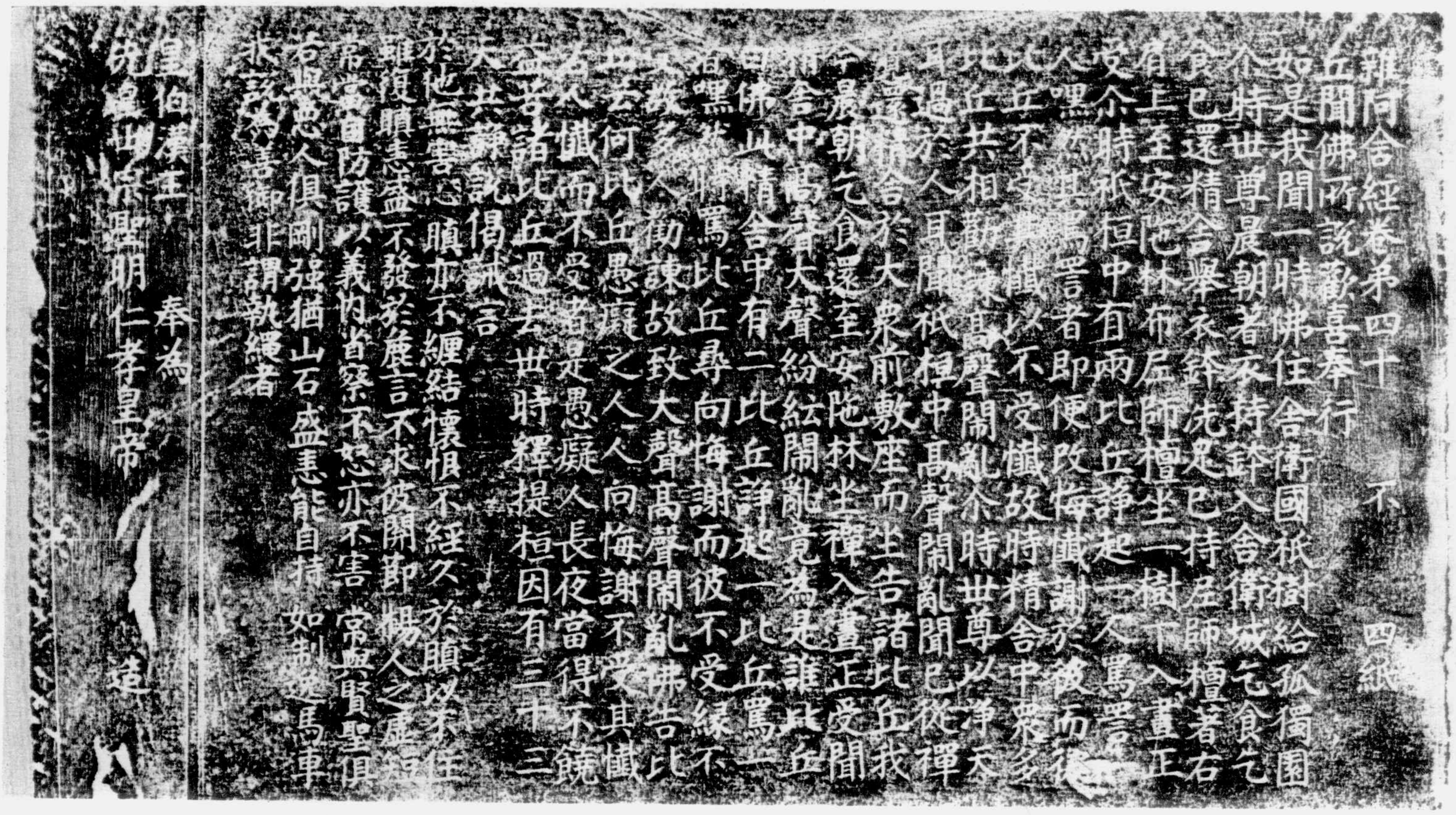
雜阿含經卷弟四十　不　二紙
釋提桓因佛告比丘釋提桓因本為人時行
於頻施沙門婆羅門貧窮困苦求生行路乞
施以飲食錢財穀帛華香嚴具床臥燈明以
堪能故名釋提桓因比丘復白佛言世尊何
因何緣故釋提桓因復名富蘭陀羅佛告比
丘彼釋提桓因本為人時數數行施衣被飲
食乃至燈明以是因緣故名富蘭陀羅比丘
復白佛言何因何緣故復名摩伽婆佛告比
丘彼釋提桓因本為人時名摩伽婆故釋提
桓因即以本名名摩伽婆比丘復白佛言何
因何緣復名婆娑婆佛告比丘彼釋提桓因
本為人時數以婆說私衣布施佛本以是因
緣故釋提桓因名婆娑婆比丘復白佛言世
尊何因何緣釋提桓因復名憍尸迦佛告比
丘彼釋提桓因本為人時為憍尸族姓人以
是因緣故彼釋提桓因復名憍尸迦比丘問
佛言世尊何因何緣彼釋提桓因名舍脂鉢
低佛告比丘彼阿脩羅女名舍脂舍脂天帝
釋弟一天后是故帝釋名舍脂鉢低比丘白
佛言世尊何因何緣釋提桓因復名千眼佛
告比丘彼釋提桓因本為人時聰明智慧於
一坐間思千種義觀察稱量以是因緣彼天
帝釋復名千眼比丘白佛言何因何緣釋提
桓因復名因提利佛告比丘彼釋提桓因諸
三十三天為王為主以是因緣彼帝釋名釋

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八四一



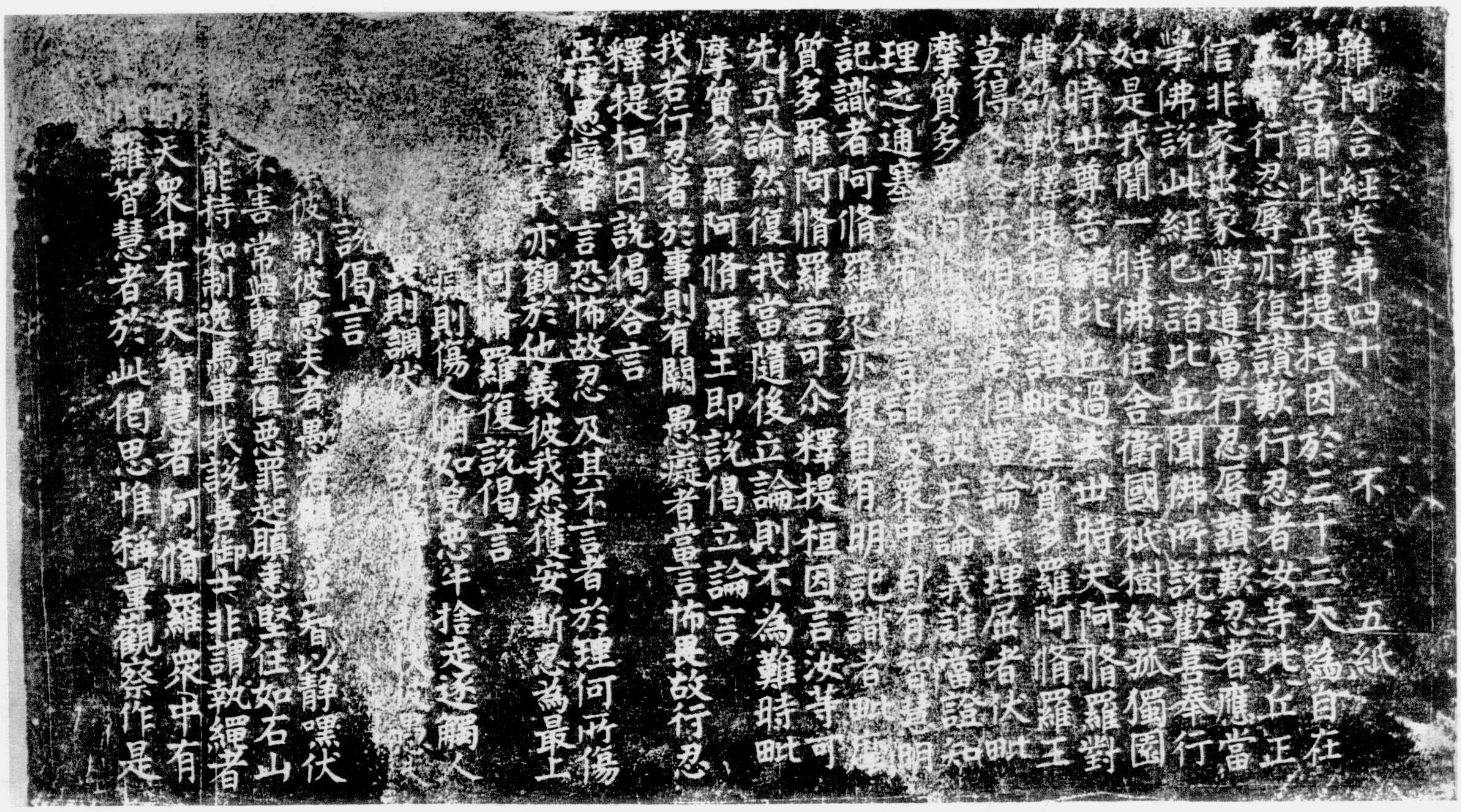
[illegible]阿含經卷弟四十　不　三紙
[illegible]因[illegible]佛告比丘然彼提桓因本為人
[illegible]以是因緣得天帝釋何[illegible]為
[illegible]為人時供養父母乃至[illegible]行
[illegible]受以是因緣為天帝釋爾時
世尊即說偈言如上廣說佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住鞞舍離國獮猴池側重
[illegible]爾時世尊告諸比丘過去世時有一
夜叉鬼醜陋惡色在帝釋空座上坐三十三
天見此鬼醜陋惡色在帝釋空座上坐見已
[illegible]瞋恚諸天如是極瞋恚已彼鬼如是如
是[illegible]瞋恚漸漸端正時三十三天往詣天帝
[illegible]釋言憍尸迦當知有一異鬼醜陋惡
色在天王空座上坐我等諸天見彼鬼醜陋
已坐天王座極生瞋恚隨彼彼諸天瞋恚
[illegible]鬼隨漸端正釋提桓因告諸三十三天彼
[illegible]恚對治鬼爾時天帝釋自往彼鬼所整
[illegible]服偏袒右肩合掌三稱名字言仁者我是
[illegible]桓因隨釋提桓因如是恭敬下意彼鬼
[illegible]是如是隨漸醜陋即復不現時釋提桓因
自坐已而說偈言
[illegible]瞋恚見瞋莫瞋報於惡若生惡當破壞憍慢
不瞋亦不害名住賢聖衆惡罪起瞋恚堅住如山石
[illegible]瞋恚能持如制逸馬車我說善御士非謂執繩者
佛告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在
王歎說不瞋汝等如是正信非家出家學道
亦應讚歎不瞋當如是學佛說此經已諸比



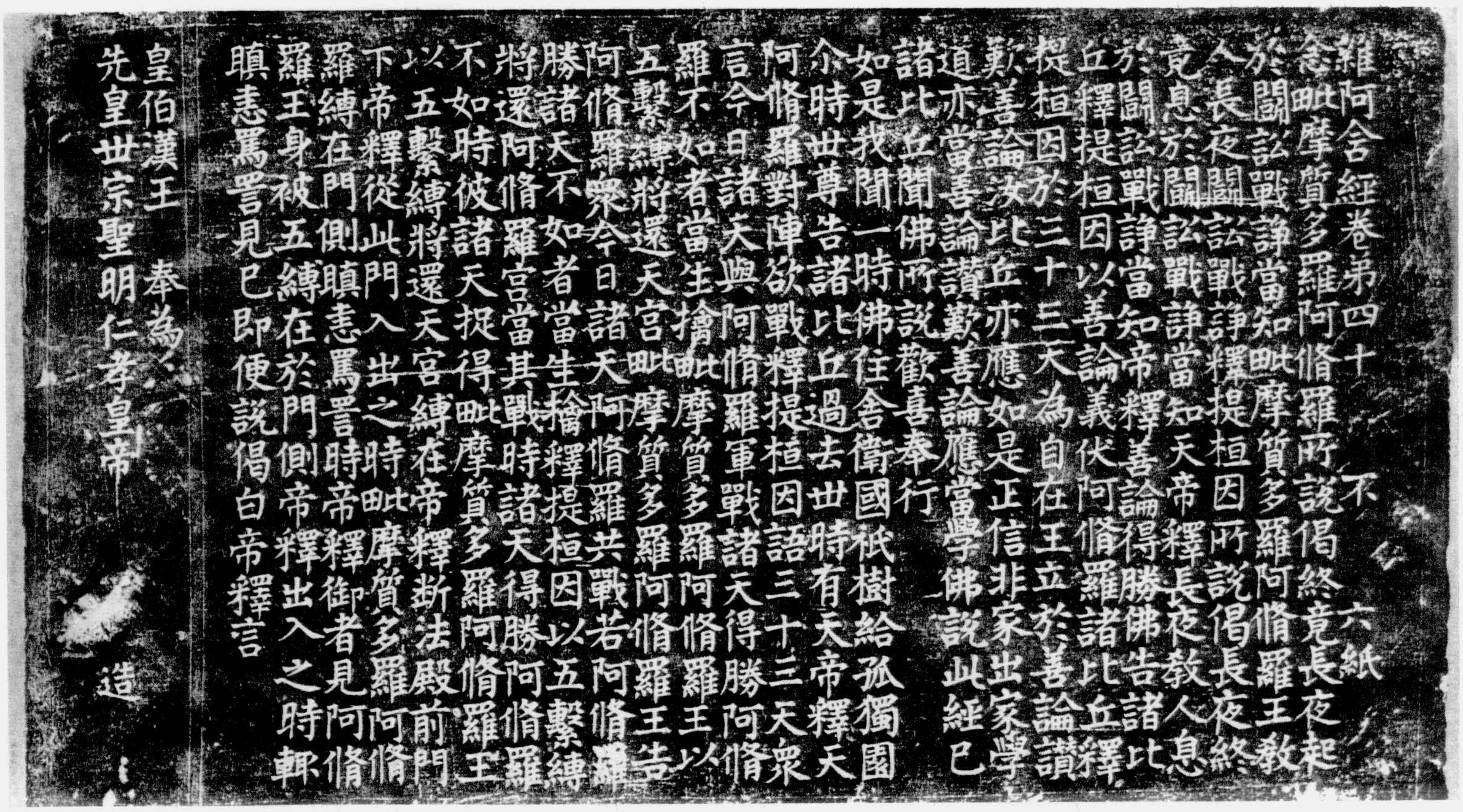
雜阿含經卷弟四十　不　四紙
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞
食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師檀著右
肩上至安陀林布尼師檀坐一樹下入晝正
受爾時祇桓中有兩比丘諍起一人罵詈
人嘿然其罵詈者即便改悔懺謝於後而[illegible]
比丘不受其懺以不受懺故時精舍中衆多
比丘共相勸諫高聲鬧亂爾時世尊以淨天
耳過於人耳聞祇桓中高聲鬧亂聞已從禪
[illegible]還精舍於大衆前敷座而坐告諸比丘我
今晨朝乞食還至安陀林坐禪入晝正受聞
精舍中高聲大聲紛紜鬧亂竟為是誰比丘
白佛此精舍中有二比丘諍起一比丘罵一
[illegible]嘿然時罵比丘尋向悔謝而彼不受緣不
[illegible]數多人勸諫故致大聲高聲鬧亂佛告比
丘云何比丘愚癡之人人向悔謝不受其懺
[illegible]懺而不受者是愚癡人長夜當得不饒
益苦諸比丘過去世時釋提桓因有三十三
天共諍說偈誡言
於他無害心瞋亦不纏結懷恨不經久於瞋以不住
雖復瞋恚盛不發於麁言不求彼開節揚人之虛短
常當自防護以義內省察不怒亦不害常與賢聖俱
若與惡人俱剛強猶山石盛恚能自持如制逸馬車
我說為善御非謂執繩者

皇伯廣王　奉為
先皇帝[illegible]聖明仁孝皇帝　造

塔下六三〇三



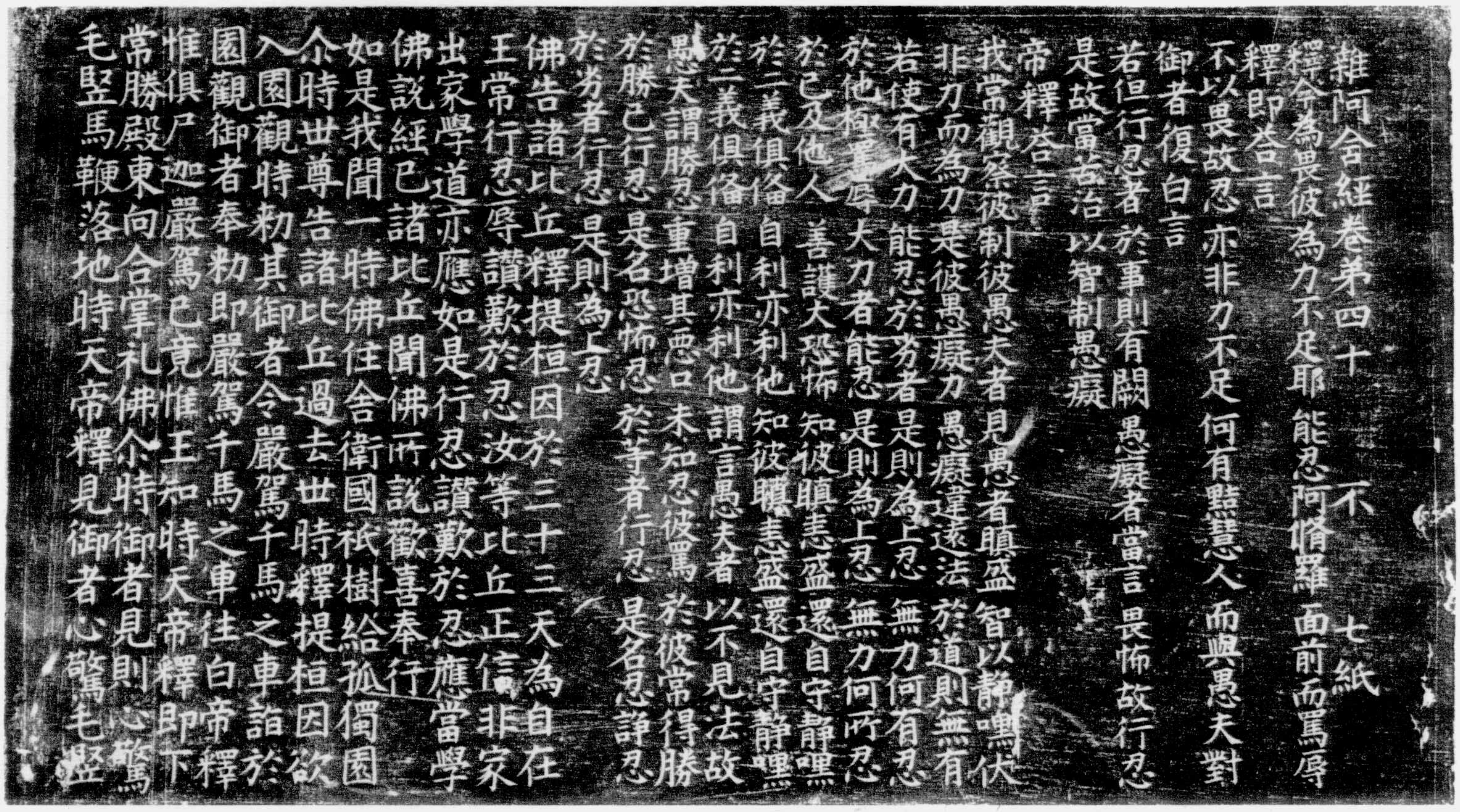
雜阿含經卷弟四十　不　五紙
佛告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在
王常行忍辱亦復讚歎行忍者汝等比丘正
信非家出家學道當行忍辱讚歎忍者應當
学佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘過去世時天阿脩羅對
陣欲戰釋提桓因語毗摩質多羅阿脩羅王
莫得令[illegible]共相[illegible]害但當論義理屈者伏毗
摩質多羅阿脩羅王言設共論義誰當證知
理之通塞天帝釋言諸天衆中自有智慧明
記識者阿脩羅衆亦復自有明記識者毗摩
質多羅阿脩羅言可尒釋提桓因言汝等可
先立論然復我當隨後立論則不為難時毗
摩質多羅阿脩羅王即說偈立論言
我若行忍者　於事則有闕　愚癡者當言　怖畏故行忍
釋提桓因說偈答言
正使愚癡者　言恐怖故忍　及其不言者　於理何所傷
[illegible]其我亦觀於他義　彼我悉獲安　斯忍為最上
[illegible]阿脩羅復說偈言
[illegible]癡則傷人　猶如兇惡牛　捨走逐觸人
[illegible]則調伏[illegible]
[illegible]說偈言
彼制彼愚夫者　愚者[illegible]益著　以靜嘿伏
不害　常與賢聖俱　惡罪起瞋恚　堅住如石山
若能持如制　逸馬車　我說善御士　非謂執繩者
時天衆中有天智慧者　阿脩羅衆中有
羅智慧者　於此偈思惟稱量觀察作是



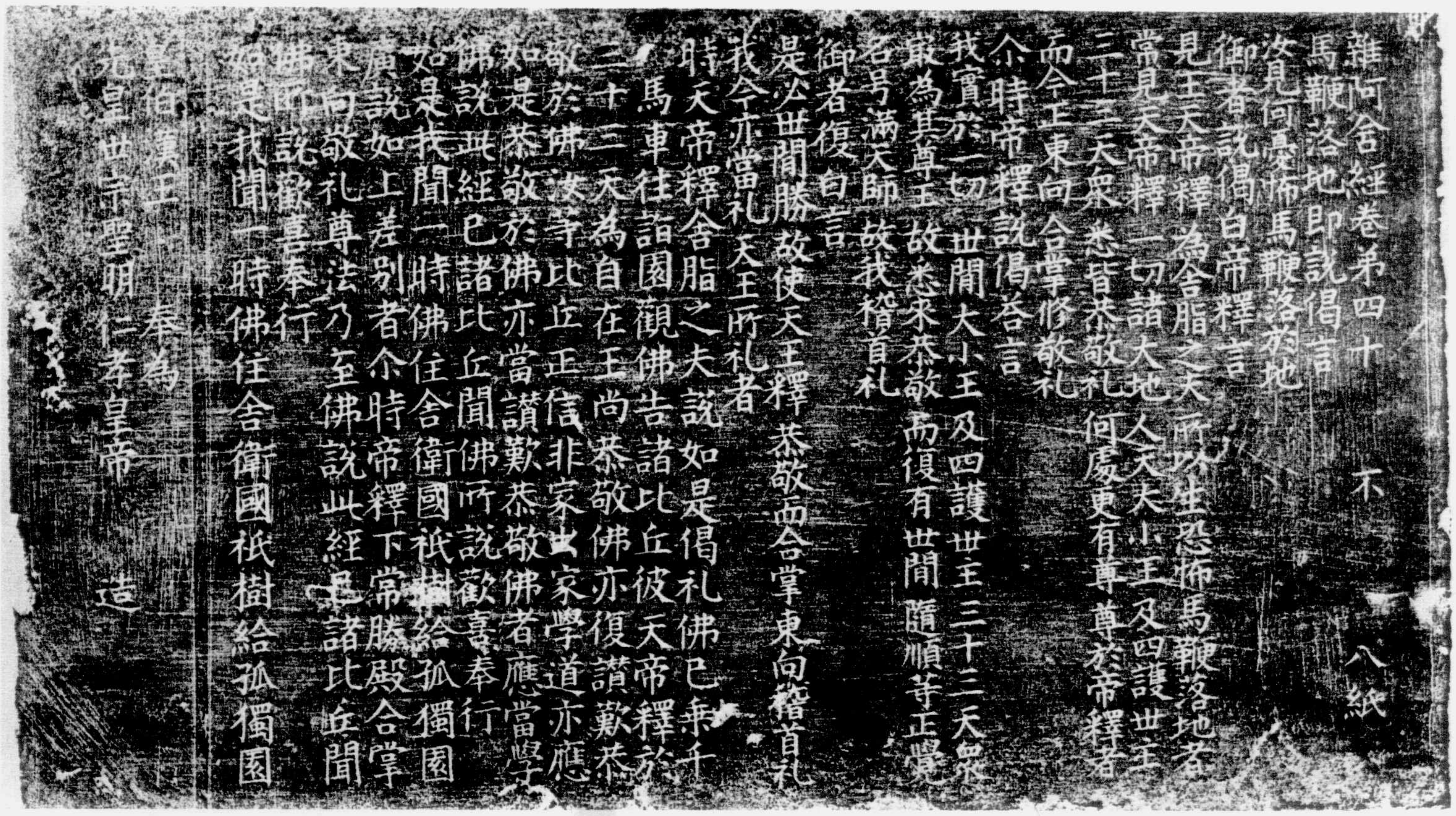
雜阿含經卷第四十　不　六紙
念毗摩質多羅阿脩羅所說偈終竟長夜起
於鬪訟戰諍當知毗摩質多羅阿脩羅王教
人長夜鬪訟戰諍釋提桓因所說偈長夜終
竟息於鬪訟戰諍當知天帝釋長夜教人息
於鬪訟戰諍當知帝釋善論得勝佛告諸比
丘釋提桓因以善論義伏阿脩羅諸比丘釋
提桓因於三十三天為自在王立於善論讚
歎善論汝比丘亦應如是正信非家出家學
道亦當善論讚歎善論應當學佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘過去世時有天帝釋天
阿脩羅對陣欲戰釋提桓因語三十三天衆
言今日諸天與阿脩羅軍戰諸天得勝阿脩
羅不如者當生擒毗摩質多羅阿脩羅王以
五繫縛將還天宮毗摩質多羅阿脩羅王告
阿脩羅衆今日諸天阿脩羅共戰若阿脩羅
勝諸天不如者當生擒釋提桓因以五繫縛
將還阿脩羅宮當其戰時諸天得勝阿脩羅
不如時彼諸天捉得毗摩質多羅阿脩羅王
以五繫縛將還天宮縛在帝釋斷法殿前門
下帝釋從此門入出之時毗摩質多羅阿脩
羅縛在門側瞋恚罵詈時帝釋御者見阿脩
羅王身被五縛在於門側帝釋出入之時輙
瞋恚罵詈見已即便說偈白帝釋言

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八四〇



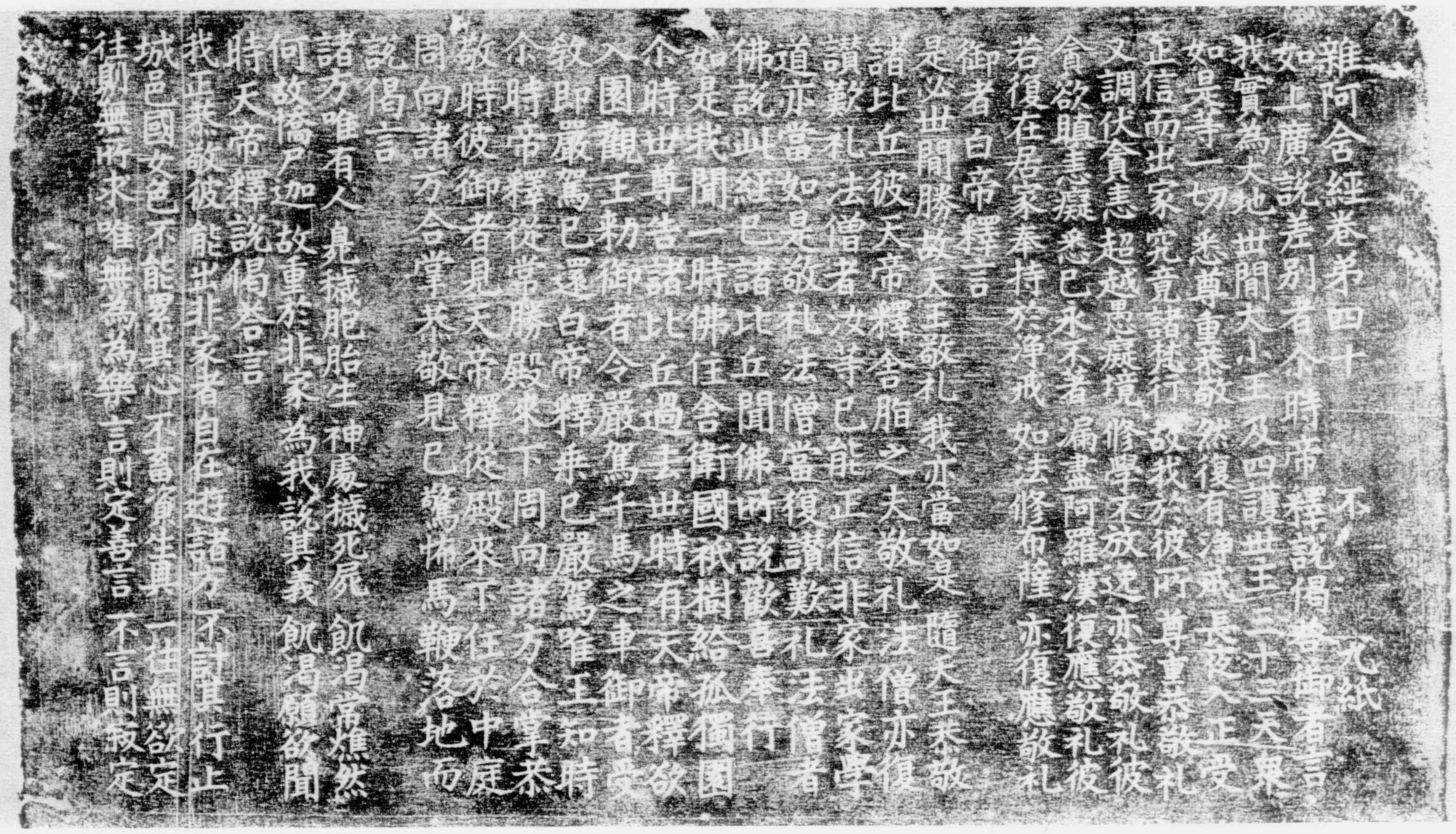
雜阿含經卷第四十　不　七紙
釋今為畏彼為力不足耶 能忍阿脩羅 面前而罵辱
釋即答言
不以畏故忍 亦非力不足 何有黠慧人 而與愚夫對
御者復白言
若但行忍者 於事則有闕 愚癡者當言 畏怖故行忍
是故當苦治 以智制愚癡
帝釋答言
我常觀察彼 制彼愚夫者 見愚者瞋盛 智以靜嘿伏
非力而為力 是彼愚癡力 愚癡違遠法 於道則無有
若使有大力 能忍於劣者 是則為上忍 無力何有忍
於他極罵辱 大力者能忍 是則為上忍 無力何所忍
於己及他人 善護大恐怖 知彼瞋恚盛 還自守靜嘿
於二義俱脩 自利亦利他 知彼瞋恚盛 還自守靜嘿
於二義俱脩 自利亦利他 謂言愚夫者 以不見法故
愚夫謂勝忍 重增其惡口 未知忍彼罵 於彼常得勝
於勝己行忍 是名恐怖忍 於等者行忍 是名忍諍忍
於劣者行忍 是則為上忍
佛告諸比丘 釋提桓因於三十三天為自在
王 常行忍辱 讚歎於忍 汝等比丘正信非家
出家學道 亦應如是行忍 讚歎於忍 應當學
佛說經已 諸比丘聞佛所說 歡喜奉行
如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘 過去世時 釋提桓因欲
入園觀 時勑其御者 令嚴駕千馬之車 詣於
園觀 御者奉勑 即嚴駕千馬之車 往白帝釋
惟俱尸迦 嚴駕已竟 惟王知時 天帝釋即下
常勝殿 東向合掌 礼佛 尒時御者見則心驚
毛竪 馬鞭落地 時天帝釋見御者心驚毛竪



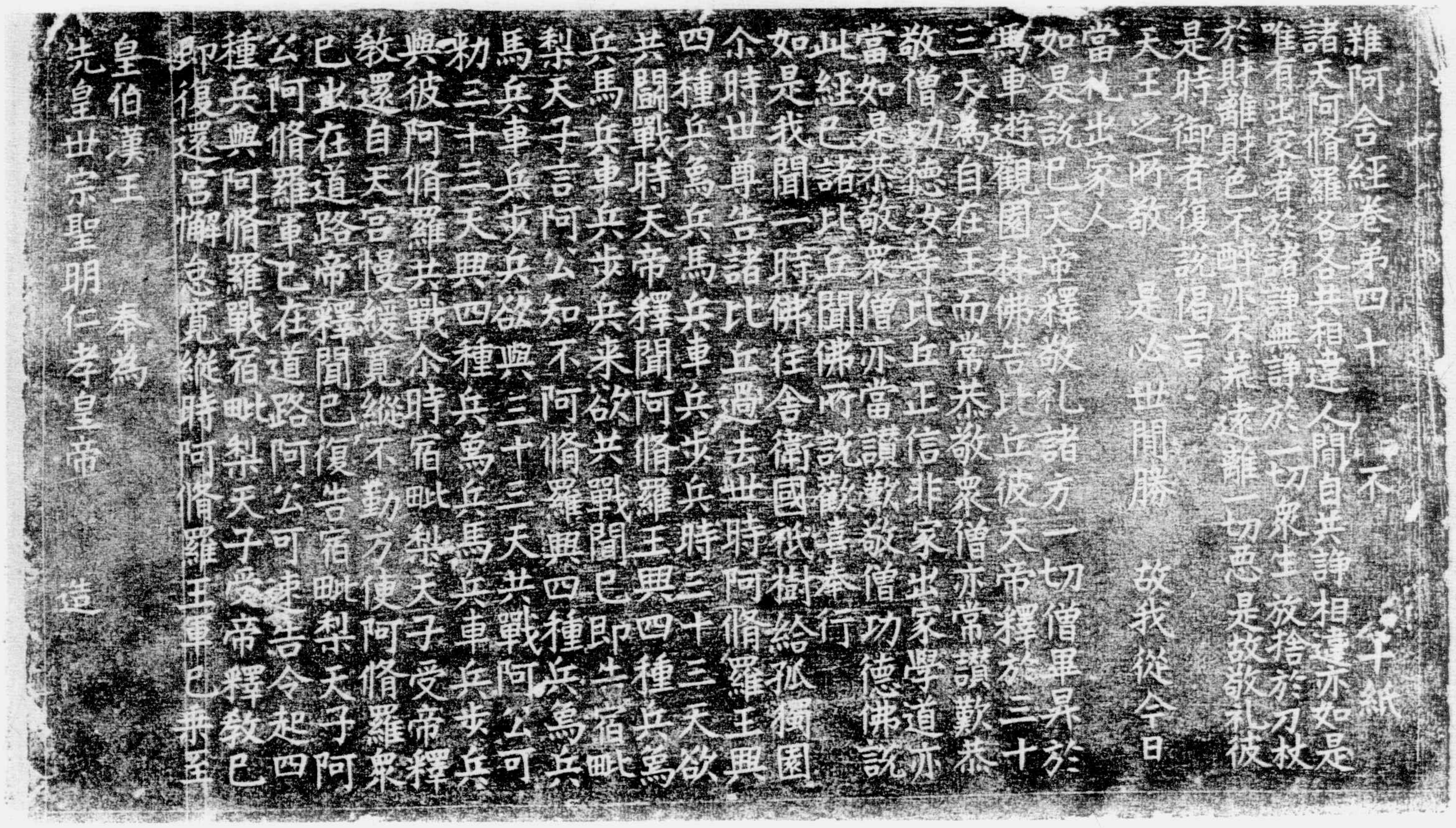
雜阿含經卷第四十　不　八紙
馬鞭落地 即說偈言
汝見何憂怖 馬鞭落於地
御者說偈 白帝釋言
見王天帝釋 為舍脂之夫 所以生恐怖 馬鞭落地者
常見天帝釋 一切諸大地 人天大小王 及四護世主
三十三天眾 悉皆恭敬礼 何處更有尊 尊於帝釋者
而令王東向 合掌修敬礼
尒時帝釋說偈答言
我實於一切 世間大小王 及四護世主 三十三天眾
最為其尊王 故悉來恭敬 而復有世間 隨順等正覺
名号滿天師 故我稽首礼
御者復白言
是必世間勝 故使天王釋 恭敬而合掌 東向稽首礼
我今亦當礼 天王所礼者
時天帝釋舍脂之夫 說如是偈 礼佛已 乘千
馬車 往詣園觀 佛告諸比丘 彼天帝釋 於
三十三天為自在王 尚恭敬佛 亦復讚歎恭
敬於佛 汝等比丘正信非家出家學道 亦應
如是恭敬於佛 亦當讚歎恭敬佛者 應當學
佛說此經已 諸比丘聞佛所說 歡喜奉行
如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
廣說如上 差別者 尒時帝釋下常勝殿 合掌
東向敬礼 尊法 乃至 佛說此經 是諸比丘聞
佛所說 歡喜奉行
如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八三九



雜阿含經卷第四十　不　九紙
如上廣說差別者尒時帝釋說偈答御者言
我實為大地　世間大小王　及四護世王　三十三天衆
如是等一切　悉尊重恭敬　然復有淨戒　長夜入正受
正信而出家　究竟諸梵行　故我於彼所　尊重恭敬礼
又調伏貪恚　超越愚癡境　修學不放逸　亦恭敬礼彼
貪欲瞋恚癡　悉已永不著　漏盡阿羅漢　復應敬礼彼
若復在居家　奉持於淨戒　如法修布薩　亦復應敬礼
御者白帝釋言
是必世間勝　故天王敬礼　我亦當如是　隨天王恭敬
諸比丘彼天帝釋舍脂之夫敬礼法僧亦復
讚歎礼法僧者汝等已能正信非家出家學
道亦當如是敬礼法僧當復讚歎礼法僧者
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘過去世時有天帝釋欲
入園觀王勅御者令嚴駕千馬之車御者受
敎即嚴駕已還白帝釋乘已嚴駕唯王知時
尒時帝釋從常勝殿來下周向諸方合掌恭
敬時彼御者見天帝釋從殿來下住於中庭
周向諸方合掌恭敬見已驚怖馬鞭落地而
說偈言
諸方唯有人　見穢肥胎生　神處穢死屍　飢渴常熾然
何故憍尸迦　故重於非家　為我說其義　飢渴願欲聞
時天帝釋說偈答言
我正恭敬彼　能出非家者　自在遊諸方　不計其行止
城邑國女色　不能累其心　不畜資生具　一往無欲定
往則無所求　唯無為為樂　言則定善言　不言則寂定

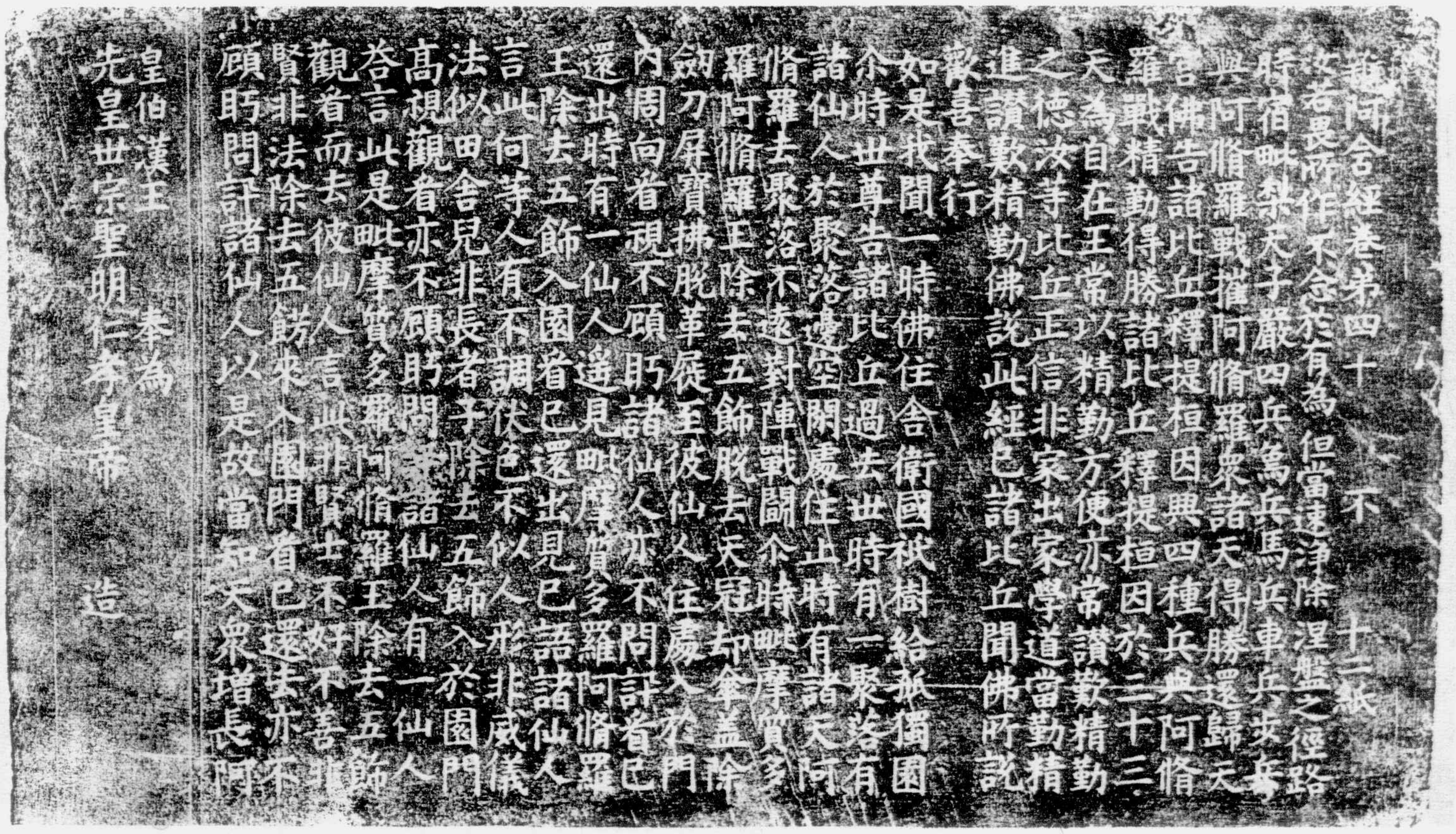


雜阿含經卷第四十　不　十紙
諸天阿脩羅　各各共相違　人間自共諍　相違亦如是
唯有出家者　於諸諍無諍　於一切衆生　放捨於刀杖
於財離財色　不醉亦不荒　遠離一切惡　是故敬礼彼
是時御者復說偈言
天王之所敬　是必世間勝　故我從今日
當礼出家人
如是說已天帝釋敬礼諸方一切僧畢昇於
乘車遊觀園林佛告比丘彼天帝釋於三十
三天為自在王而常恭敬衆僧亦常讚歎恭
敬僧功德汝等比丘正信非家出家學道亦
當如是恭敬衆僧亦當讚歎敬僧功德佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘過去世時阿脩羅王興
四種兵象兵馬兵車兵步兵時三十三天欲
共鬪戰時天帝釋聞阿脩羅王興四種兵象
兵馬兵車兵步兵來欲共戰聞已即告宿毗
梨天子言阿公知不阿脩羅興四種兵象兵
馬兵車兵步兵欲與三十三天共戰阿公可
勅三十三天興四種兵象兵馬兵車兵步兵
興彼阿脩羅共戰尒時宿毗梨天子受帝釋
教還自天宮慢緩寬縱不勤方便阿脩羅衆
已出在道路帝釋聞已復告宿毗梨天子阿
公阿脩羅軍已在道路阿公可速告令起四
種兵與阿脩羅戰宿毗梨天子受帝釋教已
即復還宮懈怠寬縱時阿脩羅王軍已冉至

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

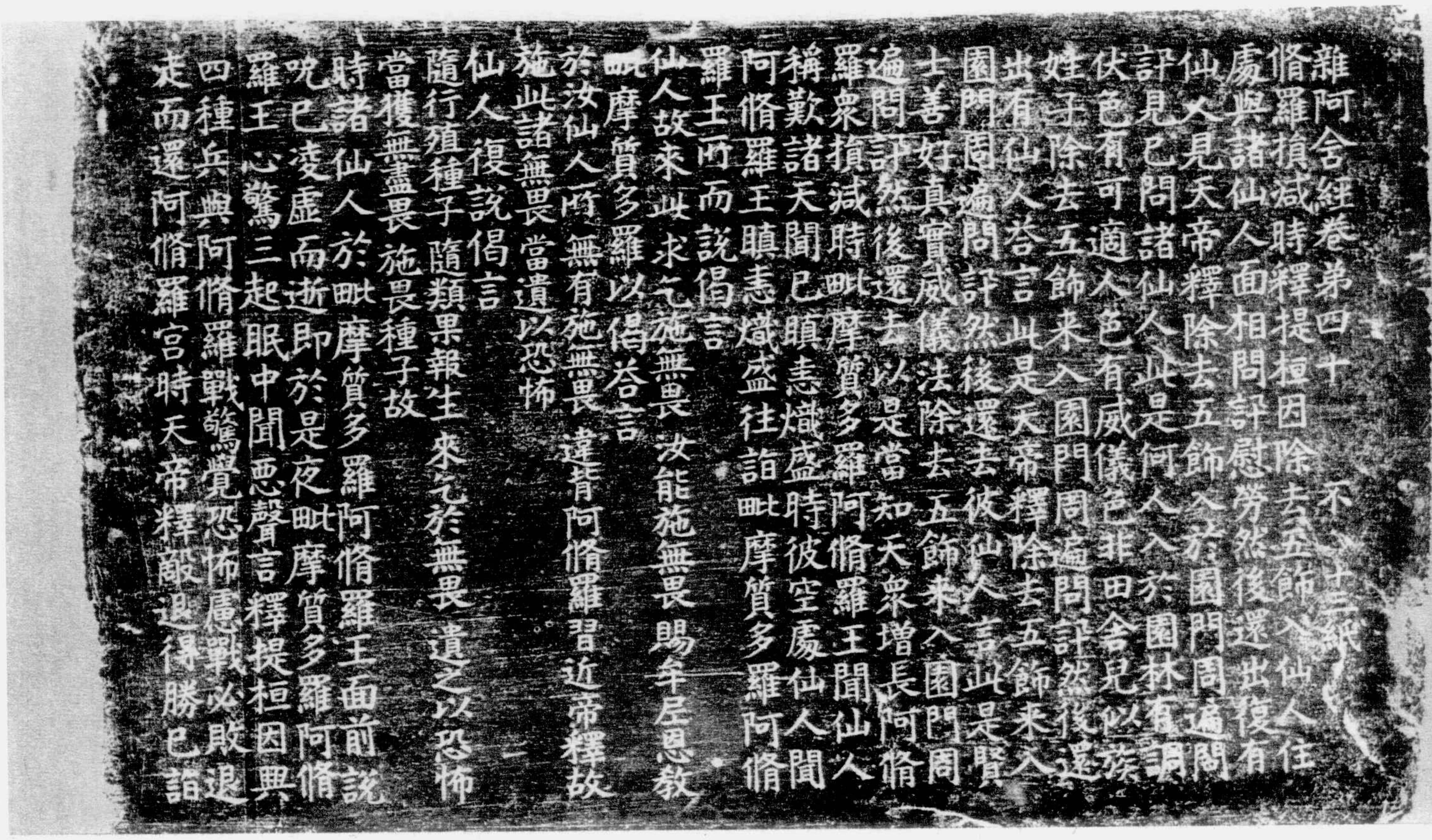
塔下六八三八

雜阿含經卷第四十　不　十一紙
釋提桓因聞阿脩羅軍已在近路復告宿毗
梨天子阿公知不阿脩羅軍已在近路阿公
速告諸天起四種兵時宿毗梨天子即說偈言
若有不起處無為安隱樂得如是處者無作亦無憂
當與我是處令我得安隱
尒時帝釋說偈荅言
若有不起處無為安隱樂若得是處者無作亦無憂
汝得是處者亦應將我去
宿毗梨天子復說偈言
若處無方便不起安隱樂若得彼處者無作亦無憂
當與我是處令我得安隱
時天帝釋復說偈荅言
若處無方便不起安隱樂若得彼處者無作亦無憂
汝得是處者亦應將我去
宿毗梨天子復說偈言
若處不放逸不起安隱樂若人得是處無作亦無憂
當與我是處令得安隱樂
時天帝釋復說偈言
若處不放逸不起安隱樂若人得是處無作亦無憂
汝得是處者亦應將我去
宿毗梨復說偈言
懶惰無所起不知作已作行欲悉皆會當與我是處
時天帝釋復說偈言
懶惰無所起得究竟安樂汝得彼處者亦應將我去
宿毗梨天子復說偈言
無事亦得樂無作亦無憂若與我是處令我得安樂
天帝釋復說偈言
若見若聞眾生無所作汝得是處者亦應將我去

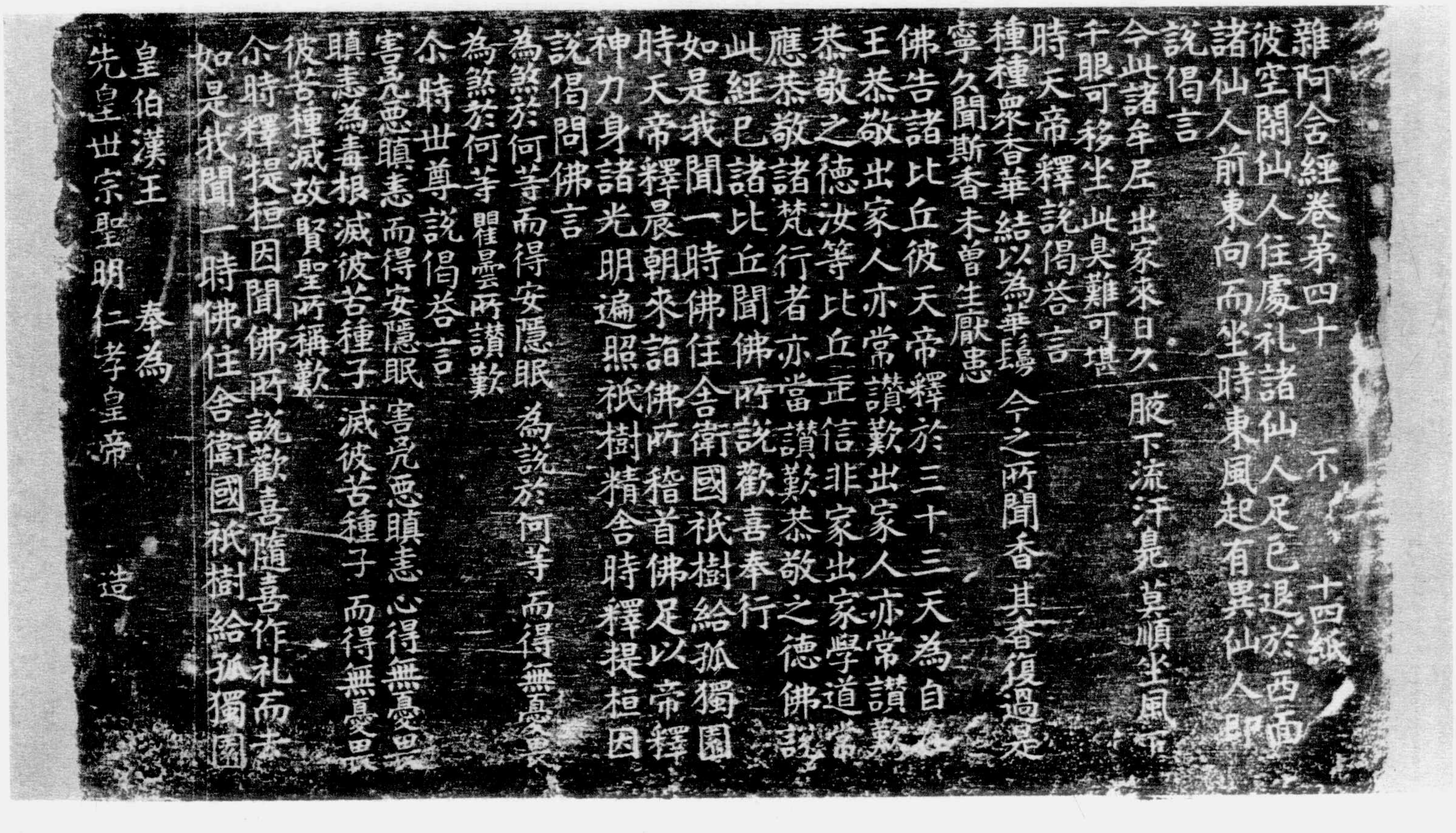


雜阿含經卷第四十　不　十二紙
汝若畏所作不念於有為但當速淨除涅槃之徑路
時宿毗梨天子嚴四兵象兵馬兵車兵步兵
與阿脩羅戰摧阿脩羅眾諸天得勝還歸天
宮佛告諸比丘釋提桓因興四種兵與阿脩
羅戰精勤得勝諸比丘釋提桓因於三十三
天為自在王常以精勤方便亦常讚歎精勤
之德汝等比丘正信非家出家學道當勤精
進讚歎精勤佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘過去世時有一聚落有
諸仙人於聚落邊空閑處住時有諸天阿
脩羅去聚落不遠對陣戰鬪尒時毗摩質多
羅阿脩羅王除去五飾脫去天冠却傘蓋除
劒刀屏寶拂脫革屣至彼仙人住處入於門
內周向看視不顧眄諸仙人亦不問訊看已
還出時有一仙人遙見毗摩質多羅阿脩羅
王除去五飾入園看已還出見已語諸仙人
言此何等人有不調伏色不似人形非威儀
法似田舍兒非長者子除去五飾入於園門
高視觀看亦不顧眄問訊諸仙人有一仙人
荅言此是毗摩質多羅阿脩羅王除去五飾
觀看而去彼仙人言此非賢士不好不善非
賢非法除去五飾來入園門看已還去亦不
顧眄問訊諸仙人以是故當知天眾增長阿
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八四六

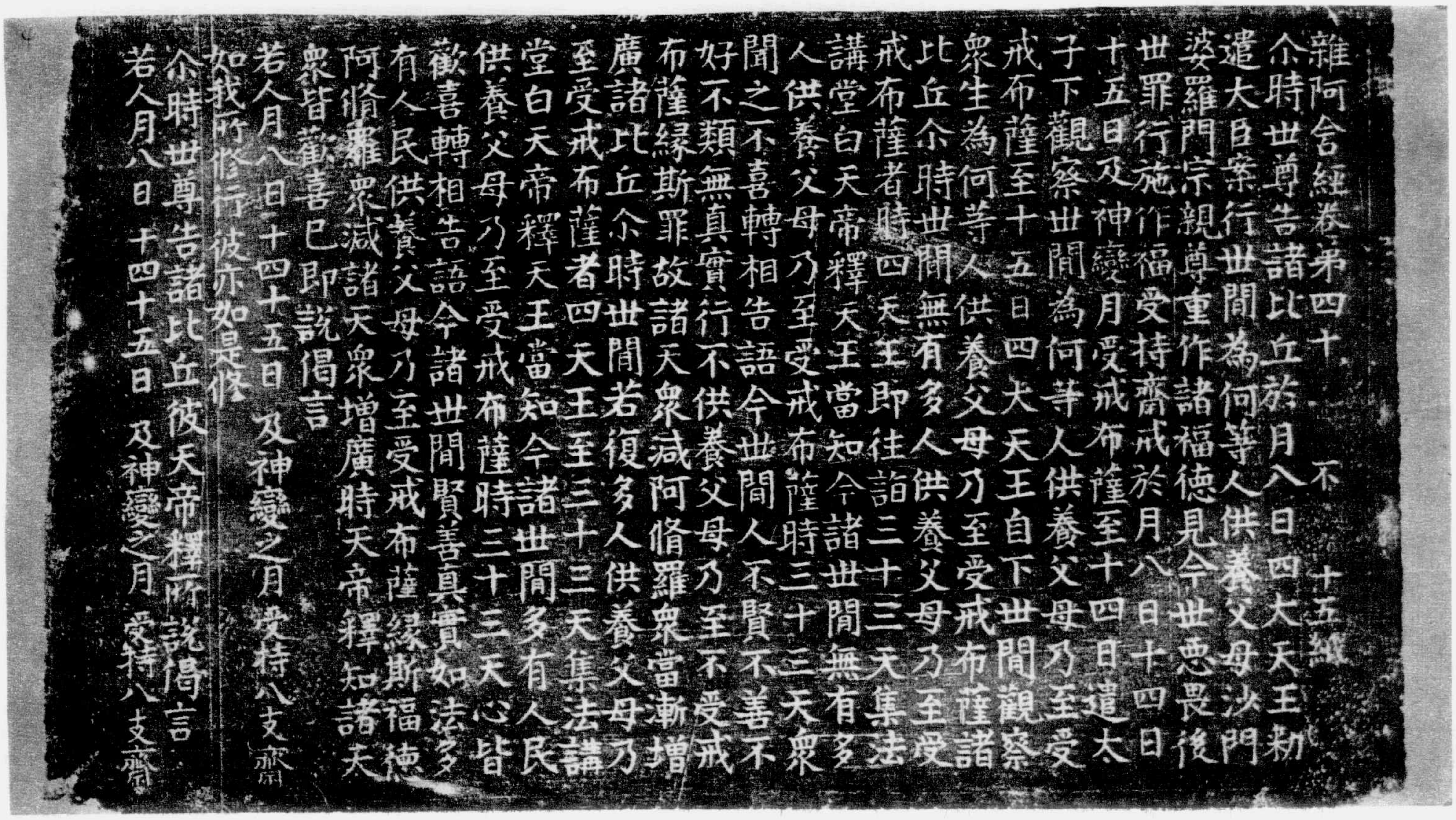


雜阿含經卷第四十　不　十三紙
脩羅損減時釋提桓因除去五飾入仙人住
處與諸仙人面相問訊慰勞然後還出復有
仙人又見天帝釋除去五飾入於園門周遍問
訊見已問諸仙人此是何人入於園林有調
伏色有可適人色有威儀色非田舍見似族
姓子除去五飾來入園門周遍問訊然後還
出有仙人荅言此是天帝釋除去五飾來入
園門周遍問訊然後還去彼仙人言此是賢
士善好真實威儀法除去五飾來入園門周
遍問訊然後還去以是當知天衆增長阿脩
羅衆損減時毗摩質多羅阿脩羅王聞仙人
稱歎諸天聞已瞋恚熾盛時彼空處仙人聞
阿脩羅王瞋恚熾盛往詣毗摩質多羅阿脩
羅王所而說偈言
仙人故來此　求乞施無畏　汝能施無畏　賜牟尼恩教
毗摩質多羅以偈荅言
於汝仙人所　無有施無畏　違背阿脩羅　習近帝釋故
施此諸無畏　當遺以恐怖
仙人復說偈言
隨行殖種子　隨類果報生　來乞於無畏　遺之以恐怖
當獲無盡畏　施畏種子故
時諸仙人於毗摩質多羅阿脩羅王面前說
呪已凌虛而逝即於是夜毗摩質多羅阿脩
羅王心驚三起眠中聞惡聲言釋提桓因興
四種兵與阿脩羅戰驚覺恐怖處戰必敗退
走而還阿脩羅宮時天帝釋敵退得勝已詣

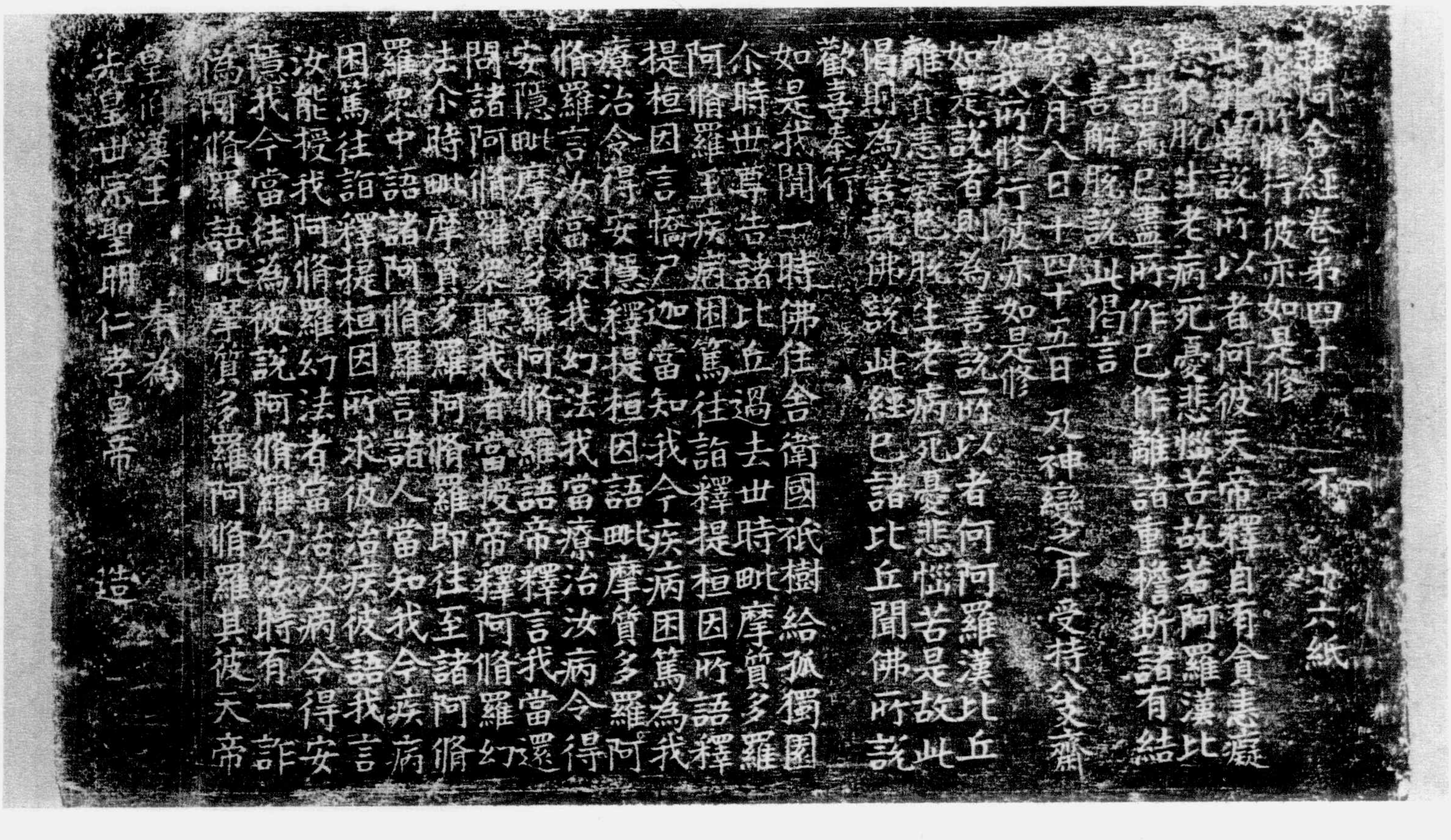


雜阿含經卷第四十　不　十四紙
彼空閑仙人住處礼諸仙人足已退於西面
諸仙人前東向而坐時東風起有異仙人即
說偈言
今此諸牟尼　出家來日久　腋下流汗臭　莫順坐風下
千眼可移坐　此臭難可堪
時天帝釋說偈荅言
種種衆香華　結以為華鬘　今之所聞香　其香復過是
寧久聞斯香　未曾生猒患
佛告諸比丘彼天帝釋於三十三天為自在
王恭敬出家人亦常讚歎出家人亦常讚歎
恭敬之德汝等比丘正信非家出家學道當
應恭敬諸梵行者亦當讚歎恭敬之德佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時天帝釋晨朝來詣佛所稽首佛足以帝釋
神力身諸光明遍照祇樹精舍時釋提桓因
說偈問佛言
為煞於何等　而得安隱眠　為說於何等　而得無憂畏
為煞於何等　瞿曇所讚歎
尒時世尊說偈荅言
害兇惡瞋恚　而得安隱眠　害兇惡瞋恚　心得無憂畏
瞋恚為毒根　滅彼苦種子　滅彼苦種子　而得無憂畏
彼苦種滅故　賢聖所稱歎
尒時釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八四五

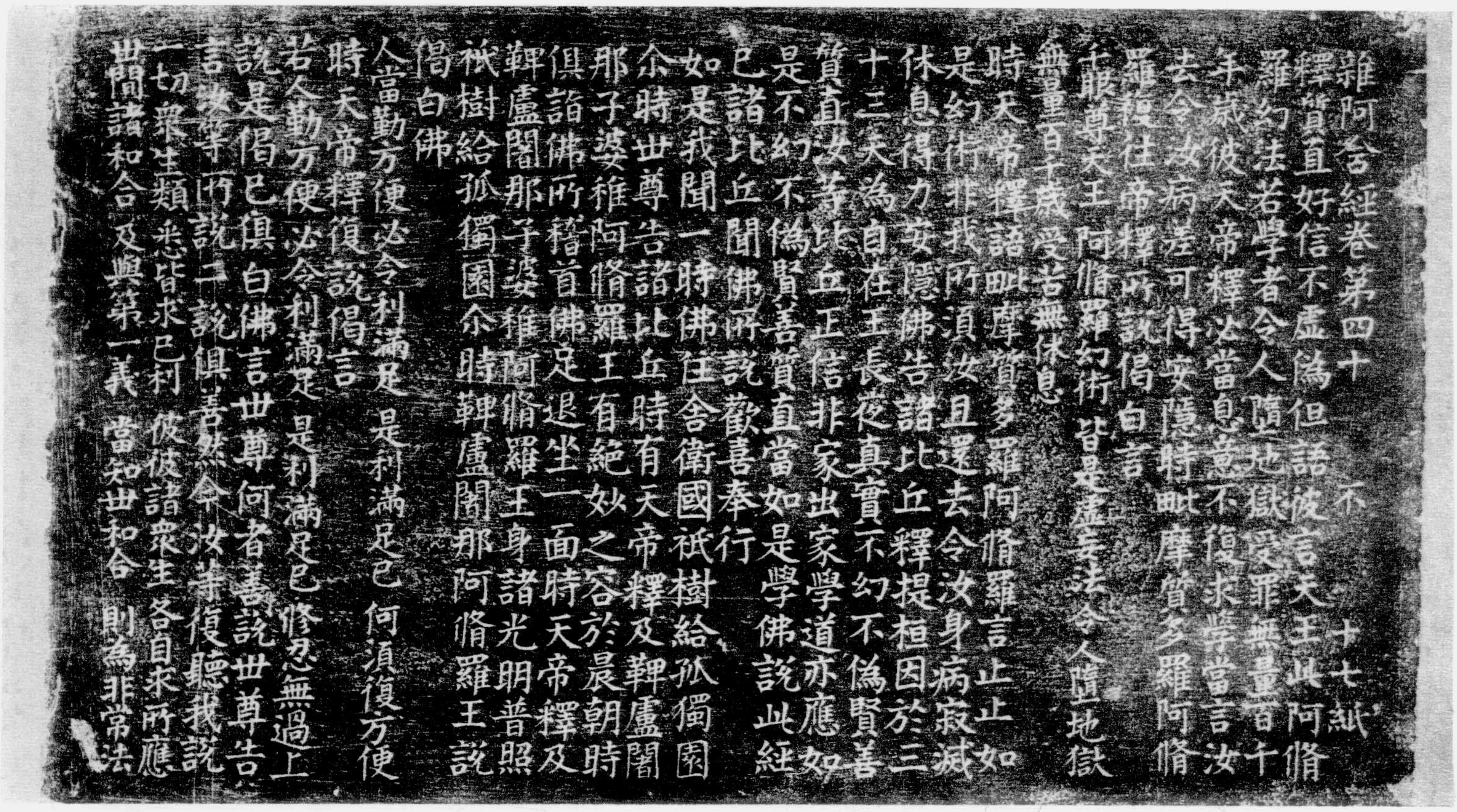


雜阿含經卷第四十　不　十五紙
尒時世尊告諸比丘於月八日四大天王勑
遣大臣案行世間為何等人供養父母沙門
婆羅門宗親尊重作諸福德見今世惡畏後
世罪行施作福受持齋戒於月八日十四日
十五日及神變月受戒布薩至十四日遣太
子下觀察世間為何等人供養父母乃至受
戒布薩至十五日四大天王自下世間觀察
衆生為何等人供養父母乃至受戒布薩諸
比丘尒時世間無有多人供養父母乃至受
戒布薩者時四天王即往詣三十三天集法
講堂白天帝釋天王當知今諸世間無有多
人供養父母乃至受戒布薩時三十三天衆
聞之不喜轉相告語今世間人不賢不善不
好不類無真實行不供養父母乃至不受戒
布薩緣斯罪故諸天衆減阿脩羅衆當漸增
廣諸比丘尒時世間若復多人供養父母乃
至受戒布薩者四天王至三十三天集法講
堂白天帝釋天王當知今諸世間多有人民
供養父母乃至受戒布薩時三十三天心皆
歡喜轉相告語今諸世間賢善真實如法多
有人民供養父母乃至受戒布薩緣斯福德
阿脩羅衆減諸天衆增廣時天帝釋知諸天
衆皆歡喜已即說偈言
若人月八日十四十五日　及神變之月　受持八支齋
如我所修行彼亦如是修
尒時世尊告諸比丘彼天帝釋所說偈言
若人月八日十四十五日　及神變之月　受持八支齋



雜阿含經卷第四十　不　十六紙
如我所修行彼亦如是修
[illegible]善說所以者何彼天帝釋自有貪恚癡
[illegible]不脫生老病死憂悲惱苦故若阿羅漢比
丘諸漏已盡所作已作離諸重擔斷諸有結
心善解脫說此偈言
若人月八日十四十五日　及神變之月　受持八支齋
如我所修行彼亦如是修
如是說者則為善說所以者何阿羅漢比丘
離貪恚癡已脫生老病死憂悲惱苦是故此
偈則為善說佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘過去世時毗摩質多羅
阿脩羅王疾病困篤往詣釋提桓因所語釋
提桓因言憍尸迦當知我今疾病困篤為我
療治令得安隱釋提桓因語毗摩質多羅阿
脩羅言汝當授我幻法我當療治汝病令得
安隱毗摩質多羅阿脩羅語帝釋言我當還
問諸阿脩羅衆聽我者當授帝釋阿脩羅幻
法尒時毗摩質多羅阿脩羅即往至諸阿脩
羅衆中語諸阿脩羅言諸人當知我今疾病
困篤往詣釋提桓因所求彼治疾彼語我言
汝能授我阿脩羅幻法者當治汝病令得安
隱我今當往為彼說阿脩羅幻法時有一詐
偽阿脩羅語毗摩質多羅阿脩羅其彼天帝
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八四四



雜阿含經卷第四十　不　十七紙

釋質直好信不虛偽但語彼言天王與阿脩羅幻法若學者令人墮地獄受罪無量百千年歲彼天帝釋必當息意不復求學當言汝去令汝病差可得安隱時毗摩質多羅阿脩羅復往帝釋所說偈白言

千眼尊天王阿脩羅幻術皆是虛妄法令人墮地獄
無量百千歲受苦無休息

時天帝釋語毗摩質多羅阿脩羅言止止如是幻術非我所須汝且還去令汝身病寂滅休息得力安隱佛告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在王長夜真實不幻不偽賢善質直汝等比丘正信非家出家學道亦應如是不幻不偽賢善質直當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘時有天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿脩羅王有絕妙之容於晨朝時俱詣佛所稽首佛足退坐一面時天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿脩羅王身諸光明普照祇樹給孤獨園尒時鞞盧闍那阿脩羅王說偈白佛

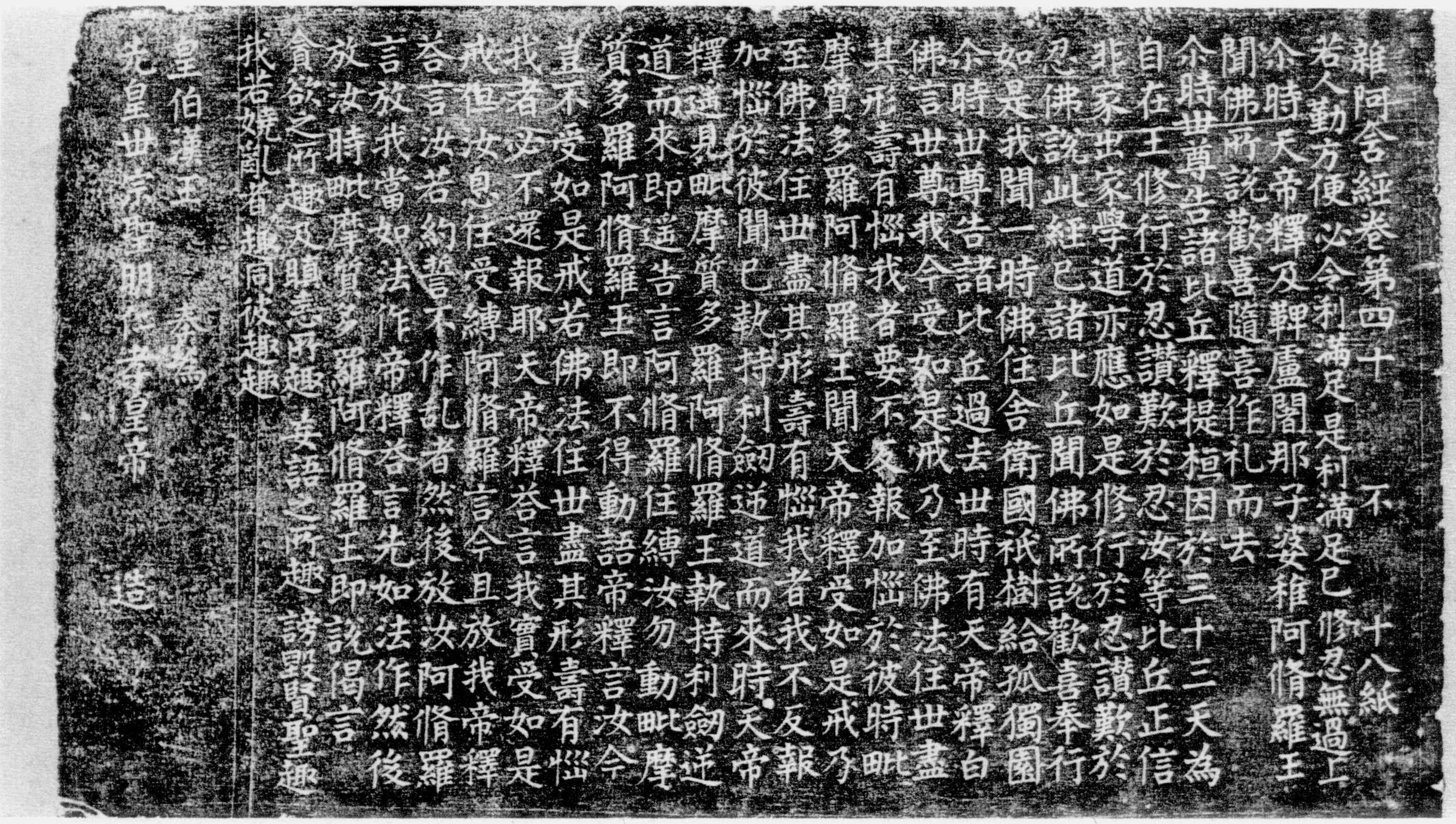
人當勤方便必令利滿足　是利滿足已　何須復方便

時天帝釋復說偈言

若人勤方便必令利滿足　是利滿足已　修忍無過上

說是偈已俱白佛言世尊何者善說世尊告言汝等所說二說俱善然今汝等復聽我說

一切眾生類悉皆求己利　彼彼諸眾生　各自求所應
世間諸和合及與第一義　當知世和合　則為非常法



雜阿含經卷第四十　不　十八紙

若人勤方便必令利滿足是利滿足已修忍無過上

尒時天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿脩羅王聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

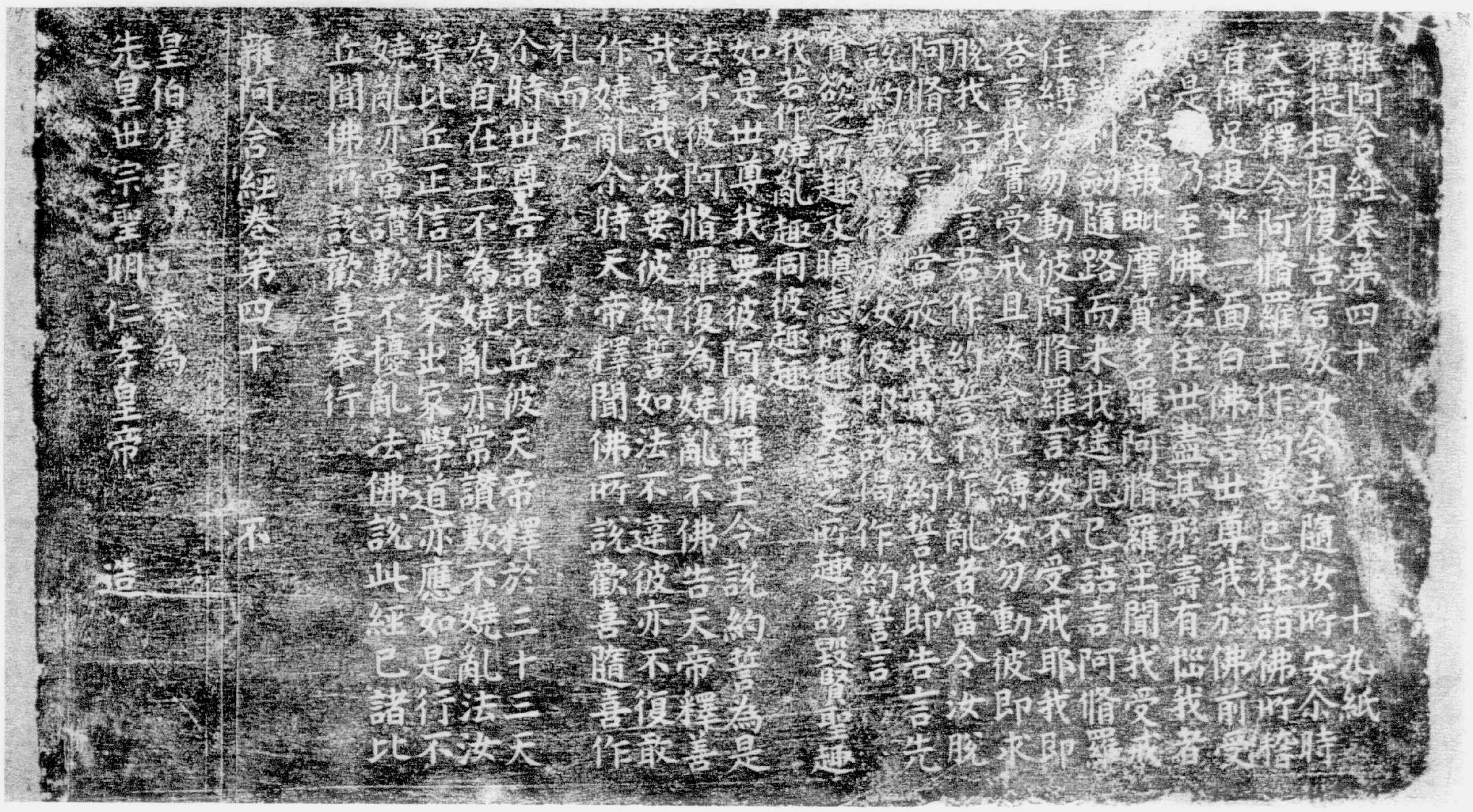
尒時世尊告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在王修行於忍讚歎於忍汝等比丘正信非家出家學道亦應如是修行於忍讚歎於忍佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世時有天帝釋白佛言世尊我今受如是戒乃至佛法住世盡其形壽有惱我者要不反報加惱於彼時毗摩質多羅阿脩羅王聞天帝釋受如是戒乃至佛法住世盡其形壽有惱我者我不反報加惱於彼聞已執持利劒逆道而來時天帝釋遙見毗摩質多羅阿脩羅王執持利劒逆道而來即遙告言阿脩羅住縛汝勿動毗摩質多羅阿脩羅王即不得動語帝釋言汝今豈不受如是戒若佛法住世盡其形壽有惱我者必不還報耶天帝釋荅言我實受如是戒但汝息任受縛阿脩羅言今且放我帝釋荅言汝若約誓不作亂者然後放汝阿脩羅言放我當如法作帝釋荅言先如法作然後放汝時毗摩質多羅阿脩羅王即說偈言

貪欲之所趣及瞋恚所趣　妄語之所趣　謗毀賢聖趣
我若嬈亂者趣向彼趣趣

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八四三

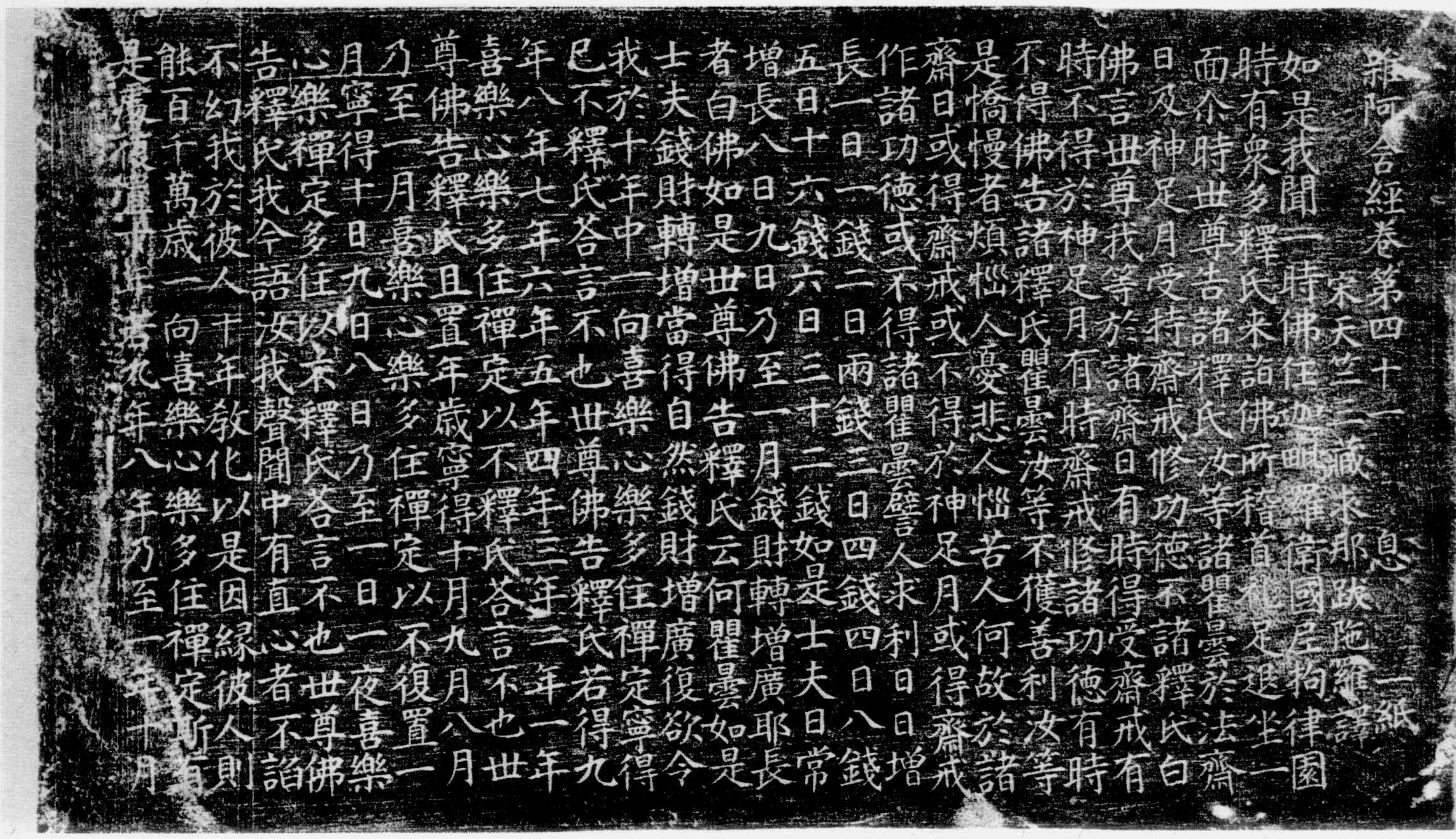


雜阿含經卷第四十　不　十九紙
釋提桓因復告言放汝令去隨汝所安尒時
天帝釋令阿脩羅王作約誓已往詣佛所稽
首佛足退坐一面白佛言世尊我於佛前受
如是[illegible]乃至佛法住世盡其形壽有惱我者
[illegible]不反報毗摩質多羅阿脩羅王聞我受戒
手執利劍隨路而來我遙見已語言阿脩羅
住縛汝勿動彼阿脩羅言汝不受戒耶我即
答言我實受戒且汝令往縛汝勿動彼即求
脫我告[illegible]言若作約誓不作亂者當令汝脫
阿脩羅言[illegible]當放我當說約誓我即告言先
說約誓[illegible]彼放汝彼即說偈作約誓言
貪欲之所趣及瞋恚所趣妄語之所趣謗毀賢聖趣
我若作嬈亂趣同彼趣趣
如是世尊我要彼阿脩羅王令說約誓為是
法不彼阿脩羅復為嬈亂不佛告天帝釋善
哉善哉汝要彼約誓如法不違彼亦不復敢
作嬈亂尒時天帝釋聞佛所說歡喜隨喜作
礼而去
尒時世尊告諸比丘彼天帝釋於三十三天
為自在王不為嬈亂亦常讚歎不嬈亂法汝
等比丘正信非家出家學道亦應如是行不
嬈亂亦當讚歎不擾亂法佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

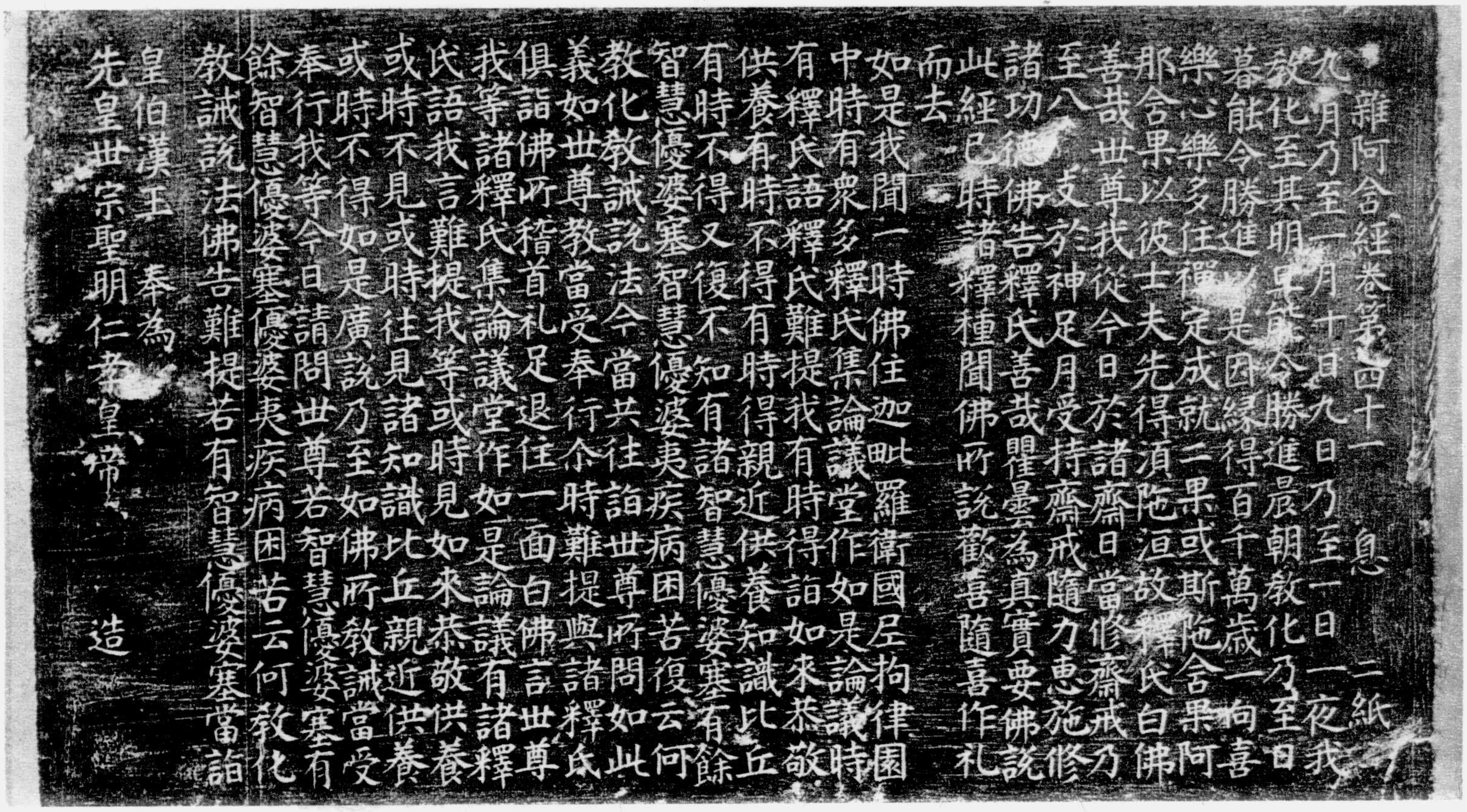
雜阿含經卷第四十　不

皇伯濮王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六八四二



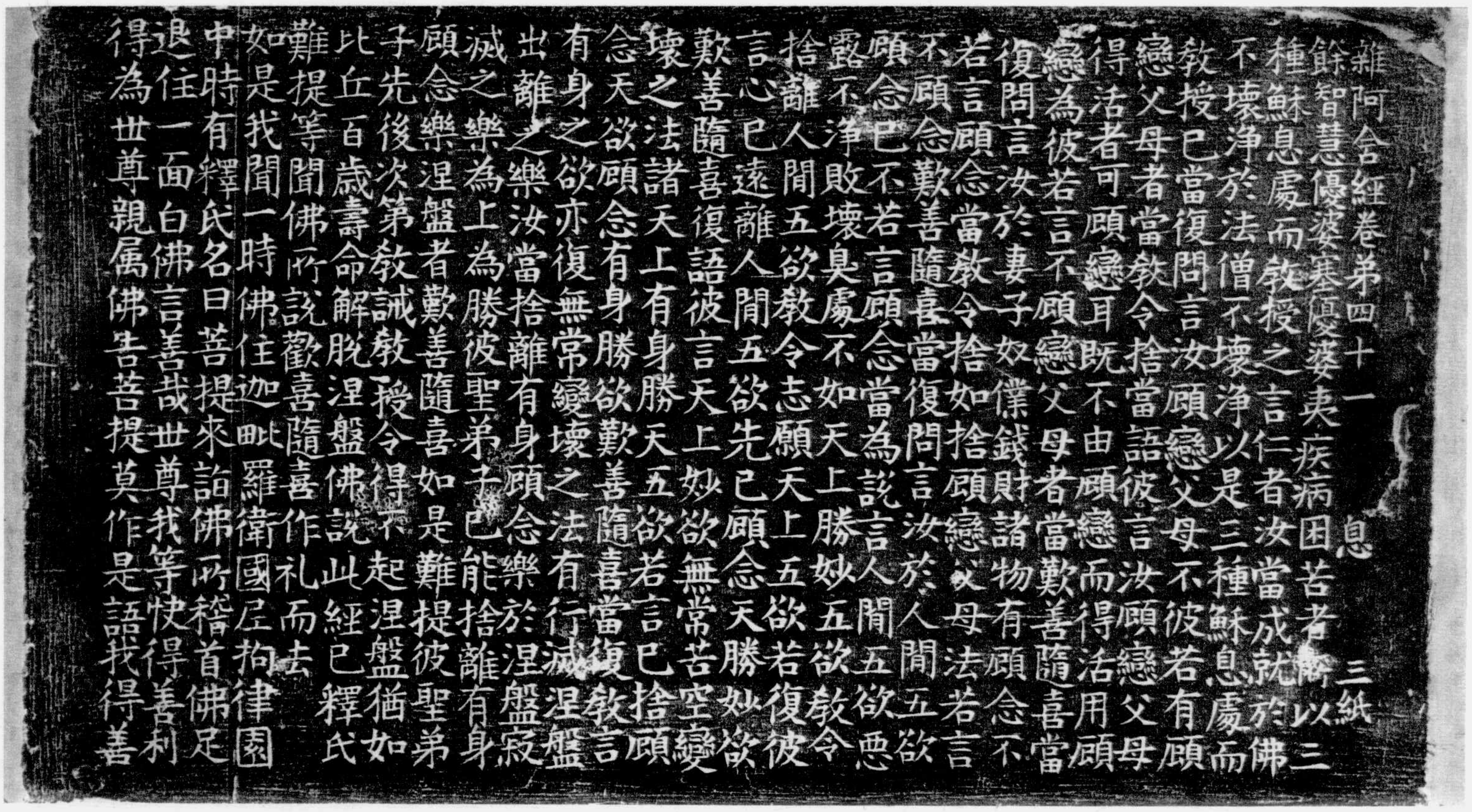
雜阿含經卷第四十一　宋天竺三藏求那跋陀羅譯　息　一紙
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
時有衆多釋氏來詣佛所稽首禮足退坐一
面尒時世尊告諸釋氏汝等諸瞿曇於法齋
日及神足月受持齋戒修功德不諸釋氏白
佛言世尊我等於諸齋日有時得受齋戒有
時不得於神足月有時齋戒修諸功德有時
不得佛告諸釋氏瞿曇汝等不獲善利汝等
是憍慢者煩惱人憂悲人惱苦人何故於諸
齋日或得齋戒或不得於神足月或得齋戒
作諸功德或不得諸瞿曇譬人求利日日增
長一日一錢二日兩錢三日四錢四日八錢
五日十六錢六日三十二錢如是士夫日常
增長八日九日乃至一月錢財轉增廣耶長
者白佛如是世尊佛告釋氏云何瞿曇如是
士夫錢財轉增當得自然錢財增廣復欲令
我於十年中一向喜樂心樂多住禪定寧得
已不釋氏答言不也世尊佛告釋氏若得九
年八年七年六年五年四年三年二年一年
喜樂心樂多住禪定以不釋氏答言不也世
尊佛告釋氏且置年歲寧得十月九月八月
乃至一月喜樂心樂多住禪定以不復置一
月寧得十日九日八日乃至一日一夜喜樂
心樂禪定多住以不釋氏答言不也世尊佛
告釋氏我今語汝我聲聞中有直心者不諂
不幻我於彼人十年教化以是因緣彼人則
能百千萬歲一向喜樂心樂多住禪定斯有
是處復置十年若九年八年乃至一年十月



雜阿含經卷第四十一　息　二紙
九月乃至一月十日九日乃至一日一夜我
教化至其明旦能令勝進晨朝教化乃至日
暮能令勝進以是因緣得百千萬歲一向喜
樂心樂多住禪定成就二果或斯陀含果阿
那含果以彼士夫先得須陀洹故釋氏白佛
善哉世尊我從今日於諸齋日當修齋戒乃
至八支於神足月受持齋戒隨力惠施修
諸功德佛告釋氏善哉瞿曇為真實要佛說
此經已時諸釋種聞佛所說歡喜隨喜作礼
而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中時有衆多釋氏集論議堂作如是論議時
有釋氏語釋氏難提我有時得詣如來恭敬
供養有時不得有時得親近供養知識比丘
有時不得又復不知有諸智慧優婆塞有餘
智慧優婆塞智慧優婆夷疾病困苦復云何
教化教誡說法今當共往詣世尊所問如此
義如世尊教當受奉行尒時難提與諸釋氏
俱詣佛所稽首礼足退住一面白佛言世尊
我等諸釋氏集論議堂作如是論議有諸釋
氏語我言難提我等或時見如來恭敬供養
或時不見或時往見諸知識比丘親近供養
或時不得如是廣說乃至如佛所教誡當受
奉行我等今日請問世尊若智慧優婆塞有
餘智慧優婆塞優婆夷疾病困苦云何教化
教誡說法佛告難提若有智慧優婆塞當詣

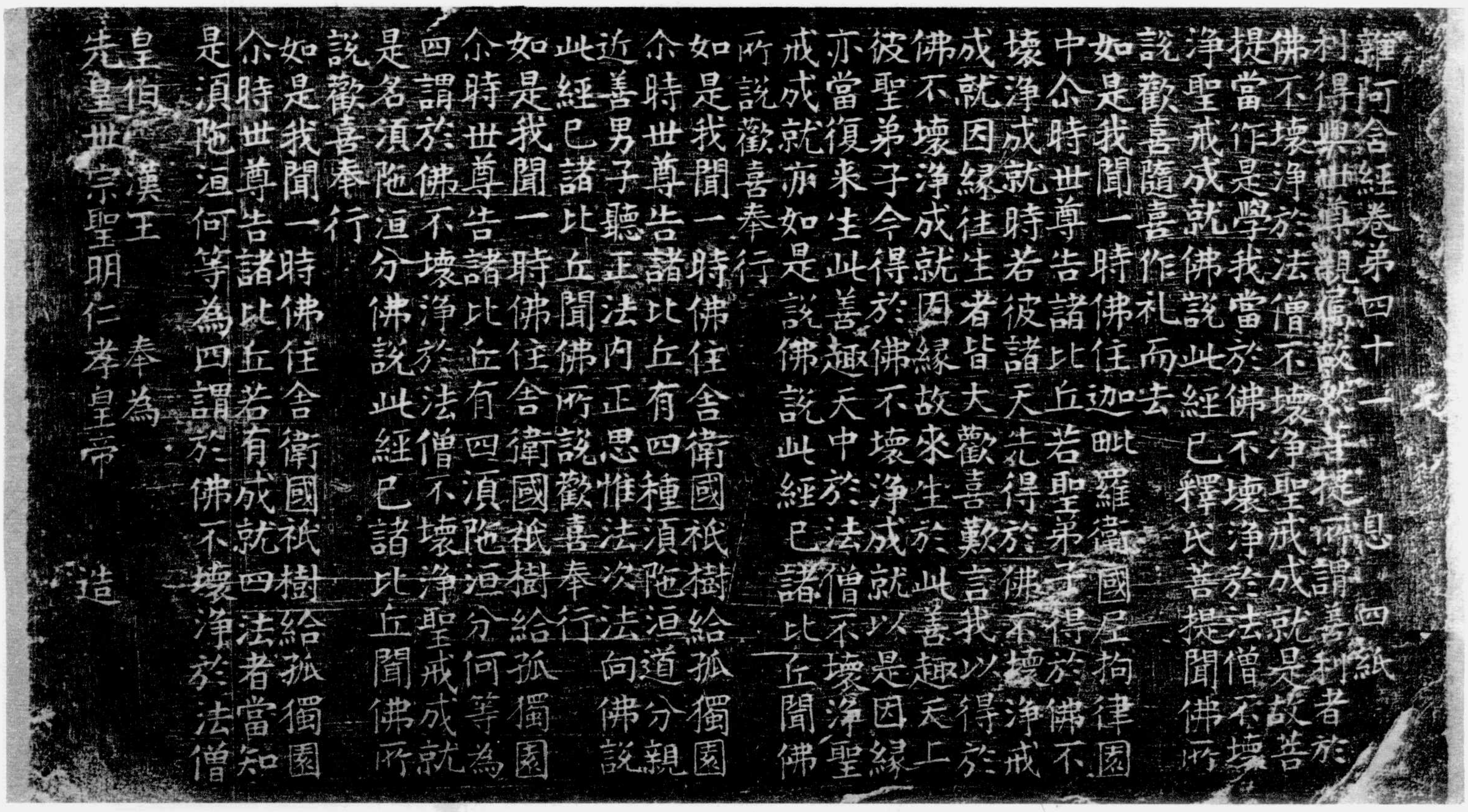
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三六二



雜阿含經卷第四十一　息　三紙
餘智慧優婆塞優婆夷疾病困苦者所以三
種穌息處而教授之言仁者汝當成就於佛
不壞淨於法僧不壞淨以是三種穌息處而
教授已當復問言汝顧戀父母不彼若有顧
戀父母者當教令捨當語彼言汝顧戀父母
得活者可顧戀耳既不由顧戀而得活用顧
戀為彼若言不顧戀父母者當歎善隨喜當
復問言汝於妻子奴僕錢財諸物有顧念不
若言顧念當教令捨如捨顧戀父母法若言
不顧念歎善隨喜當復問言汝於人間五欲
顧念已不若言顧念當為說言人間五欲悪
露不淨敗壞臭處不如天上勝妙五欲若復
捨離人間五欲教令志願天上五欲勝彼令
言心已遠離人間五欲先已顧念天勝妙欲
歎善隨喜復語彼言天上妙欲無常苦空變
壞之法諸天上有身勝天五欲若言已捨顧
念天欲顧念有身勝欲歎善隨喜當復教言
有身之欲亦復無常變壞之法有行滅涅盤
出離之樂汝當捨離有身顧念樂於涅盤寂
滅之樂為上為勝彼聖弟子已能捨離有身
顧念樂涅盤者歎善隨喜如是難提彼聖弟
子先後次第教誡教授令得不起涅盤猶如
比丘百歲壽命解脫涅盤佛說此經已釋氏
難提等聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中時有釋氏名曰菩提來詣佛所稽首佛足
退住一面白佛言善哉世尊我等快得善利
得為世尊親屬佛告菩提莫作是語我得善



雜阿含經卷第四十一　息　四紙
利得與世尊親屬雖然菩提所謂善利者於
佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就是故菩
提當作是學我當於佛不壞淨於法僧不壞
淨聖戒成就佛說此經已釋氏菩提聞佛所
說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中尒時世尊告諸比丘若聖弟子得於佛不
壞淨成就時若彼諸天先得於佛不壞淨戒
成就因緣往生者皆大歡喜歎言我以得於
佛不壞淨成就因緣故來生於此善趣天上
彼聖弟子今得於佛不壞淨成就以是因緣
亦當復来生此善趣天中於法僧不壞淨聖
戒成就亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

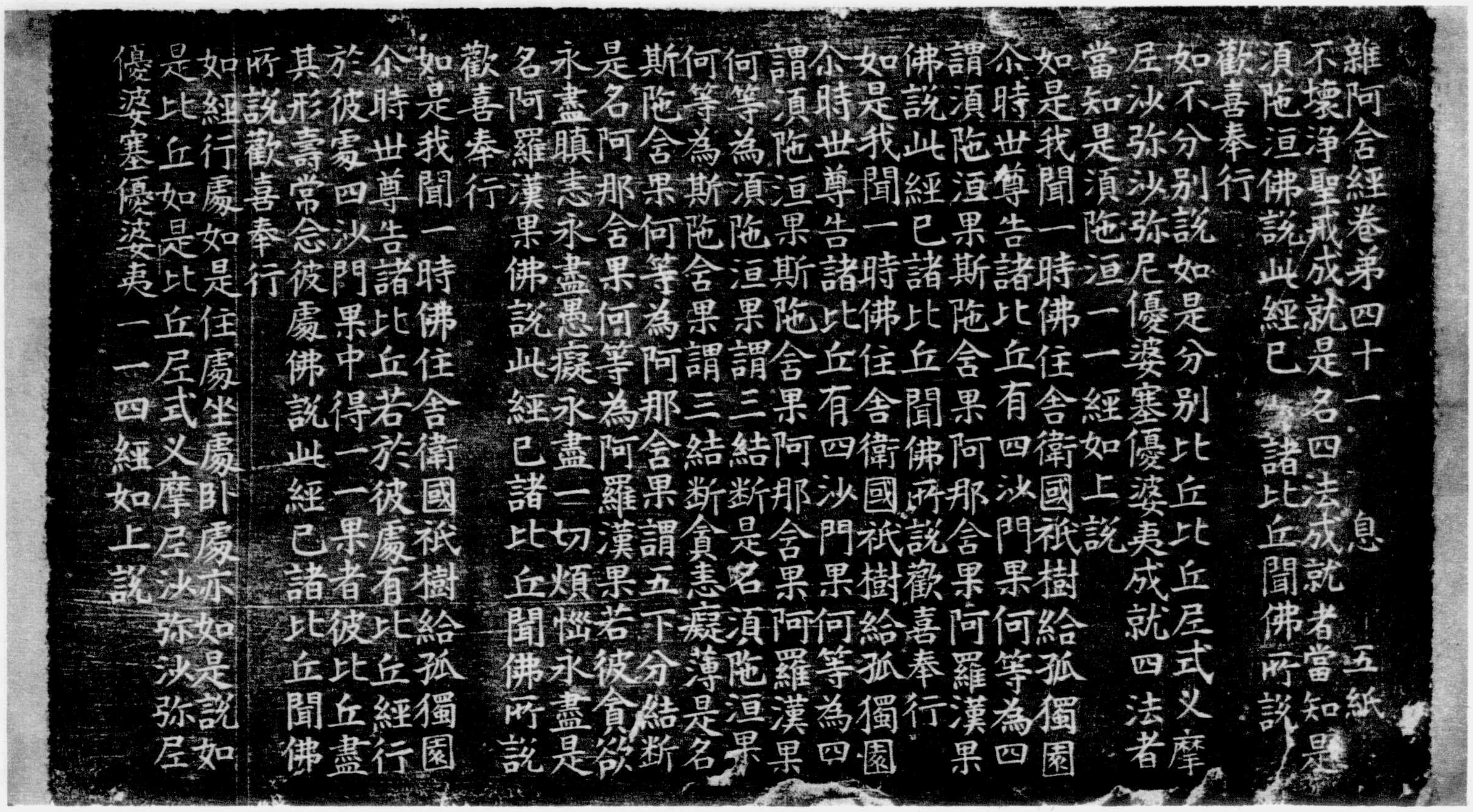
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四種須陁洹道分親
近善男子聽正法內正思惟法次法向佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四須陁洹分何等為
四謂於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就
是名須陁洹分佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

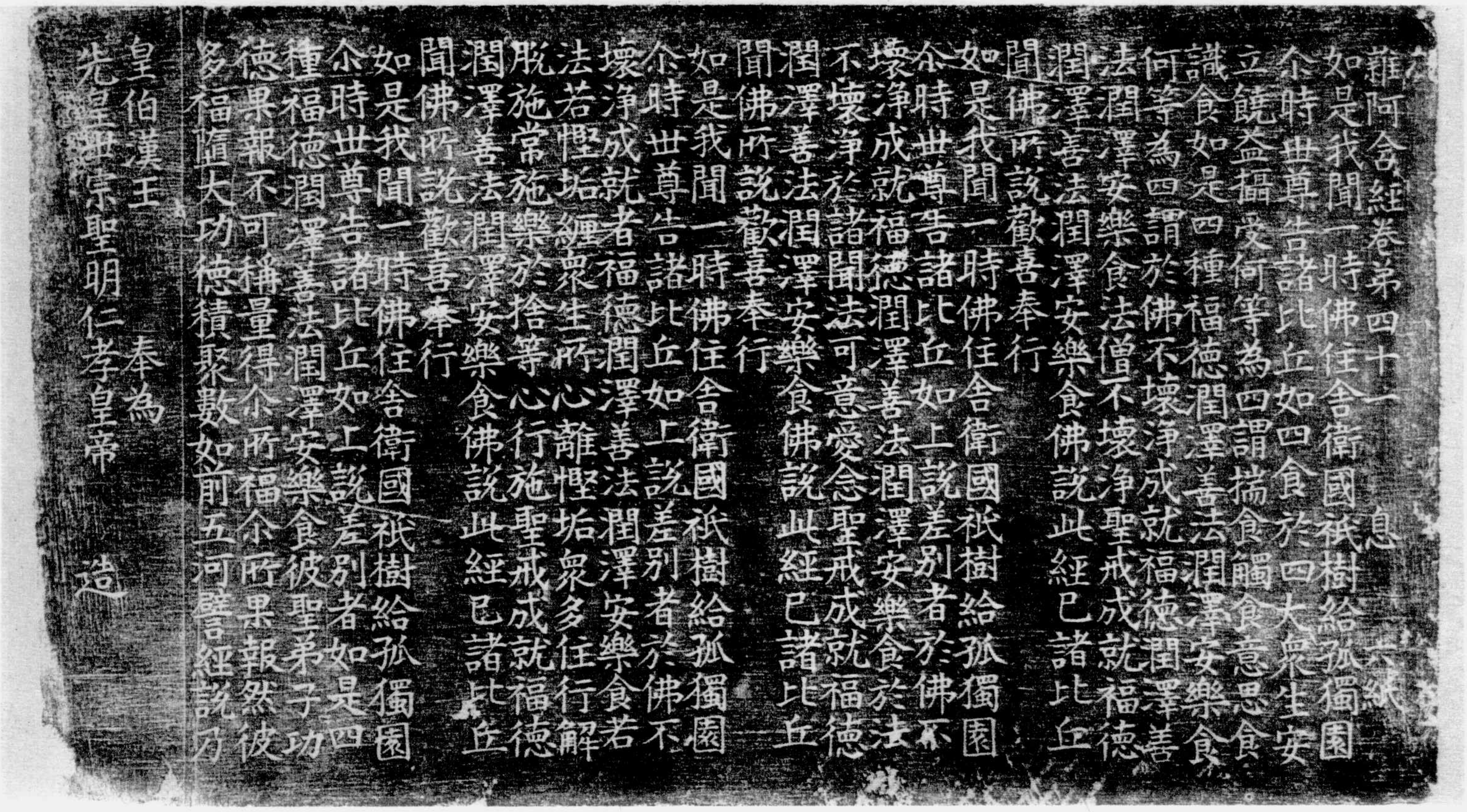
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若有成就四法者當知
是須陁洹何等為四謂於佛不壞淨於法僧

皇伯　漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三六一

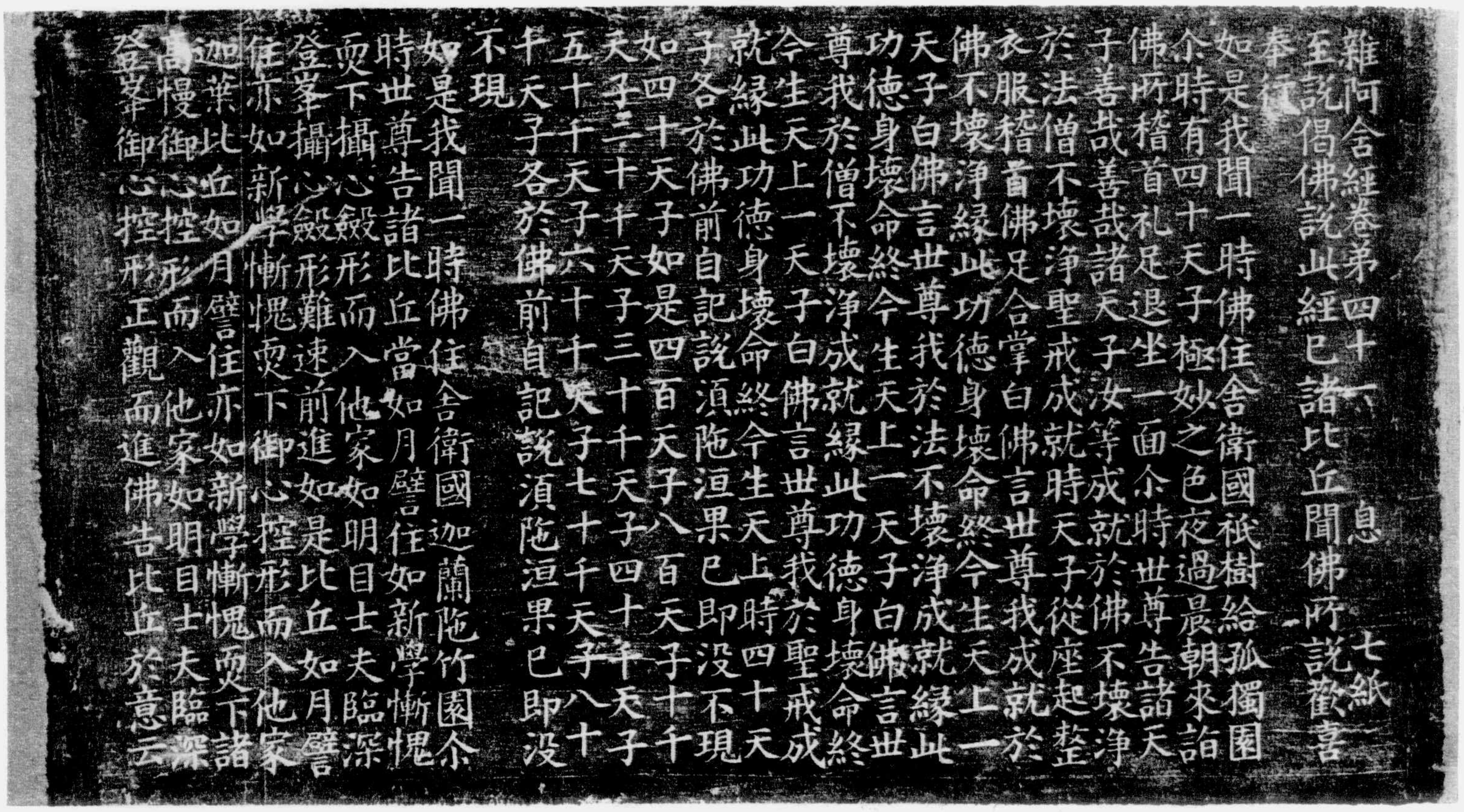


雜阿含經卷第四十一　息　五紙
不壞淨聖戒成就是名四法成就者當知是
須陁洹佛說此經已　諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如不分別說如是分別比丘比丘尼式叉摩
尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷成就四法者
當知是須陁洹一一經如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四沙門果何等為四
謂須陁洹果斯陁舍果阿那舍果阿羅漢果
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有四沙門果何等為四
謂須陁洹果斯陁舍果阿那舍果阿羅漢果
何等為須陁洹果謂三結斷是名須陁洹果
何等為斯陁舍果謂三結斷貪恚癡薄是名
斯陁舍果何等為阿那舍果謂五下分結斷
是名阿那舍果何等為阿羅漢果若彼貪欲
永盡瞋恚永盡愚癡永盡一切煩惱永盡是
名阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若於彼處有比丘經行
於彼處四沙門果中得一一果者彼比丘盡
其形壽常念彼處佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如經行處如是住處坐處卧處亦如是說如
是比丘如是比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼
優婆塞優婆夷一一四經如上說

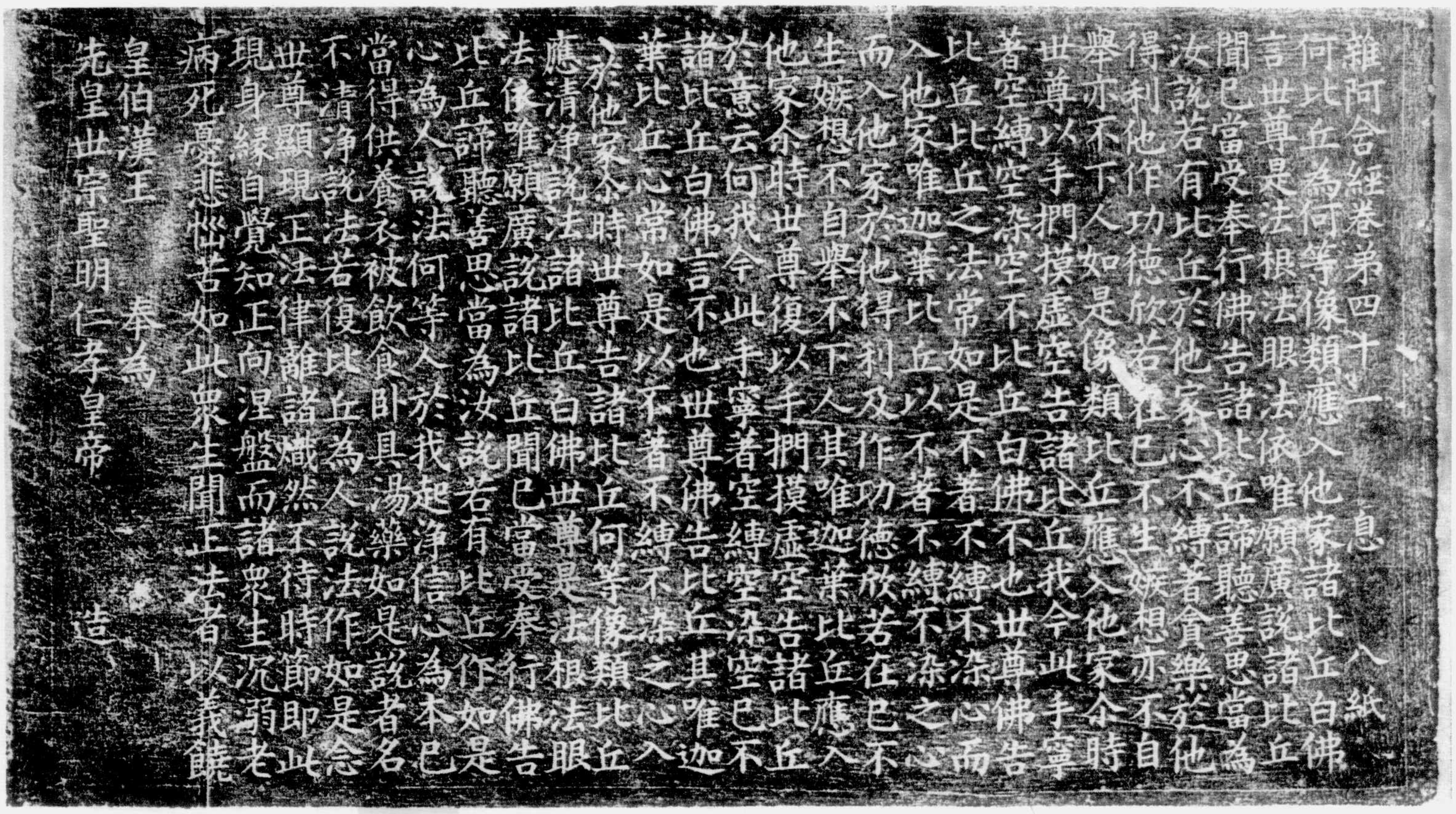


雜阿含經卷第四十一　息　六紙
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如四食於四大衆生安
立饒益攝受何等為四謂揣食觸食意思食
識食如是四種福德潤澤善法潤澤安樂食
何等為四謂於佛不壞淨成就福德潤澤善
法潤澤安樂食法僧不壞淨聖戒成就福德
潤澤善法潤澤安樂食佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者於佛不
壞淨成就福德潤澤善法潤澤安樂食於法
不壞淨於諸聞法可意愛念聖戒成就福德
潤澤善法潤澤安樂食佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者於佛不
壞淨成就者福德潤澤善法潤澤安樂食若
法若慳垢纏衆生所心離慳垢衆多住行解
脫施常施樂於捨等心行施聖戒成就福德
潤澤善法潤澤安樂食佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘如上說差別者如是四
種福德潤澤善法潤澤安樂食彼聖弟子功
德果報不可稱量得尒所福尒所果報然彼
多福隨大功德積聚數如前五河譬經說乃
皇伯漢王　奉為
先皇神宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三六〇

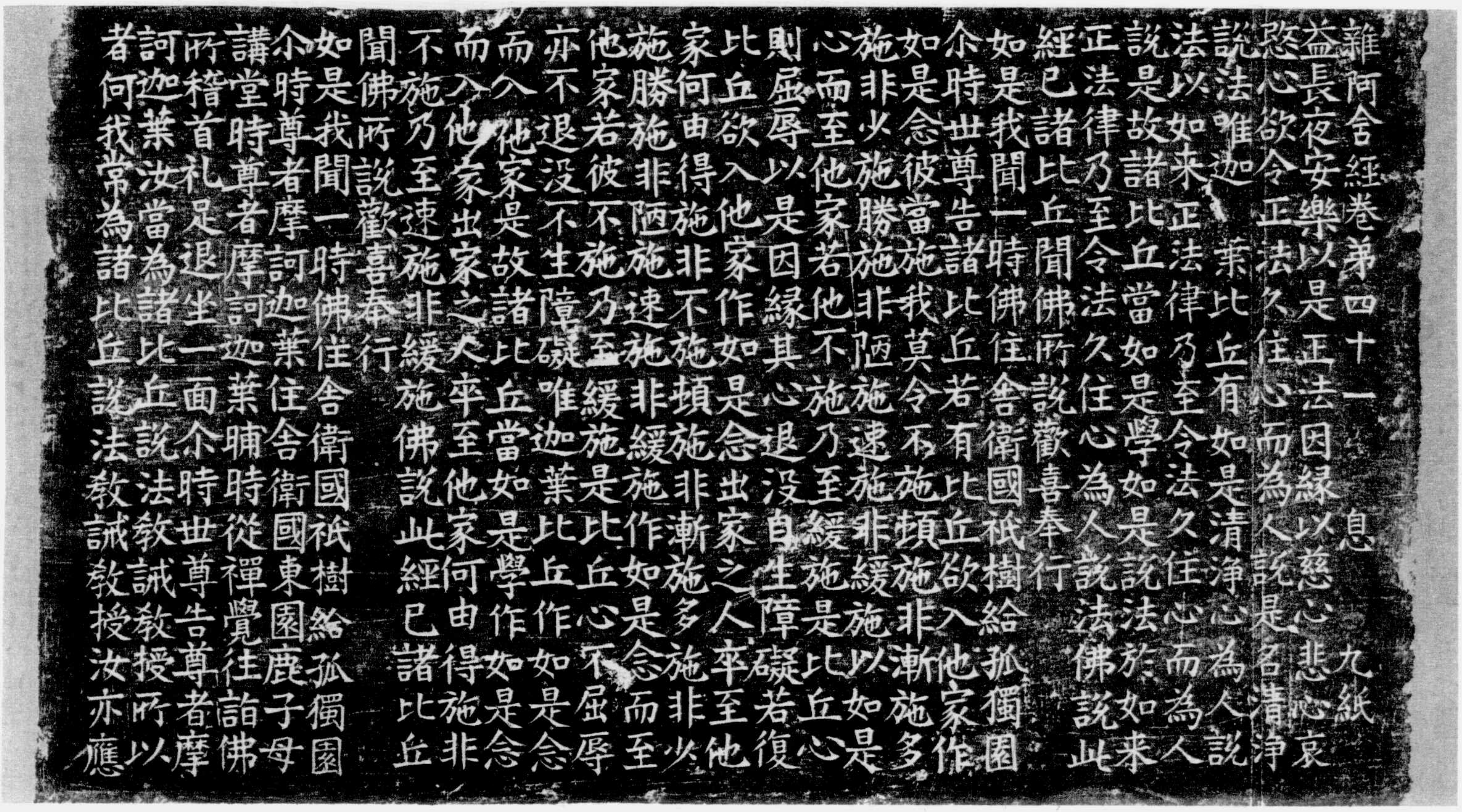


雜阿含經卷第四十一　息　七紙
至說偈佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有四十天子極妙之色夜過晨朝來詣
佛所稽首礼足退坐一面尒時世尊告諸天
子善哉善哉諸天子汝等成就於佛不壞淨
於法僧不壞淨聖戒成就時天子從座起整
衣服稽首佛足合掌白佛言世尊我成就於
佛不壞淨緣此功德身壞命終今生天上一
天子白佛言世尊我於法不壞淨成就緣此
功德身壞命終今生天上一天子白佛言世
尊我於僧不壞淨成就緣此功德身壞命終
今生天上一天子白佛言世尊我於聖戒成
就緣此功德身壞命終今生天上時四十天
子各於佛前自記說須陁洹果已即没不現
如四十天子如是四百天子八百天子十千
天子二十千天子三十千天子四十千天子
五十千天子六十千天子七十千天子八十
千天子各於佛前自記說須陁洹果已即没
不現
如是我聞一時佛住舍衛國迦蘭陁竹園尒
時世尊告諸比丘當如月譬住如新學慚愧
更下攝心斂形而入他家如明目士夫臨深
登峯攝心斂形難速前進如是比丘如月譬
住亦如新學慚愧更下御心控形而入他家
迦葉比丘如月譬住亦如新學慚愧更下諸
高慢御心控形而入他家如明目士夫臨深
登峯御心控形正觀而進佛告比丘於意云

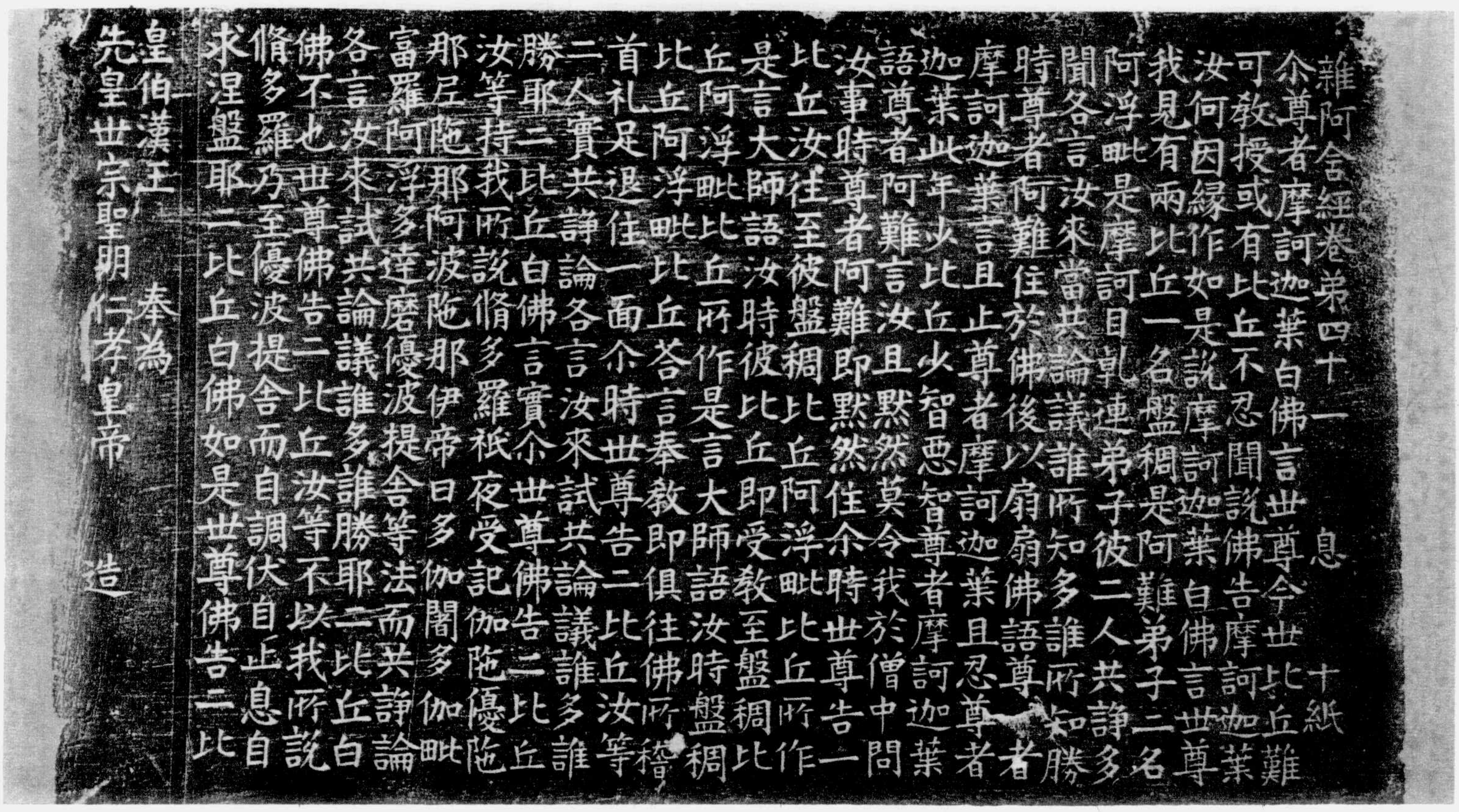


雜阿含經卷第四十一　息　八紙
何比丘為何等像類應入他家諸比丘白佛
言世尊是法根法眼法依唯願廣說諸比丘
聞已當受奉行佛告諸比丘諦聽善思當為
汝說若有比丘於他家心不縛著貪樂於他
得利他作功德欣若在已不生嫉想亦不自
舉亦不下人如是像類比丘應入他家尒時
世尊以手捫摸虛空告諸比丘我今此手寧
著空縛空染空不比丘白佛不也世尊佛告
比丘比丘之法常如是不著不縛不染心而
入他家唯迦葉比丘以不著不縛不染之心
而入他家於他得利及作功德欣若在已不
生嫉想不自舉不下人其唯迦葉比丘應入
他家尒時世尊復以手捫摸虛空告諸比丘
於意云何我今此手寧著空縛空染空已不
諸比丘白佛言不也世尊佛告比丘其唯迦
葉比丘心常如是以不著不縛不染之心入
於他家尒時世尊告諸比丘何等像類比丘
應清淨說法諸比丘白佛世尊是法根法眼
法依唯願廣說諸比丘聞已當受奉行佛告
比丘諦聽善思當為汝說若有比丘作如是
心為人說法何等人於我起淨信心為本已
當得供養衣被飲食卧具湯藥如是說者名
不清淨說法若復比丘為人說法作如是念
世尊顯現正法律離諸熾然不待時節即此
現身緣自覺知正向涅盤而諸眾生沉溺老
病死憂悲惱苦如此眾生聞正法者以義饒
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三五九



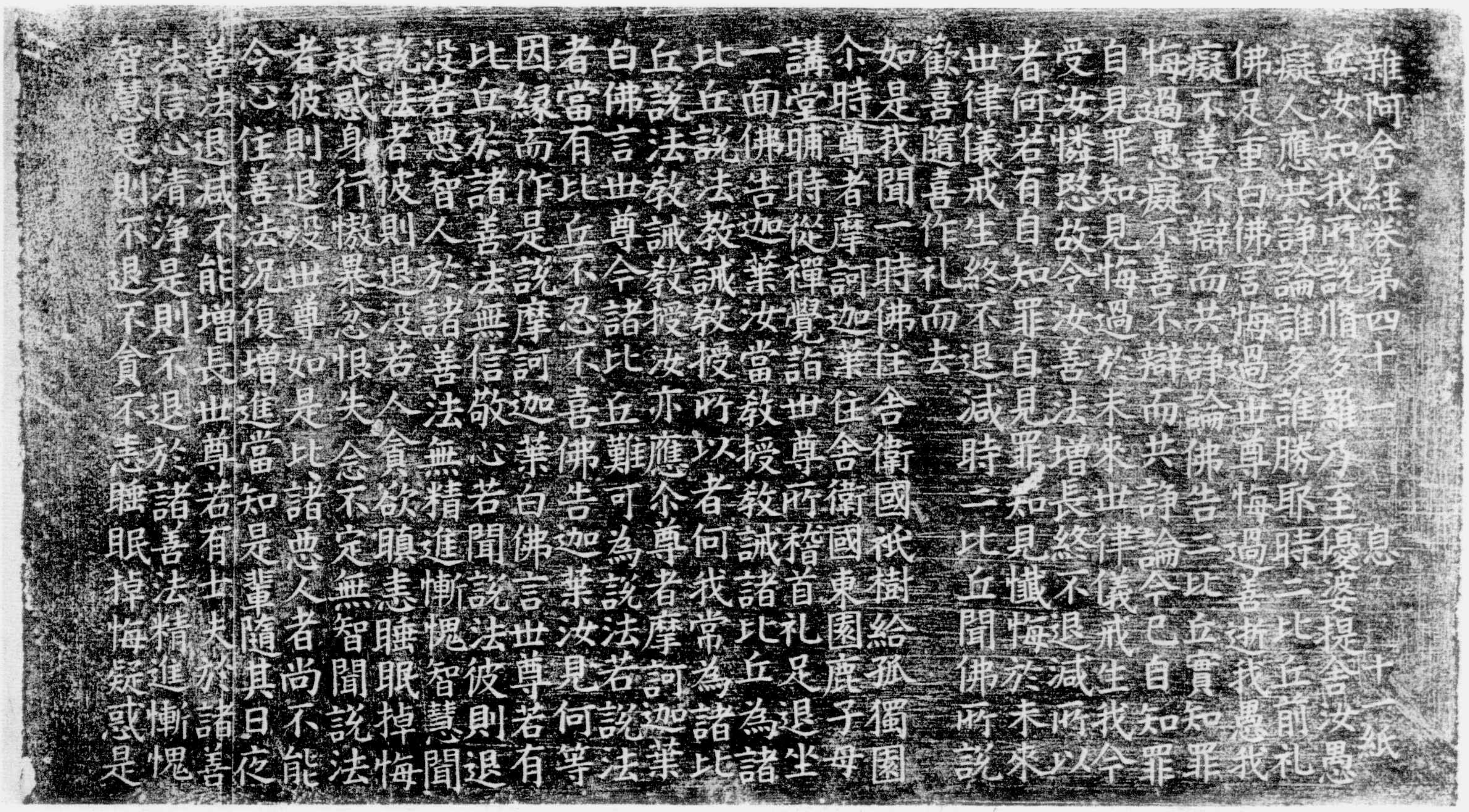
雜阿含經卷第四十一　息　九紙
益長夜安樂以是正法因縁以慈心悲心哀
愍心欲令正法久住心而為人說是名清淨
說法唯迦　葉比丘有如是清淨心為人說
法以如来正法律乃至令法久住心而為人
說是故諸比丘當如是學如是說法扵如来
正法律乃至令法久住心為人說法佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若有比丘欲入他家作
如是念彼當施我莫令不施頓施非漸施多
施非少施勝施非陋施速施非緩施以如是
心而至他家若他不施乃至緩施是比丘心
則屈辱以是因縁其心退没自生障礙若復
比丘欲入他家作如是念出家之人卒至他
家何由得施非不施頓施非漸施多施非少
施勝施非陋施速施非緩施作如是念而至
他家若彼不施乃至緩施是比丘心不屈辱
亦不退没不生障礙唯迦葉比丘作如是念
而入他家是故諸比丘當如是學作如是念
而入他家出家之人卒至他家何由得施非
不施乃至速施非緩施佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母
講堂時尊者摩訶迦葉晡時從禪覺往詣佛
所稽首礼足退坐一面尒時世尊告尊者摩
訶迦葉汝當為諸比丘說法教誡教授所以
者何我常為諸比丘說法教誡教授汝亦應



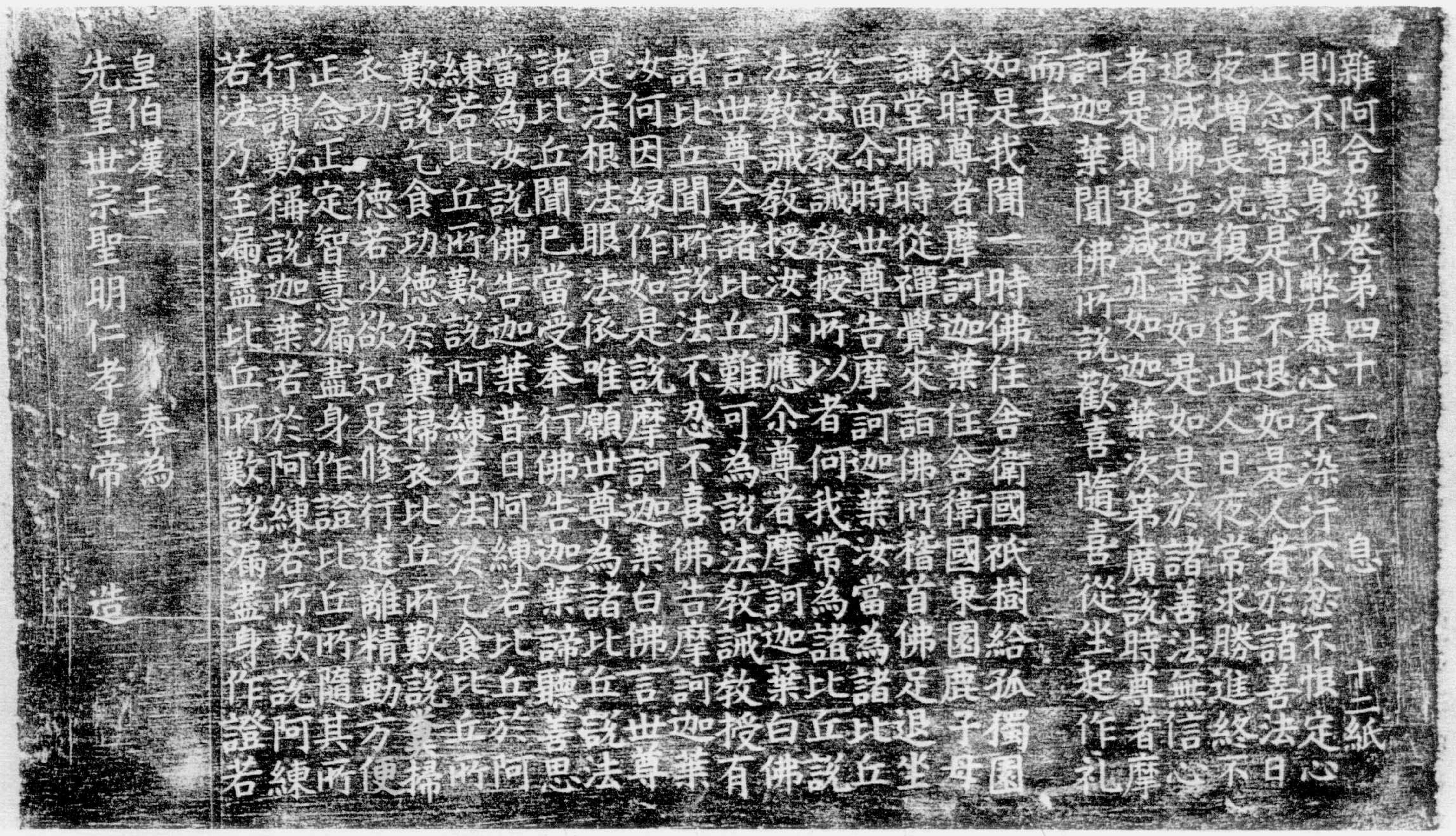
雜阿含經卷第四十一　息　十紙
尒尊者摩訶迦葉白佛言世尊今世比丘難
可教授或有比丘不忍聞說佛告摩訶迦葉
汝何因縁作如是說摩訶迦葉白佛言世尊
我見有兩比丘一名盤稠是阿難弟子二名
阿浮毗是摩訶目乹連弟子彼二人共諍多
聞各言汝來當共論議誰所知多誰所知勝
時尊者阿難住於佛後以扇扇佛語尊　者
摩訶迦葉言且止尊者摩訶迦葉且忍尊者
迦葉此年少比丘少智惡智尊者摩訶迦葉
語尊者阿難言汝且默然莫令我於僧中問
汝事時尊者阿難即默然住尒時世尊告一
比丘汝往至彼盤稠比丘阿浮毗比丘所作
是言大師語汝時彼比丘即受教至盤稠比
丘阿浮毗比丘所作是言大師語汝時盤稠
比丘阿浮毗比丘荅言奉教即俱往佛所稽
首礼足退住一面尒時世尊告二比丘汝等
二人實共諍論各言汝來試共論議誰多誰
勝耶二比丘白佛言實尒世尊佛告二比丘
汝等持我所說脩多羅祇夜受記伽陁優陁
那尼陁那阿波陁那伊帝日多伽闍多伽毗
富羅阿浮多達磨優波提舍等法而共諍論
各言汝來試共論議誰多誰勝耶二比丘白
佛不也世尊佛告二比丘汝等不以我所說
脩多羅乃至優波提舍而自調伏自止息自
求涅盤耶二比丘白佛如是世尊佛告二比

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三五八



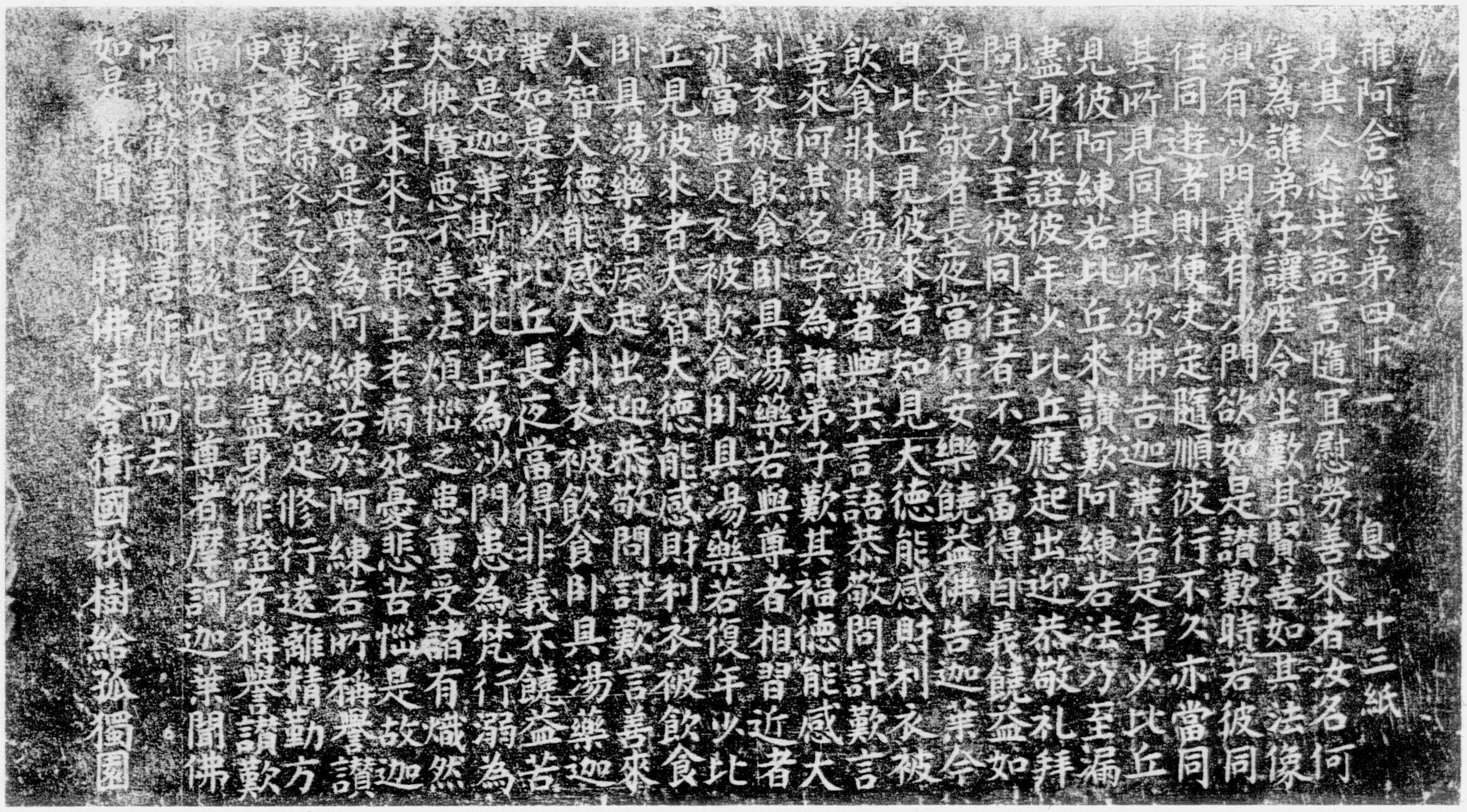
雜阿含經卷第四十一　息　十一紙
丘汝知我所說脩多羅乃至優婆提舍汝愚
癡人應共諍論誰多誰勝耶時二比丘前礼
佛足重白佛言悔過世尊悔過善逝我愚我
癡不善不辯而共諍論佛告二比丘實知罪
悔過愚癡不善不辯而共諍論今已自知罪
自見罪知見悔過於未來世律儀戒生我今
受汝憐愍故令汝善法增長終不退減所以
者何若有自知罪自見罪知見懺悔於未來
世律儀戒生終不退減時二比丘聞佛所說
歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母
講堂晡時從禪覺詣世尊所稽首礼足退坐
一面佛告迦葉汝當教授教誡諸比丘為諸
比丘說法教誡教授所以者何我常為諸比
丘說法教誡教授汝亦應尒尊者摩訶迦葉
白佛言世尊今諸比丘難可為說法若說法
者當有比丘不忍不喜佛告迦葉汝見何等
因緣而作是說摩訶迦葉白佛言世尊若有
比丘於諸善法無信敬心若聞說法彼則退
沒若惡智人於諸善法無精進慚愧智慧闇
說法者彼則退沒若人貪欲瞋恚睡眠掉悔
疑惑身行懷畏忿恨失念不定無智闇說法
者彼則退沒世尊如是比諸惡人者尚不能
今心住善法況復增進當知是輩隨其日夜
善法退減不能增長世尊若有士夫於諸善
法信心清淨是則不退於諸善法精進慚愧
智慧是則不退不貪不恚睡眠掉悔疑惑是



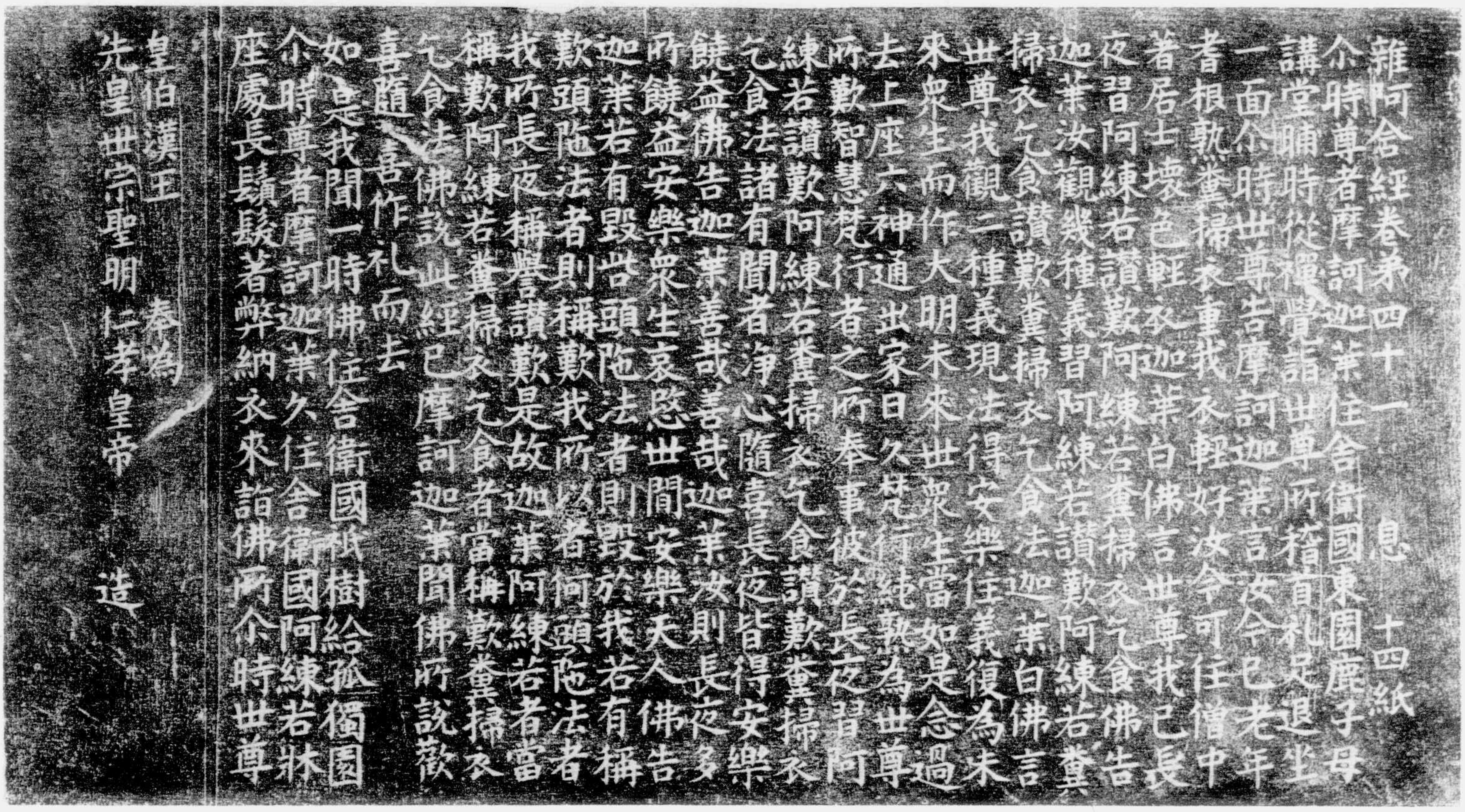
雜阿含經卷第四十一　息　十二紙
則不退身不弊暴心不染汙不恚不恨定心
正念智慧是則不退如是人者於諸善法日
夜增長況復心住此人日夜常求勝進終不
退減佛告迦葉如是如是於諸善法無信心
者是則退減亦如迦葉次第廣說時尊者摩
訶迦葉聞佛所說歡喜隨喜從坐起作礼
而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母
講堂晡時從禪覺來詣佛所稽首佛足退坐
一面尒時世尊告摩訶迦葉汝當為諸比丘
說法教誡教授所以者何我常為諸比丘說
法教誡教授汝亦應尒尊者摩訶迦葉白佛
言世尊今諸比丘難可為說法教誡教授有
諸比丘聞所說法不忍不喜佛告摩訶迦葉
汝何因緣作如是說摩訶迦葉白佛言世尊
是法根法眼法依唯願世尊為諸比丘說法
諸比丘聞已當受奉行佛告迦葉諦聽善思
當為汝說佛告迦葉昔日阿練若比丘於阿
練若比丘所歎說阿練若法於乞食比丘所
歎說乞食功德於糞掃衣比丘所歎說糞掃
衣功　德若少欲知足修行遠離精勤方便
正念正定智慧漏盡身作證比丘所隨其所
行讚歎稱說迦葉若於阿練若所歎說阿練
若法乃至漏盡比丘所歎說漏盡身作證若

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三五七



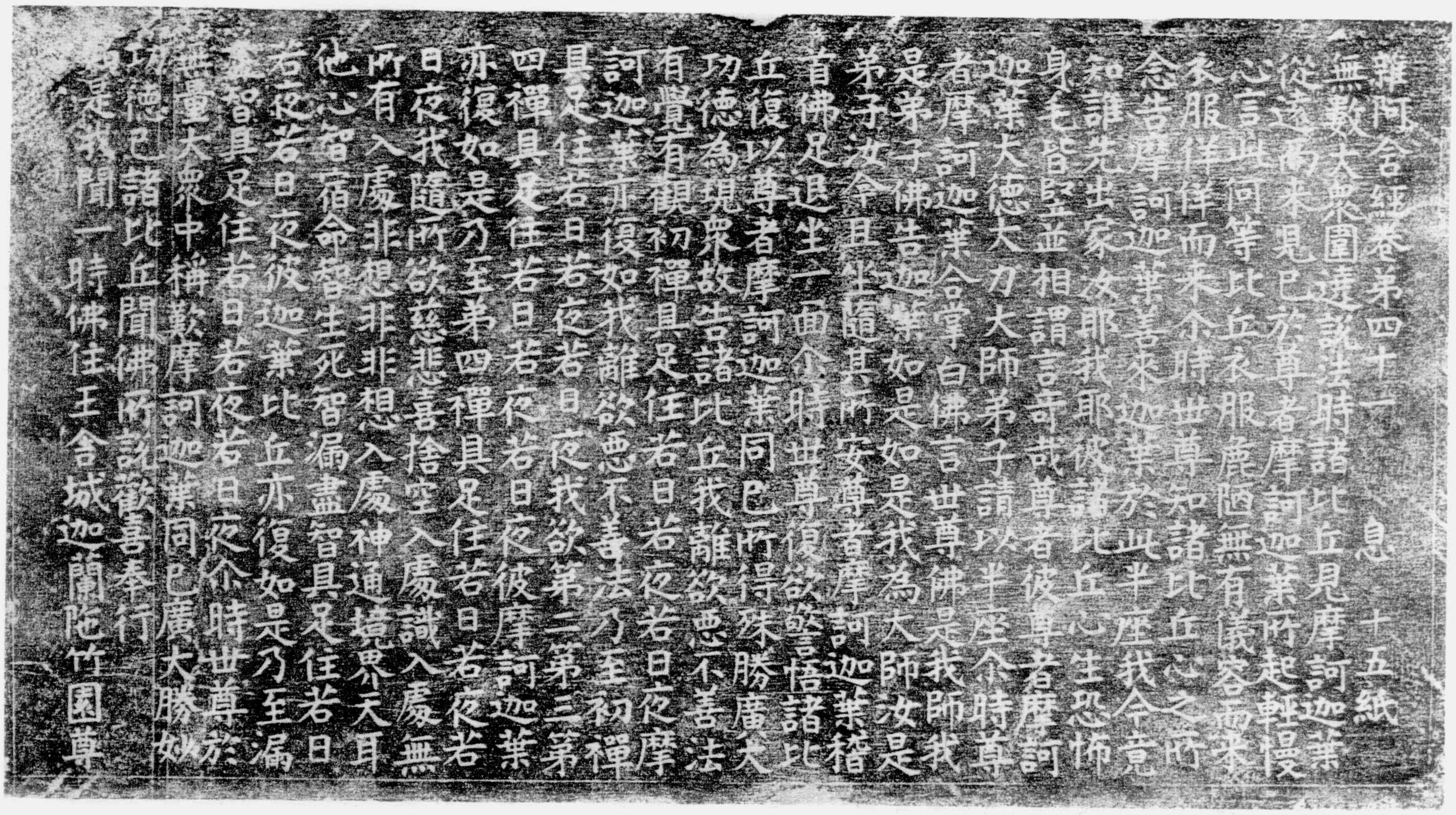
雜阿含經卷第四十一　息　十三紙
見其人悉共語言隨宜慰勞善來者汝名何
等為誰弟子讓座令坐歎其賢善如其法像
須有沙門義有沙門欲如是讚歎時若彼同
住同遊者則便決定隨順彼行不久亦當同
其所見同其所欲佛告迦葉若是年少比丘
見彼阿練若比丘來讚歎阿練若法乃至漏
盡身作證彼年少比丘應起出迎恭敬礼拜
問訊乃至彼同住者不久當得自義饒益如
是恭敬者長夜當得安樂饒益佛告迦葉今
日比丘見彼來者知見大德能感財利衣被
飲食牀臥湯藥者與共言語恭敬問訊歎言
善來阿其名字為誰弟子歎其福德能感大
利衣被飲食臥具湯藥若與尊者相習近者
亦當豐足衣被飲食臥具湯藥若復年少比
丘見彼來者大智大德能感財利衣被飲食
臥具湯藥者疾起出迎恭敬問訊歎言善來
大智大德能感大利衣被飲食臥具湯藥迦
葉如是年少比丘長夜當得非義不饒益苦
如是迦葉斯等比丘為沙門患為梵行溺為
大映障惡不善法煩惱之患重受諸有熾然
生死未來苦報生老病死憂悲苦惱是故迦
葉當如是學為阿練若於阿練若所稱譽讚
歎糞掃衣乞食少欲知足修行遠離精勤方
便正念正定正智漏盡身作證者稱譽讚歎
當如是學佛說此經已尊者摩訶迦葉聞佛
所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

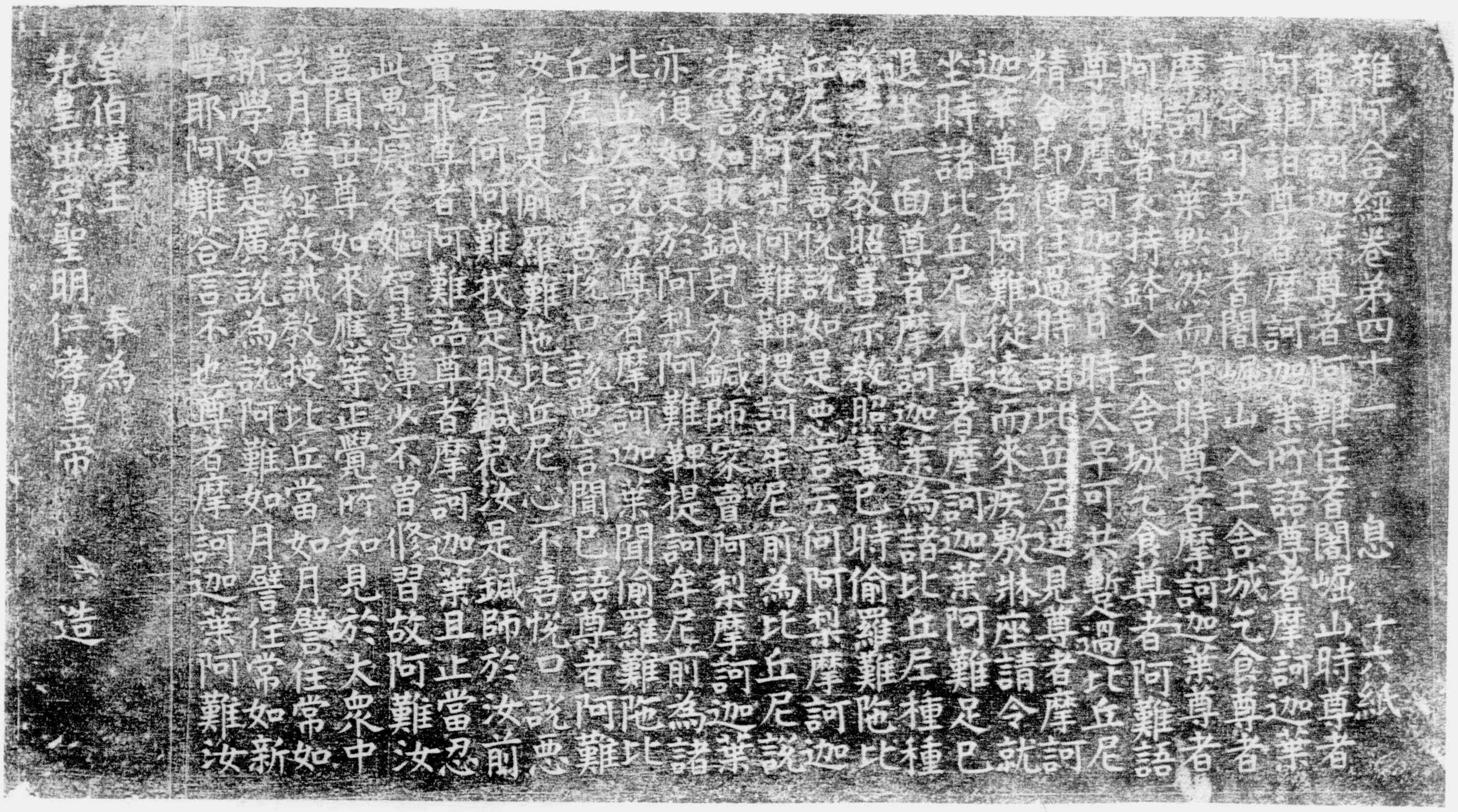


雜阿含經卷第四十一　息　十四紙
尒時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母
講堂晡時從禪覺詣世尊所稽首礼足退坐
一面尒時世尊告摩訶迦葉言汝今已老年
者根熟糞掃衣重我衣輕好汝今可住僧中
著居士壞色輕衣迦葉白佛言世尊我已長
夜習阿練若讚歎阿練若糞掃衣乞食佛告
迦葉汝觀幾種義習阿練若讚歎阿練若糞
掃衣乞食讚歎糞掃衣乞食法迦葉白佛言
世尊我觀二種義現法得安樂住義復為未
來衆生而作大明未來世衆生當如是念過
去上座六神通出家日久梵行純熟為世尊
所歎智慧梵行者之所奉事彼於長夜習阿
練若讚歎阿練若糞掃衣乞食讚歎糞掃衣
乞食法諸有聞者淨心隨喜長夜皆得安樂
饒益佛告迦葉善哉善哉迦葉汝則長夜多
所饒益安樂衆生哀愍世間安樂天人佛告
迦葉若有毀呰頭陁法者則毀於我若有稱
歎頭陁法者則稱歎我所以者何頭陁法者
我所長夜稱譽讚歎是故迦葉阿練若者當
稱歎阿練若糞掃衣乞食者當稱歎糞掃衣
乞食法佛說此經已摩訶迦葉聞佛所說歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者摩訶迦葉久住舍衛國阿練若牀
座處長鬚髮著弊納衣來詣佛所尒時世尊

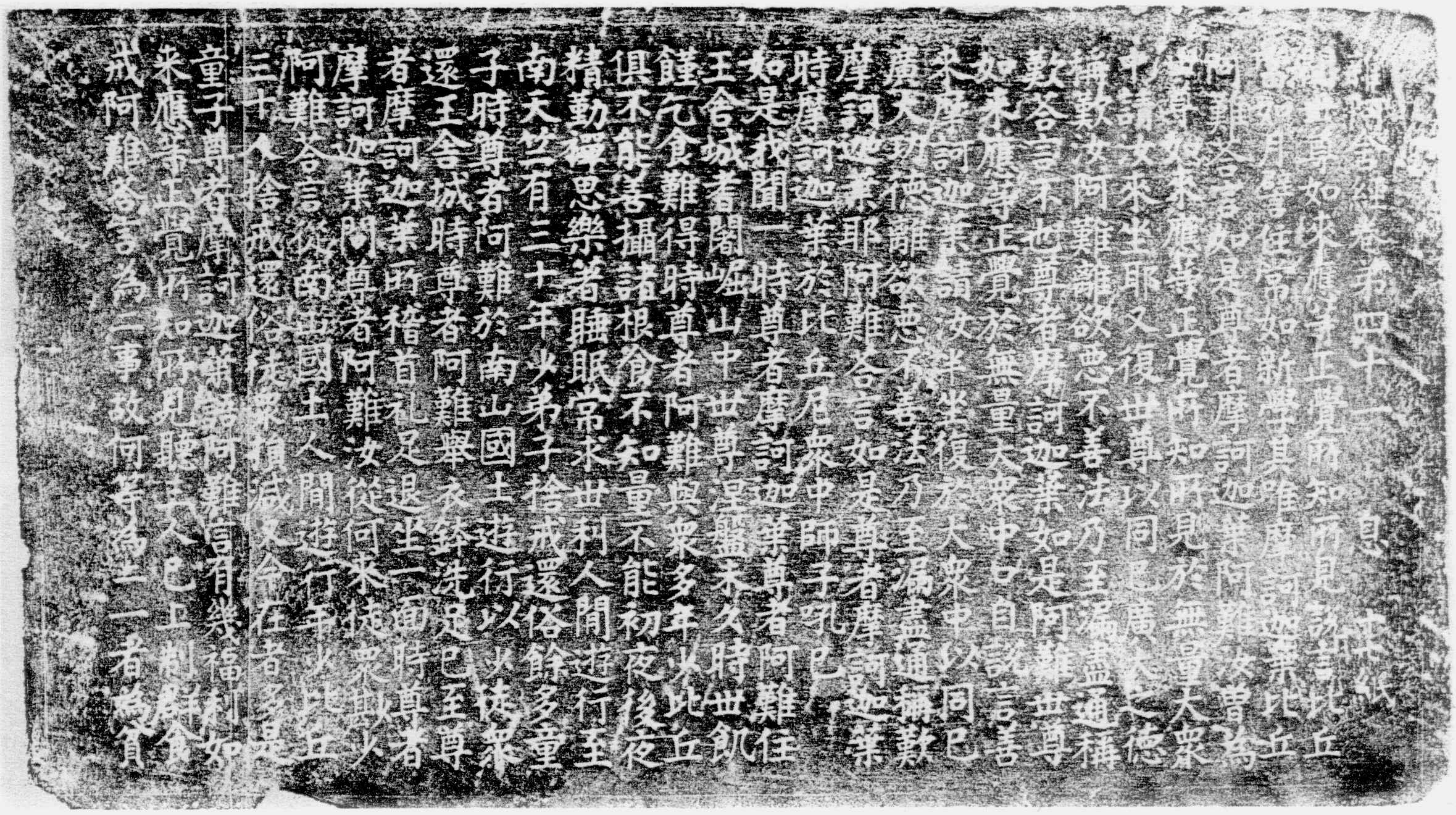
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三五六

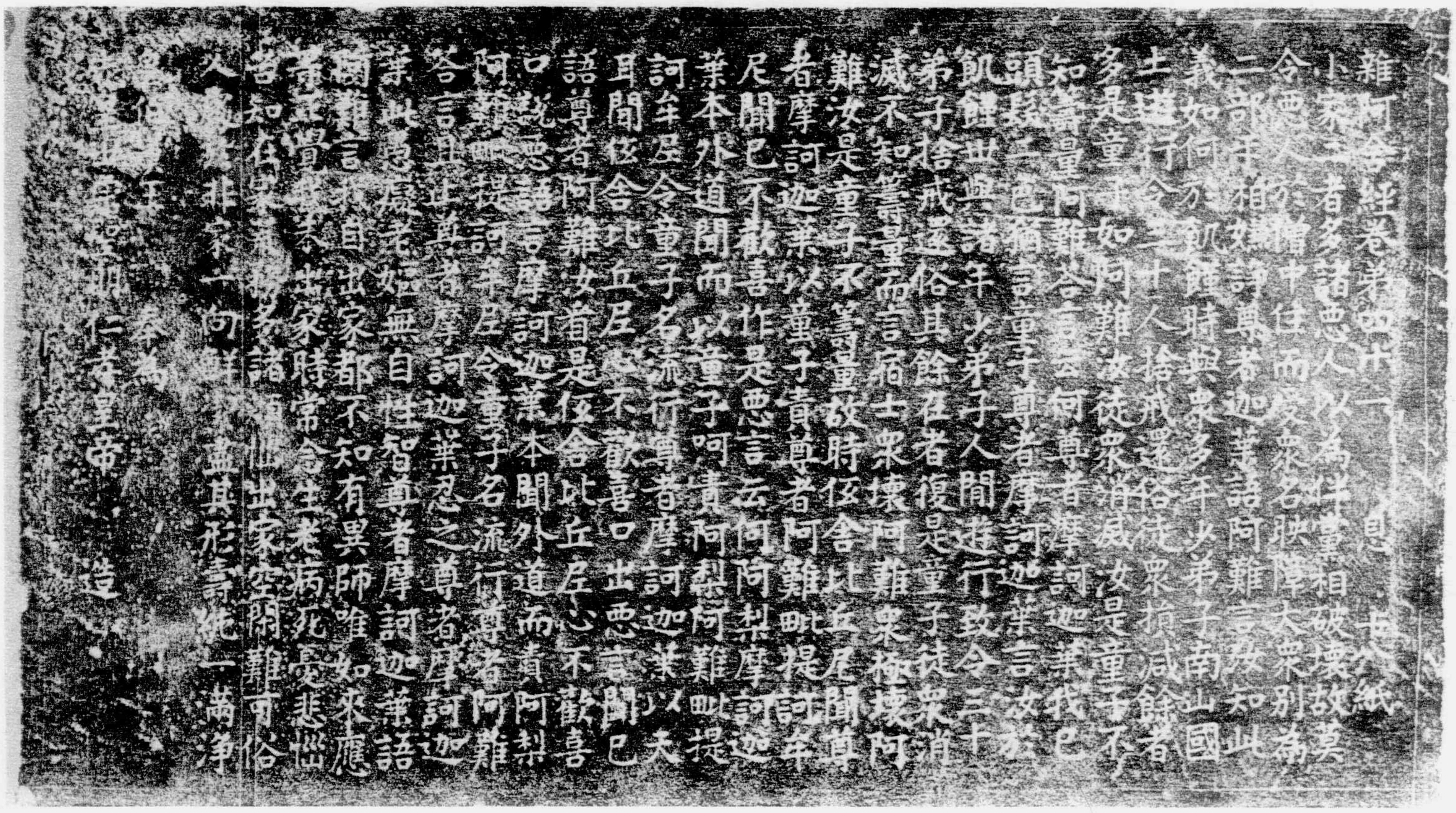

雜阿含經卷第四十一　息　十五紙
無數大眾圍遶說法時諸比丘見摩訶迦葉
從遠而來見已於尊者摩訶迦葉所起輕慢
心言此何等比丘衣服麁陋無有儀容而來
衣服佯佯而來尒時世尊知諸比丘心之所
念告摩訶迦葉善來迦葉於此半座我今竟
知誰先出家汝耶我耶彼諸比丘心生恐怖
身毛皆竪並相謂言奇哉尊者彼尊者摩訶
迦葉大德大力大師弟子請以半座尒時尊
者摩訶迦葉合掌白佛言世尊佛是我師我
是弟子佛告迦葉如是如是我為大師汝是
弟子汝今且坐隨其所安尊者摩訶迦葉稽
首佛足退坐一面尒時世尊復欲警悟諸比
丘復以尊者摩訶迦葉同已所得殊勝廣大
功德為現眾故告諸比丘我離欲惡不善法
有覺有觀初禪具足住若日若夜若日夜摩
訶迦葉亦復如我離欲惡不善法乃至初禪
具足住若日若夜若日夜我欲第二第三第
四禪具足住若日若夜若日夜彼摩訶迦葉
亦復如是乃至第四禪具足住若日若夜若
日夜我隨所欲慈悲喜捨空入處識入處無
所有入處非想非非想入處神通境界天耳
他心智宿命智生死智漏盡智具足住若日
若夜若日夜彼迦葉比丘亦復如是乃至漏
盡智具足住若日若夜若日夜尒時世尊於
無量大眾中稱歎摩訶迦葉同已廣大勝妙
功德已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尊


雜阿含經卷第四十一　息　十六紙
者摩訶迦葉尊者阿難住耆闍崛山時尊者
阿難詣尊者摩訶迦葉所語尊者摩訶迦葉
言今可共出耆闍崛山入王舍城乞食尊者
摩訶迦葉默然而許時尊者摩訶迦葉尊者
阿難著衣持鉢入王舍城乞食尊者阿難語
尊者摩訶迦葉日時太早可共暫過比丘尼
精舍即便往過時諸比丘尼遙見尊者摩訶
迦葉尊者阿難從遠而來疾敷牀座請令就
坐時諸比丘尼禮尊者摩訶迦葉阿難足已
退坐一面尊者摩訶迦葉為諸比丘尼種種
說法示教照喜示教照喜已時偷羅難陀比
丘尼不喜悅說如是惡言云何阿梨摩訶迦
葉於阿梨阿難鞞提訶牟尼前為比丘尼說
法譬如販鍼兒於鍼師家賣阿梨摩訶迦葉
亦復如是於阿梨阿難鞞提訶牟尼前為諸
比丘尼說法尊者摩訶迦葉聞偷羅難陀比
丘尼心不喜悅口說惡言聞已語尊者阿難
汝看是偷羅難陀比丘尼心不喜悅口說惡
言云何阿難我是販鍼兒汝是鍼師於汝前
賣耶尊者阿難語尊者摩訶迦葉且止當忍
此愚癡老嫗智慧薄少不曾修習故阿難汝
豈聞世尊如來應等正覺所知見於大眾中
說月譬經教誡教授比丘當如月譬住常如
新學如是廣說為說阿難如月譬住常如新
學耶阿難荅言不也尊者摩訶迦葉阿難汝
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三五五

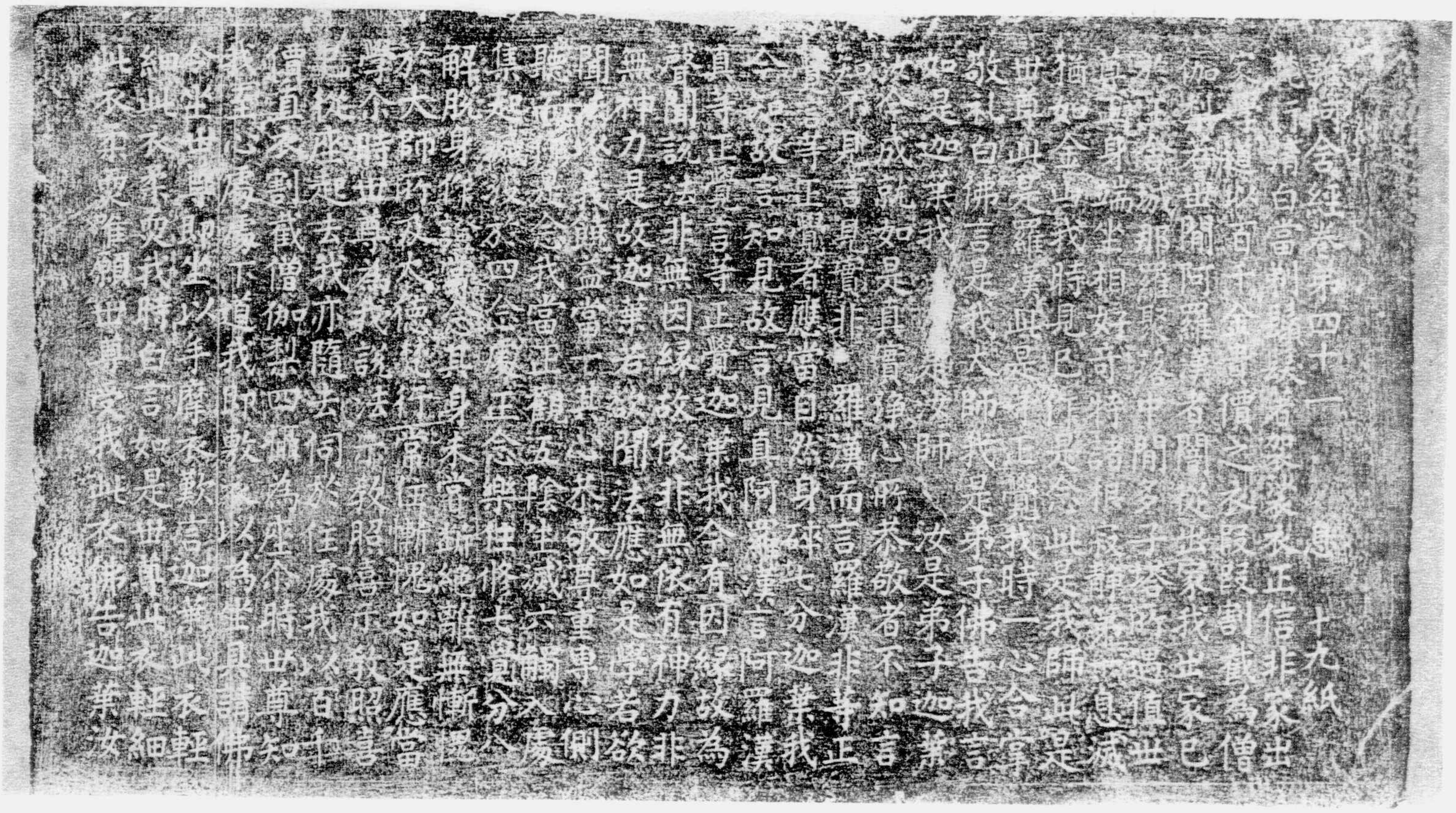


雜阿含經卷弟四十一　息[illegible]紙
[illegible]身如來應等正覺所知所見說比丘
[illegible]月譬住常如新學其唯摩訶迦葉比丘
阿難答言如是尊者摩訶迦葉阿難汝曾為
[illegible]如來應等正覺所知所見於無量大眾
中請汝來坐耶又復世尊以同己廣大之德
稱數汝阿難離欲惡不善法乃至漏盡通稱
數答言不也尊者摩訶迦葉如是阿難世尊
如來應等正覺於無量大眾中自說言善
來摩訶迦葉請汝半坐復於大眾中以同己
廣大功德離欲惡不善法乃至漏盡通稱數
摩訶迦葉耶阿難答言如是尊者摩訶迦葉
時摩訶迦葉於比丘尼眾中師子吼已
如是我聞一時尊者摩訶迦葉尊者阿難住
王舍城耆闍崛山中世尊涅盤未久時世飢
饉乞食難得時尊者阿難與眾多年少比丘
俱不能善攝諸根食不知量不能初夜後夜
精勤禪思樂著睡眠常求世利人間遊行至
南天竺有三十年少弟子捨戒還俗餘多童
子時尊者阿難於南山國土遊行以少徒眾
還王舍城時尊者阿難舉衣鉢洗足已至尊
者摩訶迦葉所稽首礼足退坐一面時尊者
摩訶迦葉問尊者阿難汝從何來徒眾鮮少
阿難答言從南山國土人間遊行年少比丘
三十人捨戒還俗徒眾損減今在者多是
童子尊者摩訶迦葉語阿難言有幾福利如
來應等正覺所知所見聽三人已上制群食
戒阿難答言為二事故何等為二一者為貧



雜阿含經卷弟四十一　息[illegible]紙
[illegible]家二者多諸惡人以為伴黨相破壞故莫
令惡人以[illegible]僧中住而受眾名[illegible]大眾別為
二部互相嫉諍尊者迦葉語阿難言汝知此
義如何方飢饉時與眾多年少弟子南山國
土遊行今三十人捨戒還俗徒眾損減餘者
多是童子如阿難汝徒眾消減汝是童子不
知籌量阿難答言云何尊者摩訶迦葉我已
頭髮二色猶言童子尊者摩訶迦葉言汝於
飢饉世與諸年少弟子人間遊行致令三十
弟子捨戒還俗其餘在者復是童子徒眾消
滅不知籌量而言宿士眾壞阿難眾極壞阿
難汝是童子不籌量故時低舍比丘尼聞尊
者摩訶迦葉以童子責尊者阿難毗提訶牟
尼聞已不歡喜作是惡言云何阿梨摩訶迦
葉本外道聞而以童子呵責阿梨阿難毗提
訶牟尼令童子名流行尊者摩訶迦葉以天
耳聞低舍比丘尼不歡喜口出惡言聞已
語尊者阿難汝看是低舍比丘尼心不歡喜
口說惡語言摩訶迦葉本聞外道而責阿梨
阿難毗提訶牟尼令童子名流行尊者阿難
答言且止尊者摩訶迦葉忍之尊者摩訶迦
葉此愚癡老女無自性智尊者摩訶迦葉語
阿難言我自出家都不知有異師唯如來應
等正覺我出家時常念生老病死憂悲惱
苦知在家務多諸煩惱出家空閑難可俗
人[illegible]非家一向鮮[illegible]盡其形壽純一滿淨
[illegible]于[illegible]奉為
[illegible]仁孝皇帝[illegible]造

塔下六三五四

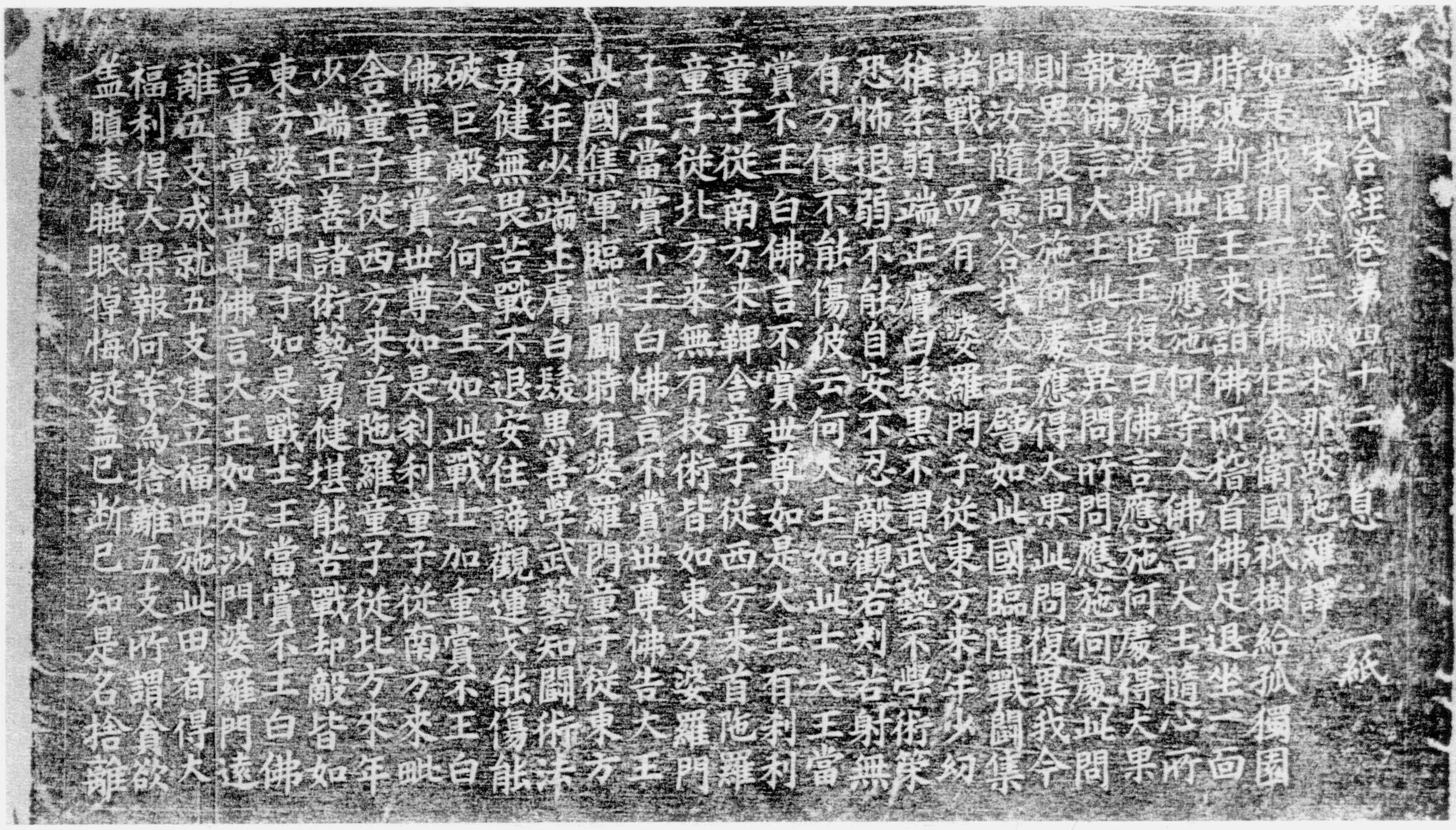


雜阿含經卷第四十一　息　十九紙

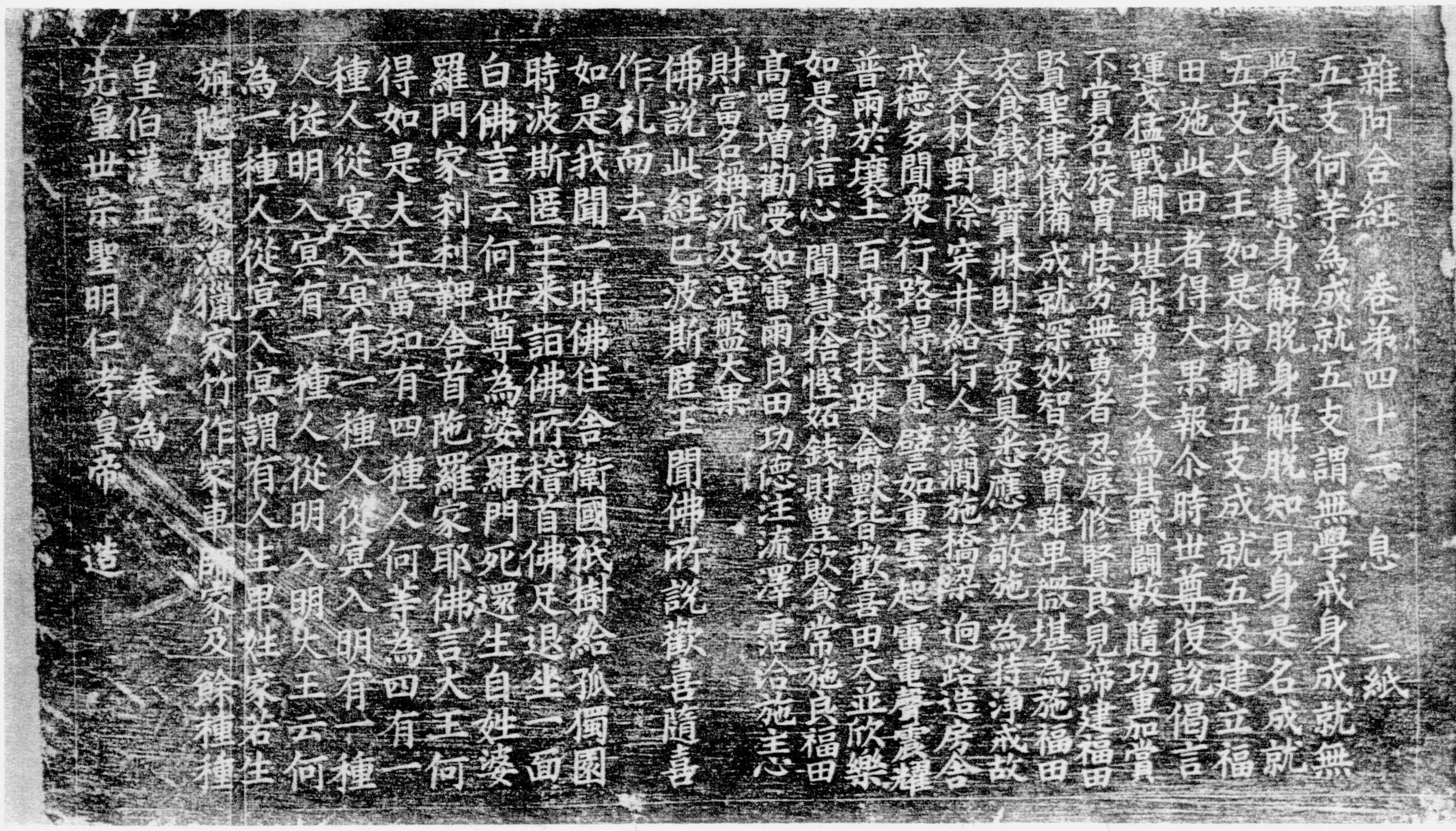
雜阿含經卷第四十一　息　二十紙

雜阿含經卷第四十一　息

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

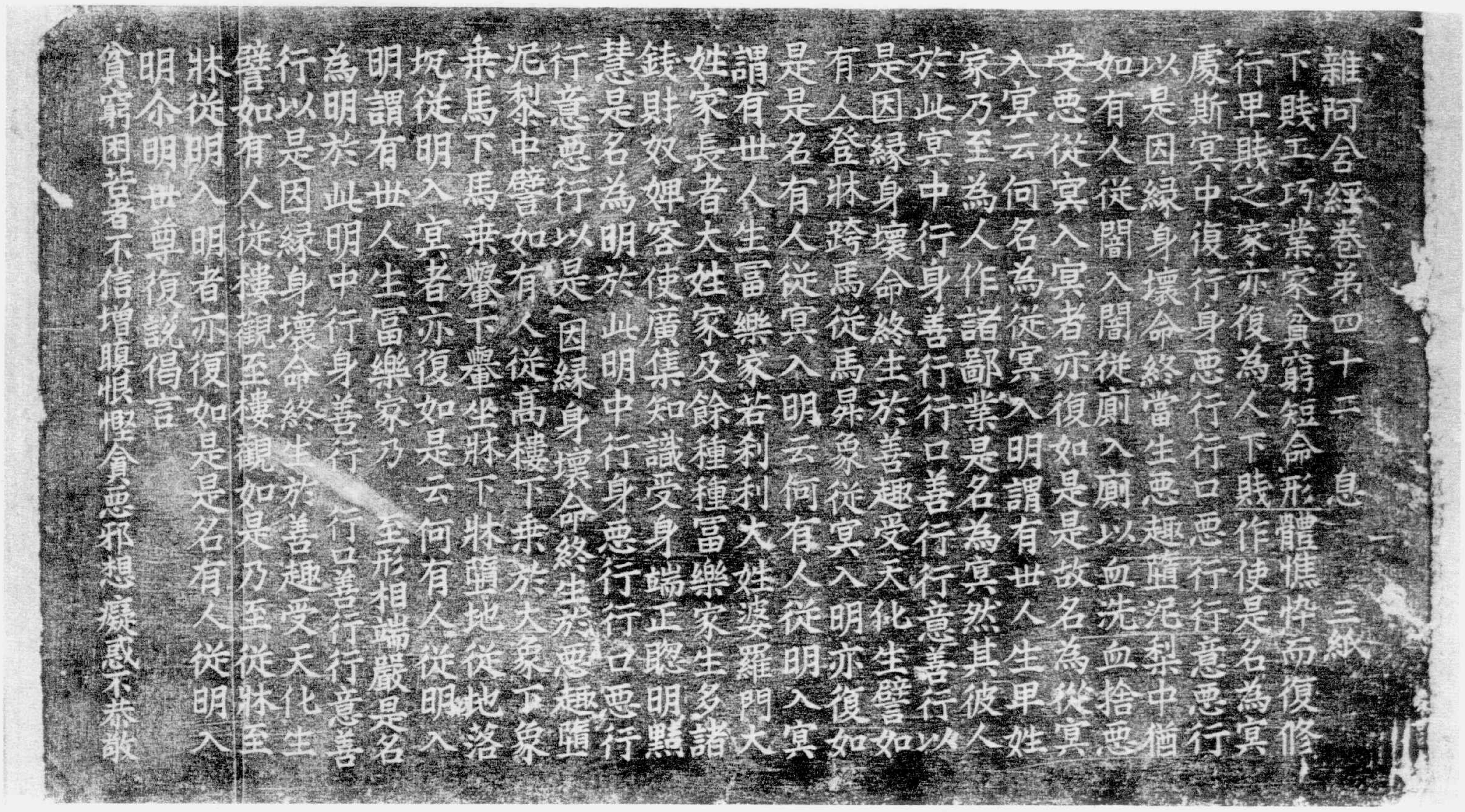


雜阿含經卷第四十二　息　一紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時波斯匿王來詣佛所稽首佛足退坐一面
白佛言世尊應施何等人佛言大王隨心所
樂處波斯匿王復白佛言應施何處得大果
報佛言大王此是異問所問應施何處此問
則異復問施何處應得大果此問復異我今
問汝隨意答我大王譬如此國臨陣戰鬪集
諸戰士而有一婆羅門子從東方來年少幼
稚柔弱端正膚白髮黑不習武藝不學術筞
恐怖退弱不能自安不忍敵觀若刺若射無
有方便不能傷彼云何大王如此士夫王當
賞不王白佛言不賞世尊如是大王有刹利
童子從南方來鞞舍童子從西方來首陀羅
童子從北方來無有技術皆如東方婆羅門
子王當賞不王白佛言不賞世尊佛告大王
此國集軍臨戰鬪時有婆羅門童子從東方
來年少端正膚白髮黑善學武藝知鬪術法
勇健無畏苦戰不退安住諦觀運戈能傷能
破巨敵云何大王如此戰士加重賞不王白
佛言重賞世尊如是刹利童子從南方來毗
舍童子從西方來首陀羅童子從北方來年
少端正善諸術藝勇健堪能苦戰却敵皆如
東方婆羅門子如是戰士王當賞不王白佛
言重賞世尊佛言大王如是沙門婆羅門遠
離五支成就五支建立福田施此田者得大
福利得大果報何等為捨離五支所謂貪欲
盖瞋恚睡眠掉悔疑蓋已斷已知是名捨離



雜阿含經卷第四十二　息　二紙
五支何等為成就五支謂無學戒身成就無
學定身慧身解脫身解脫知見身是名成就
五支大王如是捨離五支成就五支建立福
田施此田者得大果報尒時世尊復說偈言
運戈猛戰鬪堪能勇士夫為其戰鬪故隨功重加賞
不賞名族胄怯劣無勇者忍辱修賢良見諦建福田
賢聖律儀備成就深妙智族胄雖卑微堪為施福田
衣食錢財寶牀臥等衆具悉應以敬施為持淨戒故
人表林野除穿井給行人溪澗施橋梁迴路造房舍
戒德多聞衆行路得止息譬如重雲起雷電聲震耀
普雨於壤土百卉悉扶疎禽獸皆歡喜田夫並欣樂
如是淨信心聞慧捨慳垢錢財豐飲食常施良福田
高唱增勸受如雷雨良田功德注流澤霑洽施主心
財富名稱流及涅槃大果
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時波斯匿王來詣佛所稽首佛足退坐一面
白佛言云何世尊為婆羅門死還生自姓婆
羅門家刹利鞞舍首陀羅家耶佛言大王何
得如是大王當知有四種人何等為四有一
種人從冥入冥有一種人從冥入明有一種
人從明入冥有一種人從明入明大王云何
為一種人從冥入冥謂有人生卑姓家若生
旃陀羅家漁獵家竹作家車師家及餘種種
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

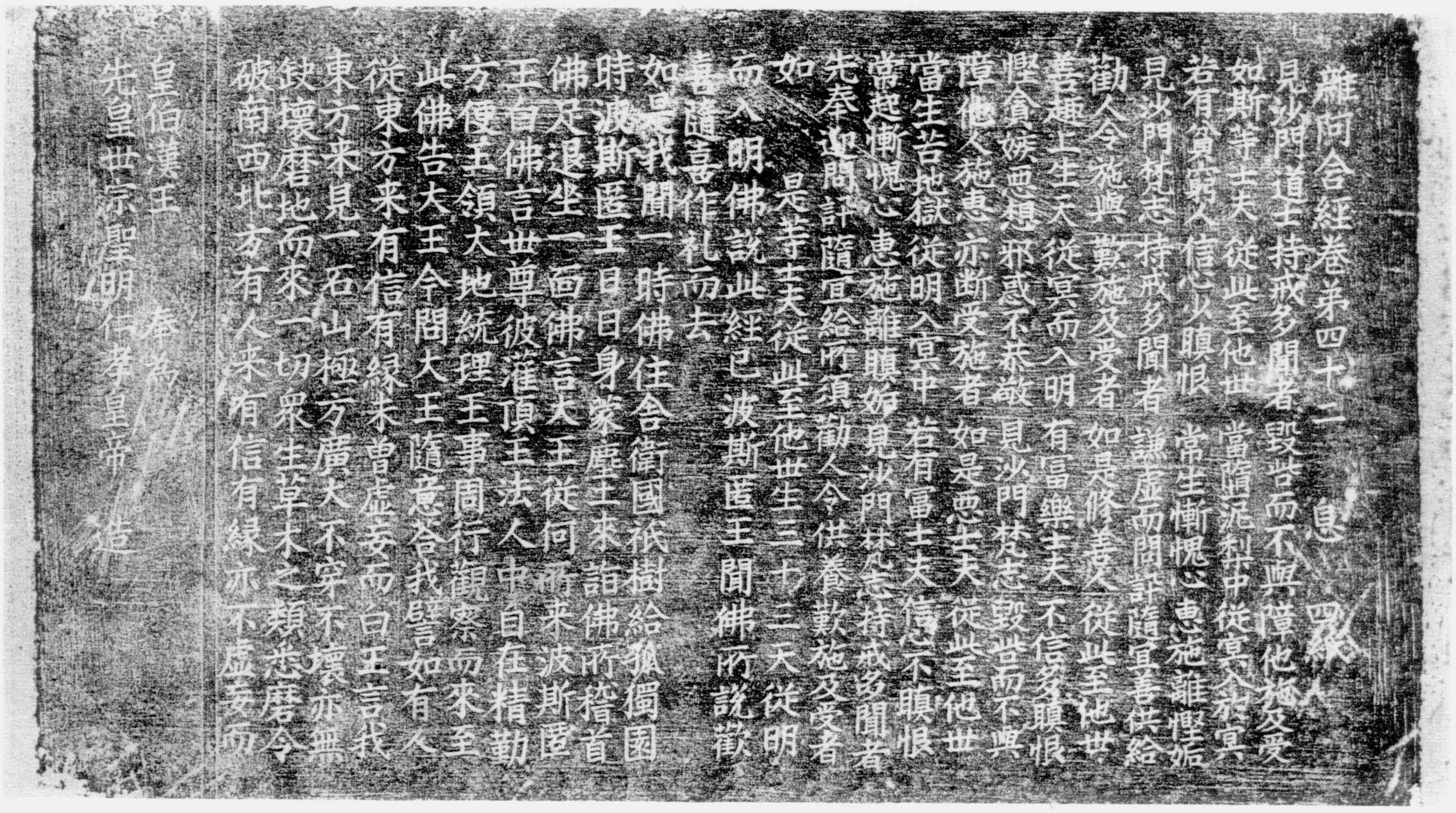
塔下六三七一



雜阿含經卷第四十二　息　三紙

下賤工巧業家貧窮短命形體憔悴而復修行卑賤之家亦復為人下賤作使是名為冥處斯冥中復行身惡行口惡行意惡行以是因緣身壞命終當生惡趣墮泥梨中猶如有人從闇入闇從廁入廁以血洗血捨惡受惡從冥入冥者亦復如是是故名為從冥入冥云何名為從冥入明謂有世人生卑姓家乃至為人作諸鄙業是名為冥然其彼人於此冥中行身善行口善行意善行以是因緣身壞命終生於善趣受天化生譬如有人登牀跨馬從馬昇象從冥入明亦復如是是名有人從冥入明云何有人從明入冥謂有世人生富樂家若剎利大姓婆羅門大姓家長者大姓家及餘種種富樂家生多諸錢財奴婢客使廣集知識受身端正聰明黠慧是名為明於此明中行身惡行口惡行意惡行以是因緣身壞命終生於惡趣墮泥梨中譬如有人從高樓下乘於大象下象乘馬下馬乘轝下轝坐牀下牀墮地從地落坑從明入冥者亦復如是云何有人從明入明謂有世人生富樂家乃至形相端嚴是名為明於此明中行身善行口善行意善行以是因緣身壞命終生於善趣受天化生譬如有人從樓觀至樓觀如是乃至從牀至牀從明入明者亦復如是是名有人從明入明尒時世尊復說偈言

貧窮困苦者不信增瞋恨慳貪惡邪想癡惑不恭敬



雜阿含經卷第四十二　息　四紙

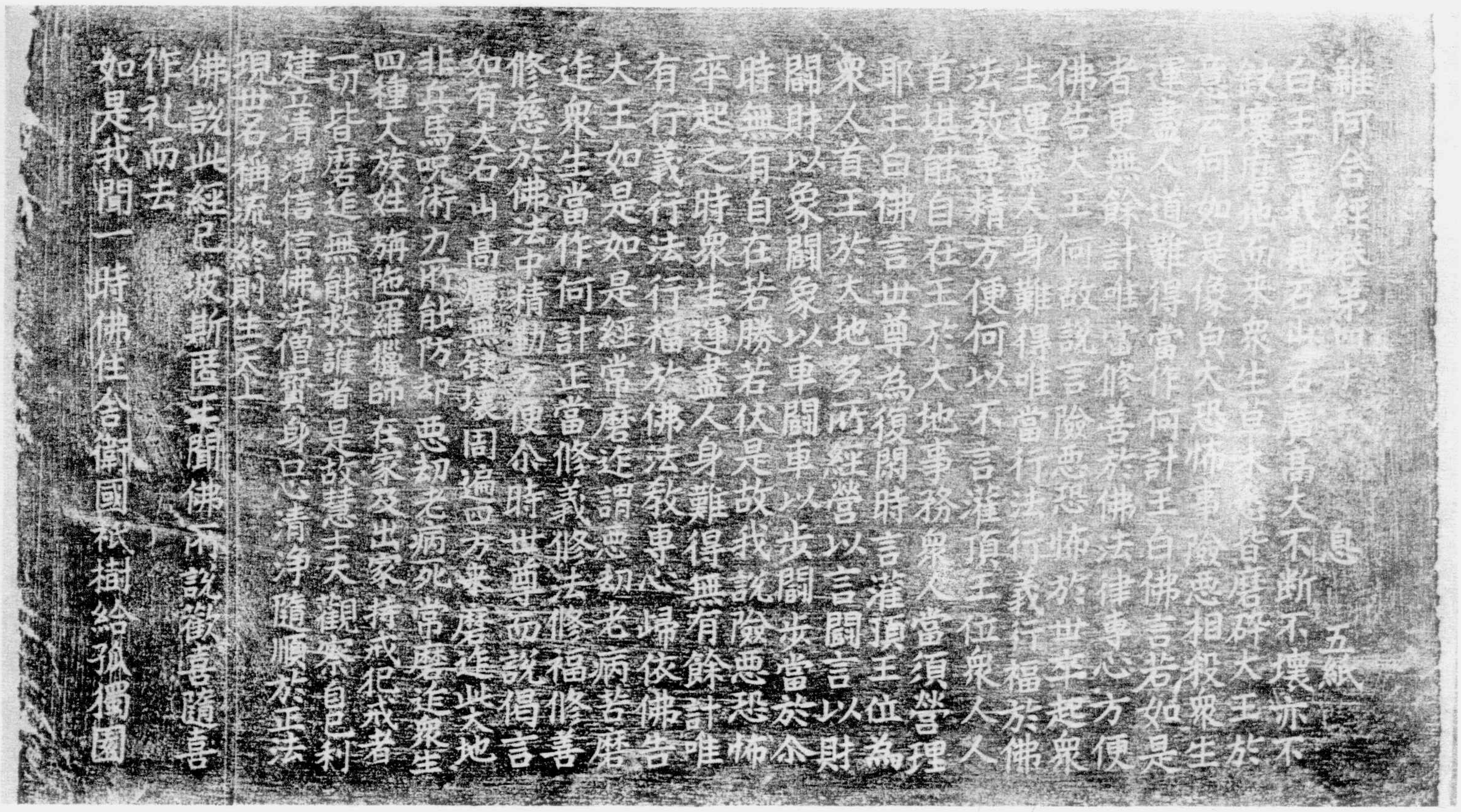
見沙門道士持戒多聞者毀呰而不與障他施及受
如斯等士夫從此至他世當墮泥梨中從冥入於冥
若有貧窮人信心少瞋恨常生慚愧心惠施離慳嫉
見沙門梵志持戒多聞者謙虛而問訊隨宜善供給
勸人令施與歎施及受者如是脩善者從此至他世
善趣上生天從冥而入明有富樂士夫不信多瞋恨
慳貪嫉惡想邪惑不恭敬見沙門梵志毀呰而不與
障他人施惠亦斷受施者如是惡士夫從此至他世
當生苦地獄從明入冥中若有富士夫信心不瞋恨
常起慚愧心惠施離瞋嫉見沙門梵志持戒多聞者
先奉迎問訊隨宜給所須勸人令供養歎施及受者
如是等士夫從此至他世生三十三天從明而入明

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

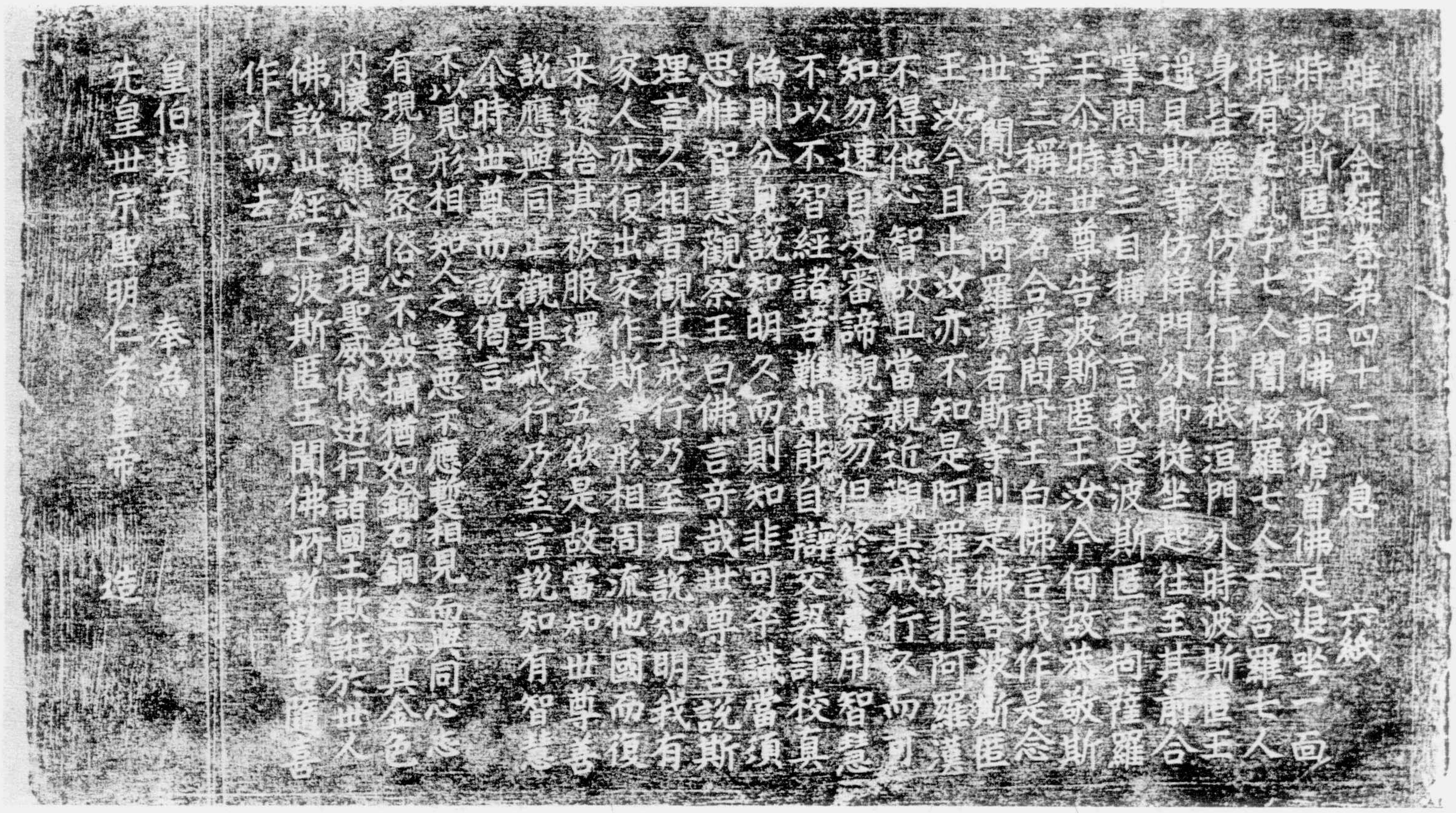
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王日日身蒙塵土來詣佛所稽首佛足退坐一面佛言大王從何所來波斯匿王白佛言世尊彼灌頂王法人中自在精勤方便王領大地統理王事周行觀察而來至此佛告大王今問大王隨意答我譬如有人從東方来有信有緣未曾虛妄而白王言我東方来見一石山極方廣大不穿不壞亦無缺壞磨地而來一切衆生草木之類悉磨令破南西北方有人来有信有緣亦不虛妄而

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三六九

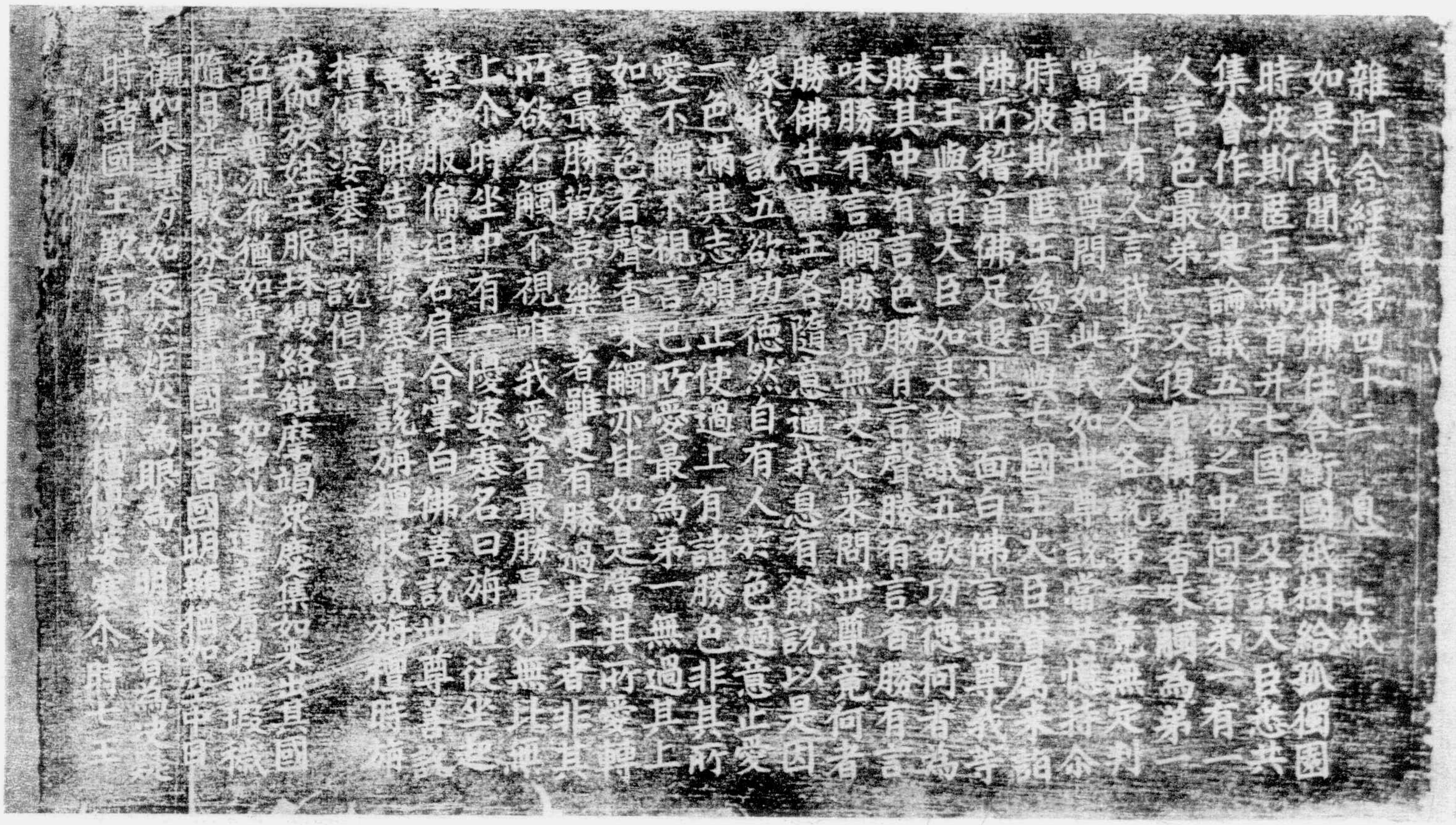


雜阿含經卷第四十二　息　五紙
白王言我見石山高廣大不斷不壞亦不
鈌壞磨地而来衆生皆悉磨碎大王於
意云何如是像貟大恐怖事险恶相殺衆生
運盡人道難得當作何計王白佛言若如是
者更無餘計唯當修善於佛法律專心方便
佛告大王何故說言险恶恐怖於世起衆
生運盡大身難得唯當行法行義行福於佛
法教專精方便何以不言灌頂王位衆人
首堪能自在王於大地事務衆人當須營理
耶王白佛言世尊為所復閑時言灌頂王位為
衆人首王於大地多所經營以言闘言以財
闘財以象闘象以車闘車以歩闘歩當於尒
時無有自在若勝若伏是故我說險惡恐怖
卒起之時衆生運盡人身難得無有餘計唯
有行義行法行福於佛法教專心歸依佛告
大王如是如是經常磨迮謂惡劫老病苦磨
迮衆生當作何計正當修義修法修福修善
修慈於佛法中精勤方便尒時世尊而說偈言
如有大石山高廣無鈌壊周遍四方来磨迮此大地
非兵馬呪術力所能防却惡劫老病死常磨迮衆生
四種大族姓旃陁羅獵師在家及出家持戒犯戒者
一切皆磨迮無能救護者是故慧士夫觀察自己利
建立清淨信信佛法僧寳身口心清淨隨順於正法
現世名稱流終則生天上
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園



雜阿含經卷第四十二　息　六紙
時波斯匿王来詣佛所稽首佛足退坐一面
時有尼乾子七人闍祇羅七人一舍羅七人
身皆麁大彷徉行住祇洹門外時波斯匿王
遥見斯等彷徉門外即從坐起往至其前合
掌問訊三自稱名言我是波斯匿王拘薩羅
王尒時世尊告波斯匿王汝今何故恭敬斯
等三稱姓名合掌問訊王白佛言我作是念
世間若有阿羅漢者斯等則是佛告波斯匿
王汝今且止汝亦不知是阿羅漢非阿羅漢
不得他心智故且當親近觀其戒行久而可
知勿速自決審諦觀察勿但終累當用智慧
不以不智經諸苦難堪能自辯交契計校眞
偽則分別說知明久而則知非可卒識當須
思惟智慧觀察王白佛言奇哉世尊善說斯
理言久相習觀其戒行乃至見說知明我有
家人亦復出家作斯等形相周流他國而復
来還捨其被服還受五欲是故當知世尊善
說應與同止觀其戒行乃至言說知有智慧
尒時世尊而說偈言
不以見形相知人之善惡不應蹔相見而與同心志
有現身口密俗心不斂攝猶如鍮石銅塗以眞金色
內懐鄙雜心外現聖威儀遊行諸國土欺誑於世人
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作礼而去
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三七〇

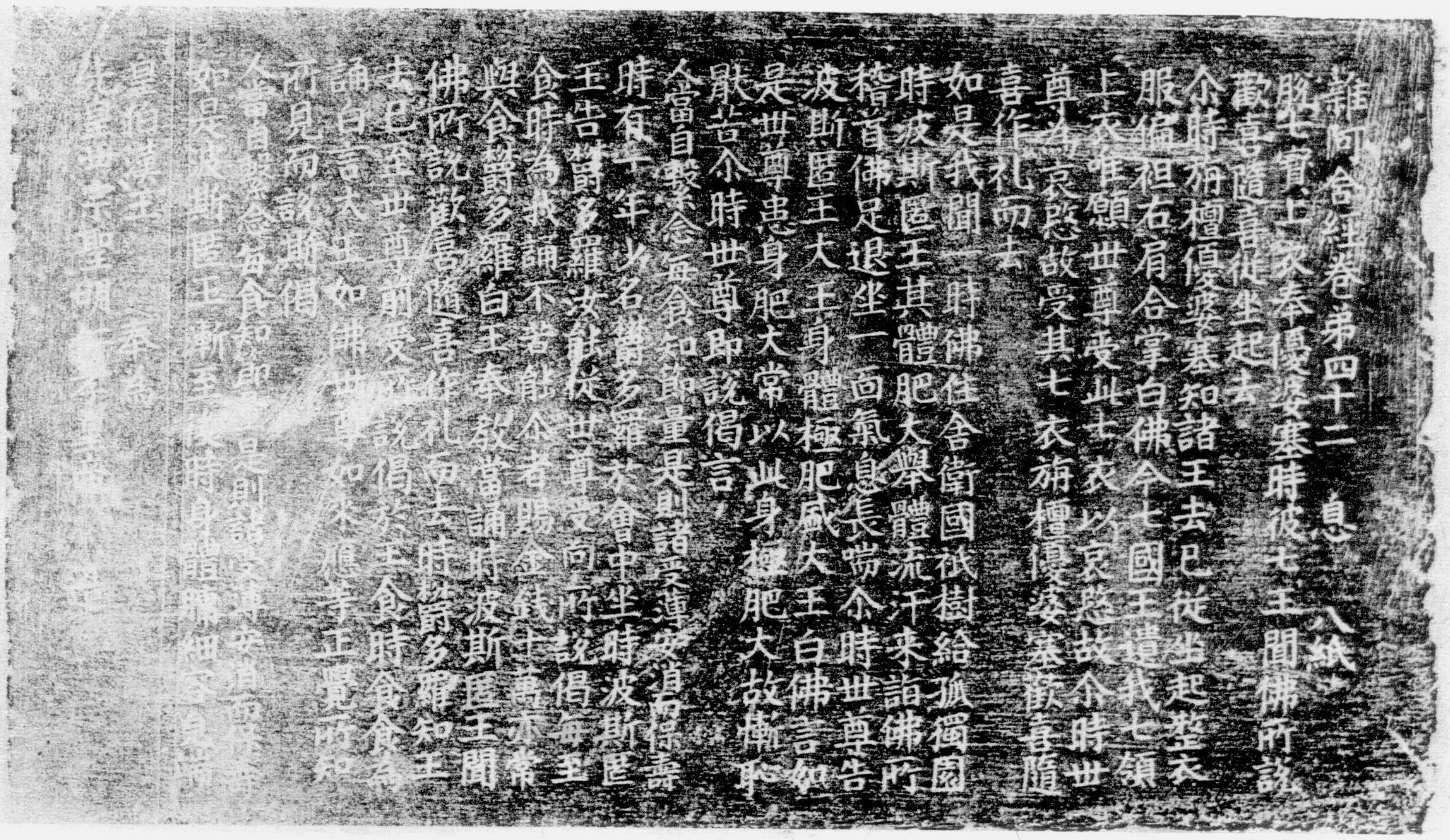


雜阿含經卷第四十二　息　七紙

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王為首并七國王及諸大臣悉共集會作如是論議五欲之中何者第一有一人言色最第一又復有稱聲香味觸為第一者中有人言我等人人各說第一竟無定判當詣世尊問如此義如世尊說當共憶持尒時波斯匿王為首與七國王大臣眷屬來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我等七王與諸大臣如是論義五欲功德何者為勝其中有言色勝有言聲勝有言香勝有言味勝有言觸勝竟無決定來問世尊竟何者勝佛告諸王各隨意適我息有餘說以是因緣我說五欲功德然自有人於色適意止愛一色滿其志願正使過上有諸勝色非其所愛不觸不視唯己所愛最為第一無過其上如愛色者聲香味觸亦皆如是當其所愛轉言最勝歡喜樂者雖更有勝過其上者非其所欲不觸不視唯我愛者最勝最妙無比無上尒時坐中有一優婆塞名曰旃檀從坐起整衣服偏袒右肩合掌白佛善說世尊善說善逝佛告優婆塞善說旃檀善說旃檀時旃檀優婆塞即說偈言

鴦伽摩竭王服珠瓔珞鎧摩竭衆慶集如來出其國
名聞普流布猶如雪山王如淨水蓮華清淨無瑕穢
隨日光開敷芬香熏國中鴦耆國明顯猶如空中日
觀如來智力如夜然炬火為眼為大明來者為決疑

時諸國王歎言善說旃檀優婆塞尒時七王



雜阿含經卷第四十二　息　八紙

脫七寶上衣奉優婆塞時彼七王聞佛所說歡喜隨喜從坐起去

尒時旃檀優婆塞知諸王去已從坐起整衣服偏袒右肩合掌白佛今七國王遺我七領上衣唯願世尊受此七衣以哀愍故尒時世尊為哀愍故受其七衣旃檀優婆塞歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王其體肥大舉體流汗來詣佛所稽首佛足退坐一面氣息長喘尒時世尊告波斯匿王大王身體極肥盛大王白佛言如是世尊患身肥大常以此身極肥大故慚恥厭苦尒時世尊即說偈言

人當自繫念每食知節量是則諸受薄安消而保壽

時有一年少名欝多羅於會中坐時波斯匿王告欝多羅汝能從世尊受向所說偈每至食時為我誦不答能尒者賜金錢十萬亦常與食欝多羅白王奉教當誦時波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作礼而去時欝多羅知王去已至世尊前受所說偈於王食時每食為誦白言大王如佛世尊如來應等正覺所知所見而說斯偈

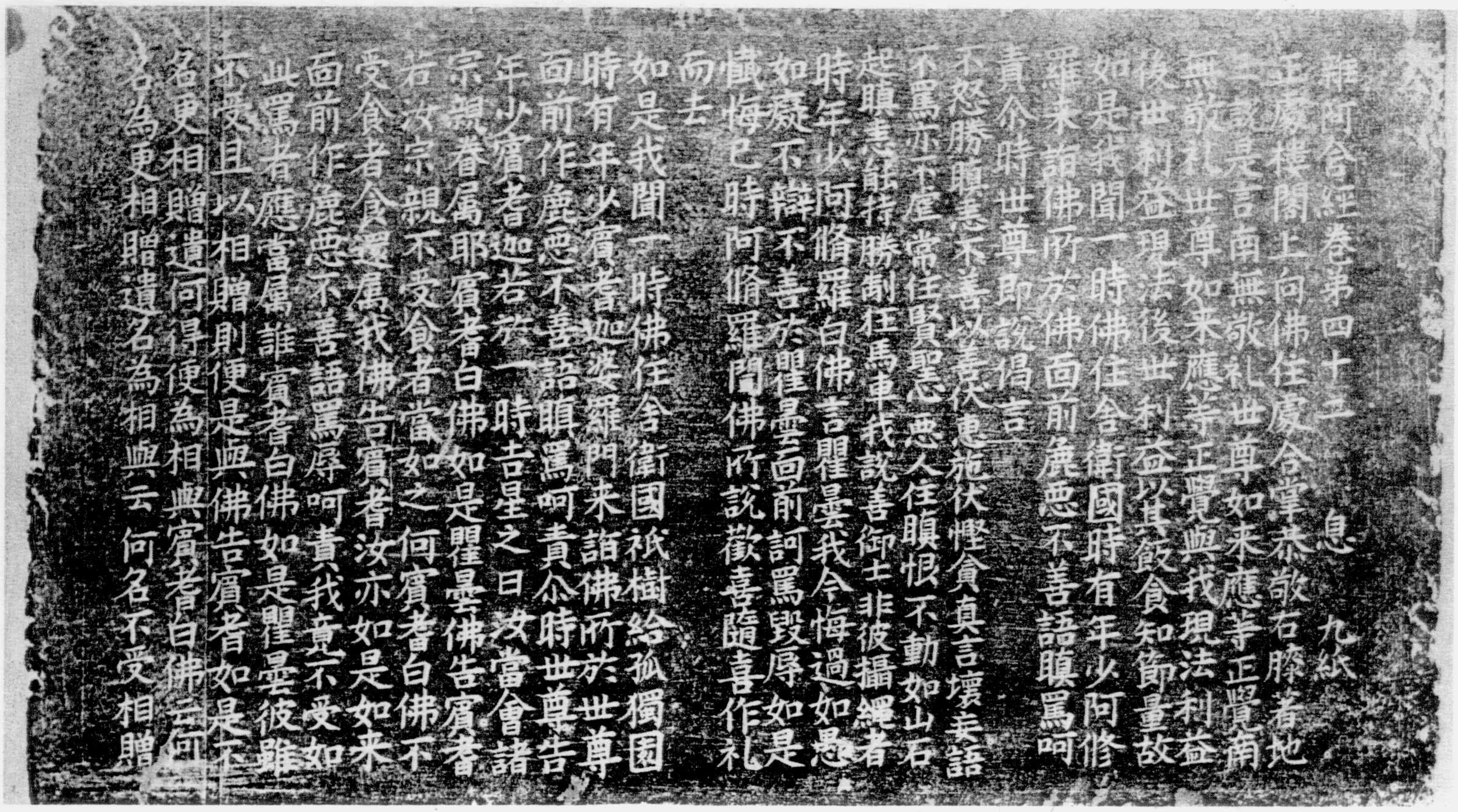
人當自繫念每食知節量是則諸受薄安消而保壽

如是波斯匿王漸至後時身體[illegible]細容貌端

皇伯漢王　奉命 [illegible]

[illegible] 聖明 [illegible]

塔下六三六八



雜阿含經卷第四十二　息　九紙

正處樓閣上向佛住處合掌恭敬右膝著地

三說是言南無敬礼世尊如来應等正覺南

無敬礼世尊如来應等正覺與我現法利益

後世利益現法後世利益以其飲食知節量故

如是我聞一時佛住舍衛國時有年少阿修

羅来詣佛所於佛面前麁悪不善語瞋罵呵

責尒時世尊即說偈言

不怒勝瞋恚不善以善伏惠施伏慳貪真言壞妄語

不罵亦不虐常住賢聖心悪人住瞋恨不動如山石

起瞋恚能持勝制狂馬車我說善御士非彼攝繩者

時年少阿脩羅白佛言瞿曇我今悔過如愚

如癡不辯不善於瞿曇面前訶罵毀辱如是

懺悔已時阿脩羅聞佛所說歡喜隨喜作礼

而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有年少賓耆迦婆羅門来詣佛所於世尊

面前作麁悪不善語瞋罵呵責尒時世尊告

年少賓耆迦若於一時吉星之日汝當會諸

宗親眷屬耶賓耆白佛如是瞿曇佛告賓耆

若汝宗親不受食者當如之何賓耆白佛不

受食者食還屬我佛告賓耆汝亦如是如来

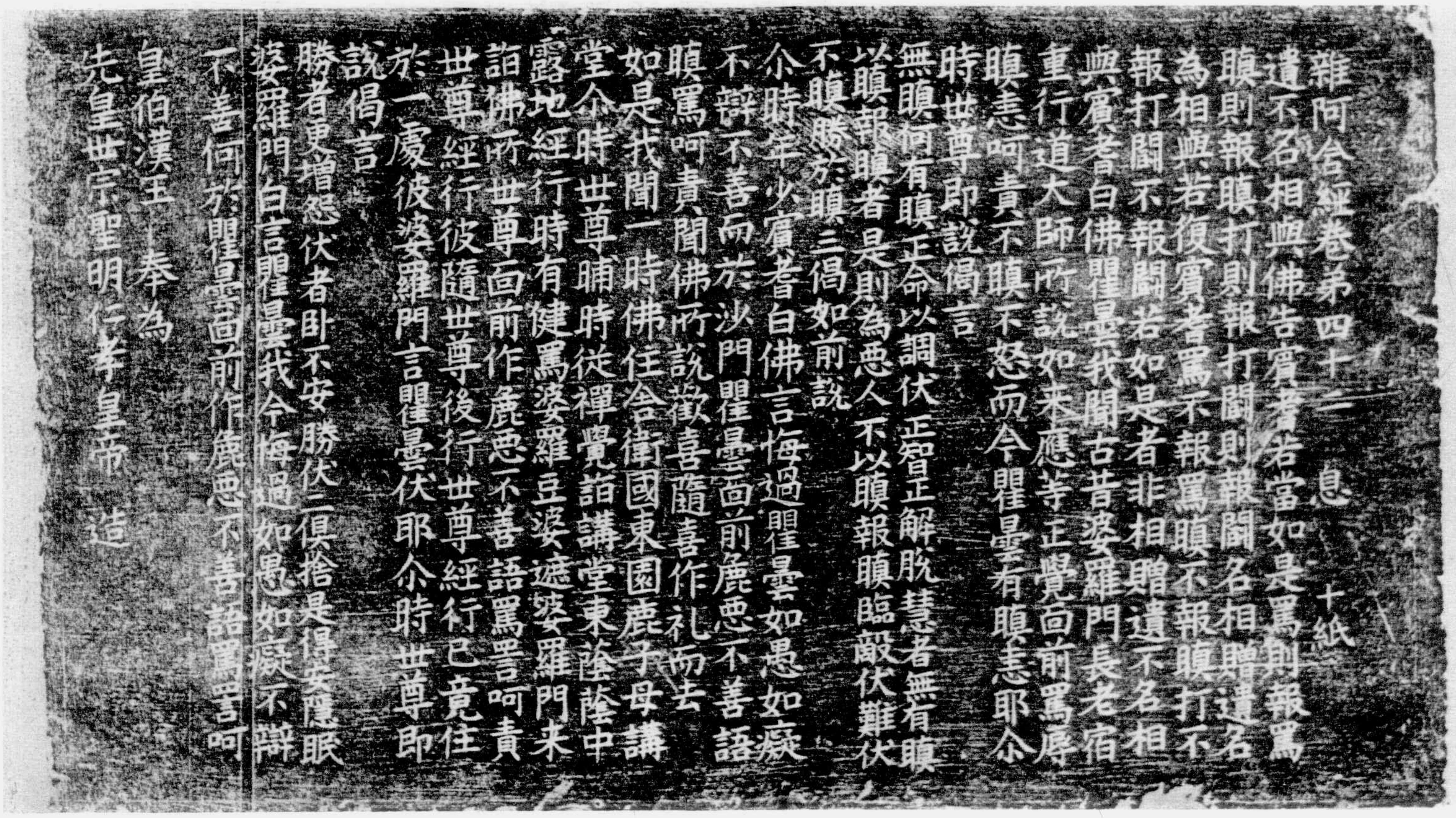
面前作麁悪不善語罵辱呵責我竟不受如

此罵者應當屬誰賓耆白佛如是瞿曇彼雖

不受且以相贈則便是與佛告賓耆如是不

名更相贈遺何得便為相與賓耆白佛云何

名為更相贈遺名為相與云何名不受相贈



雜阿含經卷第四十二　息　十紙

遺不名相與佛告賓耆若當如是罵則報罵

瞋則報瞋打則報打鬪則報鬪名相贈遺名

為相與若復賓耆罵不報罵瞋不報瞋打不

報打鬪不報鬪若如是者非相贈遺不名相

與賓耆白佛瞿曇我聞古昔婆羅門長老宿

重行道大師所說如来應等正覺面前罵辱

瞋恚呵責不瞋不怒而今瞿曇有瞋恚耶尒

時世尊即說偈言

無瞋何有瞋正命以調伏正智正解脫慧者無有瞋

以瞋報瞋者是則為悪人不以瞋報瞋臨敵伏難伏

不瞋勝於瞋三偈如前說

尒時年少賓耆白佛言悔過瞿曇如愚如癡

不辯不善而於沙門瞿曇面前麁悪不善語

瞋罵呵責聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講

堂尒時世尊晡時從禪覺詣講堂東蔭中

露地經行時有健罵婆羅豆婆遮婆羅門来

詣佛所世尊面前作麁悪不善語罵詈呵責

世尊經行彼隨世尊後行世尊經行已竟住

於一處彼婆羅門言瞿曇伏耶尒時世尊即

說偈言

勝者更增怨伏者卧不安勝伏二俱捨是得安隱眠

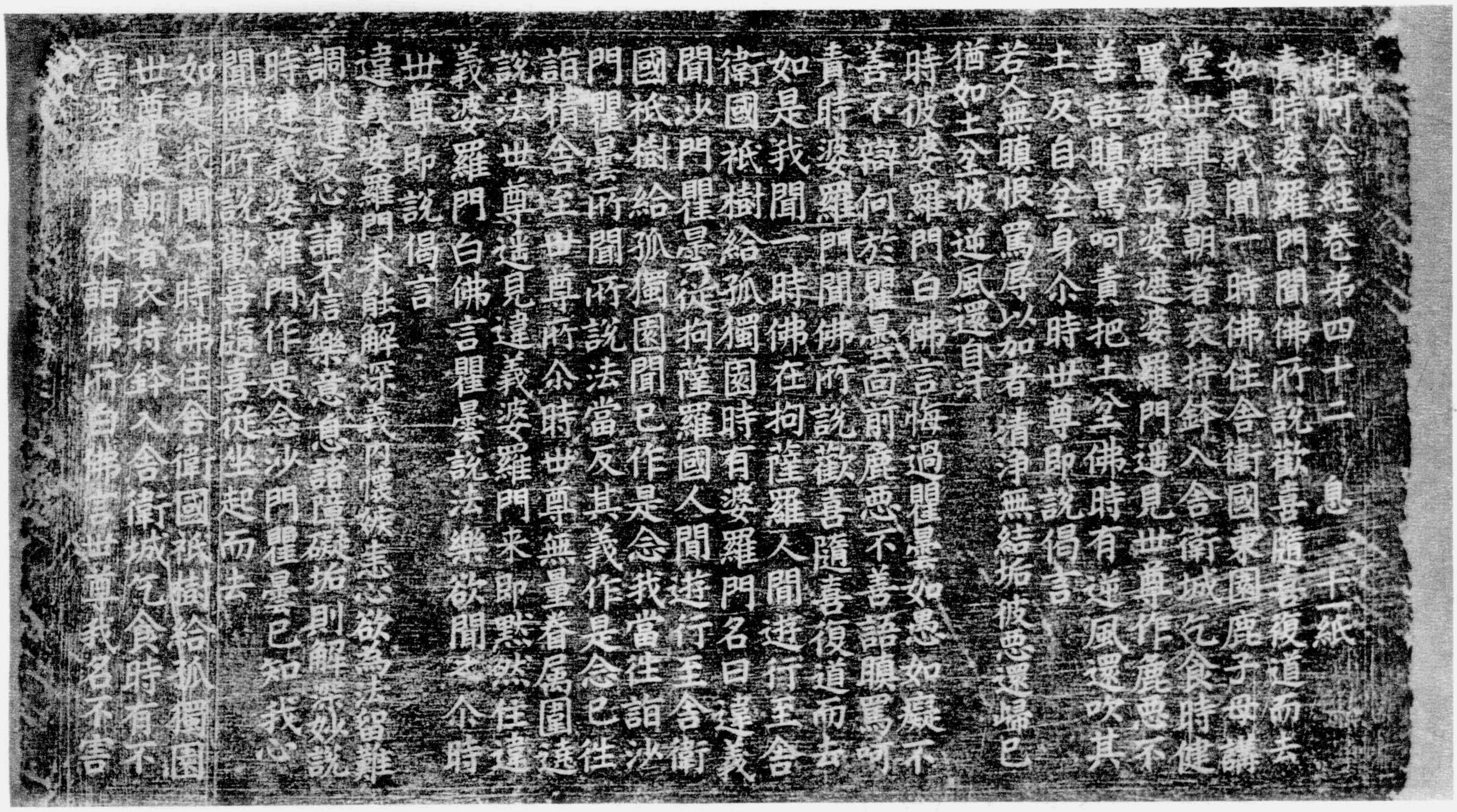
婆羅門白言瞿曇我今悔過如愚如癡不辯

不善何於瞿曇面前作麁悪不善語罵詈呵

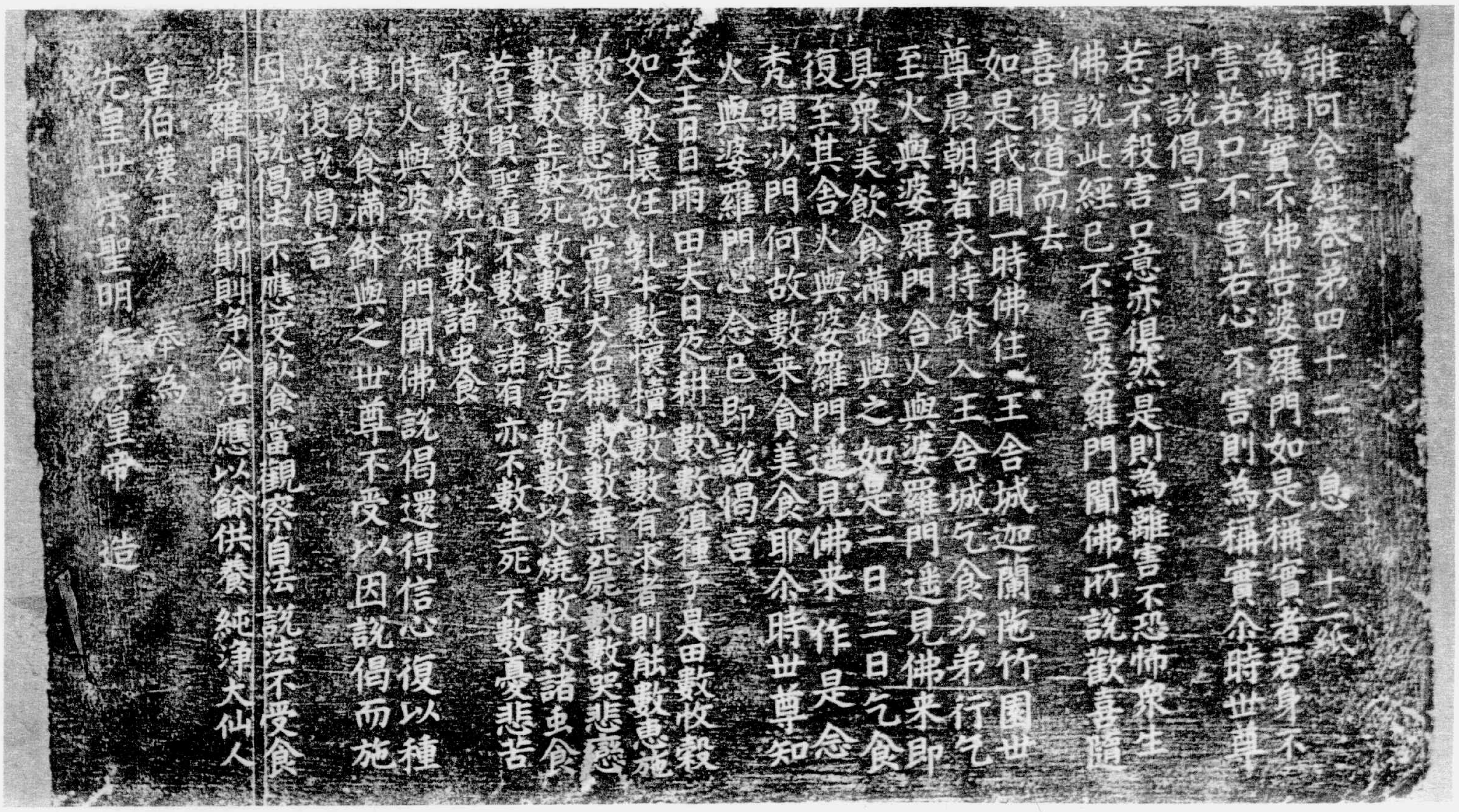
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三六七

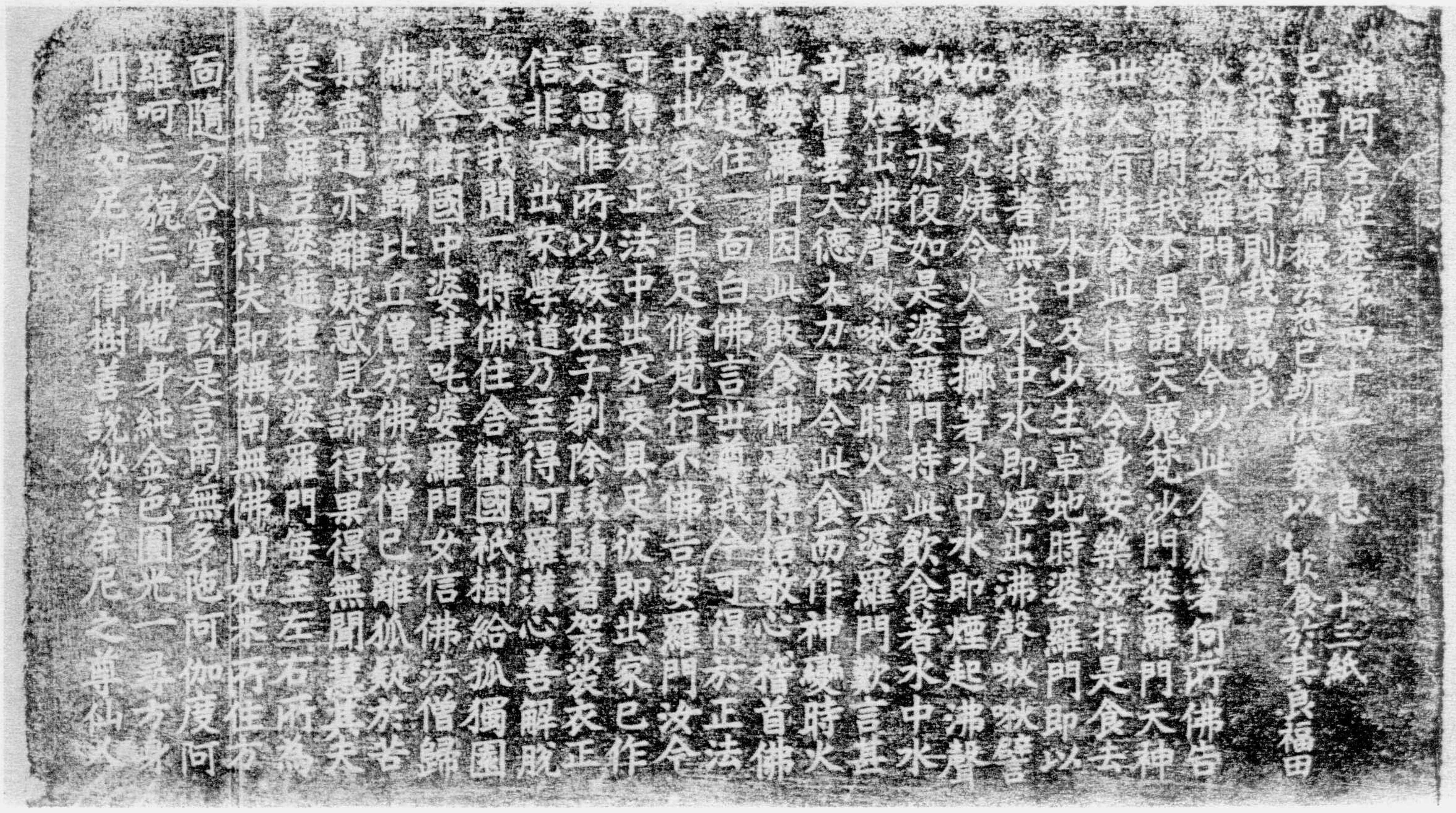


雜阿含經卷第四十二　息　十一紙
責時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜復道而去
如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講
堂世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時健
罵婆羅豆婆遮婆羅門遥見世尊作麁惡不
善語瞋罵呵責把土坌佛時有逆風還吹其
土反自坌身尒時世尊即說偈言
若人無瞋恨罵辱以加者清淨無結垢彼惡還歸已
猶如土坌彼逆風還自坌
時彼婆羅門白佛言悔過瞿曇如愚如癡不
善不辯何於瞿曇面前麁惡不善語瞋罵呵
責時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜復道而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍
衛國祇樹給孤獨園時有婆羅門名曰違義
聞沙門瞿曇從拘薩羅國人間遊行至舍衛
國祇樹給孤獨園聞已作是念我當往詣沙
門瞿曇所聞所說法當反其義作是念已往
詣精舍至世尊所尒時世尊無量眷屬圍遶
說法世尊遥見違義婆羅門来即默然住違
義婆羅門白佛言瞿曇說法樂欲聞之尒時
世尊即說偈言
違義婆羅門未能解深義內懷嫉恚心欲為去留難
調伏違反心諸不信樂意息諸障礙垢則解妙說
時違義婆羅門作是念沙門瞿曇已知我心
聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時有不
害婆羅門来詣佛所白佛言世尊我名不害

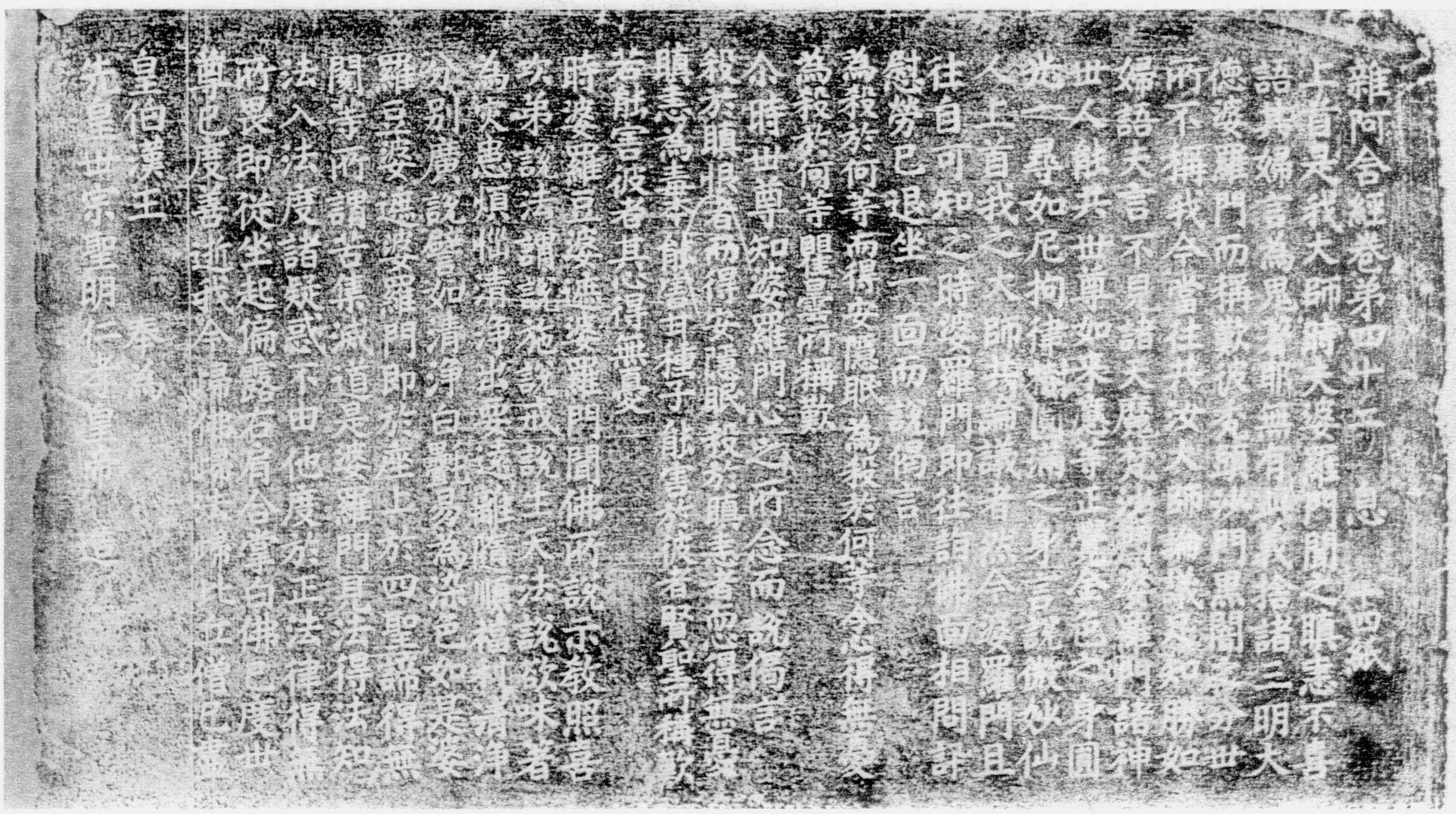


雜阿含經卷第四十二　息　十二紙
為稱實不佛告婆羅門如是稱實者若身不
害若口不害若心不害則為稱實尒時世尊
即說偈言
若心不殺害口意亦俱然是則為離害不恐怖衆生
佛說此經已不害婆羅門聞佛所說歡喜隨
喜復道而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園世
尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食次第行乞
至火與婆羅門舍火與婆羅門遥見佛来即
具衆美飲食滿鉢與之如是二日三日乞食
復至其舍火與婆羅門遥見佛来作是念
秃頭沙門何故數来貪美食耶尒時世尊知
火與婆羅門心念已即說偈言
天王日雨田夫日夜耕數數殖種子是田數收穀
如人數懷妊乳牛數懷犢數數有求者則能數惠施
數數惠施故常得大名稱數數棄死屍數數哭悲戀
數數生數死數數憂悲苦數數以火燒數數諸虫食
若得賢聖道不數受諸有亦不數生死不數憂悲苦
不數數火燒不數諸虫食
時火與婆羅門聞佛說偈還得信心復以種
種飲食滿鉢與之世尊不受以因說偈而施
故復說偈言
因為說偈生不應受飲食當觀察自法說法不受食
婆羅門當知斷則淨命活應以餘供養純淨大仙人
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明孝皇帝　造

塔下六三六六



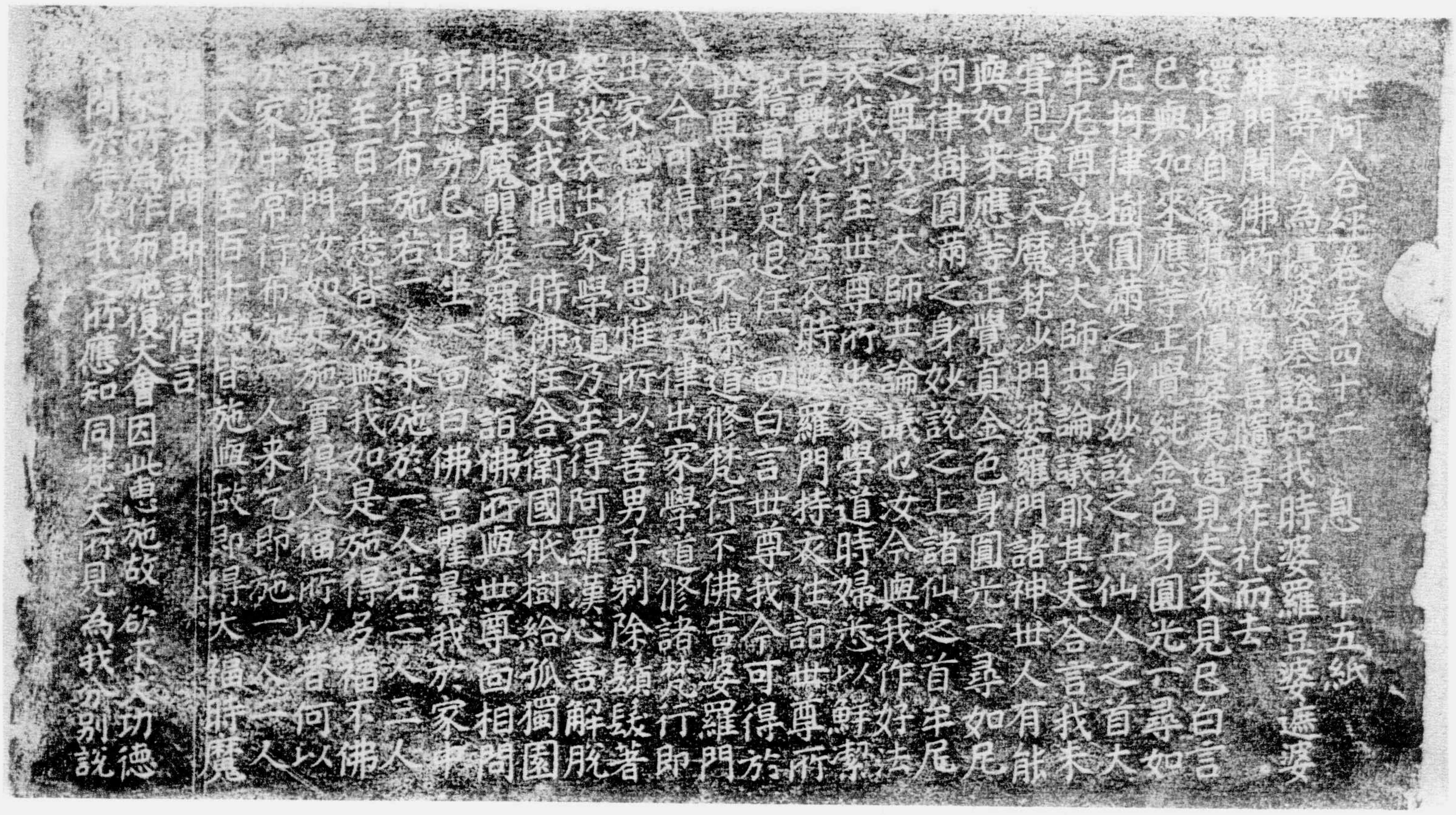
雜阿含經卷第四十二　息　十三紙
已盡諸有漏穢法悉已斷供養以飲食於其良福田
欲求福德者則我田為良
火與婆羅門白佛今以此食應著何所佛告
婆羅門我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神
世人有能食此信施令身安樂汝持是食去
著無虫水中及少生草地時婆羅門即以
飲食持著無虫水中水即煙出沸聲啾啾聲
如鐵丸燒令火色擲著水中水即煙起沸聲
啾啾亦復如是婆羅門持此飲食著水中水
即煙出沸聲啾啾於時火與婆羅門歎言甚
奇瞿曇大德大力能令此食而作神變時火
與婆羅門因此飲食神變得信敬心稽首佛
足退住一面白佛言世尊我今可得於正法
中出家受具足修梵行不佛告婆羅門汝今
可得於正法中出家受具足彼即出家已作
是思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正
信非家出家學道乃至得阿羅漢心善解脫
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時舍衛國中婆肆吒婆羅門女信佛法僧歸
佛歸法歸比丘僧於佛法僧已離狐疑於苦
集盡道亦離疑惑見諦得果得無間等其夫
是婆羅豆婆遮種姓婆羅門每至左右所為
作時有小得失即稱南無佛向如來所住方
面隨方合掌三說是言南無多陁阿伽度阿
羅呵三藐三佛陁身純金色圓光一尋方身
圓滿如尼拘律樹善說妙法牟尼之尊仙人



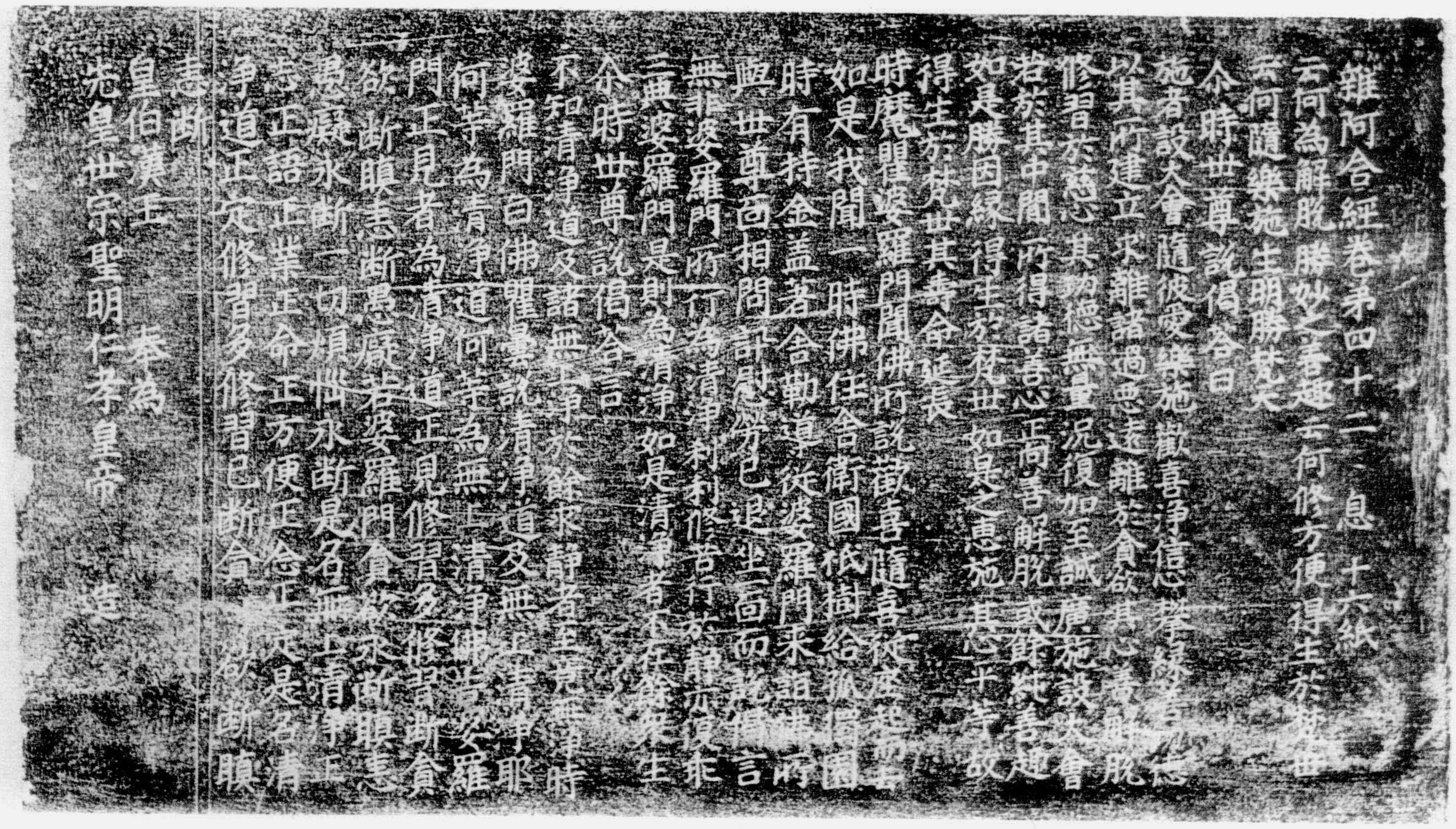
雜阿含經卷第四十二　息　十四紙
上首是我大師時大婆羅門聞之瞋恚不喜
語其婦言為鬼魅所著無所知捨諸三明大
德婆羅門而稱歎彼剃頭沙門黑闇[illegible]世
所不稱我今當往共汝大師論議[illegible]如
婦語夫言不見諸天魔梵[illegible]諸神
世人能共世尊如來應等正覺金色之身圓
光一尋如尼拘律樹[illegible]似仙
人上首我之大師婆羅門[illegible]婆羅門且
往自可知之時婆羅門即往詣佛面相問訊
慰勞已退坐一面而說偈言
為殺於何等而得安隱眠為殺於何等令得無憂
為殺於何等瞿曇所稱歎
尒時世尊知婆羅門心之所念而說偈言
殺於瞋恨心而得安隱眠殺於瞋恚者而得無憂
瞋恚為毒本甘種子能害於彼者賢聖所稱歎
若能害彼者其心得無憂
時婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說示教照喜
次第說法謂說施說戒說生天法說欲味著
為患煩惱清淨出要遠離隨順福利清淨
分別廣說譬如清淨白疊易為染色如是婆
羅豆婆遮婆羅門即於座上於四聖諦得無
間等所謂苦集滅道是婆羅門見法得法知
法入法度諸疑惑不由他度於正法律得無
所畏即從坐起偏露右肩合掌白佛已度世
尊已度善逝我今歸佛歸法歸比丘僧盡

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝造

塔下六三六五

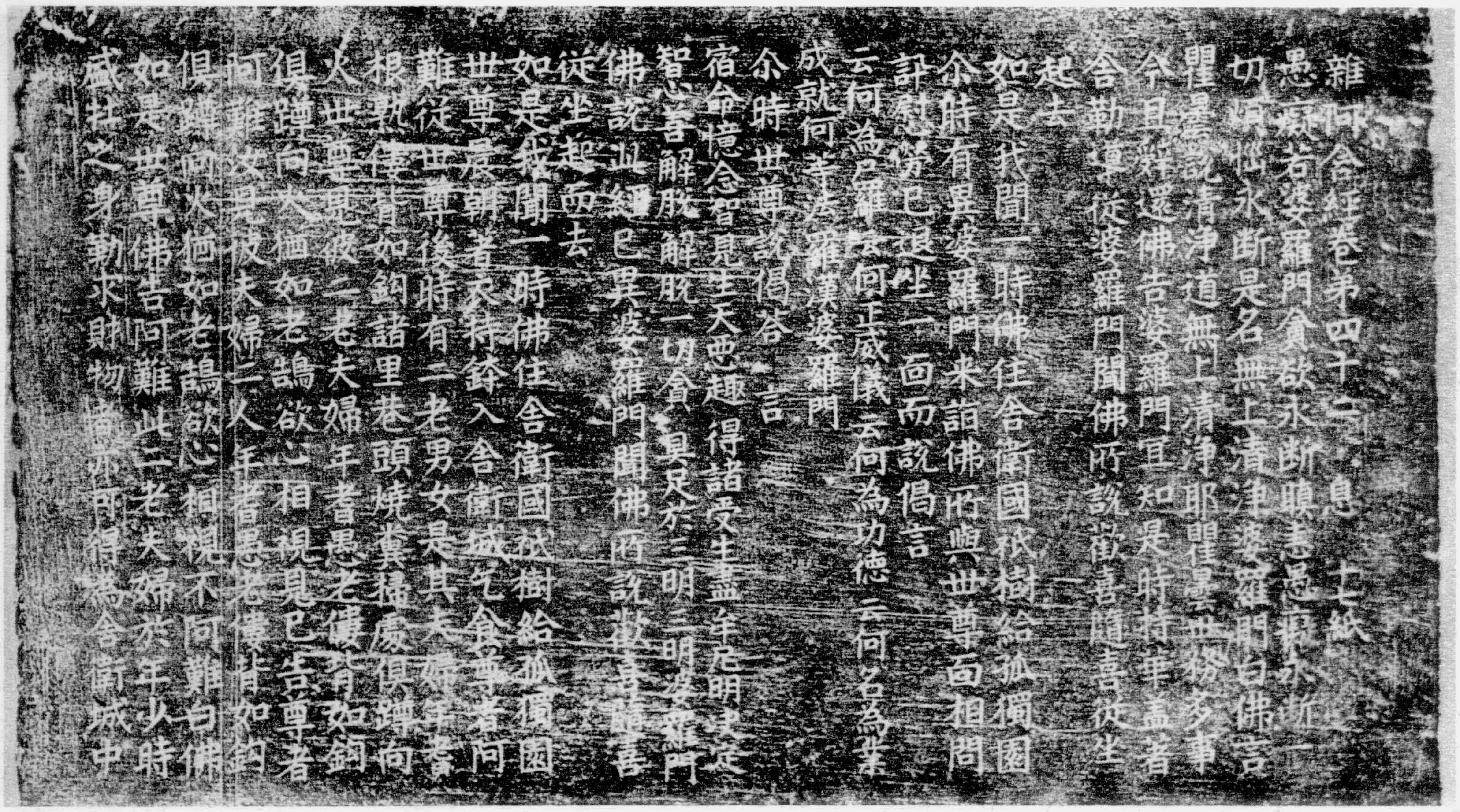


雜阿含經卷第四十二　息　十五紙
具壽命為優婆塞證知我時婆羅豆婆遮婆
羅門聞佛所說歡喜隨喜作礼而去
還歸自家其婦優婆夷遥見夫来見已白言
已與如来應等正覺純金色身圓光一尋如
尼拘律樹圓滿之身妙說之上仙人之首大
牟尼尊為我大師世論議耶其夫合言我未
實見諸天魔梵沙門婆羅門諸神世人有能
與如来應等正覺真金色身圓光一尋如尼
拘律樹圓滿之身妙說之上諸仙之首年尼
之尊汝之大師世論議也女今與我作好法
衣我持至世尊所出家學道時婦悉以鮮絜
白疊令作去衣時婆羅門持衣往詣世尊所
稽首礼足退住一面白言世尊我今可得於
世尊去中出家學道修梵行不佛告婆羅門
汝今可得於此去律出家學道修諸梵行即
出家已獨静思惟所以善男子剃除鬚髮著
袈裟衣出家學道乃至得阿羅漢心善解脫
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有魔瞿婆羅門来詣佛所與世尊面相問
訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我於家中
常行布施若一人来施於一人若二人三人
乃至百千悉皆施與我如是施得名福不佛
告婆羅門汝如是施實得大福所以者何以
於家中常行布施一人来乞即施一人一人
人乃至百千悉皆施與故即得大福時魔
瞿婆羅門即說偈言
[illegible]所為作布施復大會因此惠施故欲求大功德
問於年尼我之所應知同梵天所見為我分別說



雜阿含經卷第四十二　息　十六紙
云何為解脫勝妙之善趣云何修方便得生於梵世
云何隨樂施生明勝梵天
尒時世尊說偈答曰
施者設大會隨彼愛樂施歡喜淨信心攀緣善[illegible]德
以其所建立求離諸過惡遠離於貪欲其心善解脫
修習於慈心其功德無量況復加至誠廣施設大會
若於其中間所得諸意志正向善解脫或餘純善趣
如是勝因緣得生於梵世如是之惠施其心平等故
得生於梵世其壽命延長
時魔瞿婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有持金蓋著舍勒導從婆羅門来詣佛所
與世尊面相問訊慰勞已退坐一面而說偈言
無非婆羅門所行為清淨剎利修苦行於靜亦復非
三萬婆羅門是則為清淨如是清淨者不在餘衆生
尒時世尊說偈答言
不知清淨道及諸無上淨於餘求靜者終竟無淨時
婆羅門白佛瞿曇說清淨道及無上清淨耶
何等為清淨道何等為無上清淨佛告婆羅
門正見者為清淨道正見修習多修習斷貪
欲斷瞋恚斷愚癡若婆羅門貪欲永斷瞋恚
愚癡永斷一切煩惱永斷是名無上清淨正
志正語正業正命正方便正念正定是名清
淨道正定修習多修習已斷貪欲斷瞋
恚斷
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三六四



雜阿含經卷第四十二　息　七紙

愚癡若婆羅門貪欲永斷瞋恚愚癡永斷一
切煩惱永斷是名無上清淨婆羅門白佛言
瞿曇說清淨道無上清淨耶瞿曇世務多事
今且辭還佛告婆羅門宜知是時時特年盡者
舍勤事從婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐
起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有異婆羅門来詣佛所與世尊面相問
訊慰勞已退坐一面而說偈言

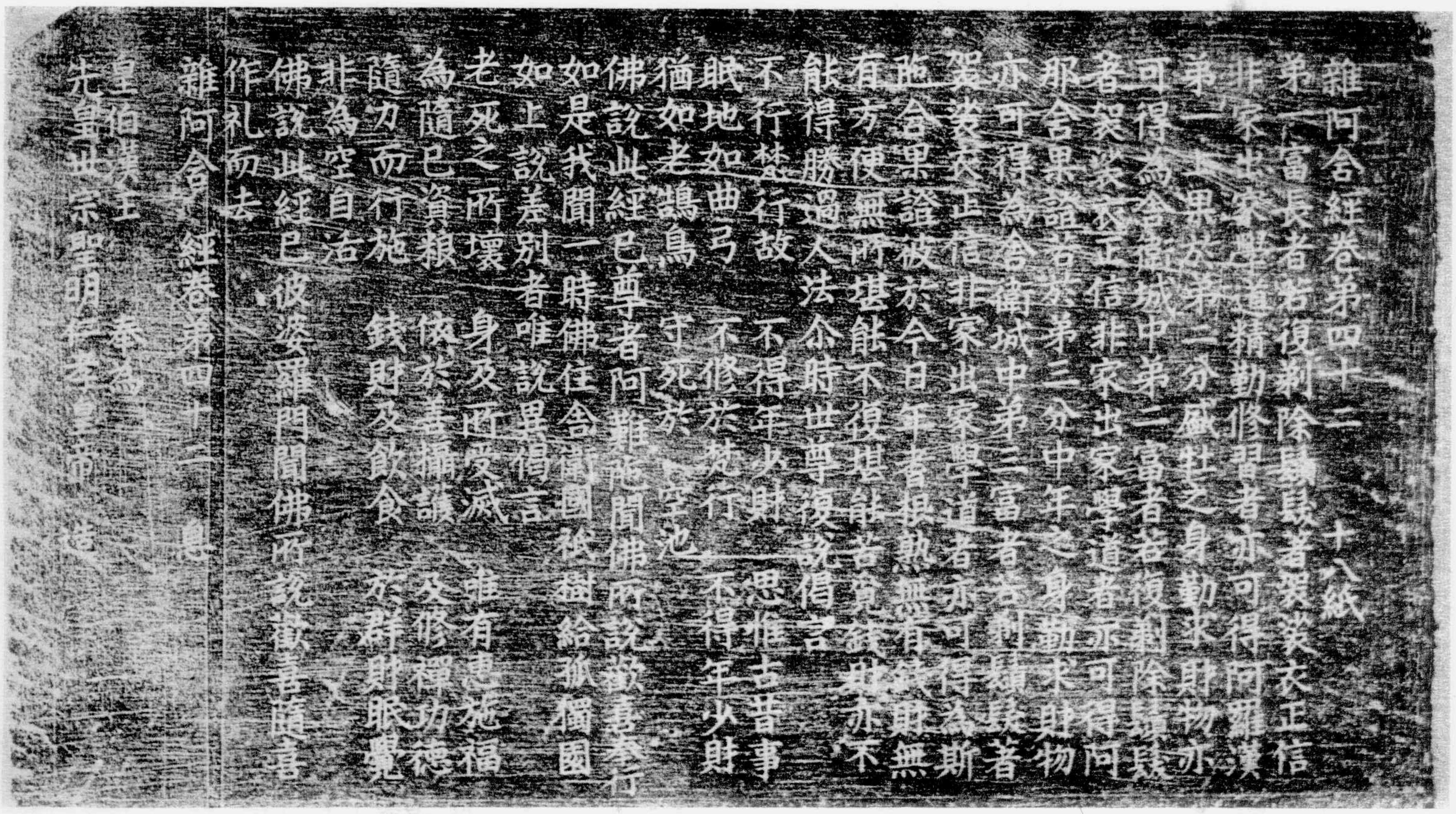
云何為尸羅　云何正威儀　云何為功德　云何名為業
成就何等法　羅漢婆羅門

尒時世尊說偈答言

宿命憶念智　見生天惡趣　得諸受生盡　牟尼明決定
智心善解脫　解脫一切貪　具足於三明　三明婆羅門

佛說此經已異婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
從坐起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食尊者阿
難從世尊後時有二老男女是其夫婦年耆
根熟僂背如鉤諸里巷頭燒糞掃處俱蹲向
火世尊見彼二老夫婦年耆愚老僂背如鉤
俱蹲向火猶如老鵠欲心相視見已告尊者
阿難汝見彼夫婦二人年耆愚老僂背如鉤
俱蹲向火猶如老鵠欲心相視不阿難白佛
如是世尊佛告阿難此二老夫婦於年少時
盛壯之身勤求財物者亦可得為舍衛城中



雜阿含經卷第四十二　十八紙

第一富長者若復剃除鬚髮著袈裟衣正信
非家出家學道精勤修習者亦可得阿羅漢
第一上果於第二分盛壯之身勤求財物亦
可得為舍衛城中第二富者若復剃除鬚髮
者袈裟衣正信非家出家學道者亦可得阿
那含果證若於第三分中年之身勤求財物
亦可得為舍衛城中第三富者若剃鬚髮著
袈裟衣正信非家出家學道者亦可得為斯
施含果證彼於今日年耆根熟無有錢財無
有方便無所堪能不復堪能若貧錢財亦不
能得勝過人法尒時世尊復說偈言

不行梵行故　不得年少財　思惟古昔事
眠地如曲弓　不修於梵行　不得年少財
猶如老鵠鳥　守死於空池

佛說此經已尊者阿難陁聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
如上說差別者唯說異偈言

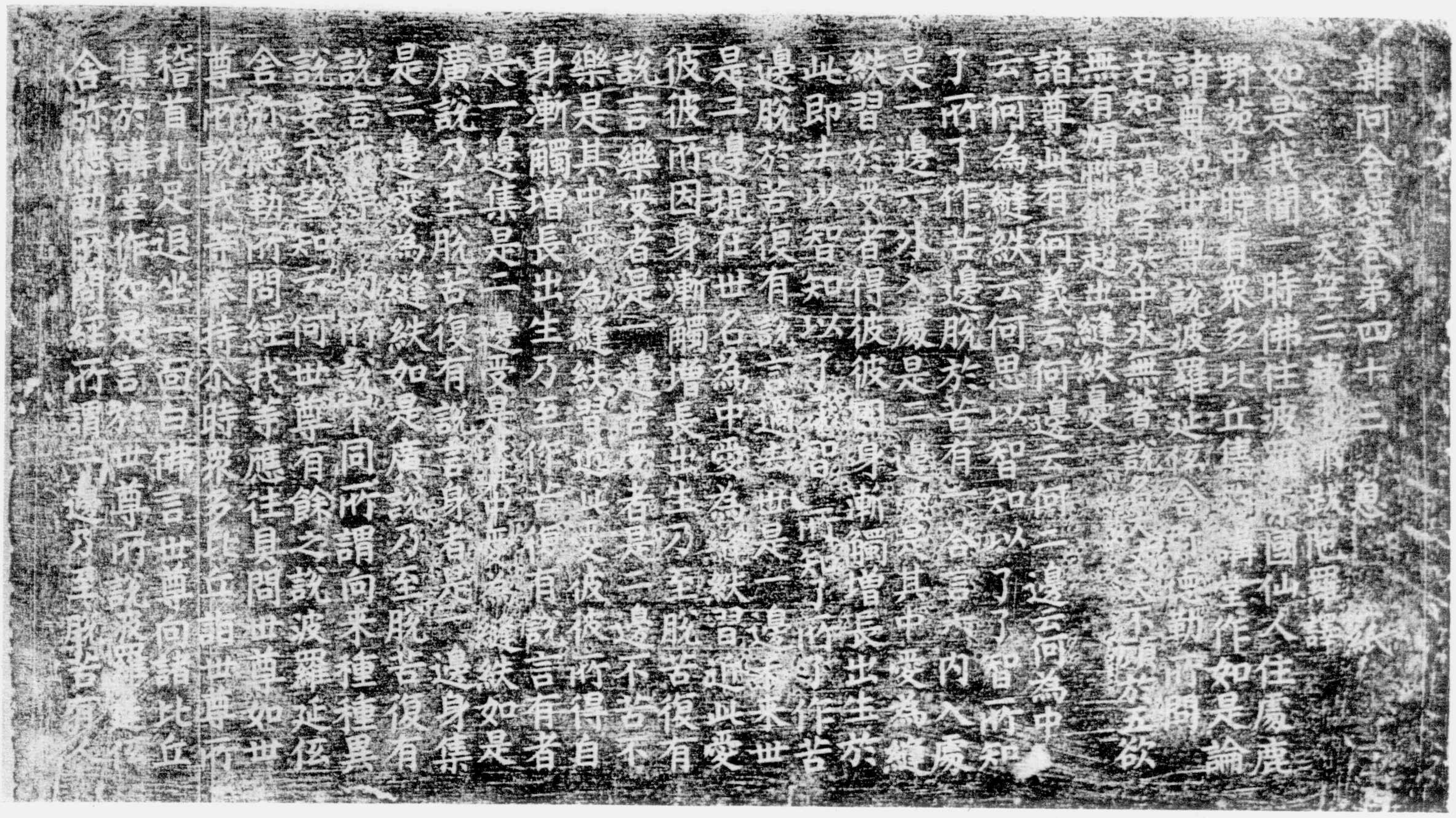
老死之所壞　身及所受滅　唯有惠施福
為隨已資粮　依於善攝護　及修禪功德
隨力而行施　錢財及飲食　於群財眠覺
非為空自活

佛說此經已彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
作礼而去

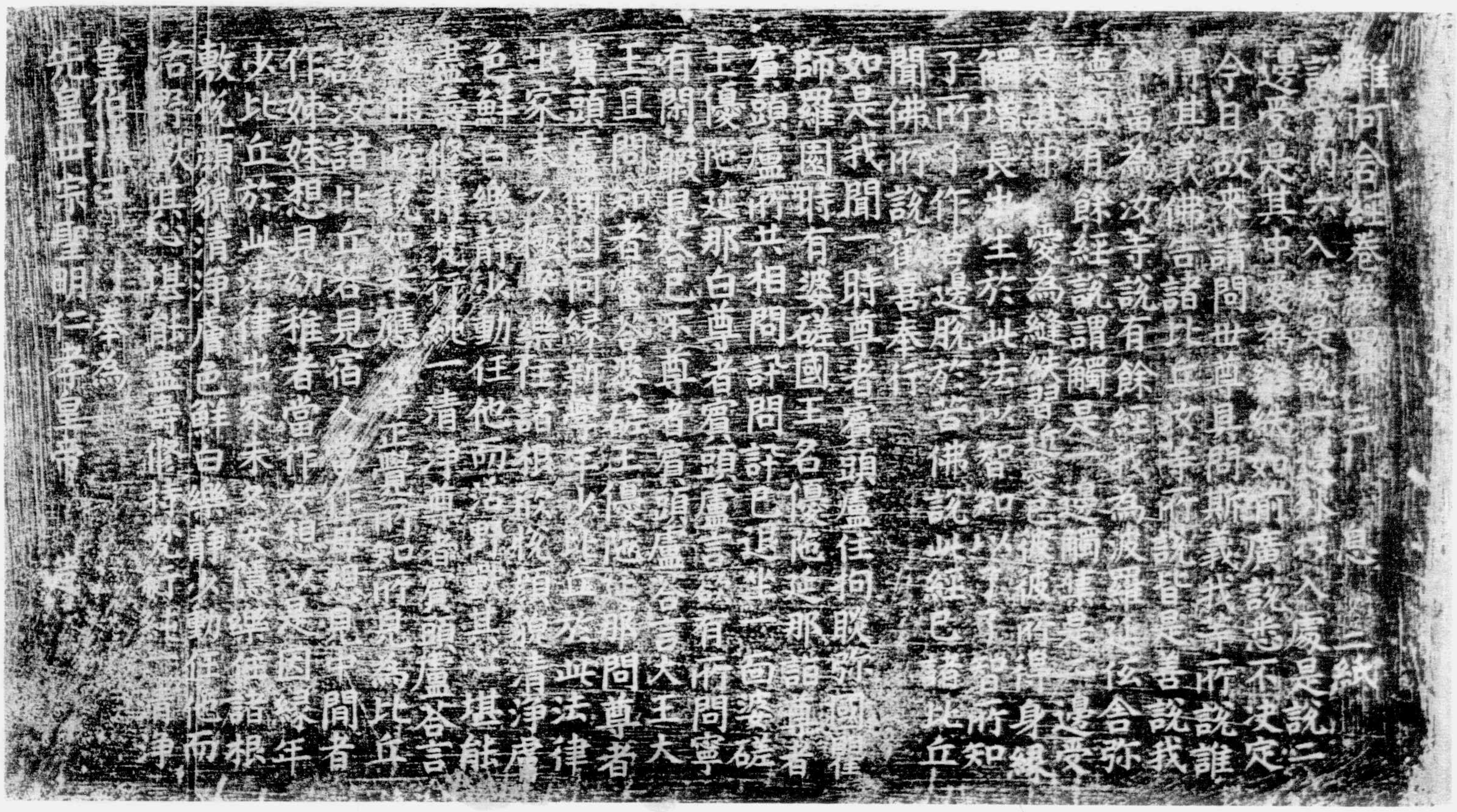
雜阿含經卷第四十二　息

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三六三

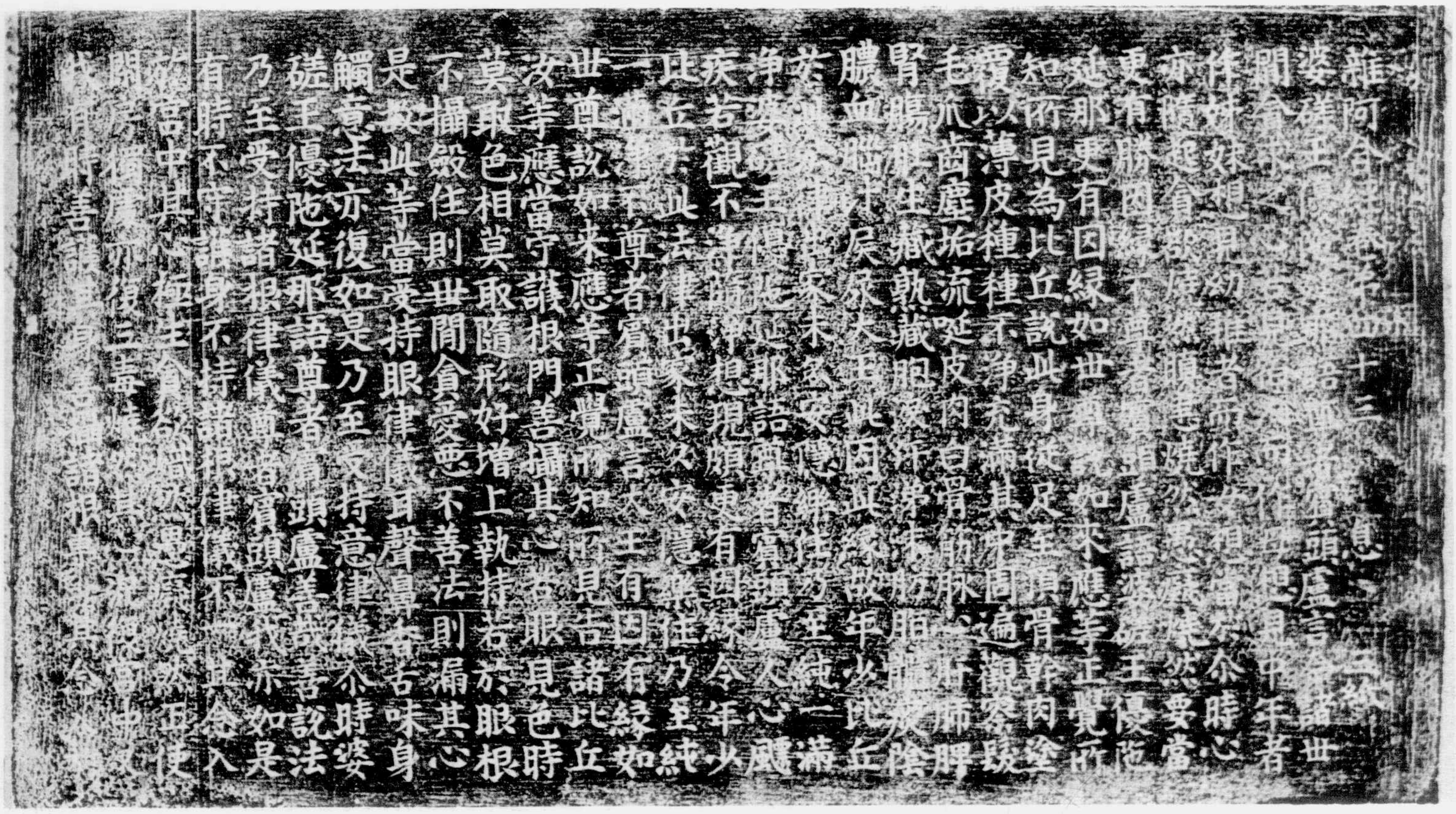


雜阿含經卷第四十三　息
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住波[illegible]國仙人住處鹿
野苑中時有衆多比丘集[illegible]堂作如是論
諸尊如世尊說波羅延[illegible]舍[illegible]所問
若知[illegible]於中永無著[illegible]五欲
無有[illegible]超出縫紩[illegible]
諸尊此有何義云何邊云何一邊云何為中
云何為縫紩云何思以智知以了了智所知
了所了作苦邊脫於苦有一[illegible]言[illegible]內入處
是一邊六外入處是二邊受是其中愛為縫
紩習於受者得彼彼[illegible]身漸觸增長出生於
此即[illegible]以智知以了[illegible]所知了所[illegible]作苦
邊脫於苦復有說[illegible]一邊未來世
是二邊現在世名為中[illegible]為[illegible]紩習[illegible]受
彼彼所因身漸觸增長出生乃至脫苦復有
說言樂受者是一邊[illegible]者是二邊不苦不
樂是其中愛為縫紩習[illegible]彼彼所得自
身漸觸增長出生乃至作苦復有說言有者
是一邊集是二邊受是[illegible]中是為縫紩如是
廣說乃至脫苦復有說言身者是[illegible]邊身集
是二邊愛為縫紩如是廣說乃至脫苦復有
說言[illegible]一切所說不同所謂向來種種異
說要不[illegible]知云何世尊有餘之說波羅延
舍[illegible]德勒所問經我等應往具問世尊如世
尊所說我等當持尔時衆多比丘詣世尊所
稽首禮足退坐一面白佛言世尊向諸比丘
集於講堂作如是言[illegible]世尊所說波羅[illegible]
舍彌德勒所問經所謂[illegible]邊乃至脫苦[illegible]

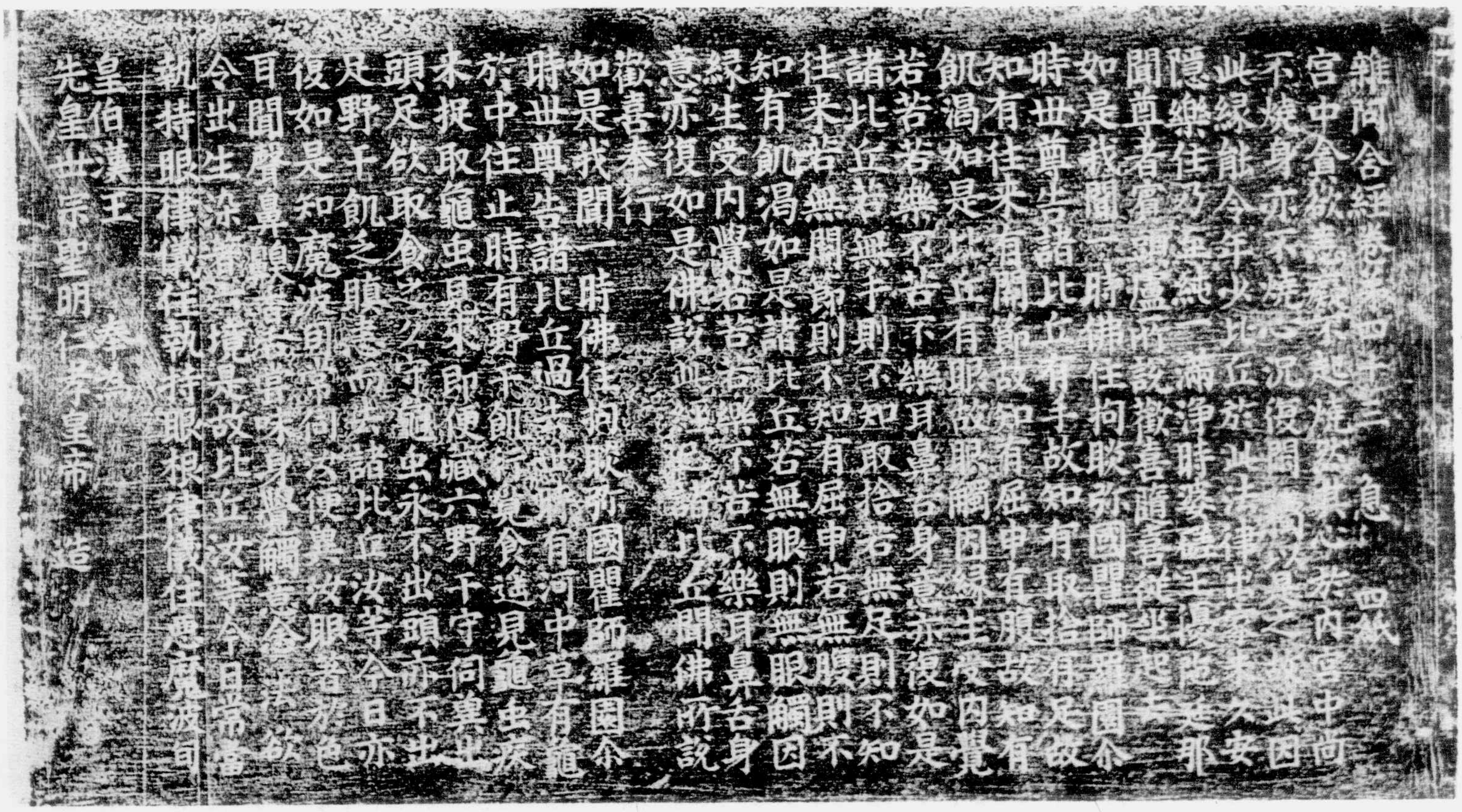


雜阿含經卷[illegible]三　息　二紙
[illegible]內六入處是說[illegible]緣[illegible]入處是說二
邊受是其中愛者[illegible]紩如前廣說邊不受定
今日故來請問世尊具問斯義我等所說誰
得其義佛告諸比丘汝等所說皆是善說我
今當為汝等說有餘經[illegible]為波羅[illegible]舍弥
德[illegible]有餘經說謂觸是[illegible]邊觸集是[illegible]邊受
是[illegible]中[illegible]愛為縫紩習[illegible]已復彼所得身緣
[illegible]增長[illegible]生於此法以智知以[illegible]智所知
了所了作苦邊脫於苦佛說此經已諸比丘
聞佛所說[illegible]喜奉行[illegible]
如是我聞一時尊者賓頭盧住拘睒彌國瞿
師羅園時有婆磋國王名優陀延那詣尊者
賓頭盧所共相問許問許已退坐一面婆磋
王優陀延那白尊者賓頭盧言欲有所問寧
有閑暇見答已不尊者賓頭盧答言大王大
王且聞知者當答婆磋王優陀延那問尊者
賓頭盧[illegible]因何緣新學年少比丘於此法律
出家未久極[illegible]樂住諸根[illegible]悅顏貌清淨膚
色鮮白樂靜少動任他而若野獸其[illegible]堪能
盡壽修精梵行純一清淨尊者賓頭盧答言
[illegible]如[illegible]覺[illegible]知所見為比丘
說汝諸比丘若見宿人[illegible]作母想見中間者
作姊妹想見幼稚者當作女想以是因緣年
少比丘於此法律[illegible]家未久[illegible]樂[illegible]諸根
[illegible]悅顏貌清淨膚色鮮白樂靜少動任他而
若野獸其心堪能盡壽修持梵行純一清淨
皇[illegible]奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝

塔下六三八一

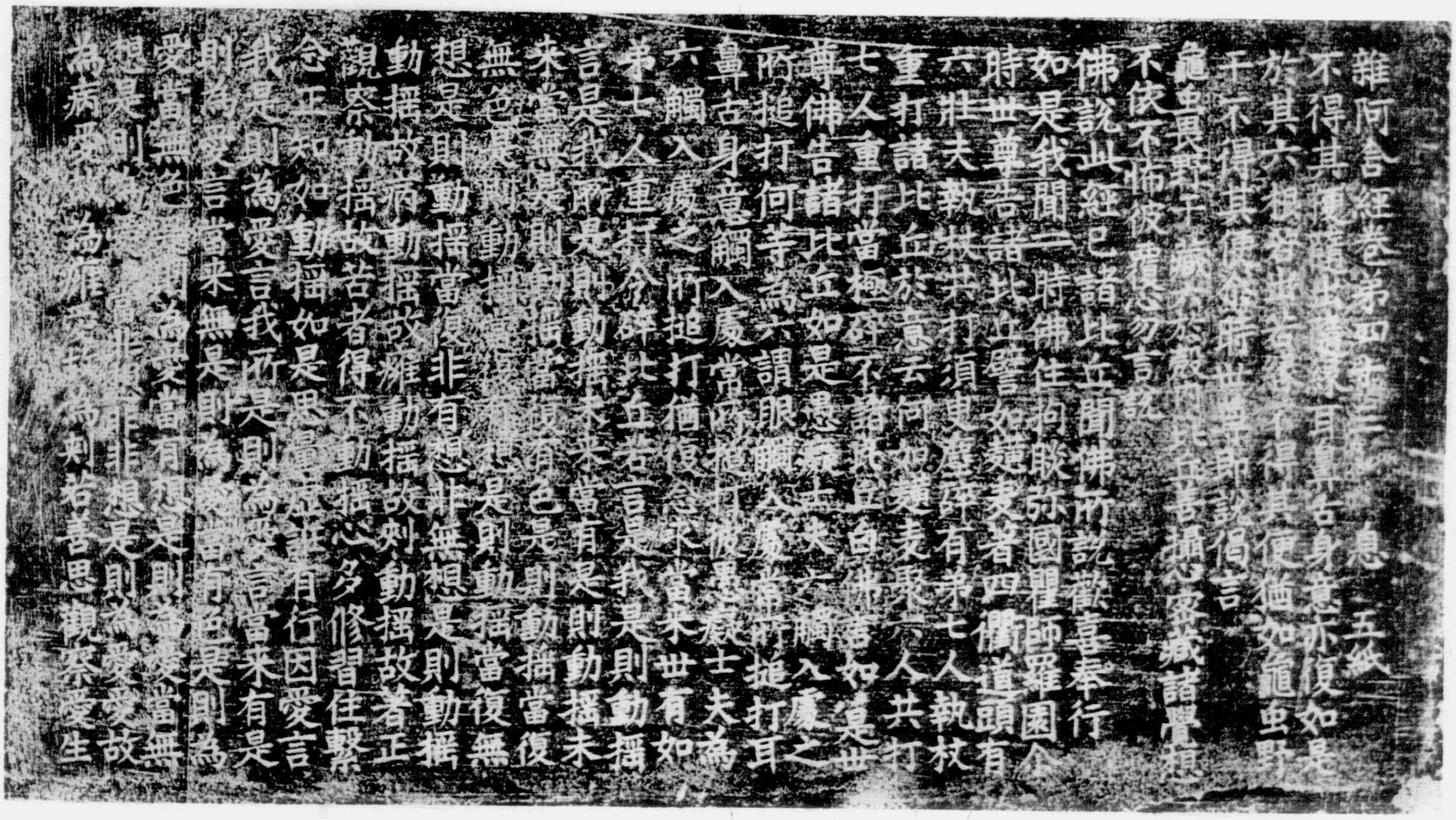


雜阿含經卷四十三 [illegible] 息
婆磋王[illegible]語尊者[illegible]頭盧言[illegible]世
[illegible]想[illegible]中年者
作姊妹想見幼稚者[illegible]作[illegible]尒時心
亦隨逐貪欲[illegible]燒[illegible]燒然要當
更有勝因緣不尊者賓頭盧語婆磋王優陀
延那更有因緣如世尊如來應等正覺所
知所見為比丘說此身從足至頂骨幹肉塗
覆以薄皮種種不淨充滿其中周遍觀察髮
毛爪齒塵垢流涎皮肉白骨筋脈[illegible]肝肺脾
腎腸胜生藏熟藏胞淚汗涕[illegible]肪脂髓[illegible]陰
膿血腦汁屎尿大王此因[illegible]緣故年少比丘
於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿
淨婆磋王優陀延那語尊者賓頭盧[illegible]人心[illegible]
疾若觀不淨[illegible]淨想現[illegible]更有[illegible]因[illegible]以
比丘[illegible]此法律出家未久安隱樂住乃至純
一滿淨不尊者賓頭盧言大王有因緣如
世尊說如來應等正覺所知所見告諸比丘
汝等應當守護根門善攝其心若眼見色時
莫取色相莫取隨形好增上執持若於眼根
不攝斂住則世間貪憂惡不善法則漏其心
是故汝等當受持眼律儀耳聲鼻香舌味身
觸意法亦復如是乃至受持意律儀尒時婆
磋王優陀延那語尊者賓頭盧[illegible]善說法
乃至受持諸根律儀尊者賓頭盧我亦如是
有時不守護身不持諸根律儀不[illegible]其念入
於宮中其極生貪[illegible]然[illegible]使
閑房獨處亦復三毒[illegible]
我有時善護其身[illegible]諸根專[illegible]



雜阿含經卷四十三　息　四紙
宮中貪欲[illegible]不起[illegible]心若內宮中尚
不燒身亦不燒心況復閑[illegible]以是之[illegible]因
此緣能令年少比丘於此法律出家未久安
隱樂住乃至純一滿淨時婆磋王優陀延那
聞尊者賓頭盧所說歡喜隨喜從坐起去
如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園尒
時世尊告諸比丘有手故知有取捨有足故
知有往來有節故知有屈申有腹故知有
飢渴如是比丘有眼故有眼觸因緣生內覺
若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意亦復如是
諸比丘若無手則不知取捨若無足則不知
往來若無節則不知屈申若無腹則不
知有飢渴如是比丘若無眼則無眼觸因
緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身
意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園尒
時世尊告諸比丘過去世時有河中草有龜
於中住止時有野干飢行覓食遙見龜虫疾
來捉取龜虫見來即便藏六野干守伺冀出
頭足欲取食之久守龜虫永不出頭亦不出
足野干飢乏瞋恚而去諸比丘汝等今日亦
復如是知魔波旬常伺汝便冀汝眼著於色
耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意念法欲
令出生染著六境是故比丘汝等今日常當
執持眼律儀住執持眼根律儀住惡魔波旬
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三八〇



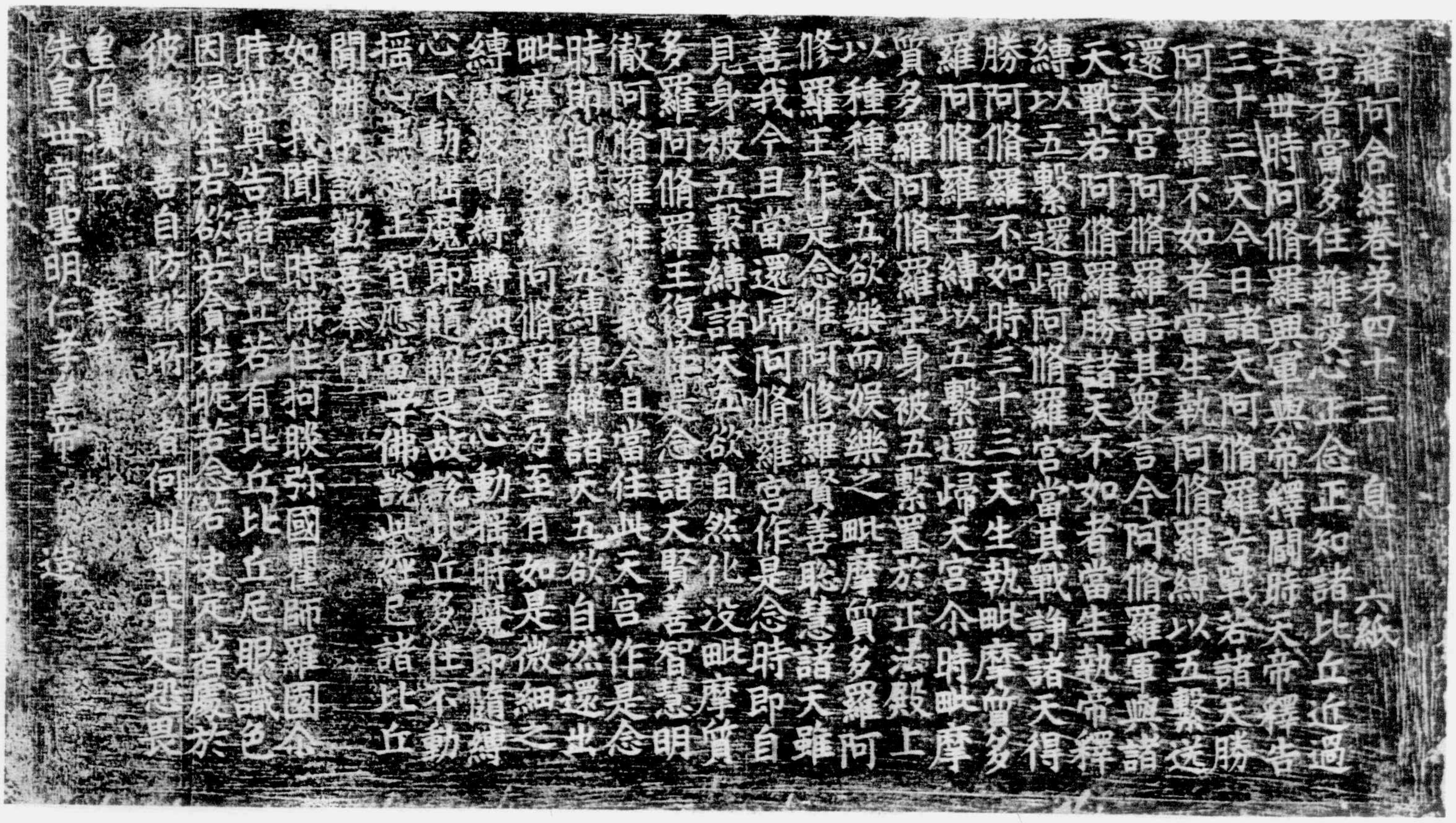
雜阿含經卷第四十三　息　五紙

不得其便隨出隨緣耳鼻舌身意亦復如是於其六根若出若緣不得其便猶如龜虫野干不得其便尒時世尊即說偈言

龜虫畏野干　藏六於殼內　比丘善攝心　密藏諸覺想　不依不怖彼　覆心勿言說

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師羅園尒時世尊告諸比丘譬如麩麦著四衢道頭有六壯夫執杖共打須臾塵碎有弟七人執杖重打諸比丘於意云何如麩麦聚六人共打七人重打當極碎不諸比丘白佛言如是世尊佛告諸比丘如是愚癡士夫六觸入處之所搥打何等為六謂眼觸入處常所搥打耳鼻舌身意觸入處常所搥打彼愚癡士夫為六觸入處之所搥打猶復念求當来世有如弟七人重打尒碎比丘若言是我是則動揺言是我所是則動揺未来當有是則動揺未来當無是則動揺當復有色是則動揺當復無色是則動揺當復有想是則動揺當復無想是則動揺當復非有想非無想是則動揺動揺故病動揺故癰動揺故刺動揺故著正觀察動揺故若者得不動揺心多修習住繫念正知如動揺如是思量[illegible]有行因愛言我是則為愛言我所是則為愛言當来有是則為愛言當来無是則為愛當有色是則為愛當無色是則為愛當有想是則為愛當無想是則為愛當非想非非想是則為愛愛故為病愛故為癰愛故為刺若善思觀察愛愛生



雜阿含經卷第四十三　息　六紙

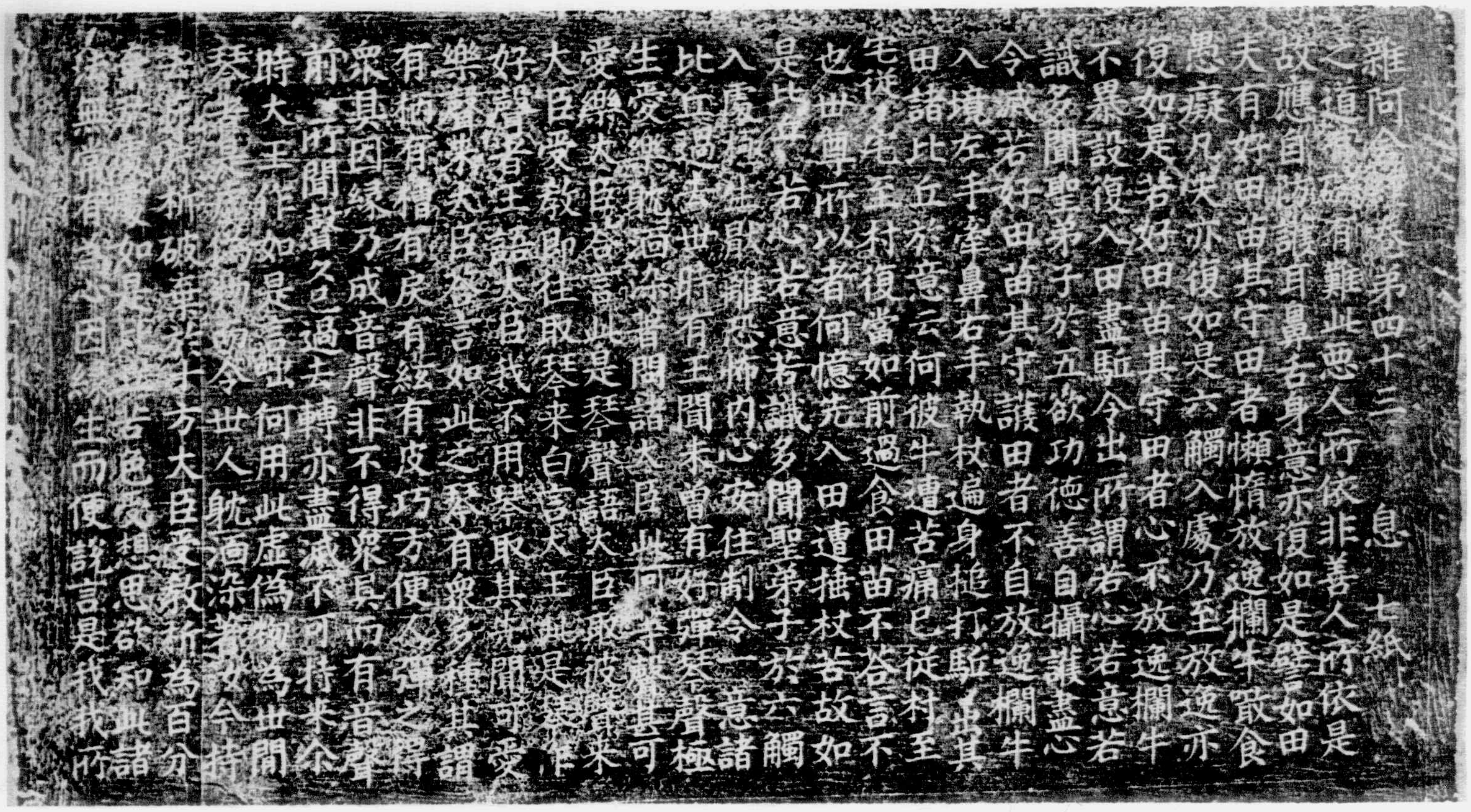
若者當多住離愛心正念正知諸比丘近過去世時阿脩羅興軍與帝釋鬪時天帝釋告三十三天今日諸天阿脩羅若戰若諸天勝阿脩羅不如者當生執阿脩羅縛以五繫送還天宮阿脩羅語其衆言今阿脩羅軍與諸天戰若阿脩羅勝諸天不如者當生執帝釋縛以五繫還歸阿脩羅宮當其戰諍諸天得勝阿脩羅不如時三十三天生執毗摩質多羅阿脩羅王縛以五繫還歸天宮尒時毗摩質多羅阿脩羅王身被五繫置於正法殿上以種種天五欲樂而娛樂之毗摩質多羅阿修羅王作是念唯阿修羅賢善聰慧諸天雖善我今且當還歸阿脩羅宮作是念時即自見身被五繫縛諸天五欲自然化沒毗摩質多羅阿脩羅王復作是念諸天賢善智慧明徹阿脩羅雖善我今且當住此天宮作是念時即自見身五縛得解諸天五欲自然還世毗摩質多羅阿脩羅王乃至有如是微細之縛魔波旬縛轉細於是心動揺時魔即隨縛心不動揺魔即隨解是故說比丘多住不動揺心正念正智應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師羅園尒時世尊告諸比丘若有比丘比丘尼眼識色因緣生若欲若貪若瞋若念若建定著處於彼[illegible]心善自防護所以者何此等皆是恐畏

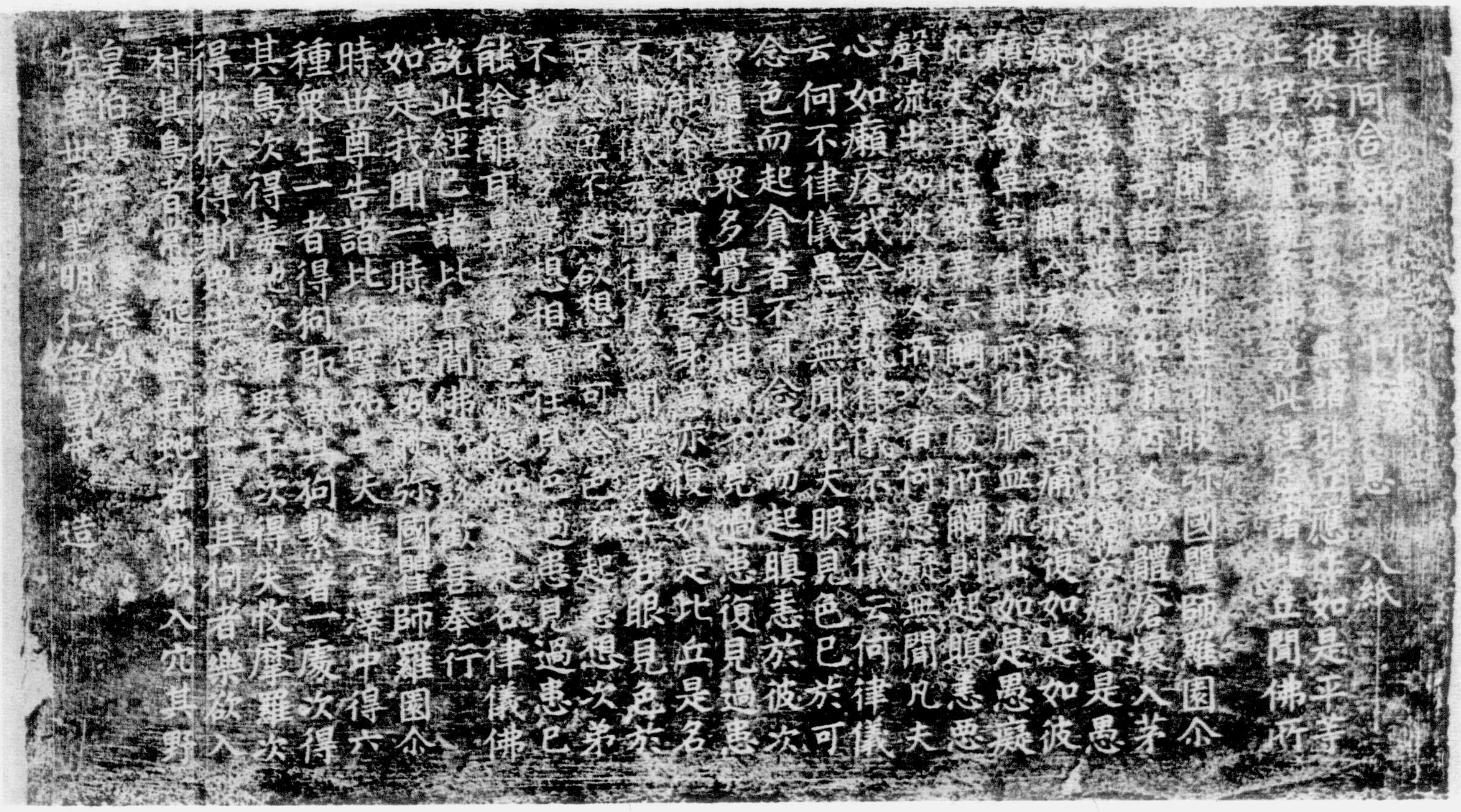
皇伯燕王　奉[illegible]

先皇世宗聖明仁孝皇帝[illegible]造

塔下六三七九

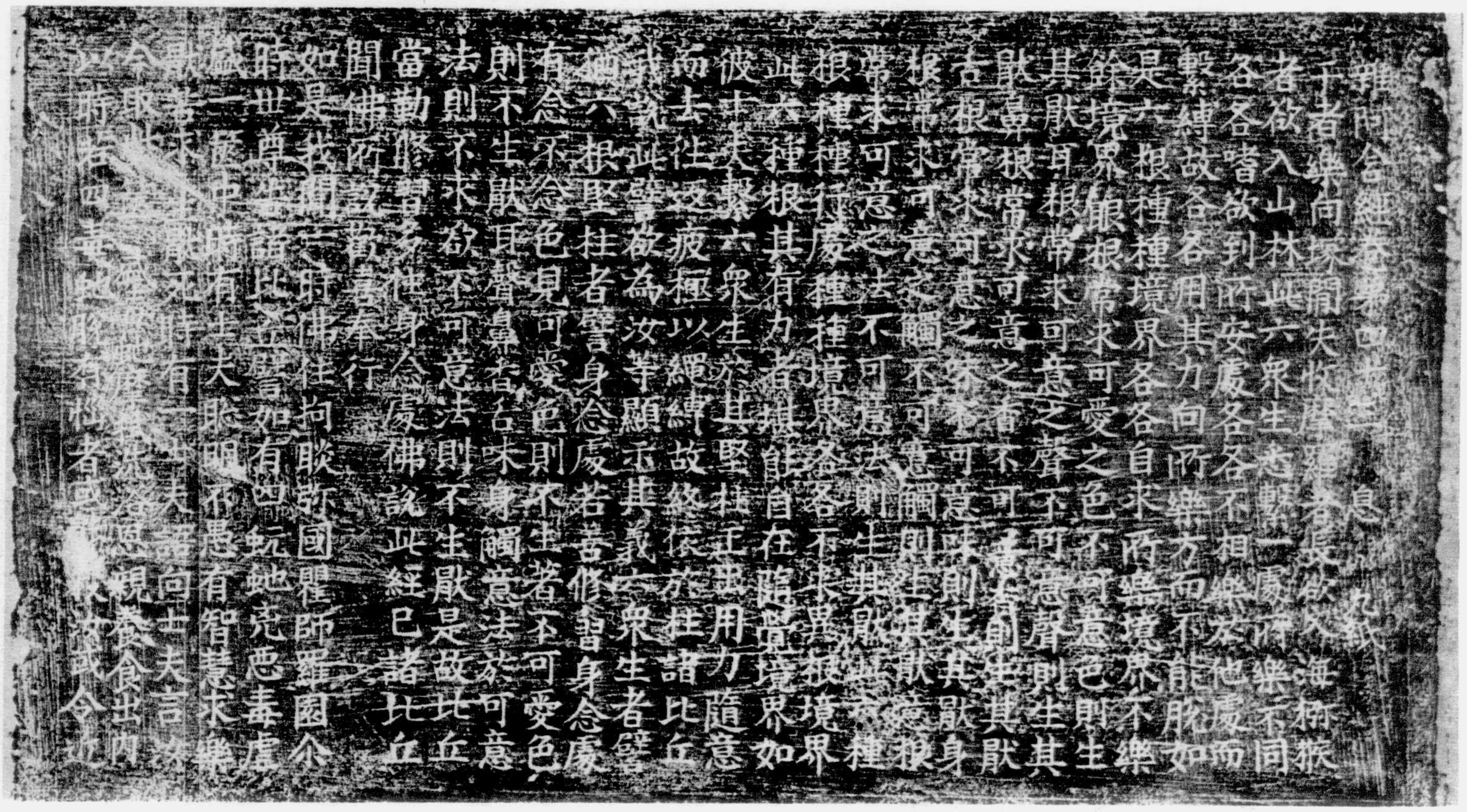


雜阿含經卷第四十三　息　七紙
之道[illegible][illegible]有難此惡人所依非善人所依是
故應自防護耳鼻舌身意亦復如是譬如田
夫有好田苗其守田者懶惰放逸欄牛[illegible]食
愚癡凡夫亦復如是六觸入處乃至放逸亦
復如是若好田苗其守田者心不放逸欄牛
不暴設復入田盡驅令出所謂若心若意若
識多聞聖弟子於五欲功德善自攝護盡心
令滅若好田苗其守護田者不自放逸欄牛
入境左手牽鼻右手執杖遍身搥打驅出其
田諸比丘於意云何彼牛遭苦痛已從村至
宅從宅至村復當如前過食田苗不答言不
也世尊所以者何憶先入田遭搥杖苦故如
是比丘若心若意若識多聞聖弟子於六觸
入處極生厭離恐怖內心安住制令一意諸
比丘過去世時有王聞未曾有好彈琴聲極
生愛樂耽湎染著聞諸大臣此何[illegible]聲甚可
愛樂大臣答言此是琴聲語大臣取彼聲來
大臣受教即往取琴來白言大王此是琴作
好聲者王語大臣我不用琴取其先聞可愛
樂聲來大臣答言如此之琴有衆多種具謂
有栖有槽有戾有絃有皮巧方便人彈之得
衆具因緣乃成音聲非不得衆具而有音聲
前所聞聲久已過去轉亦盡滅不可持來尒
時大王作如是言咄何用此虛偽物為世間
琴者是虛偽物[illegible]今世人躭湎染著汝今持
去[illegible][illegible]析破棄於十方大臣受教析為百分
棄於處處如是比丘若色受想思欲知此諸
法無常有為心因緣生而便說言是我我所

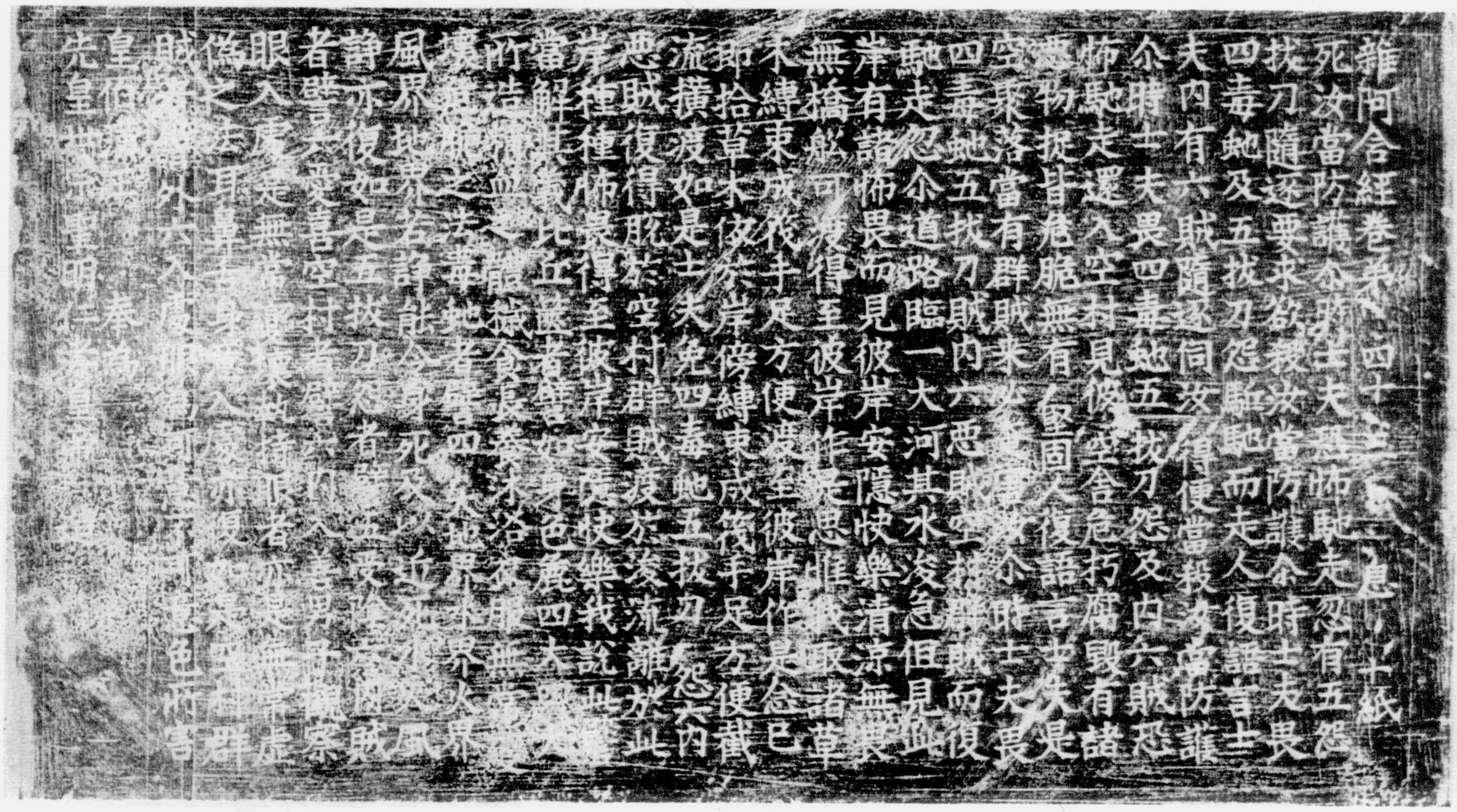


雜阿含[illegible]　息　八紙
彼於異[illegible]如是平等
正智[illegible]丘聞佛所
說[illegible]
如[illegible]國瞿師羅園尒
時[illegible]壞入茅
[illegible]痛如是愚
癡[illegible]苦痛亦復如是如彼
[illegible]膿血流出如是愚癡
凡夫[illegible]處所觸則起瞋恚惡
聲流出如彼癩人所以者何愚癡無聞凡夫
心如癩瘡我今當說律儀不律儀云何律儀
云何不律儀愚癡無聞凡夫眼見色已於可
念色而起貪著不可念色而起瞋恚於彼次
第[illegible]生衆多覺想相續不見過患復見過患
不能除[illegible]耳鼻舌身意亦復如是比丘是名
不律儀云何律儀多聞聖弟子若眼見色於
可念色不起欲想不可念色不起恚想次第
不起衆多覺想相續住見色過患見過患已
能捨離耳鼻[illegible]身[illegible]亦復如是是名律儀佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園尒
時世尊告諸比丘[illegible]夫遊空澤中得六
種衆生一者得狗即[illegible][illegible]狗繫著一處次得
其鳥次得毒蛇次得野干次得失收摩羅次
得獼猴得斯[illegible]一處其狗者樂欲入
村其鳥者常[illegible]蛇者常欲入穴其野
皇伯[illegible]道
先皇世[illegible]聖明仁[illegible]

塔下六三七八

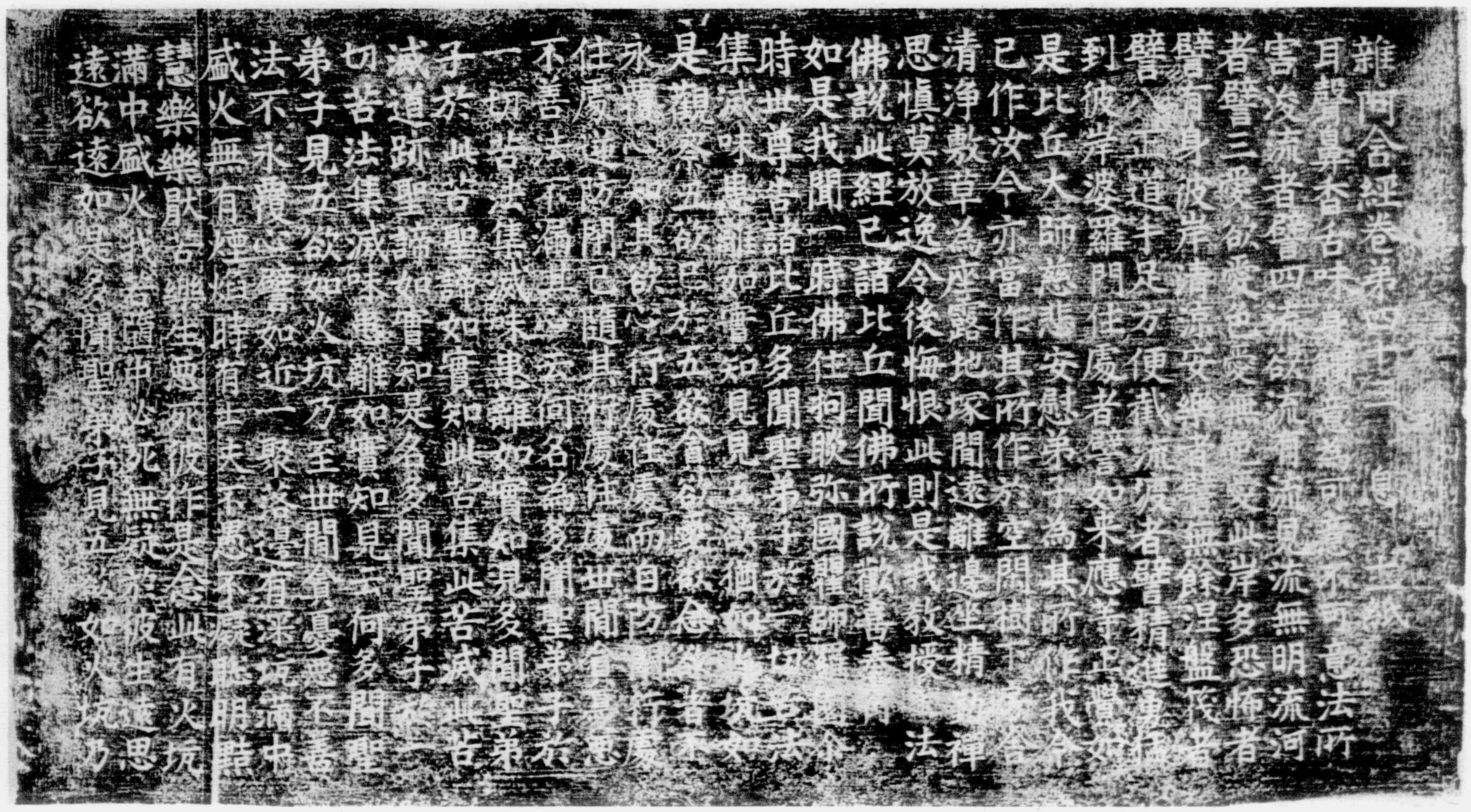


雜阿含經卷第四十三　息　九紙
干者樂向塚間失收摩羅者長欲入海獼猴
者欲入山林此六衆生悉繫一處所樂不同
各各嗜欲到所安處各各不相樂於他處而
繫縛故各各用其力向所樂方而不能脫如
是六根種種境界各各自求所樂境界不樂
餘境界眼根常求可愛之色不可意色則生
其厭耳根常求可意之聲不可意聲則生其
厭鼻根常求可意之香不可意香則生其厭
舌根常求可意之味不可意味則生其厭身
根常求可意之觸不可意觸則生其厭意根
常求可意之法不可意法則生其厭此六種
根種種行處種種境界各各不求異根境界
此六種根其有力者堪能自在隨覺境界如
彼士夫繫六衆生於其堅柱正其用力隨意
而去往返疲極以繩繫故終依於柱諸比丘
我說此譬欲為汝等顯示其義六衆生者譬
猶六根堅柱者譬身念處若善修習身念處
有念不念色見可愛色則不生著不可愛色
則不生厭耳聲鼻香舌味身觸意法於可意
法則不求欲不可意法則不生厭是故比丘
當勤修習多修身念處佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園尒
時世尊告諸比丘譬如有四蚖虵兇惡毒虐
盛一篋中時有士夫聰明不愚有智慧求樂
厭苦求生厭死時有一士夫語向士夫言汝
今取此篋毒蚖虵摩拭洗浴[illegible]視養食出內
以時若四毒[illegible][illegible]有惱者或[illegible][illegible]汝或令近

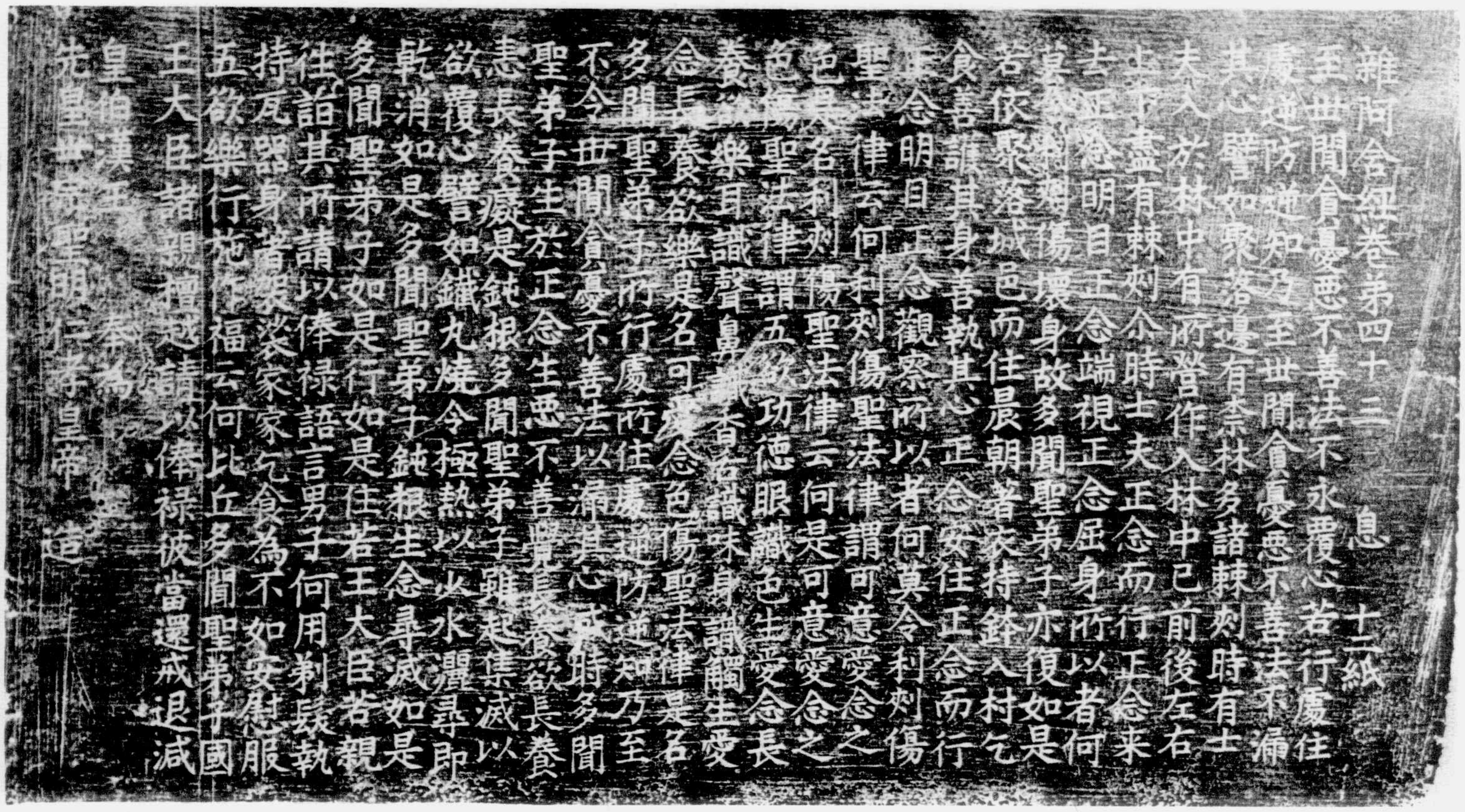


雜阿含經卷第四十三　息　十紙
死汝當防護尒時士夫恐怖馳走忽有五怨
拔刀隨逐要求欲殺汝當防護尒時士夫畏
四毒虵及五拔刀怨駈馳而走人復語言士
夫內有六賊隨逐伺汝得便當殺汝當防護
尒時士夫畏四毒虵五拔刀怨及內六賊恐
怖馳走還入空村見彼空舍危朽腐毀有諸
惡物捉皆危脆無有堅固人復語言士夫是
空聚落當有群賊來汝當[illegible][illegible]尒時士夫畏
四毒虵五拔刀賊內六惡賊空村群賊而復
馳走忽尒道路臨一大河其水浚急但見此
岸有諸怖畏而見彼岸安隱快樂清涼無畏
無橋船可渡得至彼岸作是思惟我取諸草
木縛束成栰手足方便渡至彼岸作是念已
即拾草木依於岸傍縛束成筏手足方便截
流橫渡如是士夫免四毒虵五拔刀怨六內
惡賊復得脫於空村群賊渡於浚流離於此
岸種種怖畏得至彼岸安隱快樂我說此[illegible]
當解其義比丘篋者譬此身色麁四大四大
所造精血之體穢食長養沐浴衣服無常變
壞危脆之法毒虵者譬四大地界水界火界
風界地界[illegible]諍能令身死及以近死水火風
諍亦復如是五拔刀怨者譬五受陰六內賊
者譬六愛喜空村者譬內入處善男子觀察
眼入處是無[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]眼[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]虛
偽之法耳鼻舌身意入處亦復如是空村群
賊者譬外六入處眼為可意不可意色所害
皇伯[illegible]奉為[illegible]
先皇[illegible]宗聖明仁孝皇帝[illegible]

塔下六三七七

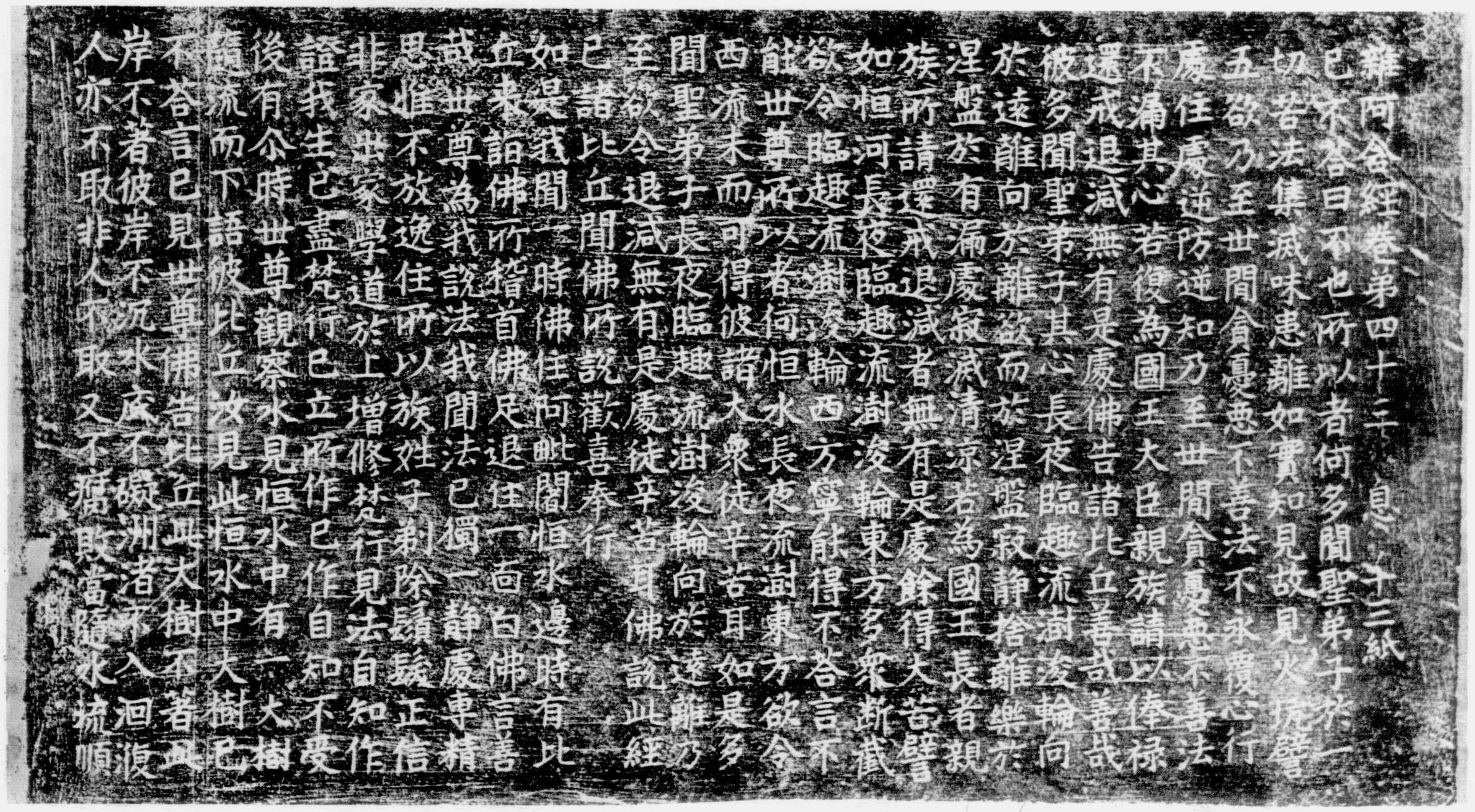


雜阿含經卷第四十三　息　十一紙
耳聲鼻香舌味身觸意可意不可意法所
害沒流者譬四流欲流有流見流無明流河
者譬三愛欲愛色愛無色愛此岸多恐怖者
譬有身彼岸清涼安樂者譬無餘涅盤栰者
譬八正道手足方便截流[illegible]者譬精進勇猛
到彼岸婆羅門住處者譬如來應等正覺如
是比丘大師慈悲安慰弟子為其所作我今
已作汝今亦當作其所作於空閑樹下[illegible][illegible]
清淨敷草為座露地塚間遠離邊坐精勤禪
思慎莫放逸令後悔恨此則是我教授之法
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾
時世尊告諸比丘多聞聖弟子於五欲功德
集滅味患離如實知見見五欲猶如火坑如
是觀察五欲已於五欲貪欲愛欲念欲著不
永覆心[illegible]其[illegible]心行處住處而自防護行處
住處道防閑已隨其行處住處世間貪憂惡
不善法不隨生心云何名為多聞聖弟子於
一切苦法集滅味患離如實知見多聞聖弟
子於此苦聖諦如實知此苦集此苦滅此苦
滅道跡聖諦如實知是名多聞聖弟子於一
切苦法集滅味患離如實知見云何多聞聖
弟子見五欲如火坑乃至世間貪憂惡不善
法不永覆心譬如近一聚落邊有深坑滿中
盛火無有煙焰時有士夫不愚不癡聰明黠
慧樂樂猒苦樂生惡死彼作是念此有火坑
滿中盛火我若墮中必死無疑於彼生遠思
遠欲遠如是多聞聖弟子見五欲如火坑乃

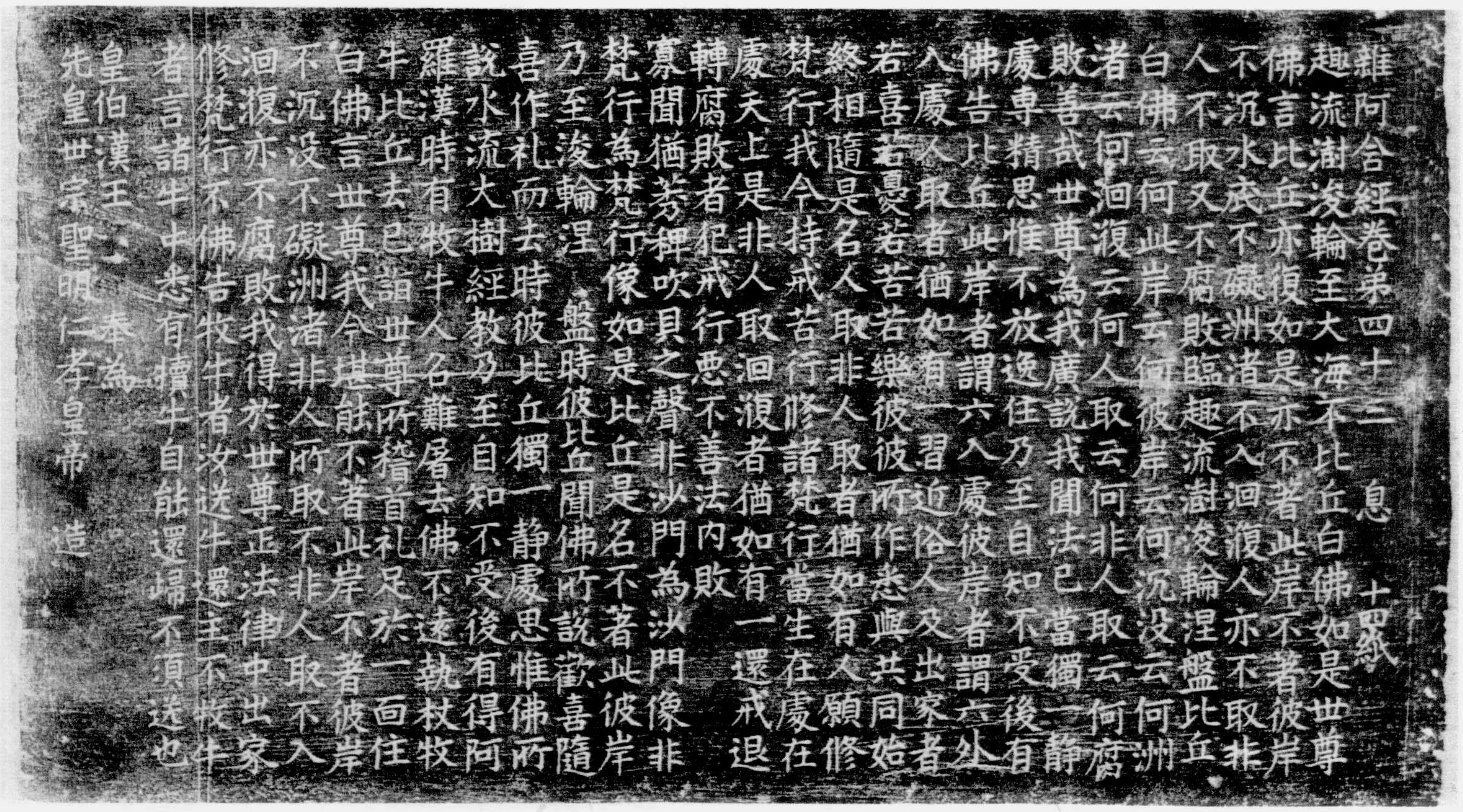


雜阿含經卷第四十三　息　十二紙
至世間貪憂惡不善法不永覆心若行處住
處逆防逆知乃至世間貪憂惡不善法不漏
其心譬如聚落邊有稠林多諸棘刺時有士
夫入於林中有所營作入林中已前後左右
上下盡有棘刺尒時士夫正念而行正念来
去正念明目正念端視正念屈身所以者何
莫令棘刺傷壞身故多聞聖弟子亦復如是
若依聚落城邑而住晨朝著衣持鉢入村乞
食善護其身善執其心正念安住正念而行
正念明目正念觀察所以者何莫令利刺傷
聖法律云何利刺傷聖法律謂可意愛念之
色是名利刺傷聖法律云何是可意愛念之
色傷聖法律謂五欲功德眼識色生愛念長
養欲樂耳識聲鼻識香舌識味身識觸生愛
念長養欲樂是名可愛念色傷聖法律是名
多聞聖弟子所行處所住處逆防逆知乃至
不令世間貪憂不善法以漏其心或時多聞
聖弟子生於正念生惡不善覺長養欲長養
恚長養癡是鈍根多聞聖弟子雖起集滅以
欲覆心譬如鐵丸燒令極熱以少水灑尋即
乾消如是多聞聖弟子鈍根生念尋滅如是
多聞聖弟子如是行如是住若王大臣若親
往詣其所請以俸祿語言男子何用剃髮執
持瓦器身著袈裟家家乞食為不如安慰服
五欲樂行施作福云何比丘多聞聖弟子國
王大臣諸親檀越請以俸祿彼當還戒退減
皇伯漢王　奉為
先皇帝聖明仁孝皇帝　造

塔下六三七六

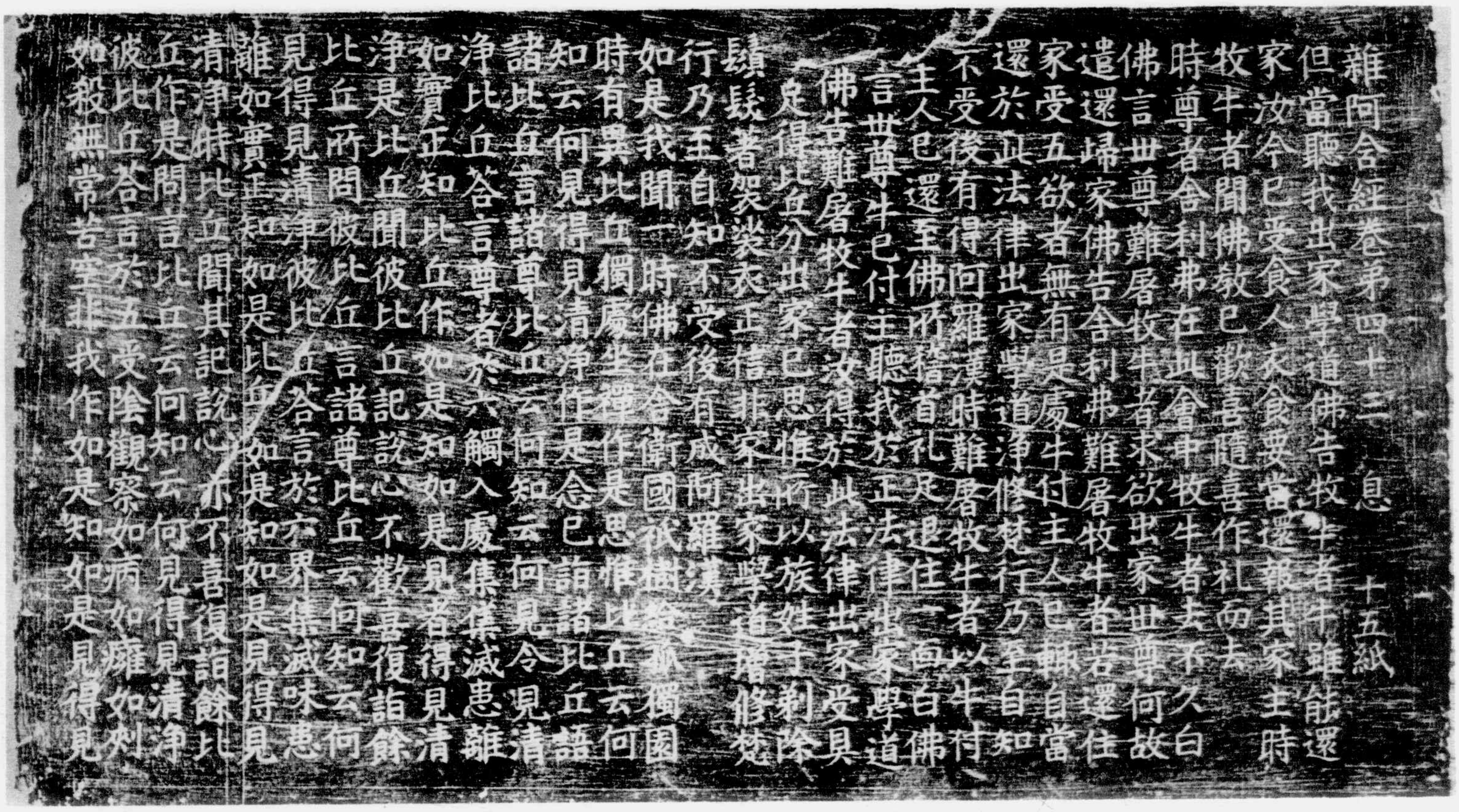


雜阿含經卷第四十三　息　十三紙
已不答曰不也所以者何多聞聖弟子於一
切苦法集滅味患離如實知見故見火坑譬
五欲乃至世間貪憂惡不善法不永覆心行
處住處逆防逆知乃至世間貪憂惡不善法
不漏其心若復為國王大臣親族請以俸祿
還戒退減無有是處佛告諸比丘善哉善哉
彼多聞聖弟子其心長夜臨趣流澍浚輪向
於遠離向於離欲而於涅盤寂靜捨離樂於
涅盤於有漏處寂滅清涼若為國王長者親
族所請還戒退減者無有是處餘得大苦譬
如恒河長夜臨趣流澍浚輪東方多衆斷截
欲令臨趣流澍浚輪西方寧能得不答言不
能世尊所以者何恒水長夜流澍東方欲令
西流未而可得彼諸大衆徒辛苦耳如是多
聞聖弟子長夜臨趣流澍浚輪向於遠離乃
至欲令退減無有是處徒辛苦耳佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住阿毗闍恒水邊時有比
丘來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言善
哉世尊為我說法我聞法已獨一靜處專精
思惟不放逸住所以族姓子剃除鬚髮正信
非家出家學道於上增修梵行見法自知作
證我生已盡梵行已立所作已作自知不受
後有尒時世尊觀察水見恒水中有一大樹
隨流而下語彼比丘汝見此恒水中大樹已
不答言已見世尊佛告比丘此大樹不著此
岸不著彼岸不沉水底不礙洲渚不入洄澓
人亦不取非人不取又不腐敗當隨水流順

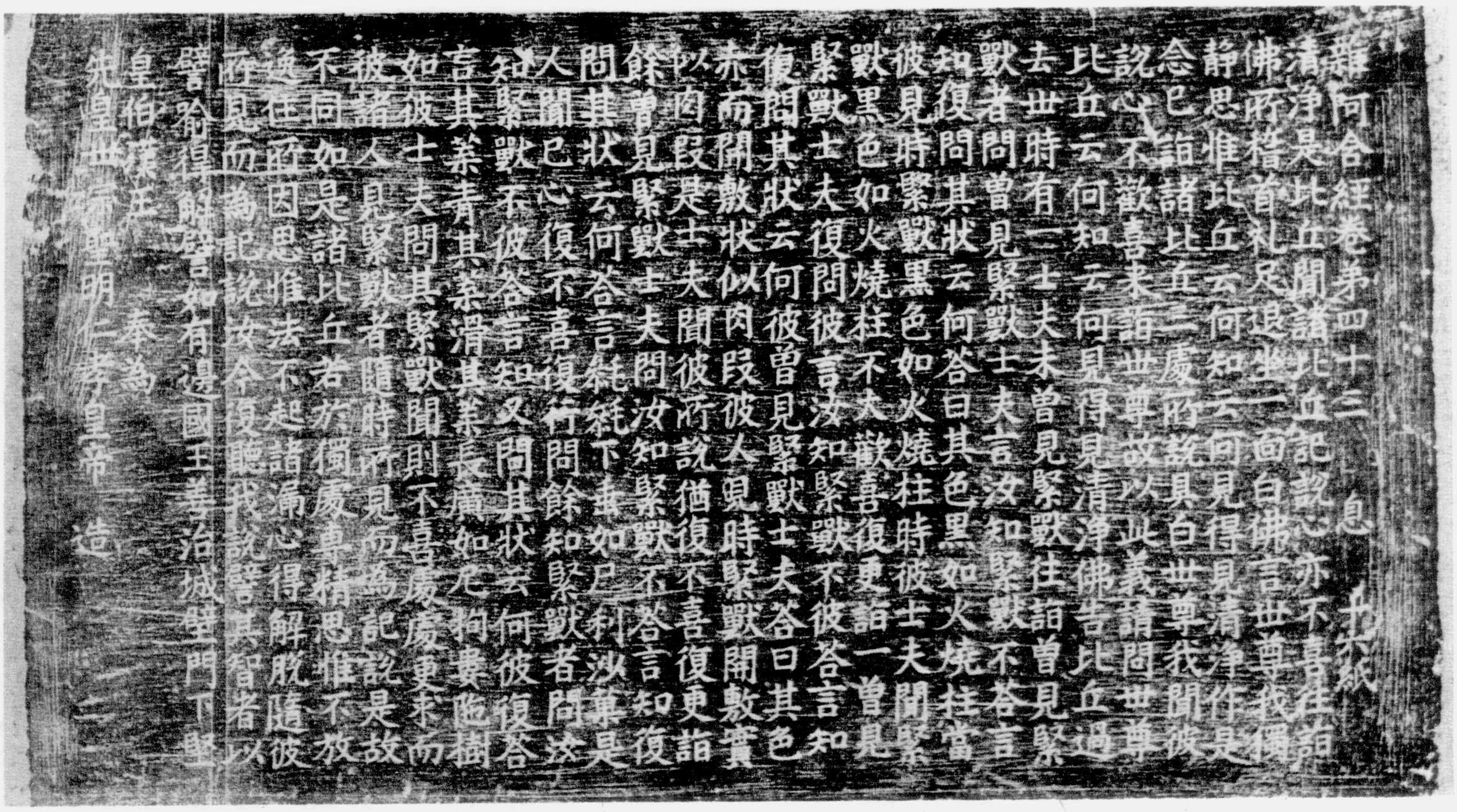


雜阿含經卷第四十三　息　十四紙
趣流澍浚輪至大海不比丘白佛如是世尊
佛言比丘亦復如是亦不著此岸不著彼岸
不沉水底不礙洲渚不入洄澓人亦不取非
人不取又不腐敗臨趣流澍浚輪涅盤比丘
白佛云何此岸云何彼岸云何沉沒云何洲
渚云何洄澓云何人取云何非人取云何腐
敗善哉世尊為我廣說我聞法已當獨一靜
處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有
佛告比丘此岸者謂六入處彼岸者謂六外
入處人取者猶如有一習近俗人及出家者
若喜若憂若苦若樂彼彼所作悉與共同始
終相隨是名人取非人取者猶如有人願修
梵行我今持戒苦行修諸梵行當生在處在
處天上是非人取洄澓者猶如有一還戒退
轉腐敗者犯戒行惡不善法內敗
寡聞猶莠稗吹貝之聲非沙門為沙門像非
梵行為梵行像如是比丘是名不著此彼岸
乃至浚輪涅盤時彼比丘聞佛所說歡喜隨
喜作礼而去時彼比丘獨一靜處思惟佛所
說水流大樹經教乃至自知不受後有得阿
羅漢時有牧牛人名難屠去佛不遠執杖牧
牛比丘去已詣世尊所稽首礼足於一面住
白佛言世尊我今堪能不著此岸不著彼岸
不沉没不礙洲渚非人所取不非人取不入
洄澓亦不腐敗我得於世尊正法律中出家
修梵行不佛告牧牛者汝送牛還主不牧牛
者言諸牛中悉有犢牛自能還歸不須送也
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三七五

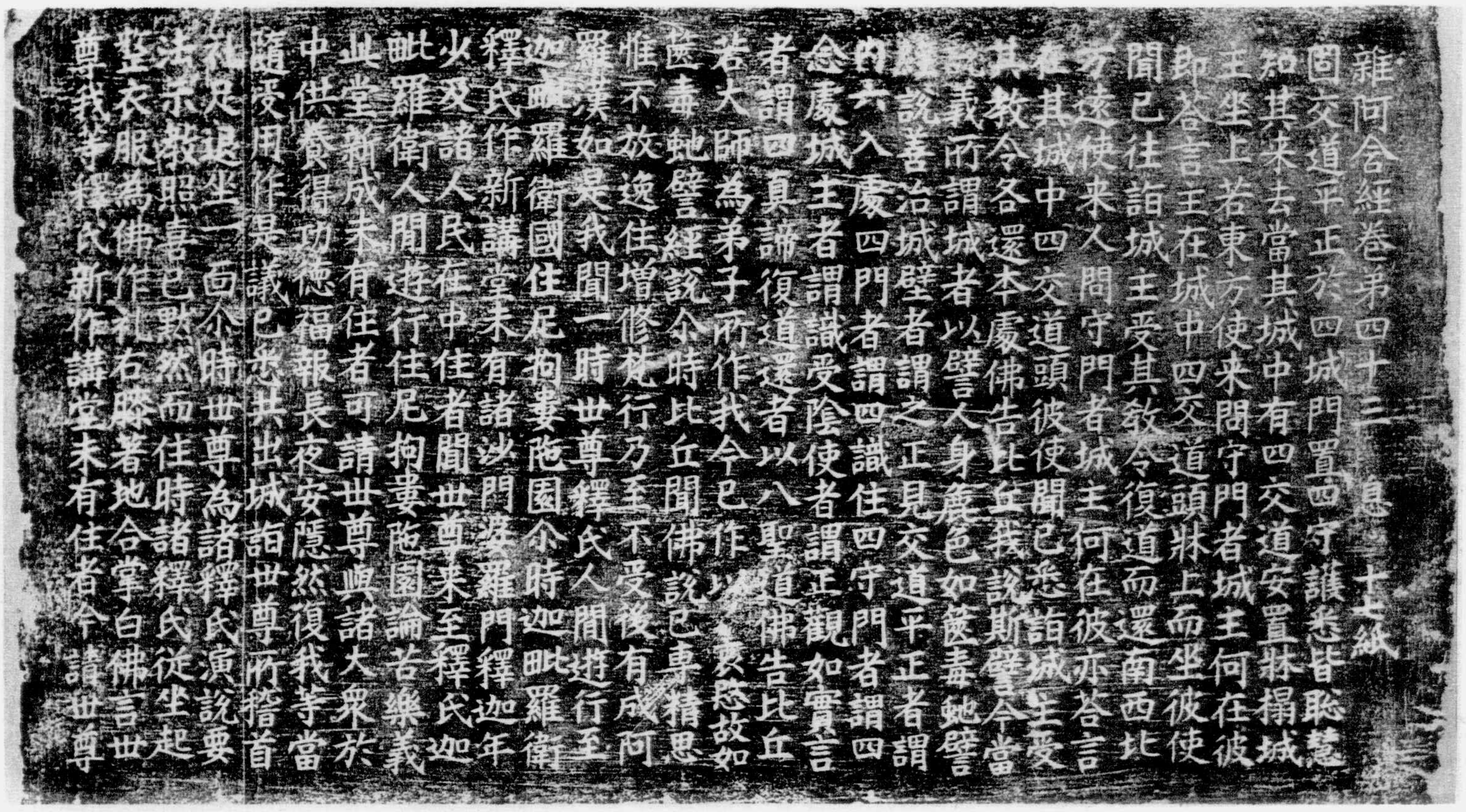


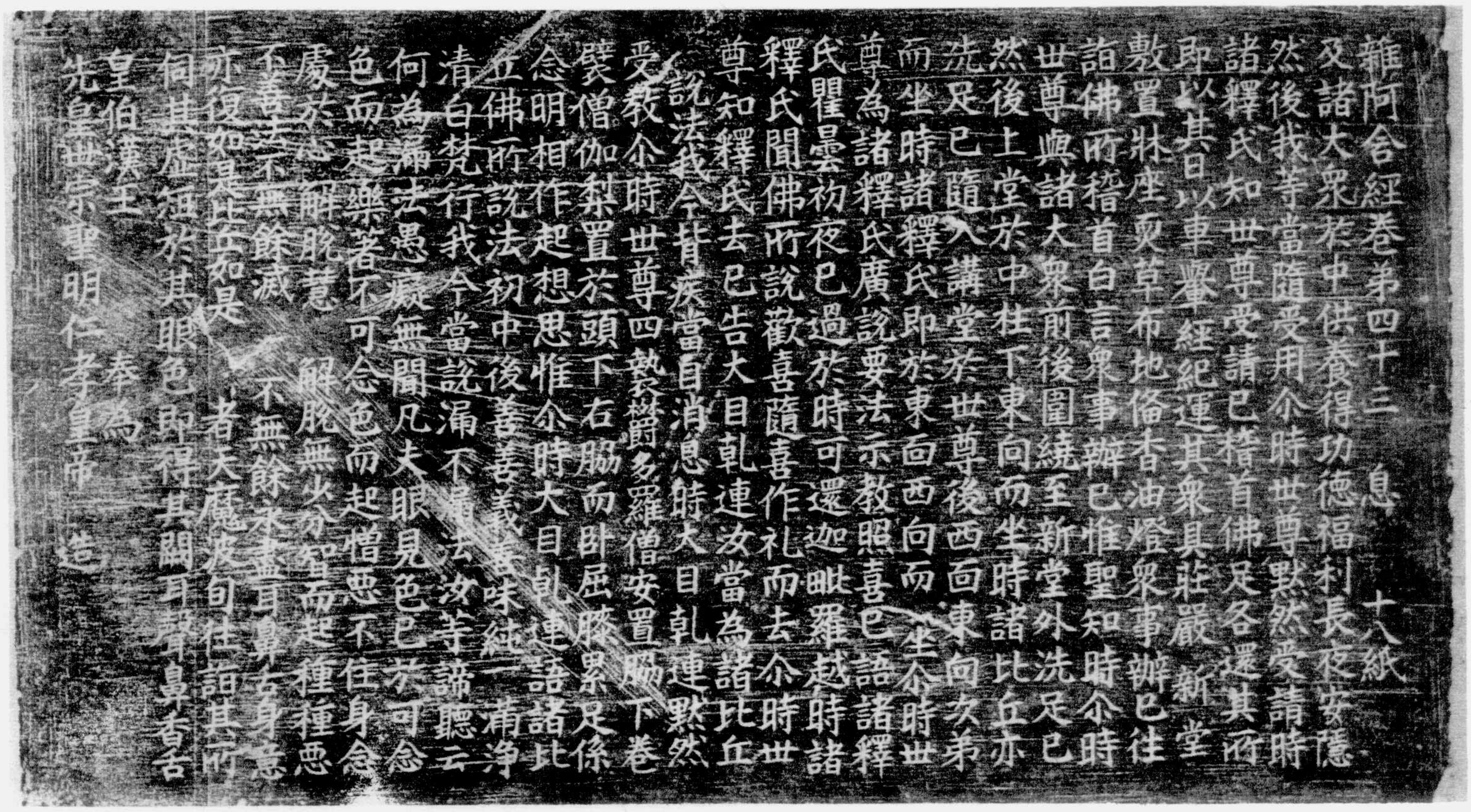
雜阿含經卷第四十三　息　十五紙
但當聽我出家學道佛告牧牛者牛雖能還
家汝今已受食人衣食要當還報其家主時
牧牛者聞佛教已歡喜隨喜作禮而去
時尊者舍利弗在此會中牧牛者去不久白
佛言世尊難屠牧牛者求欲出家世尊何故
遣還歸家佛告舍利弗難屠牧牛者若還住
家受五欲者無有是處牛付主人已輒自當
還於此法律出家學道淨修梵行乃至自知
不受後有得阿羅漢時難屠牧牛者以牛付
主人已還至佛所稽首礼足退住一面白佛
言世尊牛已付主聽我於正法律出家學道
佛告難屠牧牛者汝得於此法律出家受具
足得比丘分出家已思惟所以族姓子剃除
鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道增修梵
行乃至自知不受後有成阿羅漢
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘獨處坐禪作是思惟比丘云何
知云何見得見清淨作是念已詣諸比丘語
諸比丘言諸尊比丘云何知云何見令見清
淨比丘答言尊者於六觸入處集集滅患離
如實正知比丘作如是知如是見者得見清
淨是比丘聞彼比丘記說心不歡喜復詣餘
比丘所問彼比丘言諸尊比丘云何知云何
見得見清淨彼比丘答言於六界集滅味患
離如實正知如是比丘如是知如是見得見
清淨時比丘聞其記說心亦不喜復詣餘比
丘作是問言比丘云何知云何見得見清淨
彼比丘答言於五受陰觀察如病如癰如刺
如殺無常苦空非我作如是知如是見得見



雜阿含經卷第四十三　息　十六紙
清淨是比丘聞諸比丘記說心亦不喜往詣
佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我獨
靜思惟比丘云何知云何見得見清淨作是
念已詣諸比丘二處所說具白世尊我聞彼
說心不歡喜來詣世尊故以此義請問世尊
比丘云何知云何見得見清淨佛告比丘過
去世時有一士夫未曾見緊獸往詣曾見緊
獸者問曾見緊獸士夫言汝知緊獸不答言
知復問其狀云何答曰其色黑如火燒柱當
彼見時緊獸黑色如火燒柱時彼士夫聞緊
獸黑色如火燒柱不大歡喜復更詣一曾見
緊獸士夫復問彼言汝知緊獸不彼答言知
復問其狀云何彼曾見緊獸士夫答曰其色
赤而開敷狀似肉段彼人見時緊獸開敷實
似肉段是士夫聞彼所說猶復不喜復更詣
餘曾見緊獸士夫問汝知緊獸不答言知復
問其狀云何答言純純下垂如尸利沙華是
人聞已心復不喜復往問餘知緊獸者問汝
知緊獸不彼答言知又問其狀云何彼復答
言其葉青其葉滑其葉長廣如尼拘婁陁樹
如彼士夫問其緊獸聞則不喜處處更求而
彼諸人見緊獸者隨時所見而為記說是故
不同如是諸比丘若於獨處專精思惟不放
逸住所因思惟法不起諸漏心得解脫隨彼
所見而為記說汝今復聽我說譬其智者以
譬喻得解譬如有邊國王善治城壁門下堅
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

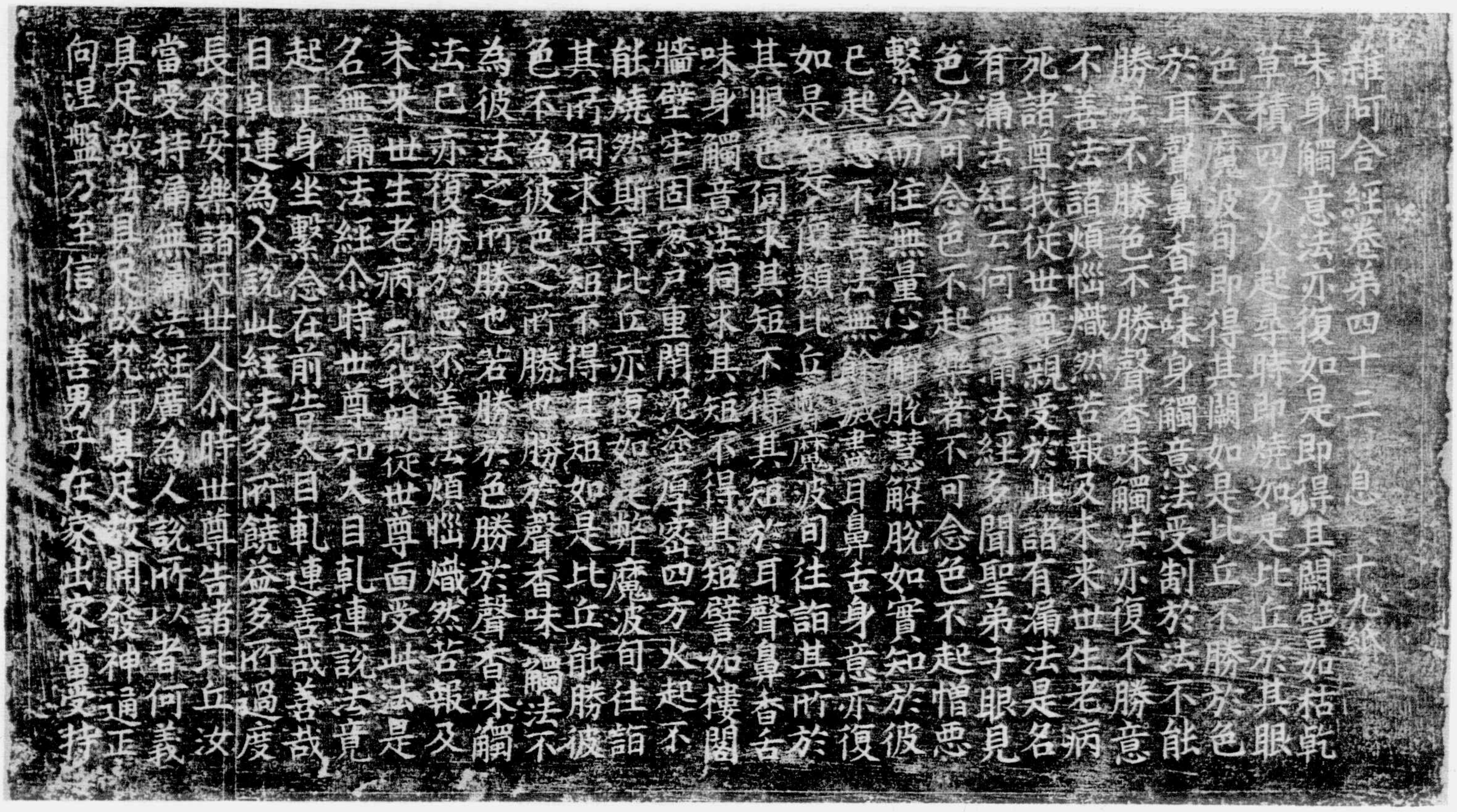
塔下七二〇三


雜阿含經卷第四十三　息　十七紙
四交道平正於四城門置四守護悉皆聰慧
知其来去當其城中有四交道安置牀榻城
王坐上若東方使来問守門者城主何在彼
即荅言王在城中四交道頭牀上而坐彼使
聞已往詣城主受其敎令復道而還南西北
方遠使来人問守門者城主何在彼亦荅言
在其城中四交道頭彼使聞已悉詣城主受
其教令各還本處佛告比丘我說斯譬今當
說義所謂城者以譬人身麁色如篋毒虵譬
經說善治城壁者謂之正見交道平正者謂
內六入處四門者謂四識住四守門者謂四
念處城主者謂識受陰使者謂正觀如實言
者謂四真諦復道還者以八聖道佛告比丘
若大師為弟子所作我今已作以哀愍故如
篋毒虵譬經說尒時比丘聞佛說已專精思
惟不放逸住增修梵行乃至不受後有成阿
羅漢如是我聞一時世尊釋氏人間遊行至
迦毗羅衛國住尼拘婁陁園尒時迦毗羅衛
釋氏作新講堂未有諸沙門婆羅門釋迦年
少及諸人民在中住者聞世尊来至釋氏迦
毗羅衛人間遊行住尼拘婁陁園論苦樂義
此堂新成未有住者可請世尊與諸大衆於
中供養得功德福報長夜安隱然復我等當
隨受用作是議已悉共出城詣世尊所稽首
禮足退坐一面尒時世尊為諸釋氏演說要
法示教照喜已默然而住時諸釋氏從坐起
整衣服為佛作禮右膝著地合掌白佛言世
尊我等釋氏新作講堂未有住者今請世尊

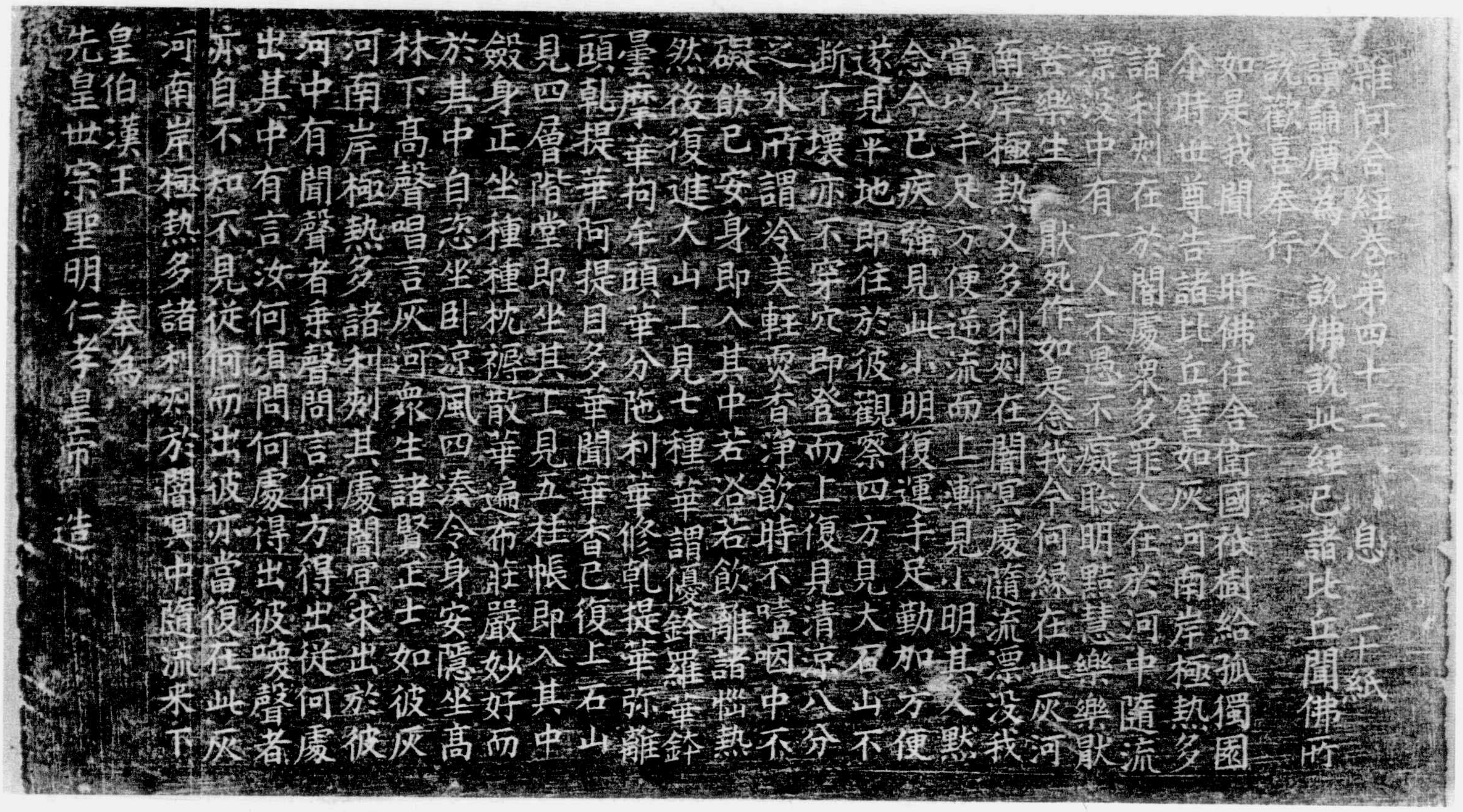

雜阿含經卷第四十三　息　十八紙
及諸大衆於中供養得功德福利長夜安隱
然後我等當隨受用尒時世尊默然受請時
諸釋氏知世尊受請已稽首佛足各還其所
即以其日以車轝經紀運其衆具莊嚴新堂
敷置牀座受草布地倫香油燈衆事辦已往
詣佛所稽首白言衆事辦已惟聖知時尒時
世尊與諸大衆前後圍繞至新堂外洗足已
然後上堂於中柱下東向而坐時諸比丘亦
洗足已隨入講堂於世尊後西面東向次弟
而坐時諸釋氏即於東面西向而坐尒時世
尊為諸釋氏廣說要法示教照喜已語諸釋
氏瞿曇初夜已過於時可還迦毗羅越時諸
釋氏聞佛所說歡喜隨喜作礼而去尒時世
尊知釋氏去已告大目乾連汝當為諸比丘
說法我今背疾當自消息時大目乾連默然
受教尒時世尊四褺欝多羅僧安置脇下卷
襞僧伽梨置於頭下右脇而卧屈膝累足係
念明相作起想思惟尒時大目乾連語諸比
丘佛所說法初中後善善義善味純一滿淨
清白梵行我今當說漏不漏法汝等諦聽云
何為漏法愚癡無聞凡夫眼見色已於可念
色而起樂著不可念色而起憎惡不住身念
處於心解脫慧解脫無少分智而起種種惡
不善法不無餘滅不無餘永盡耳鼻舌身意
亦復如是比丘如是者天魔波旬往詣其所
伺其虛短於其眼色即得其闕耳聲鼻香舌

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三七四

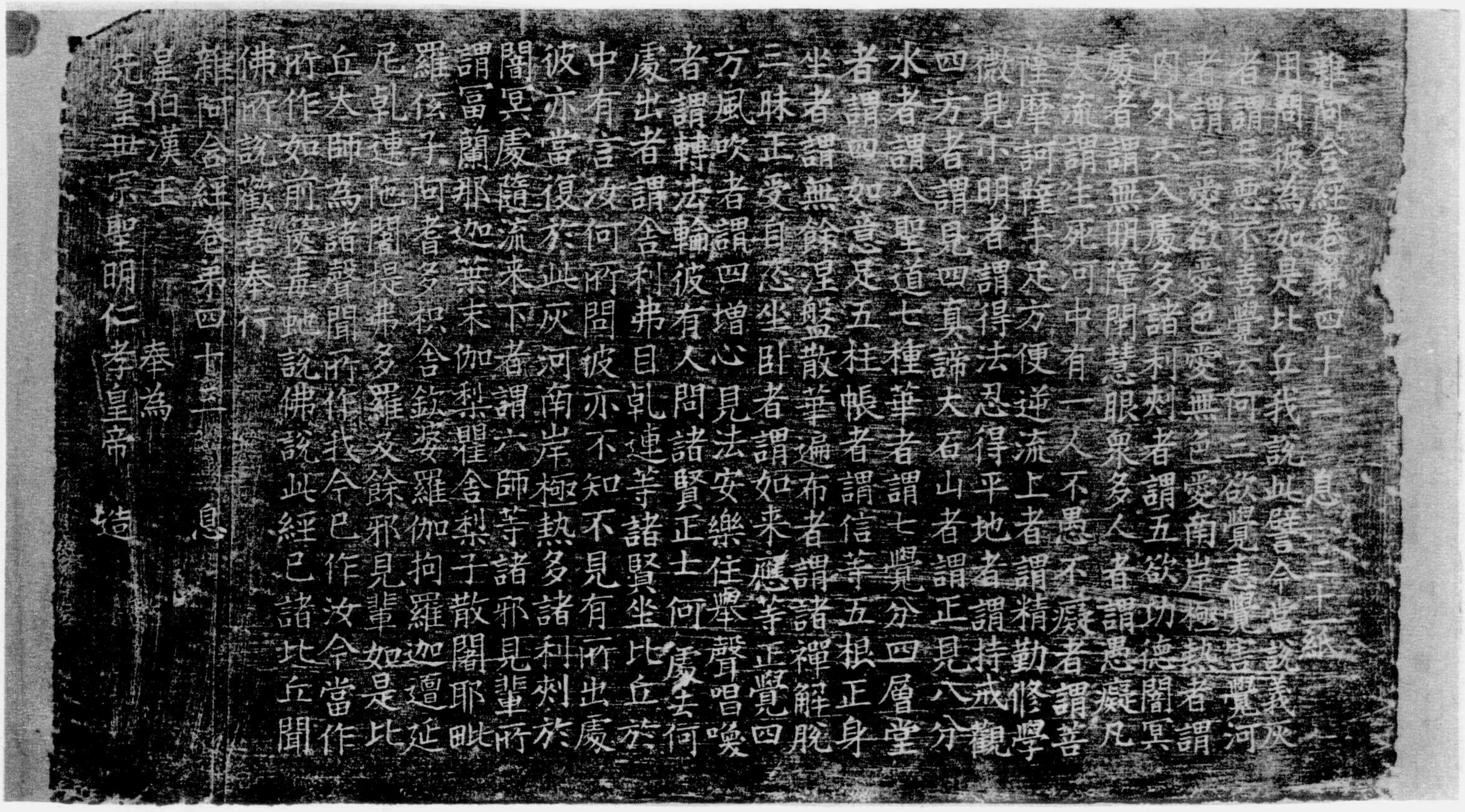


雜阿含經卷第四十三　息　十九紙
味身觸意法亦復如是即得其鬬譬如枯乾
草積四方火起尋時即燒如是比丘於其眼
色天魔波旬即得其鬬如是比丘不勝於色
於耳聲鼻香舌味身觸意法受制於法不能
勝法不勝色不勝聲香味觸法亦復不勝意
不善法諸煩惱熾然苦報及未來世生老病
死諸尊我從世尊親受於此諸有漏法是名
有漏法經云何無漏法經多聞聖弟子眼見
色於可念色不起樂著不可念色不起憎惡
繫念而住無量心解脫慧解脫如實知於彼
已起惡不善法無餘滅盡耳鼻舌身意亦復
如是智是像類比丘若魔波旬往詣其所於
其眼色伺求其短不得其短於耳聲鼻香舌
味身觸意法伺求其短不得其短譬如樓閣
牆壁牢固窻戶重閉泥塗厚密四方火起不
能燒然斯等比丘亦復如是若魔波旬往詣
其所伺求其短不得其短如是比丘能勝彼
色不為彼色之所勝也勝於聲香味觸法不
為彼法之所勝也若勝於色勝於聲香味觸
法已亦復勝於惡不善法煩惱熾然苦報及
未來世生老病死我親從世尊面受此法是
名無漏法經尒時世尊知大目乾連說法竟
起正身坐繫念在前告大目乾連善哉善哉
目乾連為人說此經法多所饒益多所過度
長夜安樂諸天世人尒時世尊告諸比丘汝
當受持漏無漏法經廣為人說所以者何義
具足故法具足故梵行具足故開發神通正
向涅槃乃至信心善男子在家出家當受持



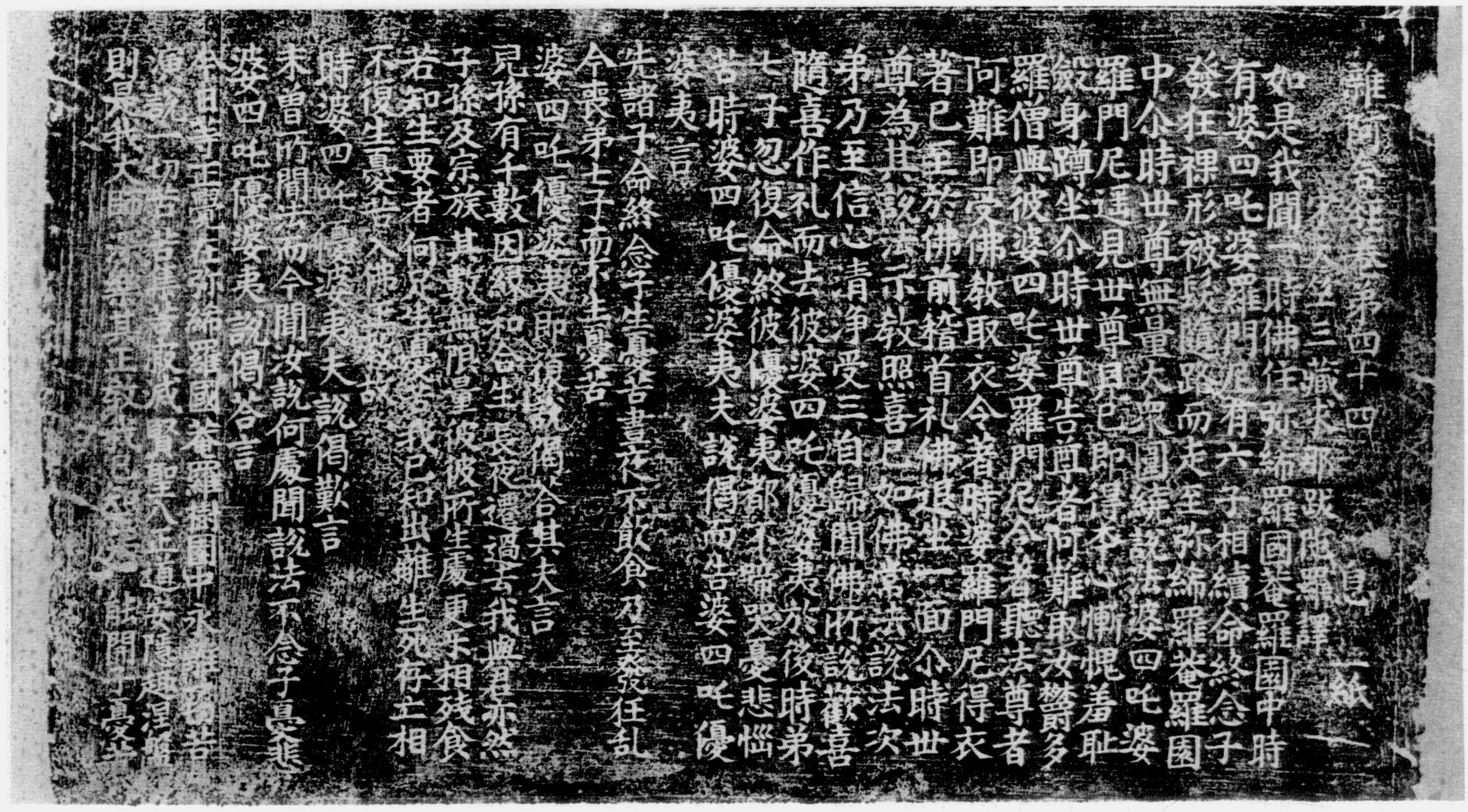
雜阿含經卷第四十三　息　二十紙
讀誦廣為人說佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘譬如灰河南岸極熱多
諸利刺在於闇處衆多罪人在於河中隨流
漂沒中有一人不愚不癡聰明黠慧樂生猒
苦樂生猒死作如是念我今何緣在此灰河
南岸極熱又多利刺在闇冥處隨流漂沒我
當以手足方便逆流而上漸見上明其人黙
念今已疾強見此小明復運手足勤加方便
遂見平地即住於彼觀察四方見大石山不
斷不壞亦不穿穴即登而上復見清京八分
之水所謂冷美輕耎香淨飲時不噎咽中不
礙飲已安身即入其中若浴若飲離諸惱熱
然後復進大山上見七種華謂優鉢羅華鉢
曇摩華拘牟頭華分陁利華修乾提華弥離
頭乾提華阿提目多華閻華香已復上石山
見四層階堂即坐其上見五柱帳即入其中
鍛身正坐種種枕褥散華遍布莊嚴妙好而
於其中自恣坐卧涼風四湊令身安隱坐高
林下高聲唱言灰河衆生諸賢正士如彼灰
河南岸極熱多諸利刺其處闇冥求出於彼
河中有聞聲者乘聲問言何方得出從何處
出其中有言汝何須問何處得出彼喚聲者
亦自不知不見從何而出彼亦當復在此灰
河南岸極熱多諸利刺於闇冥中隨流來下
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三七三

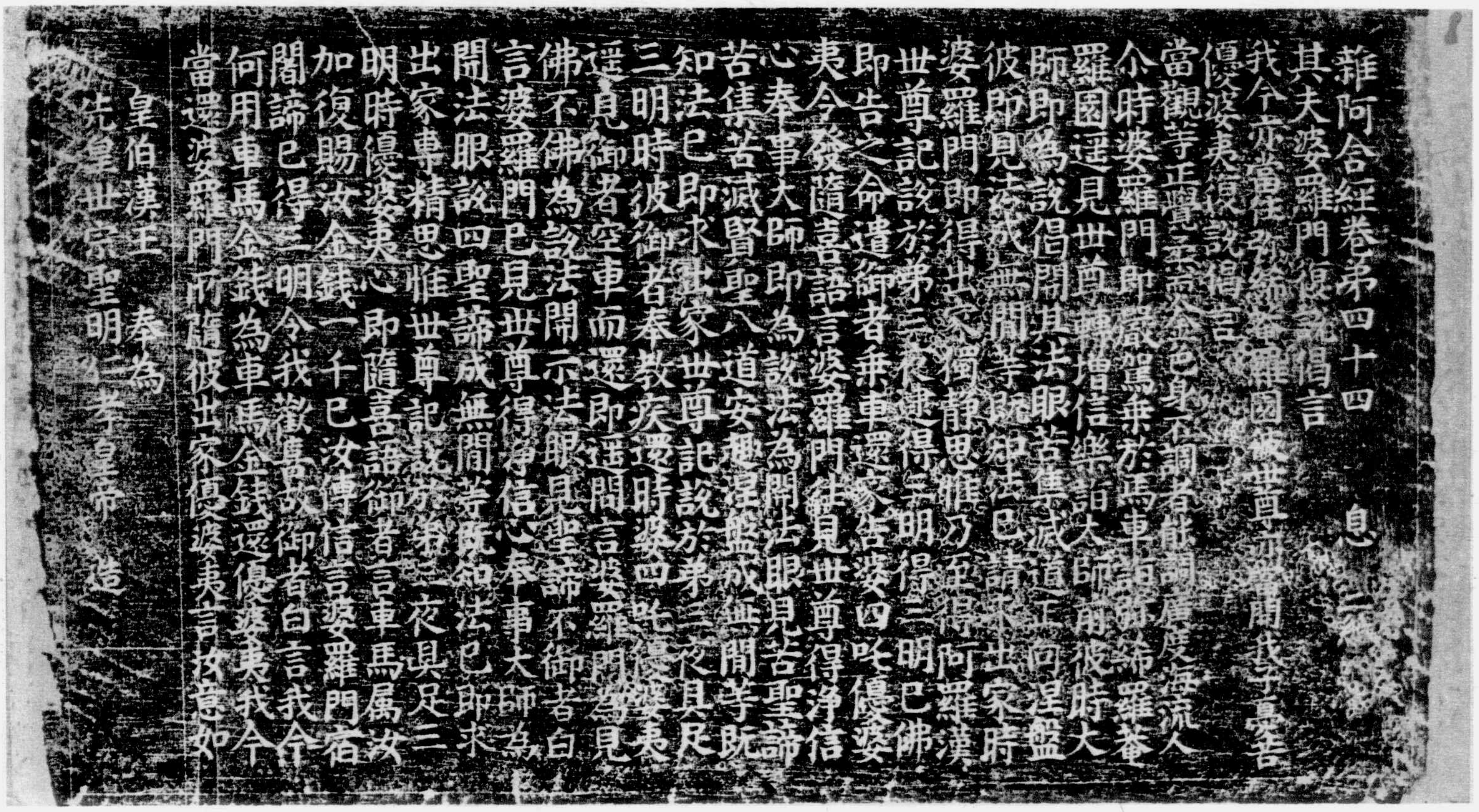


雜阿含經卷第四十三　息　二十紙
用悶彼為如是比丘我說此譬今當說義灰
者謂三惡不善覺云何三欲覺恚覺害覺河
者謂三愛欲愛色愛無色愛南岸極熱者謂
內外六入處多諸利刺者謂五欲功德闇冥
處者謂無明障閉慧眼衆多人者謂愚癡凡
大流謂生死河中有一人不愚不癡者謂菩
薩摩訶薩手足方便逆流上者謂精勤修學
微見小明者謂得法忍得平地者謂持戒觀
四方者謂見四真諦大石山者謂正見八分
水者謂八聖道七種華者謂七覺分四層堂
者謂四如意足五柱帳者謂信等五根正身
坐者謂無餘涅槃散華遍布者謂諸禪解脫
三昧王受自恣坐臥者謂如來應等正覺四
方風吹者謂四增心見法安樂住舉聲唱喚
者謂轉法輪彼有人問諸賢正士何處去何
處出者謂舍利弗目乾連等諸賢坐比丘於
中有言汝何所問彼亦不知不見有所出處
彼亦當復於此灰河南岸極熱多諸利刺於
闇冥處隨流來下者謂六師等諸邪見輩所
謂冨蘭那迦葉末伽梨瞿舍梨子散闍耶毗
羅胝子阿耆多枳舍欽婆羅伽拘羅迦邅延
尼乾連陀闍提弗多羅及餘邪見輩如是比
丘大師為諸聲聞所作我今已作汝今當作
所作如前廣毒蛇說佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
雜阿含經卷第四十三　息
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三七二

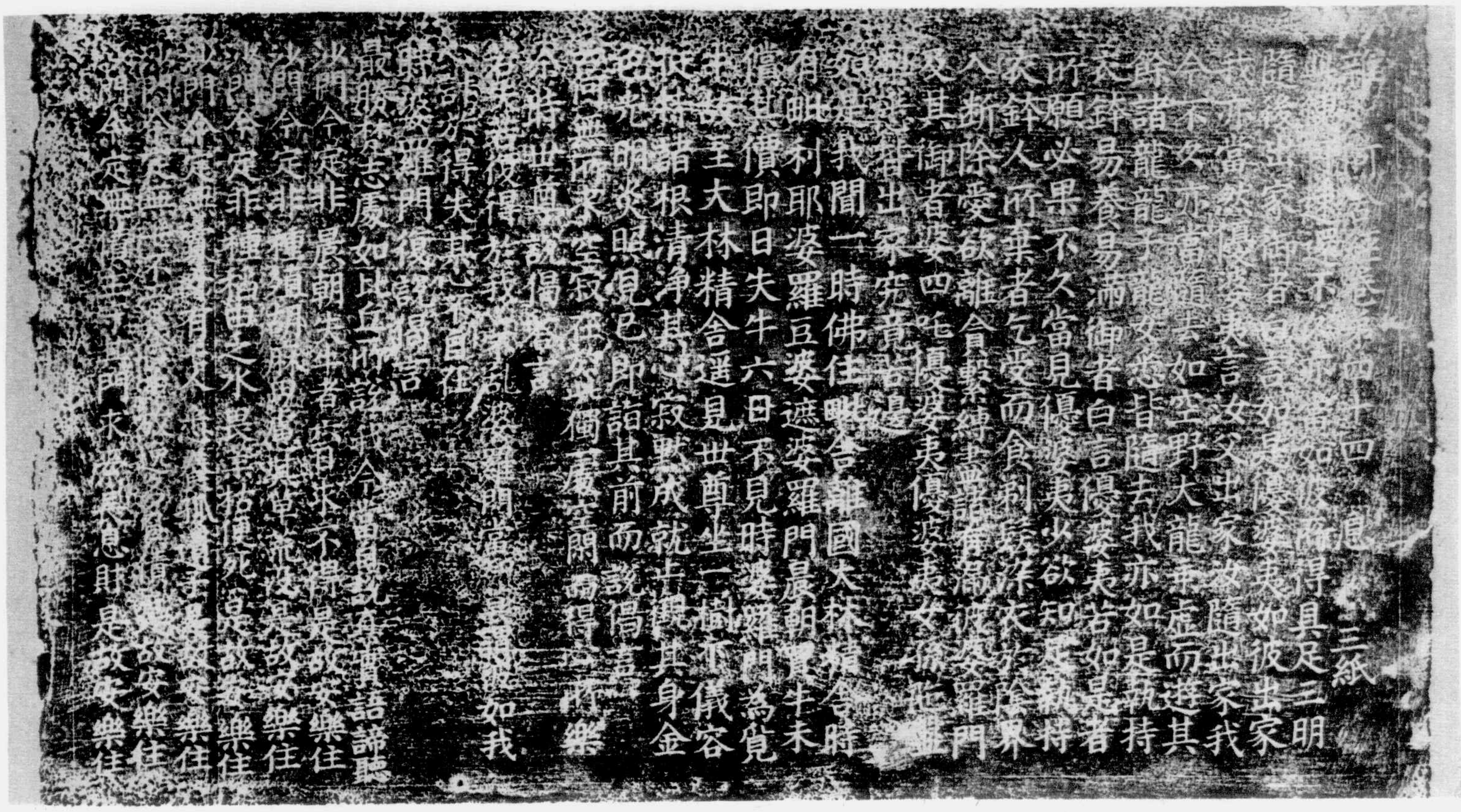


雜阿含經卷第四十四　息　一紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住弥絺羅國菴羅園中時
有婆四吒婆羅門尼有六子相續命終念子
發狂裸形被髮隨路而走至弥絺羅菴羅園
中尒時世尊無量大衆圍繞說法婆四吒婆
羅門尼遥見世尊自己即得本心慚愧羞耻
斂身蹲坐尒時世尊告尊者阿難取汝鬱多
羅僧與彼婆四吒婆羅門尼令著聽法尊者
阿難即受佛教取衣令著時婆羅門尼得衣
著已至於佛前稽首礼佛退坐一面尒時世
尊為其說法示教照喜已如佛常法說法次
第乃至信心清淨受三自歸聞佛所說歡喜
隨喜作礼而去彼婆四吒優婆夷於後時弟
七子忽復命終彼優婆夷都不啼哭憂悲惱
苦時婆四吒優婆夷夫說偈而告婆四吒優
婆夷言
先諸子命終　念子生憂苦　晝夜不飲食　乃至發狂乱
今喪弟七子　而不生憂苦
婆四吒優婆夷即復說偈答其夫言
兒孫有千數　因緣和合生　長夜遷過去　我與君亦然
子孫及宗族　其數無限量　彼彼所生處　更互相殘食
若知生要者　何足生憂苦　我已知出離　生死存亡相
不復生憂苦　入佛善教故
時婆四吒優婆夷夫說偈歎言
未曾所聞法　而今聞汝說　何處聞說法　不念子憂悲
婆四吒優婆夷說偈答言
今日等正覺　在弥絺羅國　菴羅樹園中　永離一切苦
演說一切苦　苦集[illegible]滅　賢聖八正道　安隱趣涅槃
則是我大師　[illegible]善[illegible]王說　我已知[illegible]　能聞[illegible]憂

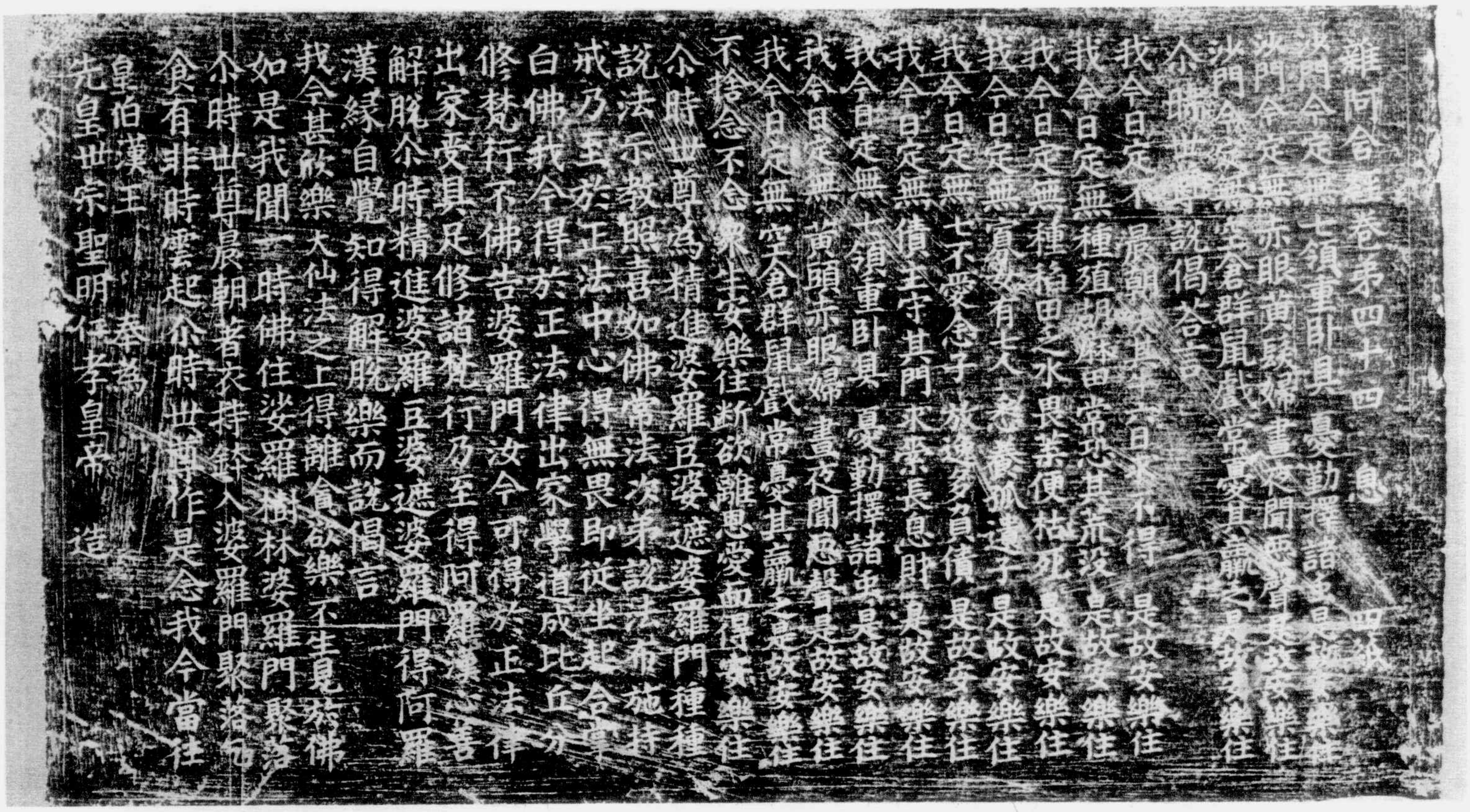


雜阿含經卷第四十四　息　[illegible]
其夫婆羅門復說偈言
我今亦當往　弥絺菴羅園　禮世尊亦聞　我子憂害
優婆夷復說偈言
當觀等正覺[illegible]金色身不調者能調[illegible]度無流人
尒時婆羅門即嚴駕乘於馬車詣弥絺羅菴
羅園遥見世尊轉增信樂詣大師前彼時大
師即為說偈開其法眼苦集滅道正向涅盤
彼即見法成無間等既知法已請求出家時
婆羅門即得出家獨靜思惟乃至得阿羅漢
世尊記說於弟三夜逮得三明得三明已佛
即告之命遣御者乘車還家告婆四吒優婆
夷今發隨喜語言婆羅門往覲見世尊得淨信
心奉事大師即為說法為開法眼見苦聖諦
苦集苦滅賢聖八道安趣涅盤成無間等既
知法已即求出家世尊記說於弟三夜具足
三明時彼御者奉教疾還時婆四吒優婆夷見
還見御者空車而還即遥問言婆羅門為見
佛不佛為說法開示法眼見聖諦不御者白
言婆羅門已見世尊得淨信心奉事大師為
聞法眼說四聖諦成無間等既知法已即求
出家專精思惟世尊記說於弟三夜具足三
明時優婆夷心即隨喜語御者言車馬屬汝
加復賜汝金錢一千已汝傳信言婆羅門宿
闍諦已得三明令我歡喜故御者白言我今
何用車馬金錢為車馬金錢還優婆夷我今
當還婆羅門所隨彼出家優婆夷言披意如
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明二孝皇帝　造

塔下六三八二

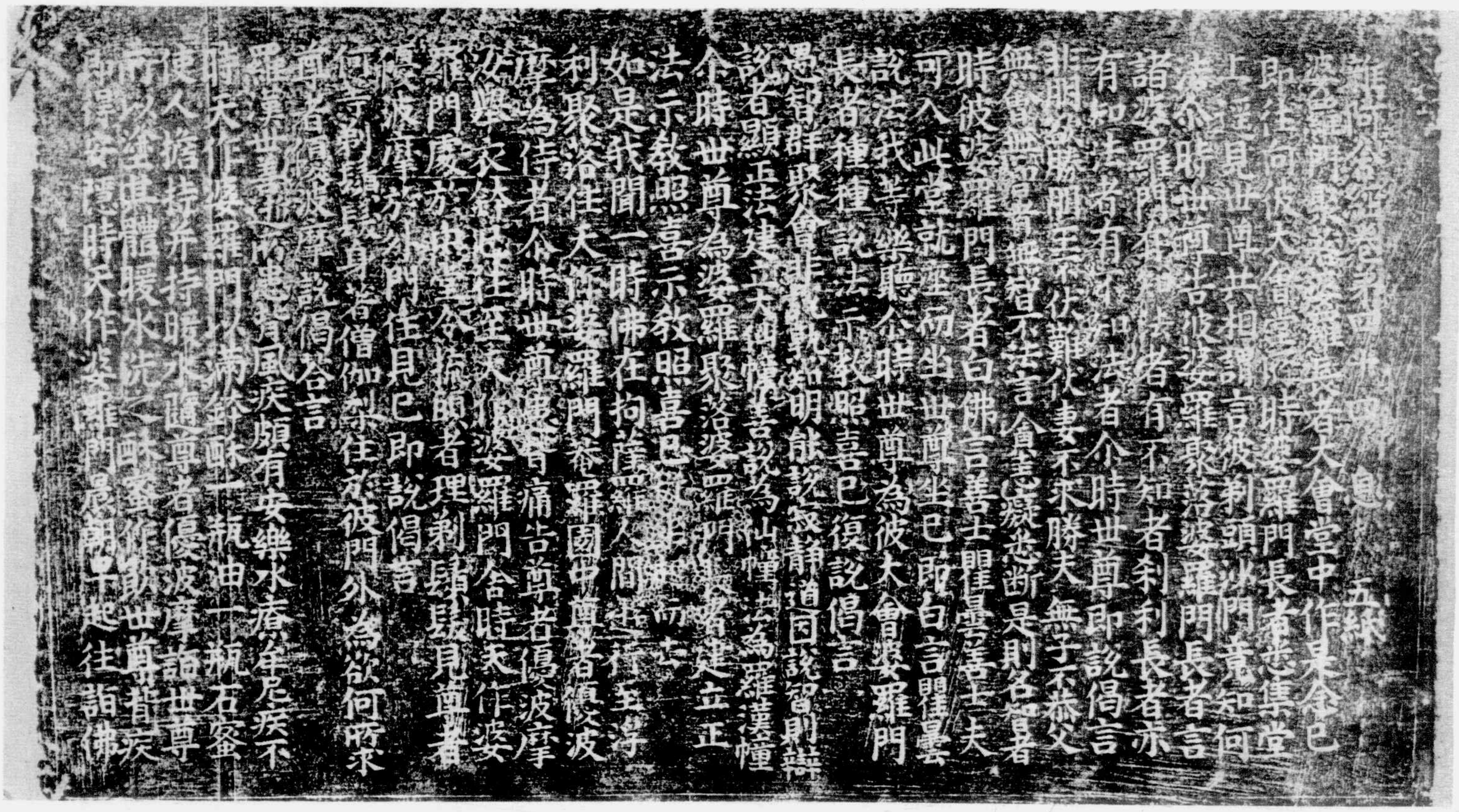


雜阿含經卷第四十四　息　三紙
[illegible]不[illegible]如彼隨得具足三明
隨後出家御者白言如是優婆夷如彼出家
我亦當[illegible]優婆夷言汝父出家汝隨出家我
今不久亦當隨去如空野大龍[illegible]虛而遊其
餘諸龍龍子龍女悲皆隨去我亦如是執持
衣鉢易養易滿御者白言優婆夷若如是者
所願必果不久當見優婆夷必欲知[illegible]執持
衣鉢人所棄者乞受而食剃髮染衣[illegible]界
入斷除愛欲離貪繫縛盡諸有漏[illegible]羅門
及其御者婆四陀優婆夷優婆夷女[illegible]
[illegible]等皆出家究竟苦邊
如是我聞一時佛住毗舍離國大林精舍時
有毗利耶婆羅豆婆遮婆羅門晨朝買牛未
償其價即日失牛六日不見時婆羅門為覓
牛故至大林精舍遙見世尊坐一樹下儀容
挺特諸根清淨其心寂默成就止觀其身金
色光明炎照見已即詣其前而說偈言
[illegible]無所求空寂住於獨處空閑而得[illegible]樂
尒時世尊說偈答言
今[illegible]得於我[illegible]亂婆羅門當[illegible]如我
[illegible]得失其心自在[illegible]
[illegible]婆羅門復說偈言
最勝[illegible]處如[illegible]所說[illegible]諦聽
沙門今定非晨朝失牛者[illegible]求不得是故安樂住
沙門今定非種稻田之水[illegible]是故安樂住
沙門今定非種[illegible]是故安樂住
沙門今定無[illegible]有[illegible]孤[illegible]是故安樂住
沙門今定無[illegible]是故安樂住
沙門今定無[illegible]門求[illegible]息財是故安樂住



雜阿含經卷第四十四　息　四紙
沙門今定無七領重臥具憂勤擇諸虫是故安樂住
沙門今定無赤眼黃頭婦晝夜聞惡聲是故安樂住
沙門今定無空倉群鼠戲常憂其羸乏是故安樂住
尒時世尊說偈答言
我今日定不晨朝[illegible]日不得是故安樂住
我今日定無種殖胡麻田常恐其荒沒是故安樂住
我今日定無種稻田之水畏葉便枯死是故安樂住
我今日定無寡婦有七女養[illegible]孤[illegible]子是故安樂住
我今日定無七不愛念子放逸多負債是故安樂住
我今日定無債主守其門求索長息財是故安樂住
我今日定無七領重臥具憂勤擇諸虫是故安樂住
我今日定無黃頭赤眼婦晝夜聞惡聲是故安樂住
我今日定無空倉群鼠戲常憂其羸乏是故安樂住
不捨念不念眾生安樂住斷欲離恩愛無得安樂住
尒時世尊為精進婆羅豆婆遮婆羅門種種
說法示教照喜如佛常法次第說法布施持
戒乃至於正法中心得無畏即從坐起合掌
白佛我今得於正法律出家學道成比丘分
修梵行不佛告婆羅門汝今可得於正法律
出家受具足修諸梵行乃至得阿羅漢心善
解脫尒時精進婆羅豆婆遮婆羅門得阿羅
漢緣自覺知得解脫樂而說偈言
我今甚歡樂大仙法之上得離貪欲樂不生見於佛
如是我聞一時佛住娑羅樹林婆羅門聚落
尒時世尊晨朝著衣持鉢入婆羅門聚落乞
食有非時雲起尒時世尊作是念我今當往
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三八三



雜阿含經卷第四十四　息　五紙

婆羅門聚落婆羅門長者大會堂中作是念已即往詣彼大會堂時婆羅門長者悉集堂上遙見世尊共相謂言彼剃頭沙門竟知何法介時世尊告彼婆羅聚落婆羅門長者言諸婆羅門有知法者有不知者剎利長者亦有知法者有不知法者介時世尊即說偈言

非明勝明王不伏難伏妻不求勝夫無子不恭父無會無善智不法言會盡癡恚斷是則名智者

時彼婆羅門長者白佛言善士瞿曇善士夫可入此堂就座而坐世尊坐已敢白言瞿曇說法我等樂聽介時世尊為彼大會婆羅門長者種種說法示教照喜已復說偈言

愚智群聚會非說孰知明能說寂靜道因說留則辯說者顯正法建立大仙幢善說為仙幢法為羅漢幢

介時世尊為婆羅聚落婆羅門長者建立正法示教照喜示教照喜已從座起而去

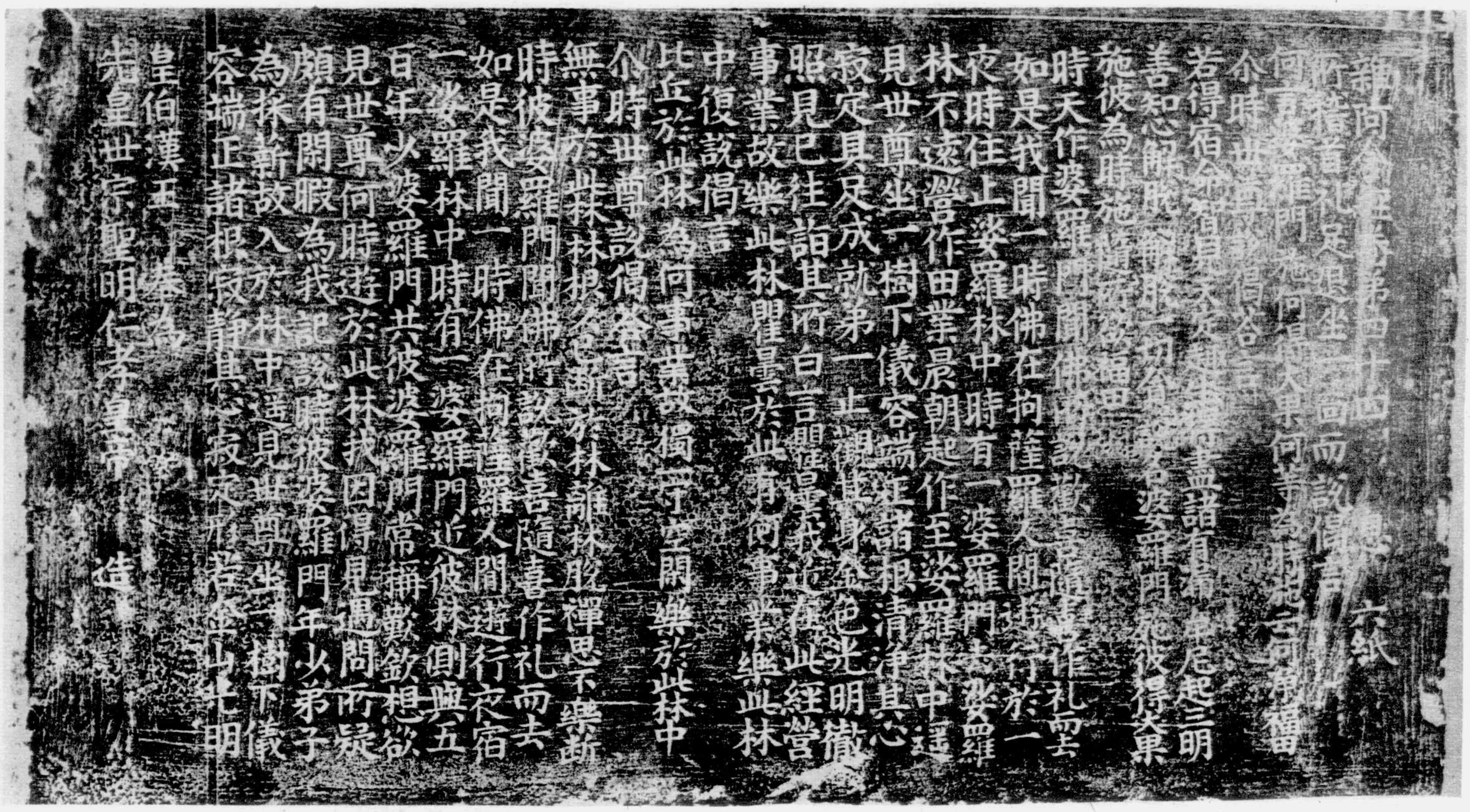
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至浮利聚落住天作婆羅門菴羅園中尊者優波摩為侍者介時世尊患背痛告尊者優波摩汝晨衣鉢往至天作婆羅門舍時天作婆羅門處於樓堂令揃頭者理剃鬚髮見尊者優波摩於外門住見已即說偈言

何等剃鬚髮身著僧伽梨住於彼門外為欲何所求

尊者優波摩說偈答言

羅漢世善逝所患背風疾頗有安樂水療牟尼疾不

時天作婆羅門以滿鉢酥一瓶油一瓶石蜜使人擔持并持暖水隨尊者優波摩詣世尊所以塗其體暖水洗之酥蜜作飲世尊背疾即得安隱時天作婆羅門晨朝早起往詣佛



雜阿含經卷第四十四　息　六紙

所稽首禮足退坐一面而說偈言

何為婆羅門施何得大果何等為時施云何淨福田

介時世尊說偈答言

若得宿命智見天及惡趣得盡諸有漏牟尼起三明善知心解脫解脫一切貪是名婆羅門施彼得大果施彼為時施隨所施福田

時天作婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行於一夜時住上婆羅林中時有一婆羅門去婆羅林不遠營作田業晨朝起作至婆羅林中遙見世尊坐一樹下儀容端正諸根清淨其心寂定具足成就第一上觀其身金色光明徹照見已往詣其所白言瞿曇我近住此經營事業故樂此林瞿曇於此有何事業樂此林中復說偈言

比丘於此林為何事業故獨守空閑樂於此林中

介時世尊說偈答言

無事於此林林根已斷於林離林脫禪思不樂斷

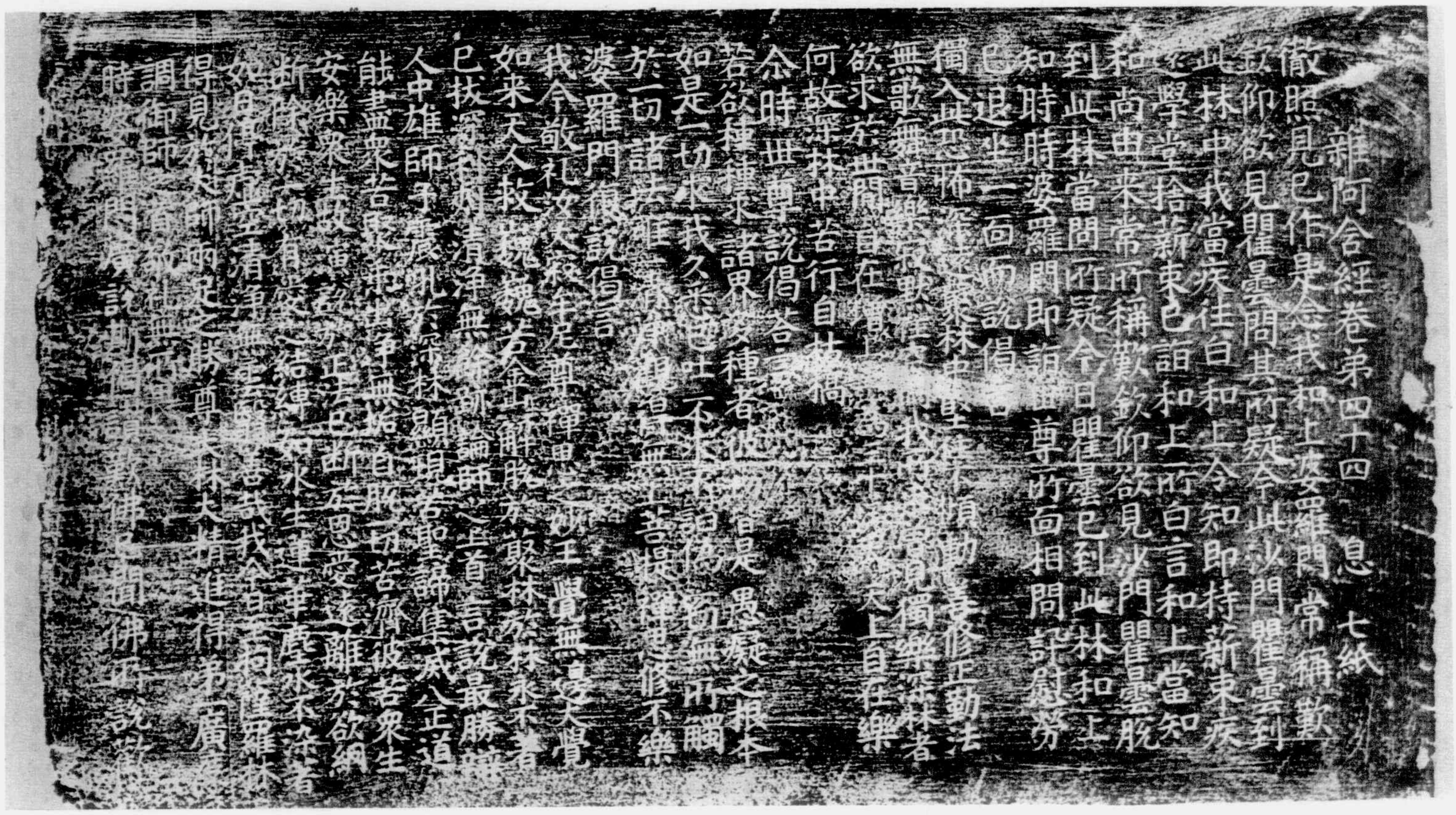
時彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行夜宿一婆羅林中時有一婆羅門近彼林側與五百年少婆羅門共彼婆羅門常稱歎欲想欲見世尊何時遊於此林我因得見遇問所疑頗有閑暇為我記說時彼婆羅門年少弟子為採薪故入於林中遙見世尊坐一樹下儀容端正諸根寂靜其心寂定形若金山光明

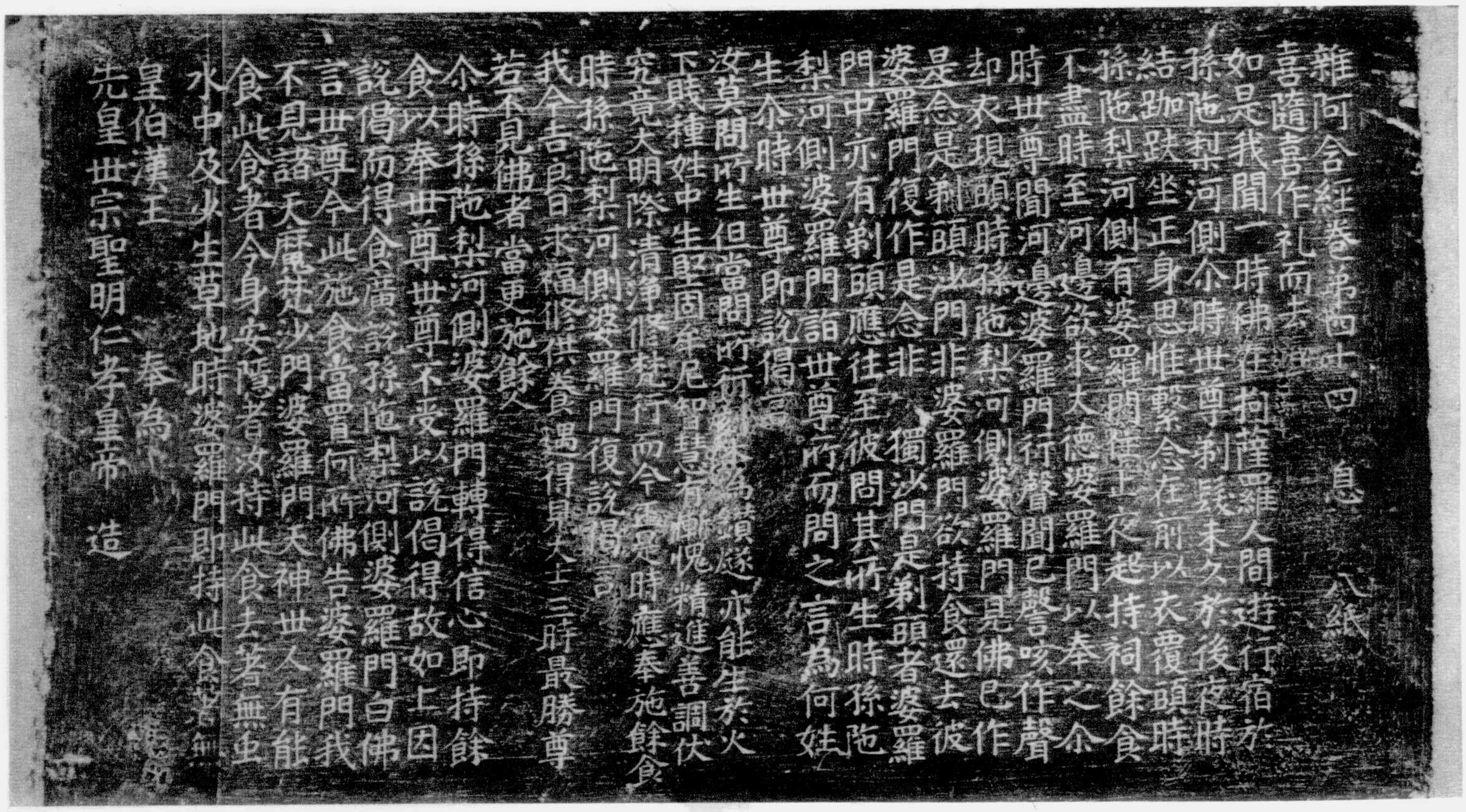
皇伯漢王奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三八四

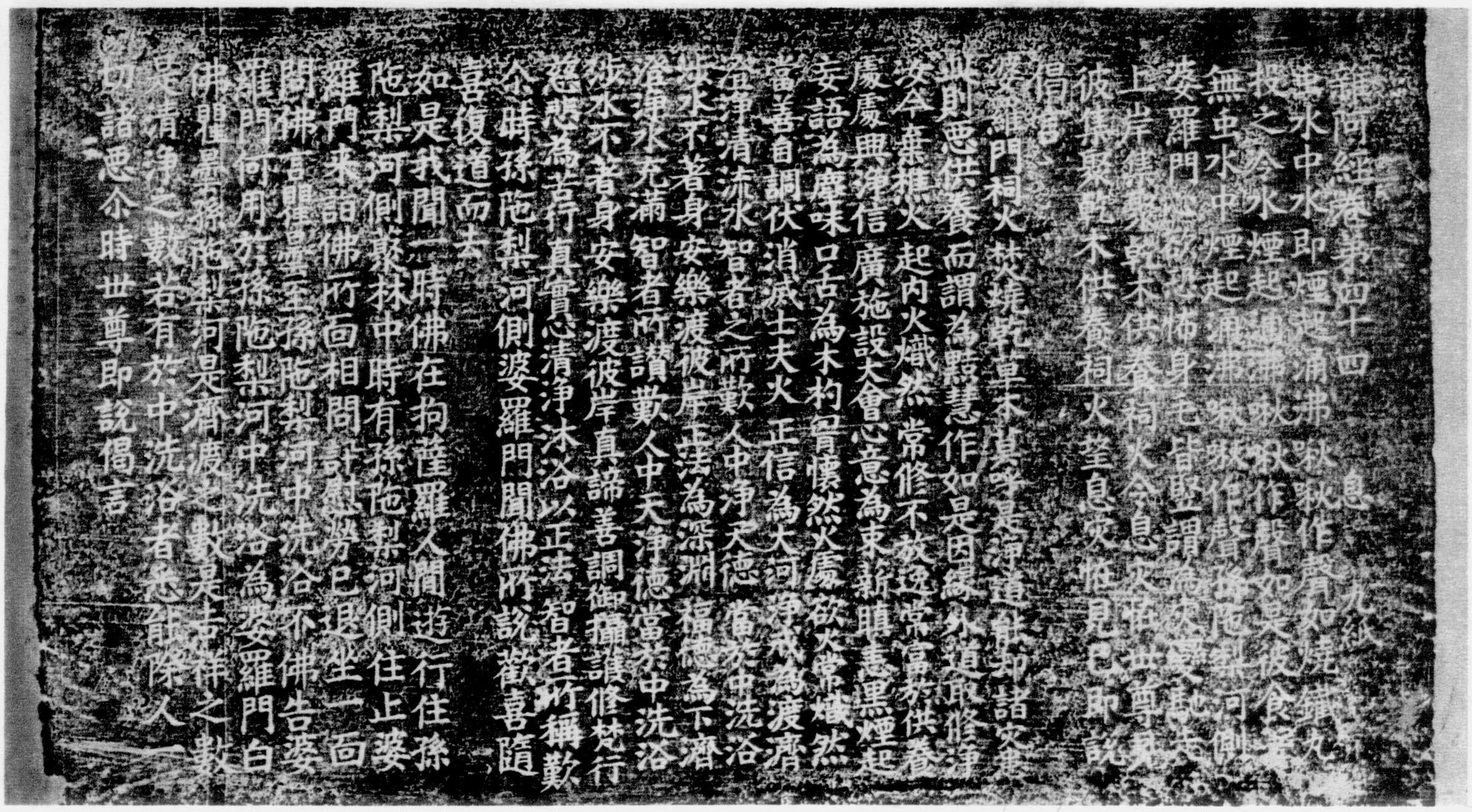


雜阿含經卷第四十四　息　七紙
徹照見已作是念我和上婆羅門常稱歎
欽仰欲見瞿曇問其所疑今此沙門瞿曇到
此林中我當疾往白和上令知即持薪束疾
還學堂捨薪束已詣和上所白言和上當知
和尚由來常所稱歎欽仰欲見沙門瞿曇脫
到此林當問所疑今日瞿曇已到此林和上
知時時婆羅門即詣世尊所面相問訊慰勞
已退坐一面而說偈言
獨入恐怖[illegible]深[illegible]林中[illegible]不傾動修正勤法
無歌舞音樂[illegible]我[illegible]獨樂深林者
欲求於世間自在[illegible]天上自在樂
何故深林中苦行自枯槁[illegible]
尒時世尊說偈答言
若欲種種求諸界種種著彼[illegible]皆是愚癡之根本
如是一切求我久悉已吐不求不諂偽[illegible]無所觸
於一切諸法[illegible]菩提禪[illegible]修不樂
婆羅門復說偈言
我今敬礼汝大寂牟尼尊禪[illegible]覺無邊大覺
如来天人救巍巍若金山解脫於聚林永不著
已拔[illegible]清淨無餘[illegible]論師之上首言說最勝[illegible]
人中雄師子震吼於深林顯現[illegible]聖諦集成正道
能盡衆苦[illegible]無始自脫一切苦濟彼若衆生
安樂衆[illegible]正已斷[illegible]恩愛遠離於欲網
斷除於一切有[illegible]結縛[illegible]求生蓮華塵水不染著
如日[illegible]清淨[illegible]善哉我今[illegible]婆羅林
得見於大師[illegible]之勝尊大林大精進得[illegible]廣
調御師[illegible]
時婆羅門[illegible]說[illegible]佛[illegible]說

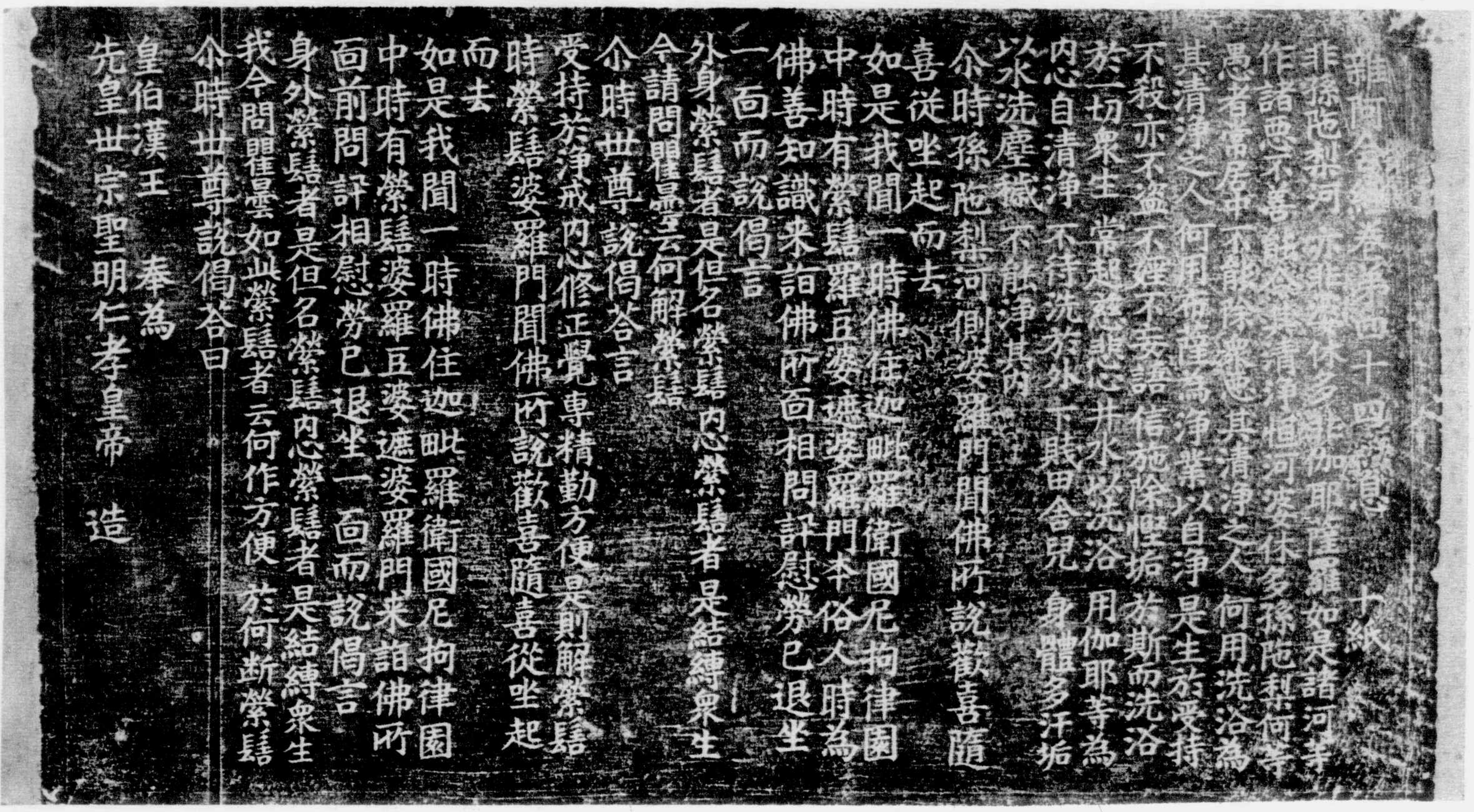


雜阿含經卷第四十四　息　八紙
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行宿於
孫陁梨河側尒時世尊剃鬚髮未久於後夜時
結跏趺坐正身思惟繫念在前以衣覆頭時
孫陁梨河側有婆羅門[illegible]夜起持祠餘食
不盡時至河邊欲求大德婆羅門以奉之尒
時世尊聞河邊婆羅門行聲聞已謦咳作聲
却衣現頭時孫陁梨河側婆羅門見是佛已作
是念是剃頭沙門非婆羅門欲持食還去彼
婆羅門復作是念非獨沙門是剃頭者婆羅
門中亦有剃頭應往至彼問其所生時孫陁
梨河側婆羅門詣世尊所而問之言為何姓
生尒時世尊即說偈言
汝莫問所生但當問所行[illegible]木為鑽燧亦能生於火
下賤種姓中生堅固牟尼智慧有慚愧精進善調伏
究竟大明際清淨修梵行而今正是時應奉施餘食
時孫陁梨河側婆羅門復說偈言
我今吉良日求福修供養遇得見大士三時最勝尊
若不見佛者當更施餘人
尒時孫陁梨河側婆羅門轉得信心即持餘
食以奉世尊世尊不受以說偈得故如上因
說偈而得食廣說孫陁梨河側婆羅門白佛
言世尊今此施食當置何所佛告婆羅門我
不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人有能
食此食者令身安隱者汝持此食去著無虫
水中及少生草地時婆羅門即持此食著無
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三八五

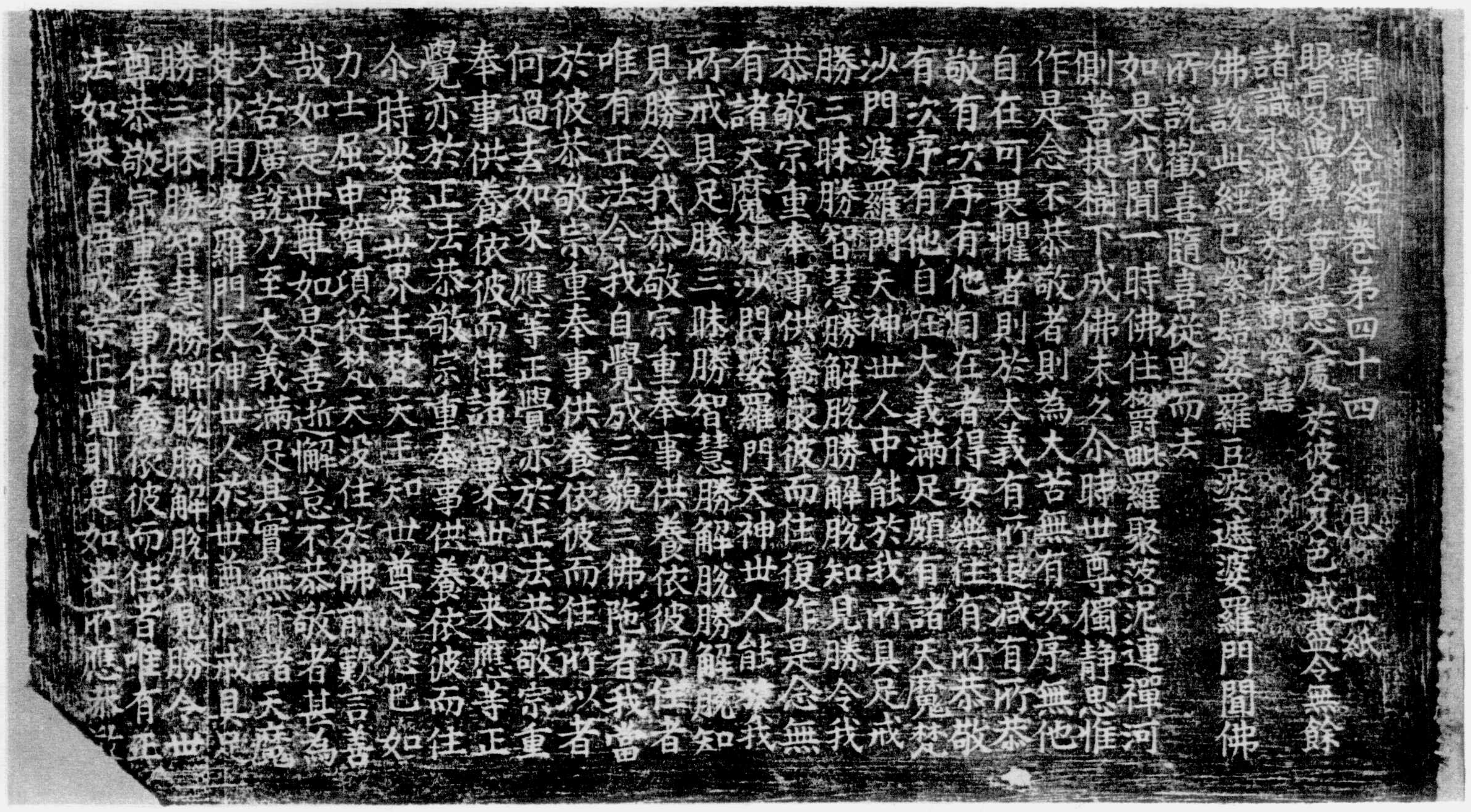


雜阿經卷第四十四　息　九紙
虫水中水即煙起涌沸啾啾作聲如燒鐵丸
投之令水煙起涌沸啾啾作聲如是彼食[illegible]
無虫水中煙起涌沸啾啾作聲孫陀梨河側
婆羅門[illegible]驚恐怖身毛皆竪謂為火[illegible]
上岸集聚乾木供養祠火令息災時世尊[illegible]
彼集聚乾木供養祠火望息災怪見已即說
偈言
婆羅門祠火焚燒乾草木莫呼是淨道非能却諸惡
此則惡供養而謂為黠慧作如是因緣外道取修淨
汝今棄樵火起內火熾然常修不放逸常當務供養
處處興淨信廣施設大會心意為束薪瞋恚黑煙起
妄語為塵味口舌為木杓胷懷然火處欲火常熾然
當善自調伏消滅士夫火正信為大河淨戒為渡濟
澄淨清流水智者之所歎人中淨天德當於中洗浴
涉水不著身安樂渡彼岸正法為深淵福德為下濟
澄淨水充滿智者所讚歎人中天淨德當於中洗浴
潑水不著身安樂渡彼岸真諦善調御攝護修梵行
慈悲為善行真實心清淨沐浴以正法智者所稱歎
尒時孫陀梨河側婆羅門聞佛所說歡喜隨
喜復道而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行住孫
陀梨河側叢林中時有孫陀梨河側住止婆
羅門來詣佛所面相問訊慰勞已退坐一面
問佛言瞿曇至孫陀梨河中洗浴不佛告婆
羅門何用於孫陀梨河中洗浴為婆羅門白
佛瞿曇孫陀梨河是濟渡之數是吉祥之數
是清淨之數若有於中洗浴者悉能除人一
切諸惡尒時世尊即說偈言

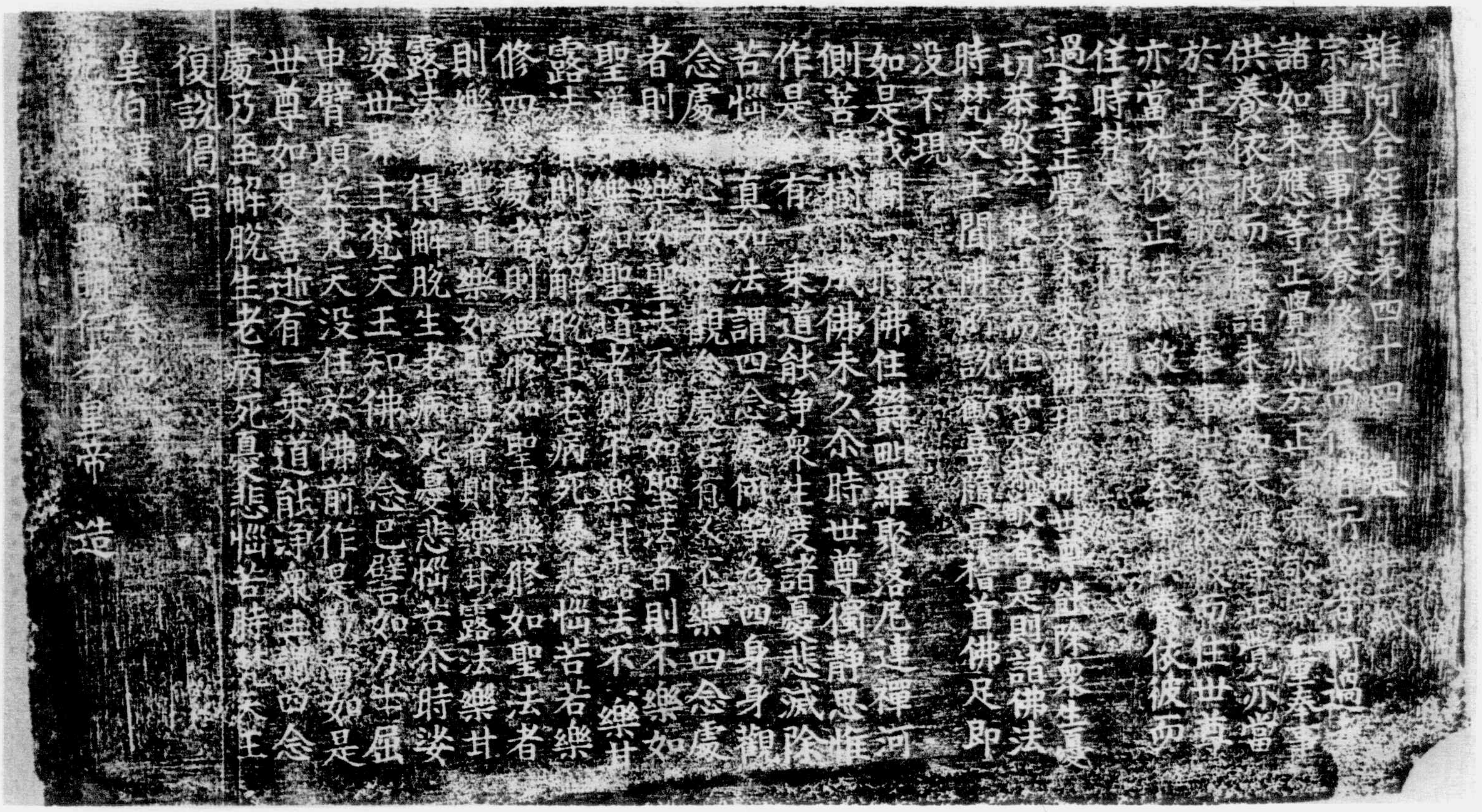


雜阿含經卷第四十四　息　十紙
非孫陀梨河亦非婆休多非伽耶薩羅如是諸河等
作諸惡不善能令其清淨恒河婆休多孫陀梨何為
愚者當居中不能除惡業具清淨之人何用洗浴為
具清淨之人何用布薩為淨業以自淨是生於受持
不殺亦不盜不婬不妄語信施除慳垢於斯而洗浴
於一切衆生常起慈悲心井水洗浴用伽耶等為
內心自清淨不待洗於外下賤田舍兒身體多汙垢
以水洗塵穢不能淨其內
尒時孫陀梨河側婆羅門聞佛所說歡喜隨
喜從坐起而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中時有縈髮羅豆婆遮婆羅門本俗人時為
佛善知識來詣佛所面相問訊慰勞已退坐
一面而說偈言
外身縈髮者是但名縈髮內忍縈髮者是結縛衆生
今請問瞿曇云何解縈髮
尒時世尊說偈答言
受持於淨戒內忍修正覺專精勤方便是則解縈髮
時縈髮婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起
而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中時有縈髮婆羅豆婆遮婆羅門來詣佛所
面前問訊相慰勞已退坐一面而說偈言
身外縈髮者是但名縈髮內忍縈髮者是結縛衆生
我今問瞿曇如此縈髮者云何作方便於何斷縈髮
尒時世尊說偈答曰
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三八六

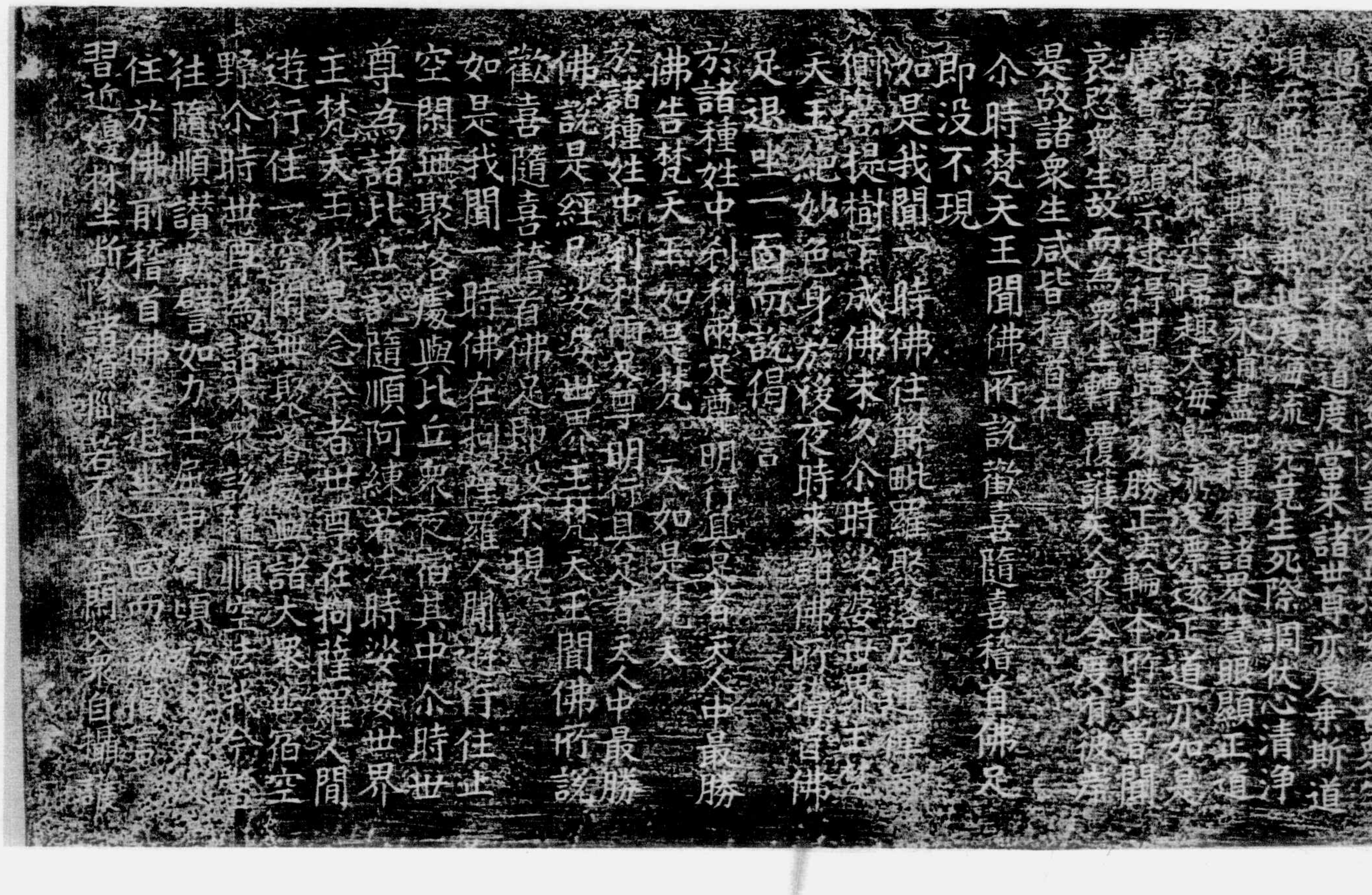


雜阿含經卷第四十四　息　十一紙
眼耳及與鼻舌身意入處於彼名及色滅盡令無餘
諸識永滅者於彼斷繫縛
佛說此經已紫鬘婆羅豆婆遮婆羅門聞佛
所說歡喜隨喜從坐而去
如是我聞一時佛住鬱毗羅聚落泥連禪河
側菩提樹下成佛未久尒時世尊獨靜思惟
作是念不恭敬者則為大苦無有次序無他
自在可畏懼者則於大義有所退減有所恭
敬有次序有他自在者得安樂住有所恭敬
有次序有他自在大義滿足頗有諸天魔梵
沙門婆羅門天神世人中能於我所具足戒
勝三昧勝智慧勝解脫勝解脫知見勝令我
恭敬宗重奉事供養依彼而住復作是念無
有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人能於我
所具足戒勝三昧勝智慧勝解脫勝解脫知
見勝令我恭敬宗重奉事供養依彼而住者
唯有正法令我自覺成三藐三佛陁者我當
於彼恭敬宗重奉事供養依彼而住所以者
何過去如来應等正覺亦於正法恭敬宗重
奉事供養依彼而住諸當来世如来應等正
覺亦於正法恭敬宗重奉事供養依彼而住
尒時娑婆世界主梵天王知世尊心念已如
力士屈申臂頃從梵天沒住於佛前歎言善
哉如是世尊如是善逝懈怠不恭敬者甚為
大苦廣說乃至大義滿足其實無有諸天魔
梵沙門婆羅門天神世人於世尊所戒具足
勝三昧勝智慧勝解脫勝解脫知見勝令世
尊恭敬宗重奉事供養依彼而住者唯有正
法如来自覺成等正覺則是如来所應恭敬

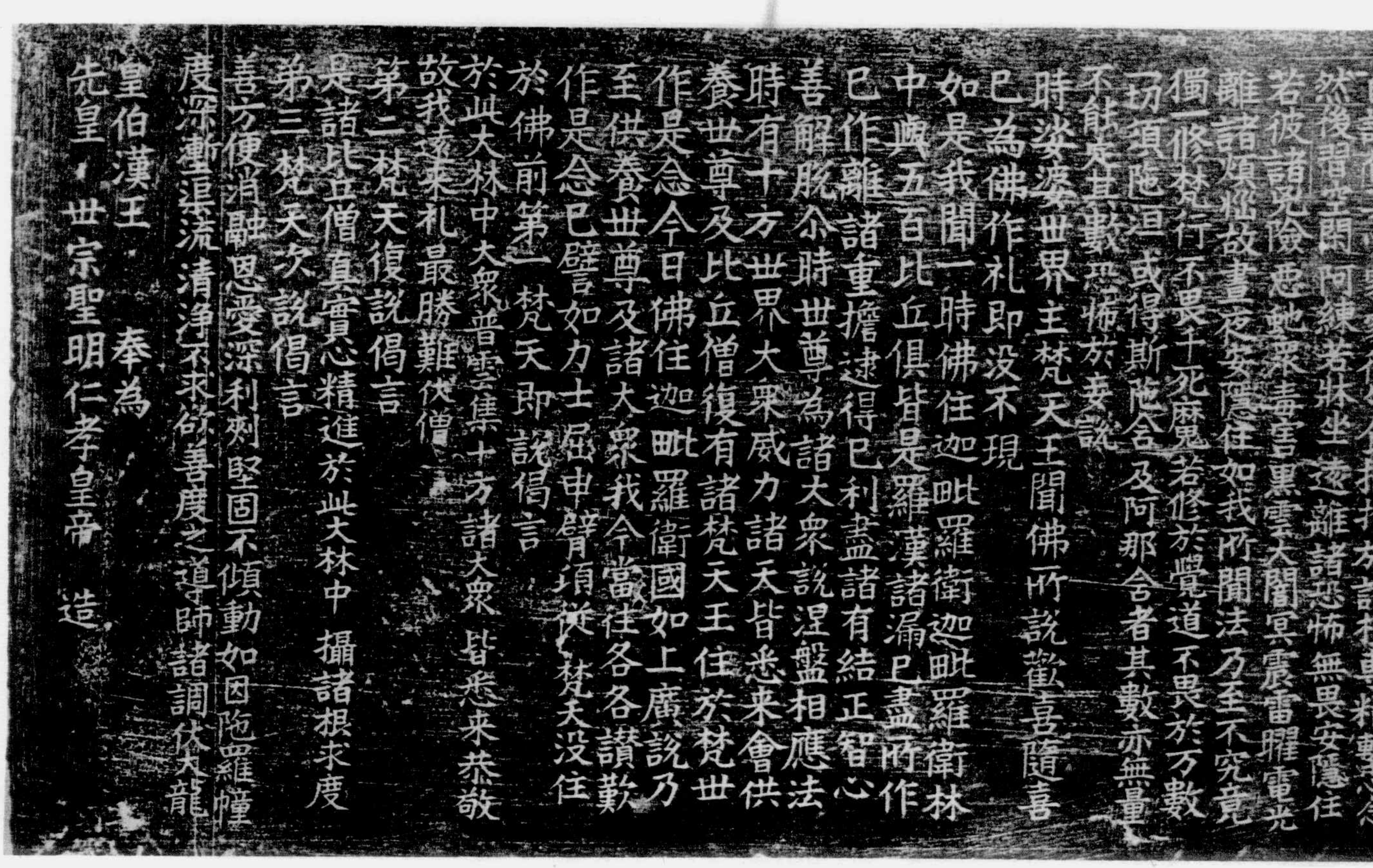


雜阿含經卷第四十四　息　[illegible]
宗重奉事供養依彼而住者所以者何過去
諸如来應等正覺亦於正法恭敬宗重奉事
供養依彼而住諸未来如来應等正覺亦當
於正法恭敬宗重奉事供養依彼而住世尊
亦當於彼正法恭敬宗重奉事供養依彼而
住時梵天王復說偈言
過去等正覺及未来諸佛現在佛世尊能除衆生憂
一切恭敬法依正法而住如是恭敬者是則諸佛法
時梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住鬱毗羅聚落泥連禪河
側菩提樹下成佛未久尒時世尊獨靜思惟
作是念有一乘道能淨衆生度諸憂悲滅除
苦惱得真如法謂四念處何等為四身身觀
念處受心法法觀念處若有不樂四念處
者則不樂如聖法不樂如聖法者則不樂如
聖道不樂如聖道者則不樂甘露法不樂甘
露法者則不解脫生老病死憂悲惱苦若樂
修四念處者則樂修如聖法樂如聖法者
則樂如聖道樂如聖道者則樂甘露法樂甘
露法者得解脫生老病死憂悲惱苦尒時娑
婆世界主梵天王知佛心念已譬如力士屈
申臂頃從梵天沒住於佛前作是讚歎如是
世尊如是善逝有一乘道能淨衆生謂四念
處乃至解脫生老病死憂悲惱苦時梵天王
復說偈言
皇伯漢王　奉為
[illegible]聖明仁孝皇帝　造

塔下六三八七

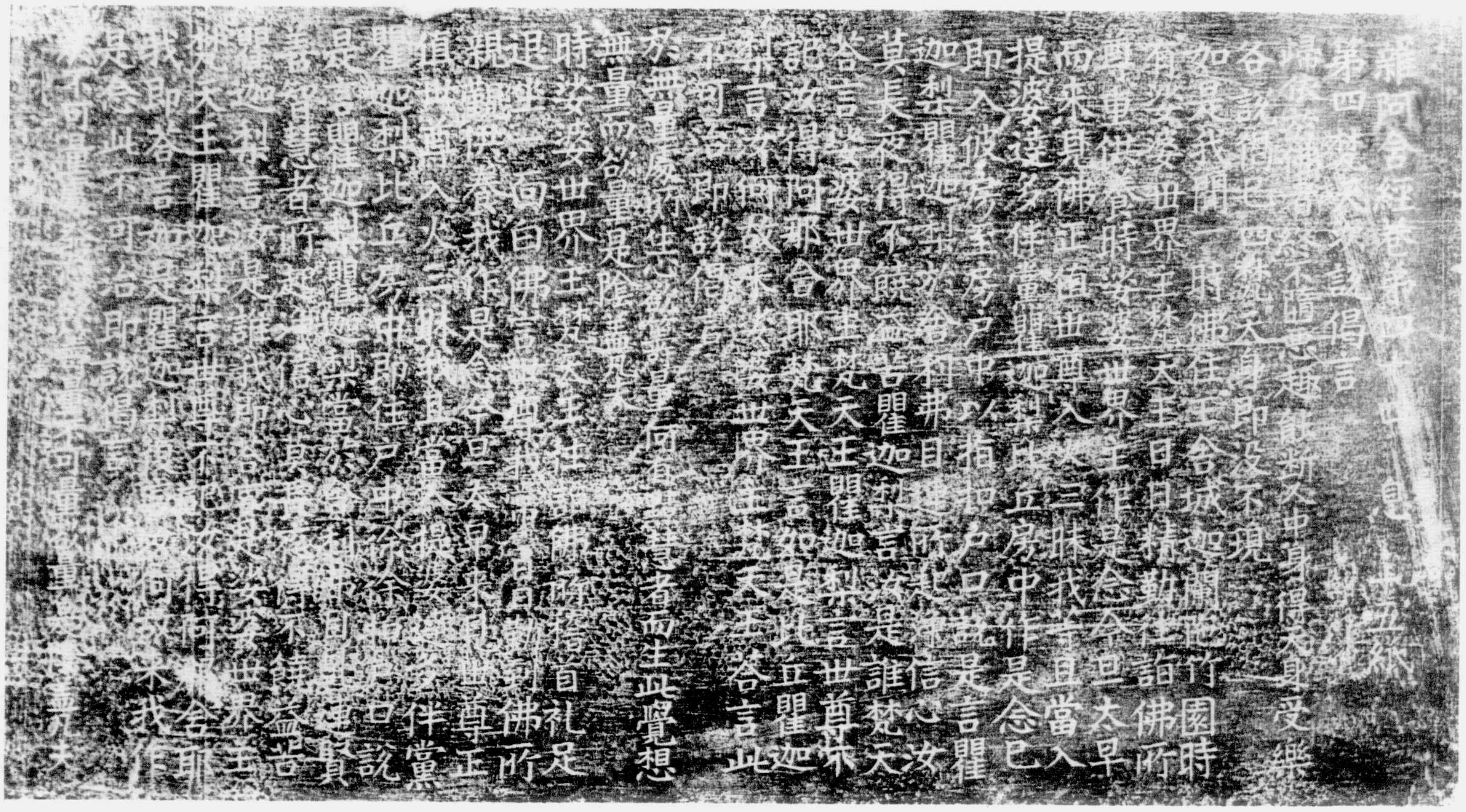


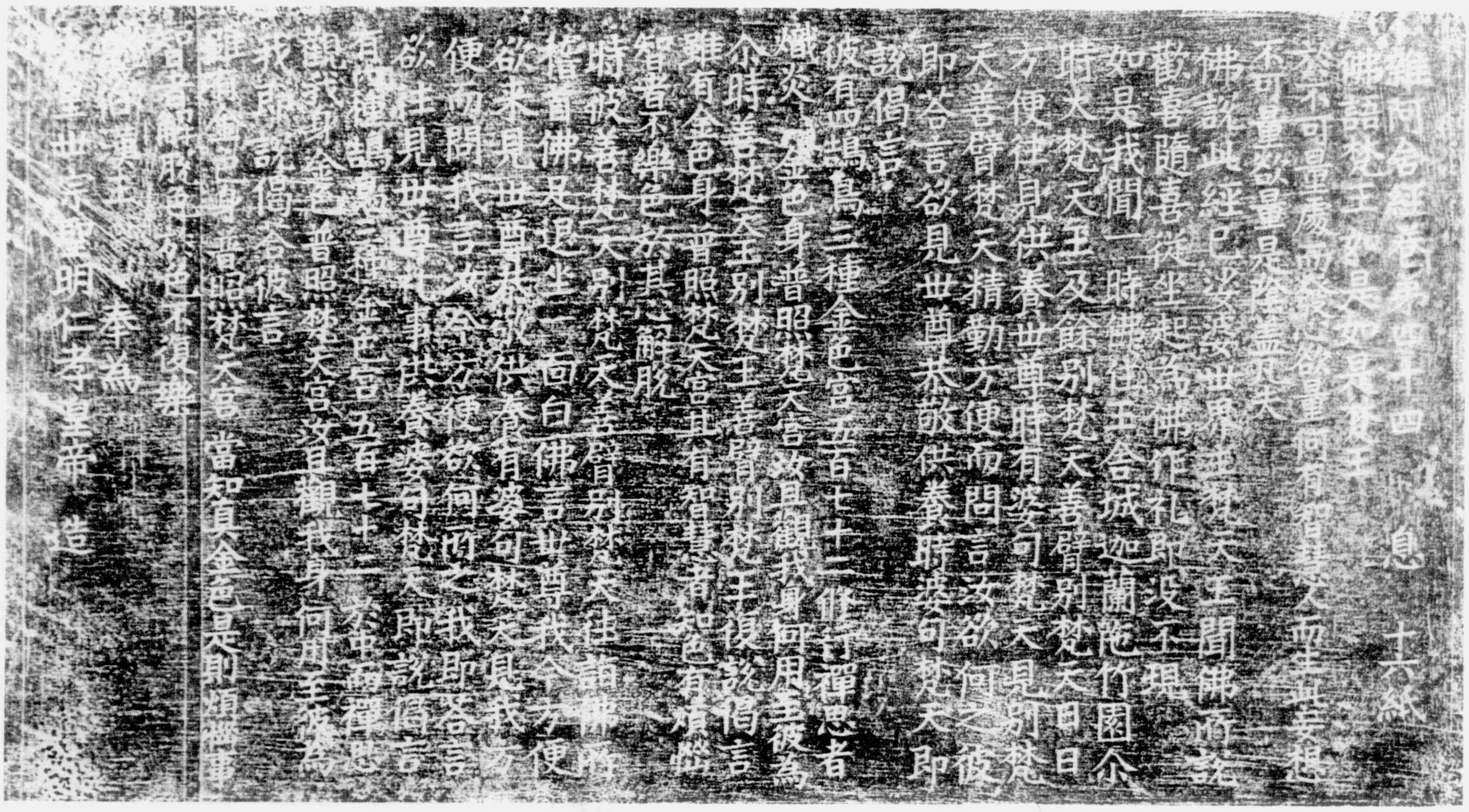
雜阿含經卷第四十四　息　十三紙
謂有一乘道[illegible]見生諸有邊演說於正法安慰苦衆生
過去諸世尊以乘斯道度當來諸世尊亦度乘斯道
現在[illegible]覺乘此度海流究竟生死際調伏心清淨
於生死輪轉悉已永消盡知種種諸界慧眼顯正道
譬若恒水流悉歸趣大海駛流悉漂遠正道亦如是
廣智善顯示逮得甘露法殊勝正法輪本所未曾聞
哀愍衆生故而為衆生轉覆護天人衆令度有彼岸
是故諸衆生咸皆稽首礼
尒時梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足
即沒不現
如是我聞一時佛住欝毗羅聚落尼連禪河
側菩提樹下成佛未久尒時娑婆世界主梵
天王絕妙色身於後夜時來詣佛所稽首佛
足退坐一面而說偈言
於諸種姓中刹利兩足尊明行具足者天人中最勝
佛告梵天王如是梵天如是梵天
於諸種姓中刹利兩足尊明行具足者天人中最勝
佛說是經已娑婆世界主梵天王聞佛所說
歡喜隨喜稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行住止
空閑無聚落處與比丘衆宿其中尒時世
尊為諸比丘說隨順阿練若法時娑婆世界
主梵天王作是念今者世尊在拘薩羅人間
遊行住一空閑無聚落處為諸大衆止宿空
野尒時世尊為諸大衆說隨順空法我今當
往隨順讚歎譬如力士屈申臂頃從梵天沒
住於佛前稽首佛足退坐一面而說偈言
習近邊林坐斷除諸煩惱若不樂空閑入衆自攝護



雜阿含經卷第四十四　息　十四紙
自調伏其心家家行乞食攝持於諸根專精繫心念
然後習空閑阿練若牀坐遠離諸恐怖無畏安隱住
若彼諸兇險惡虵衆毒害黑雲大闇冥震雷耀電光
離諸煩惱故晝夜安隱住如我所聞法乃至不究竟
獨一修梵行不畏千死魔若修於覺道不畏於万數
功須陁洹或得斯陁含及阿那含者其數亦無量
不能定其數恐怖於妄說
時娑婆世界主梵天王聞佛所說歡喜隨喜
已為佛作礼即沒不現
如是我聞一時佛住迦毗羅衛迦毗羅衛林
中與五百比丘俱皆是羅漢諸漏已盡所作
已作離諸重擔逮得已利盡諸有結正智心
善解脫尒時世尊為諸大衆說涅槃相應法
時有十方世界大衆威力諸天皆悉来會供
養世尊及比丘僧復有諸梵天王住於梵世
作是念今日佛住迦毗羅衛國如上廣說乃
至供養世尊及諸大衆我今當往各各讚歎
作是念已譬如力士屈申臂頃從梵天沒住
於佛前第一梵天即說偈言
於此大林中大衆普雲集十方諸大衆皆悉来恭敬
故我遠来礼最勝難伏僧
第二梵天復說偈言
是諸比丘僧真實心精進於此大林中攝諸根求度
第三梵天次說偈言
善方便消融恩愛深利刺堅固不傾動如因陁羅幢
度深塹渠流清淨不求欲善度之導師諸調伏大龍
皇伯漢王　奉為
先皇　世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三八八





雜阿含經卷第四十四　息　十六紙

佛語梵王如是如是梵王

於不可量處而發欲量何有智[illegible]而生[illegible]想

不可量數量是陰蓋凡夫

佛說此經已娑婆世界主梵天王聞佛所說

歡喜隨喜從坐起為佛作禮即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒

時大梵天王及餘別梵天善臂別梵天日

方便往見供養世尊時有婆句梵天見別梵

天善臂梵天精勤方便而問言汝欲何之彼

即答言欲見世尊恭敬供養時婆句梵天即

說偈言

彼有[illegible]鳥三種金色宮五百七十二作禪思者

熾炎金色身普照梵天宮汝且觀我身何用去彼為

尒時善梵天王別梵王善臂別梵王復說偈言

雖有金色身普照梵天宮且有智慧者[illegible]色有煩惱

智者不樂色於其心解脫

時彼善梵天別梵天善臂別梵天往詣佛所

稽首佛足退坐一面白佛言世尊我今方便

欲來見世尊恭敬供養有婆句梵天見我方

便而問我言汝今方便欲何所之我即答言

欲往見世尊奉事供養婆句梵天即說偈言

有[illegible]鵠鳥三種金色宮五百七十二於中禪思

觀我身金色普照梵天宮汝且觀我身何用去為

我即說偈答彼言

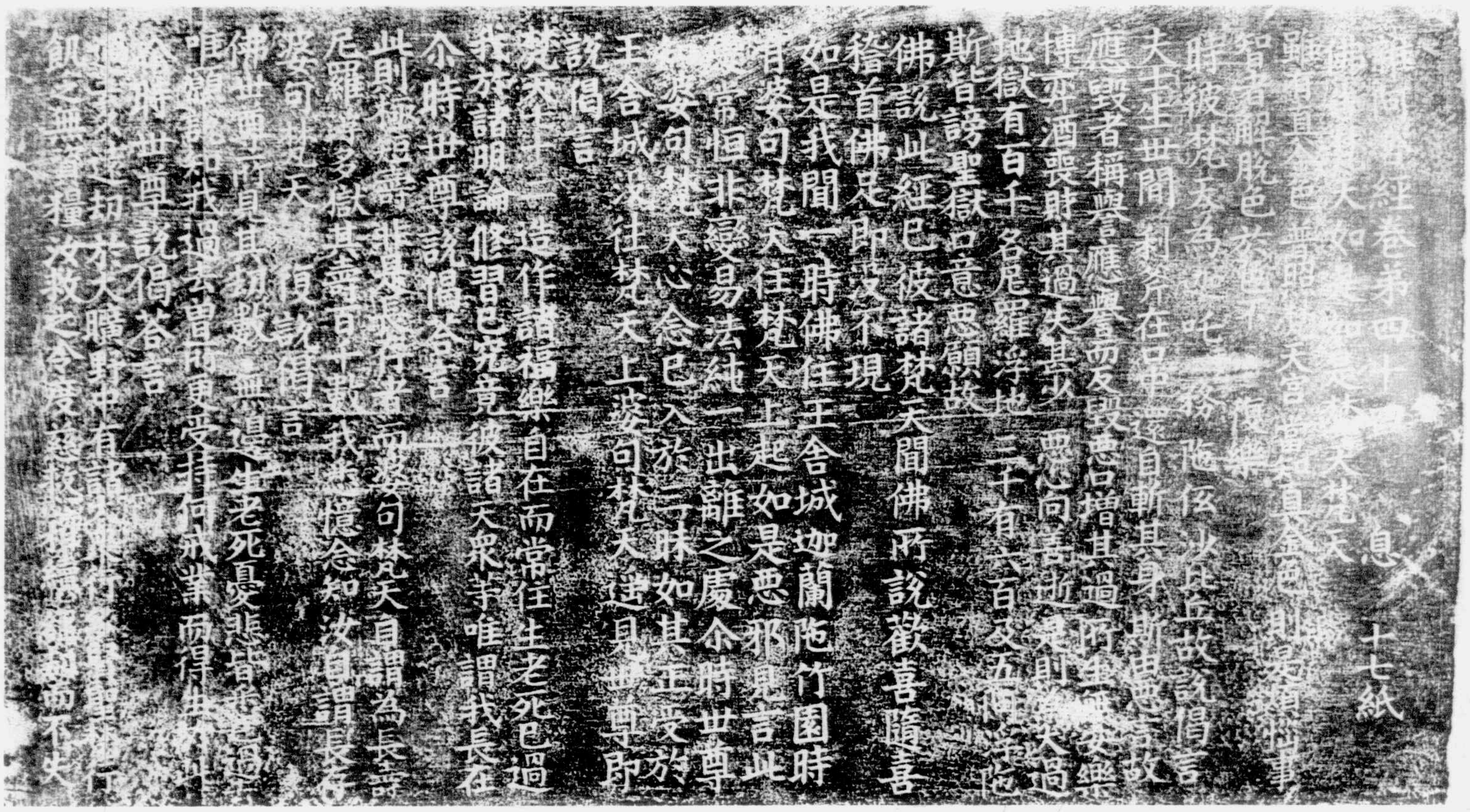
雖有金色身普照梵天宮當知真金色是則煩惱事

智者解脫[illegible]色不復樂

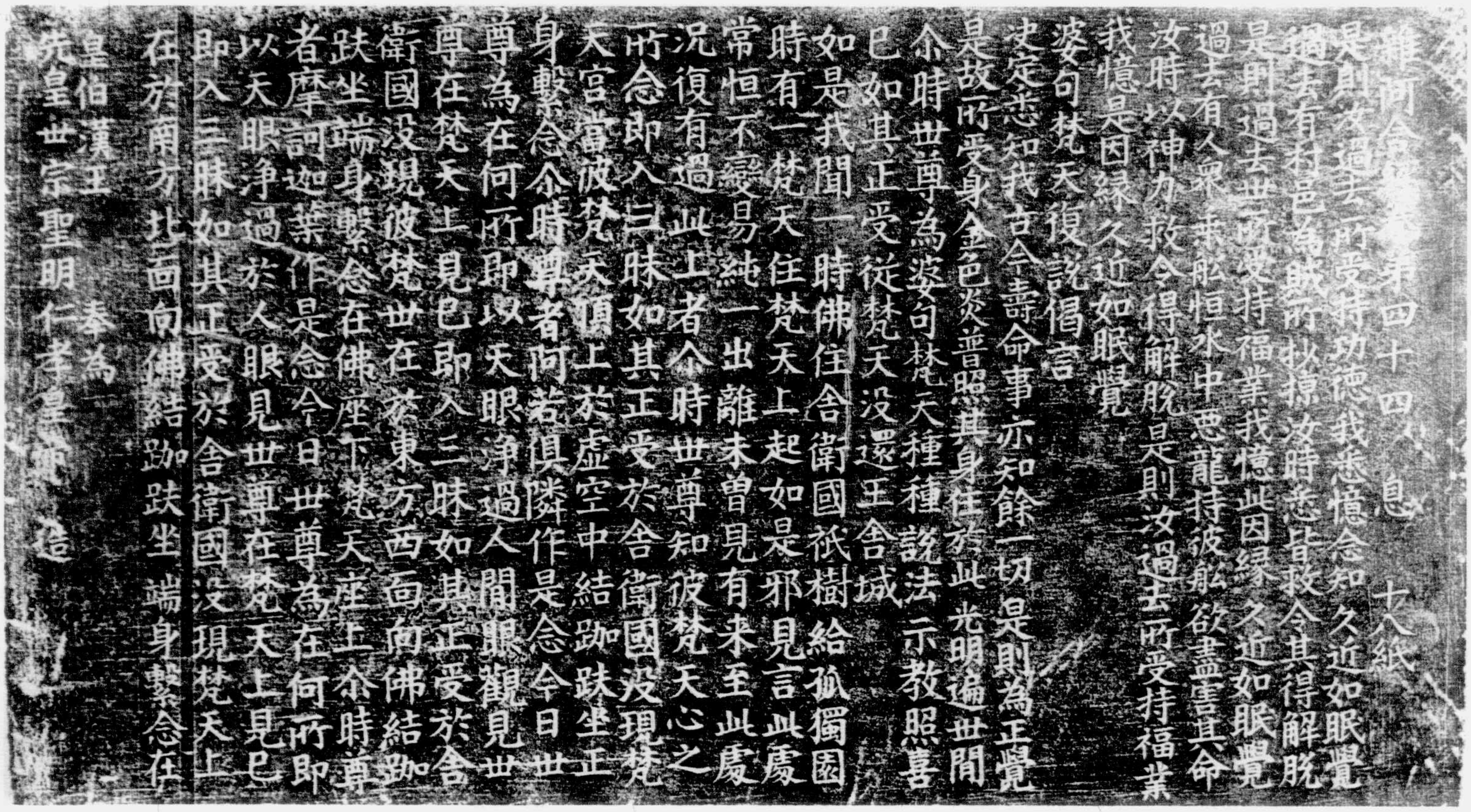
[illegible]奉為

[illegible]世[illegible]聖明仁孝皇帝　造

塔下六三八九

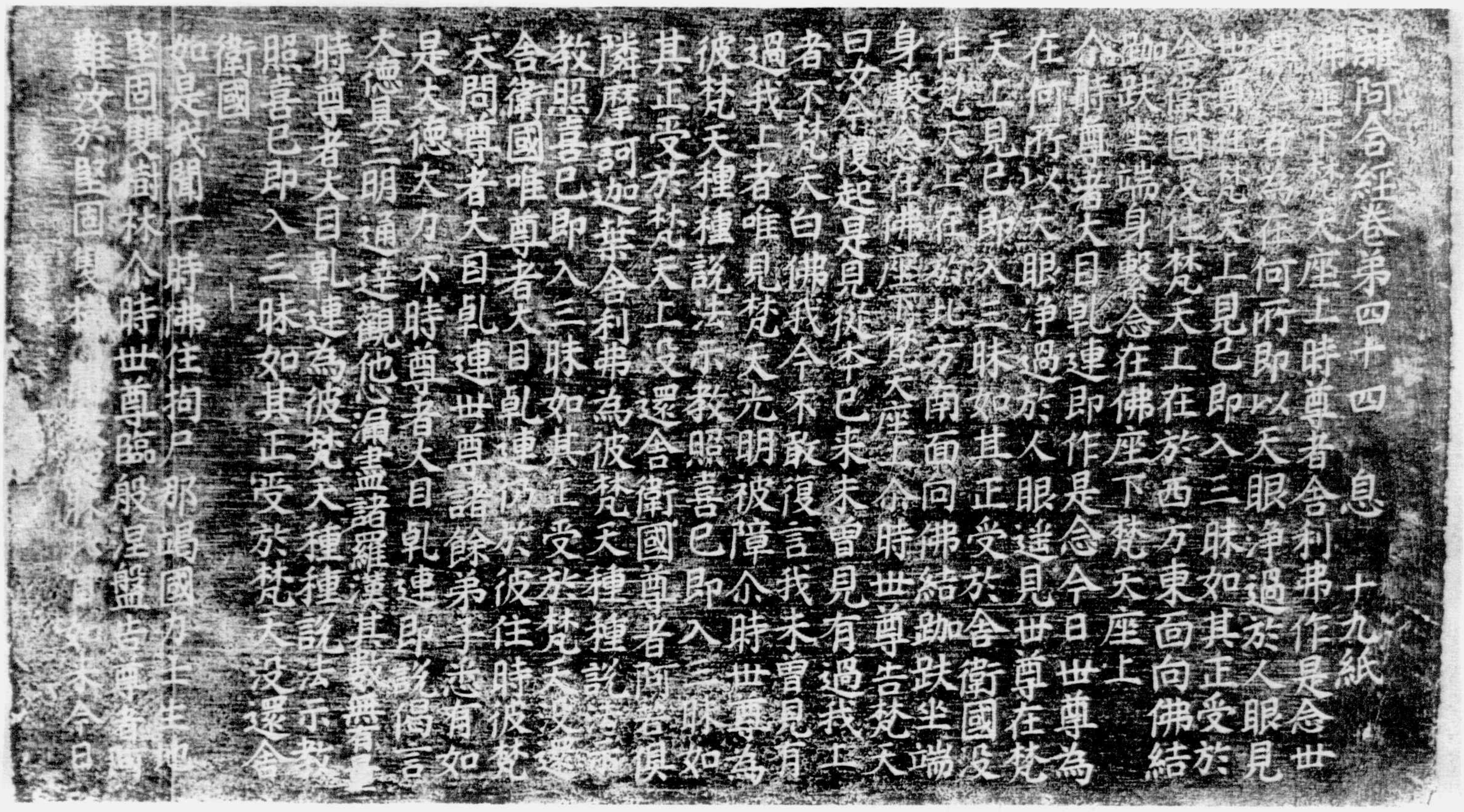


雜阿含經卷第四十四　息　十七紙
佛[illegible]大如[illegible]大梵天
雖有真金色普照於天宮[illegible]真金色則[illegible][illegible][illegible]事
智者解脫色於色不傾樂
時彼梵天為[illegible]吃務陀伽少比丘故說偈言
夫士生世間利斧在口中所以自斬其身斯由惡言故
應毀者稱譽應譽者反毀惡口增其過所生無安樂
博弈酒喪財其過夫甚少惡心向善逝是則為大過
地獄有百千名尼羅浮地三十有六百及五阿浮陀
斯皆謗聖獄口意惡願故
佛說此經已彼諸梵天聞佛所說歡喜隨喜
稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有婆句梵天住梵天上起如是惡邪見言此
常恒非變易法純一出離之處尒時世尊
知婆句梵天心念已入於三昧如其正受於
王舍城沒往梵天上婆句梵天遥見世尊即
說偈言
梵天七十二造作諸福樂自在而常住生老死已過
我於諸明論修習已究竟彼諸天衆等唯謂我長在
尒時世尊說偈答言
此則極短壽非是為長者婆句梵天自謂為長壽
尼羅浮多獄其壽百千數我悉憶念知汝自謂長[illegible]
婆句梵天復說偈言
佛世尊所見其劫數無邊生老死憂悲皆悉過
唯願說知我過去曾所更受持何戒業而得生此
尒時世尊說偈答言
[illegible]去久遠劫於大曠野中有諸[illegible][illegible]行
飢之無[illegible]糧汝救之令度[illegible]救[illegible][illegible]而不失

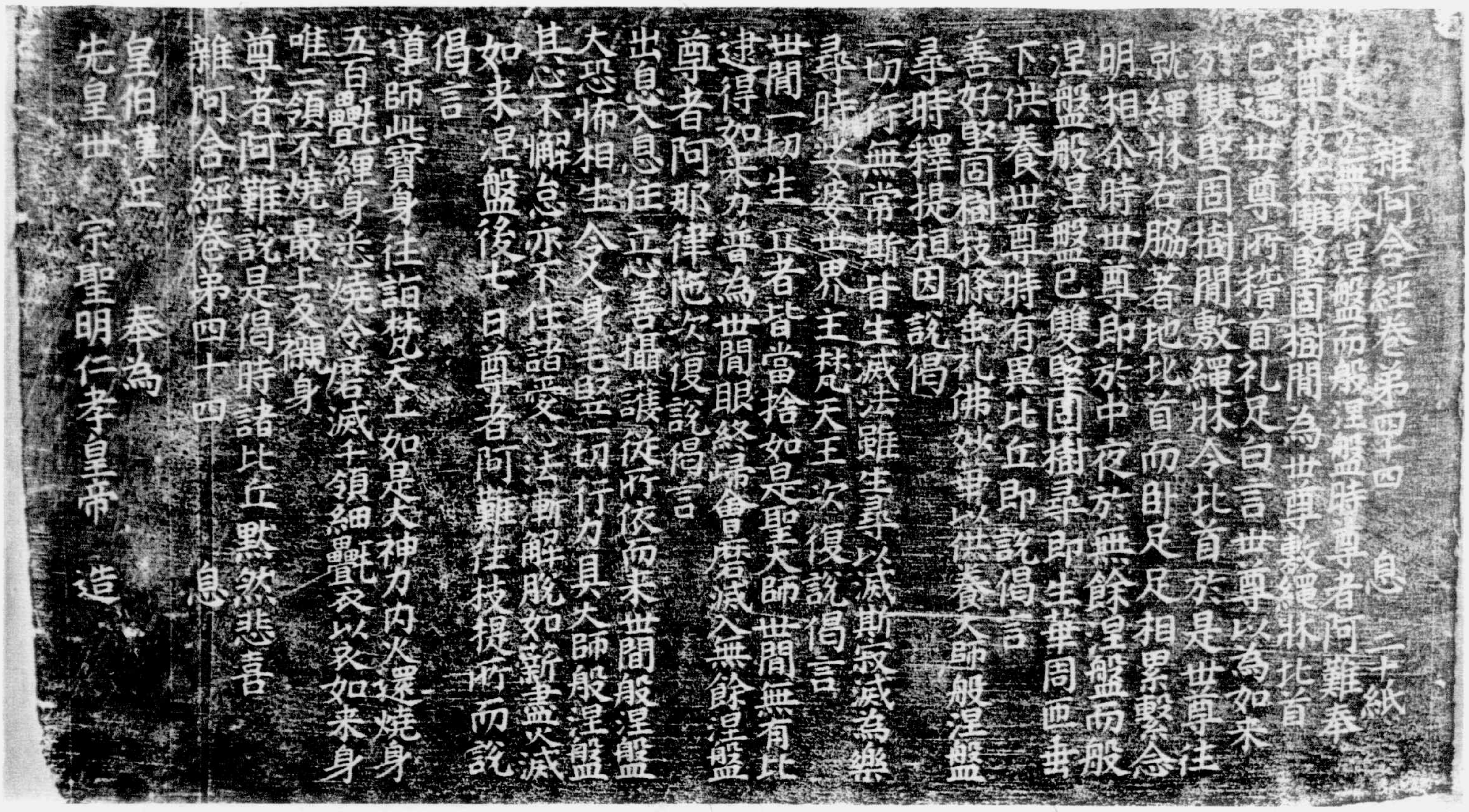


雜阿含經卷第四十四　息　十八紙
是則汝過去所受持功德我悉憶念知久近如眠覺
過去有村邑為賊所抄掠汝時悉皆救令其得解脫
是則過去世所受持福業我憶此因緣久近如眠覺
過去有人衆乘船恒水中惡龍持彼船欲盡害其命
汝時以神力救令得解脫是則汝過去所受持福業
我憶是因緣久近如眠覺
婆句梵天復說偈言
決定悉知我古今壽命事亦知餘一切是則為正覺
是故所受身金色炎普照其身住於此光明遍世間
尒時世尊為婆句梵天種種說法示教照喜
已如其正受從梵天沒還王舍城
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一梵天住梵天上起如是邪見言此處
常恒不變易純一出離未曾見有來至此處
況復有過此上者尒時世尊知彼梵天心之
所念即入三昧如其正受於舍衛國沒現梵
天宮當彼梵天頂上於虛空中結跏趺坐正
身繫念尒時尊者阿若俱隣作是念今日世
尊為在何所即以天眼淨過人間觀見世
尊在梵天上見已即入三昧如其正受於舍
衛國沒現彼梵世在於東方西面向佛結跏
趺坐端身繫念在佛座下梵天座上尒時尊
者摩訶迦葉作是念今日世尊為在何所即
以天眼淨過於人眼見世尊在梵天上見已
即入三昧如其正受於舍衛國沒現梵天上
在於南方北面向佛結跏趺坐端身繫念在
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三九〇

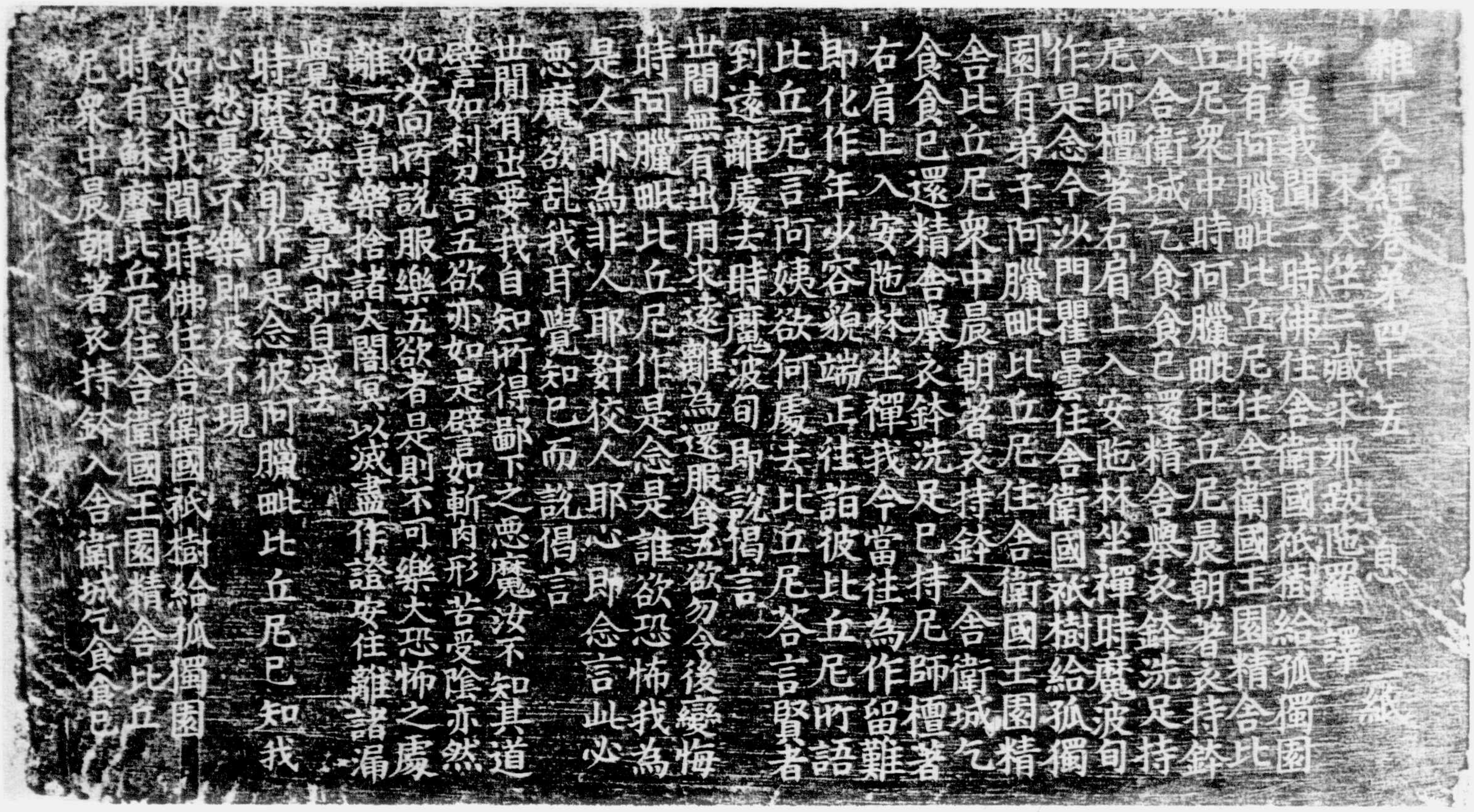


雜阿含經卷第四十四　息　十九紙
佛座下梵天座上時尊者舍利弗作是念世
尊今者為在何所即以天眼淨過於人眼見
世尊在梵天上見已即入三昧如其正受於
舍衛國沒住梵天上在於西方東面向佛結
跏趺坐端身繫念在佛座下梵天座上
介時尊者大目乹連即作是念今日世尊為
在何所以天眼淨過於人眼遥見世尊在梵
天上見已即入三昧如其正受於舍衛國沒
住梵天上在於北方南面向佛結跏趺坐端
身繫念在佛座下梵天座上介時世尊告梵天
曰汝今復起是見從本已来未曾見有過我上
者不梵天白佛我今不敢復言我未曾見有
過我上者唯見梵天光明彼障介時世尊為
彼梵天種種說法示教照喜已即入三昧如
其正受於梵天上沒還舍衛國尊者阿若俱
隣摩訶迦葉舍利弗為彼梵天種種說法示
教照喜已即入三昧如其正受於梵天沒還
舍衛國唯尊者大目乹連仍於彼住時彼梵
天問尊者大目乹連世尊諸餘弟子有如
是大德大力不時尊者大目乹連即說偈言
大德具三明通達觀他心漏盡諸羅漢其數無有量
時尊者大目乹連為彼梵天種種說法示教
照喜已即入三昧如其正受於梵天沒還舍
衛國
如是我聞一時佛住拘尸那竭國力士生地
堅固雙樹林介時世尊臨般涅盤告尊者阿
難汝於堅固雙樹[illegible]如来今日

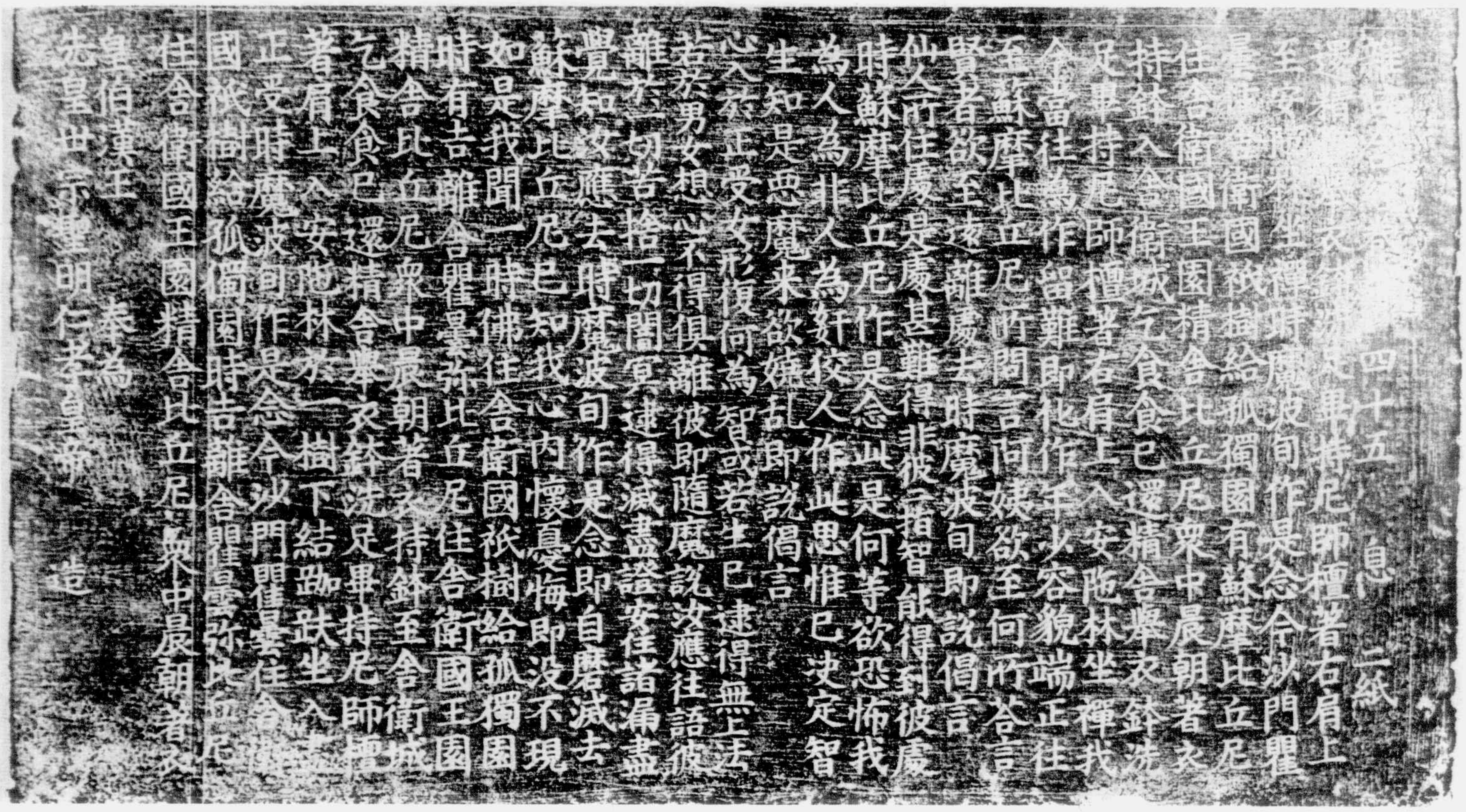


雜阿含經卷第四十四　息　二十紙
中夜於無餘涅盤而般涅盤時尊者阿難奉
世尊教於雙堅固樹間為世尊敷繩牀北首
已還世尊所稽首礼足白言世尊以為如来
於雙堅固樹間敷繩牀令北首於是世尊往
就繩牀右脇著地北首而卧足足相累繫念
明相介時世尊即於中夜於無餘涅盤而般
涅盤般涅盤已雙堅固樹尋即生華周匝垂
下供養世尊時有異比丘即說偈言
善好堅固樹枝條垂礼佛妙華以供養大師般涅盤
尋時釋提桓因說偈
一切行無常斯皆生滅法雖生尋以滅斯寂滅為樂
尋時娑婆世界主梵天王次復說偈言
世間一切生立者皆當捨如是聖大師世間無有比
逮得如来力普為世間眼終歸會磨滅入無餘涅盤
尊者阿那律陀次復說偈言
出息入息住立心善攝護從所依而来世間般涅盤
大恐怖相生令人身毛竪一切行力具大師般涅盤
其心不懈怠亦不住諸愛心法斷解脫如薪盡火滅
如来涅盤後七日尊者阿難往枝提所而說
偈言
道師此寶身往詣梵天上如是大神力內火還燒身
五百氎纏身悉燒令磨滅千領細氎衣以衣如来身
唯二領不燒最上及襯身
尊者阿難說是偈時諸比丘默然悲喜
雜阿含經卷第四十四　息
皇伯漢王　奉為
先皇世　宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三九一

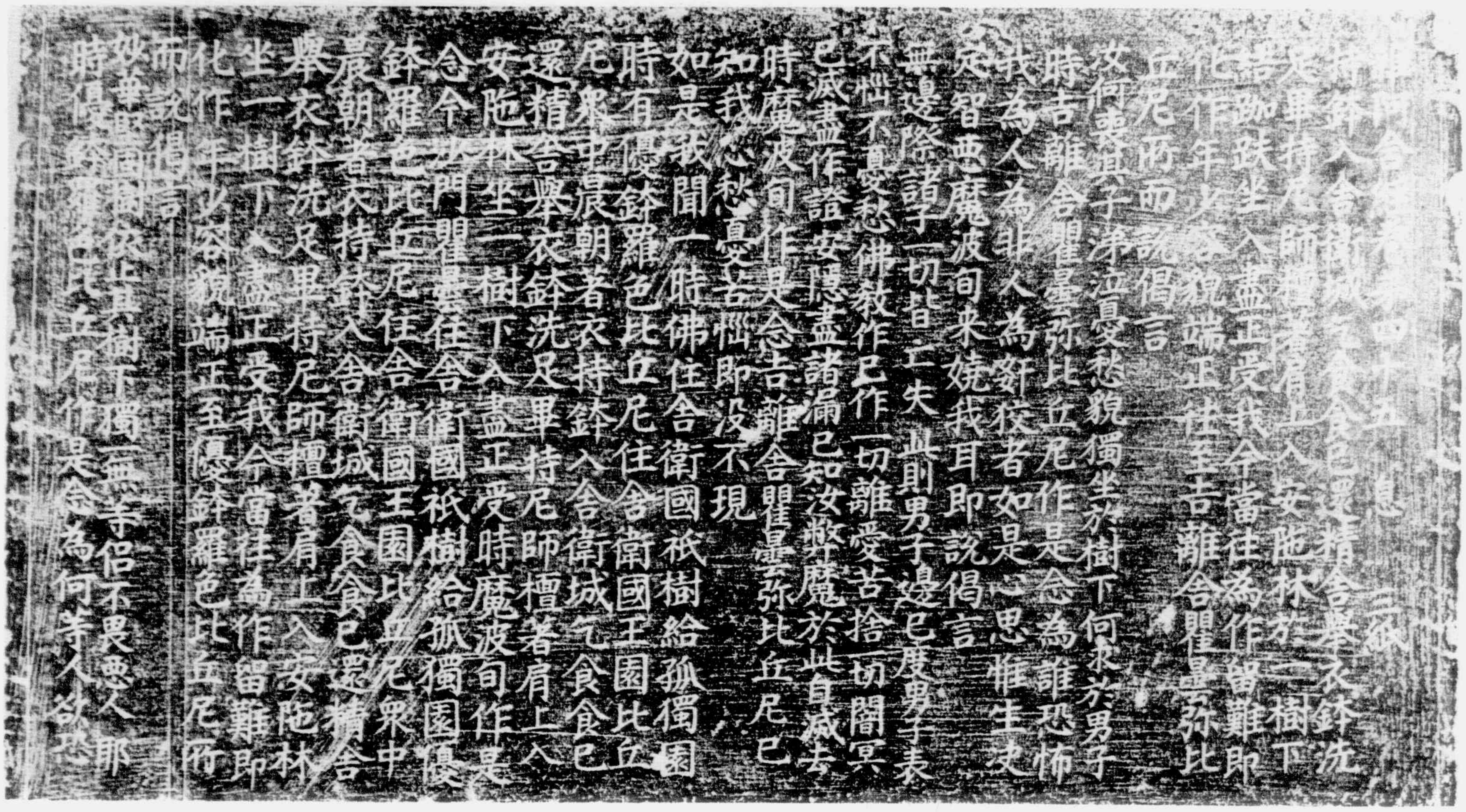


雜阿含經卷第四十五　宋天竺三藏求那跋陀羅譯　息　一紙
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有阿臘毗比丘尼住舍衛國王園精舍比
丘尼衆中時阿臘毗比丘尼晨朝著衣持鉢
入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足持
尼師檀著右肩上入安陁林坐禪時魔波旬
作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨
園有弟子阿臘毗比丘尼住舍衛國王園精
舍比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞
食食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師檀著
右肩上入安陁林坐禪我今當往為作留難
即化作年少容貌端正往詣彼比丘尼所語
比丘尼言阿姨欲何處去比丘尼答言賢者
到遠離處去時魔波旬即說偈言
世間無有出用求遠離為還服食五欲勿令後變悔
時阿臘毗比丘尼作是念是誰欲恐怖我為
是人耶為非人耶為姧狡人耶心即念言此必
惡魔欲乱我耳覺知已而說偈言
世間有出要我自知所得鄙下之惡魔汝不知其道
譬如利刀害五欲亦如是譬如斬肉形苦受陰亦然
如汝向所說服樂五欲者是則不可樂大恐怖之處
離一切喜樂捨諸大闇冥以滅盡作證安住離諸漏
覺知汝惡魔尋即自滅去
時魔波旬作是念彼阿臘毗比丘尼已知我
心愁憂不樂即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有蘇摩比丘尼住舍衛國王園精舍比丘
尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已



雜阿含經卷第四十五　息　二紙
還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師檀著右肩上
至安陁林坐禪時魔波旬作是念今沙門瞿
曇住舍衛國祇樹給孤獨園有蘇摩比丘尼
住舍衛國王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣
持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗
足畢持尼師檀著右肩上入安陁林坐禪我
今當往為作留難即化作年少容貌端正往
至蘇摩比丘尼所問言阿姨欲至何所答言
賢者欲至遠離處去時魔波旬即說偈言
仙人所住處是處甚難得非彼二指智能得到彼處
時蘇摩比丘尼作是念此是何等欲恐怖我
為人為非人為姧狡人作此思惟已決定智
生知是惡魔来欲嬈乱即說偈言
心入於正受女形復何為智或若生已逮得無上法
若於男女想心不得俱離彼即隨魔說汝應往語彼
離於一切苦捨一切闇冥逮得滅盡證安住諸漏盡
覺知汝應去時魔波旬作是念即自磨滅去
蘇摩比丘尼已知我心內懷憂悔即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有吉離舍瞿曇弥比丘尼住舍衛國王園
精舍比丘尼衆中晨朝著衣持鉢至舍衛城
乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師檀
著肩上入安陁林於一樹下結跏趺坐入晝
正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛
國祇樹給孤獨園時吉離舍瞿曇弥比丘尼
住舍衛國王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣
皇伯漢王　奉為
先皇世宗[illegible]明仁孝皇帝　造

塔下六三九二



雜阿含經卷第四十五　息　三紙

持鉢入舍衛城乞食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師檀著肩上入安陀林於一樹下結跏趺坐入晝正受我今當往為作留難即化作年少容貌端正往至吉離舍瞿曇弥比丘尼所而說偈言

汝何喪其子涕泣憂愁貌獨坐於樹下何求於男子

時吉離舍瞿曇弥比丘尼作是念為誰恐怖我為人為非人為姧狡者如是思惟生決定智悪魔波旬来娆我耳即說偈言

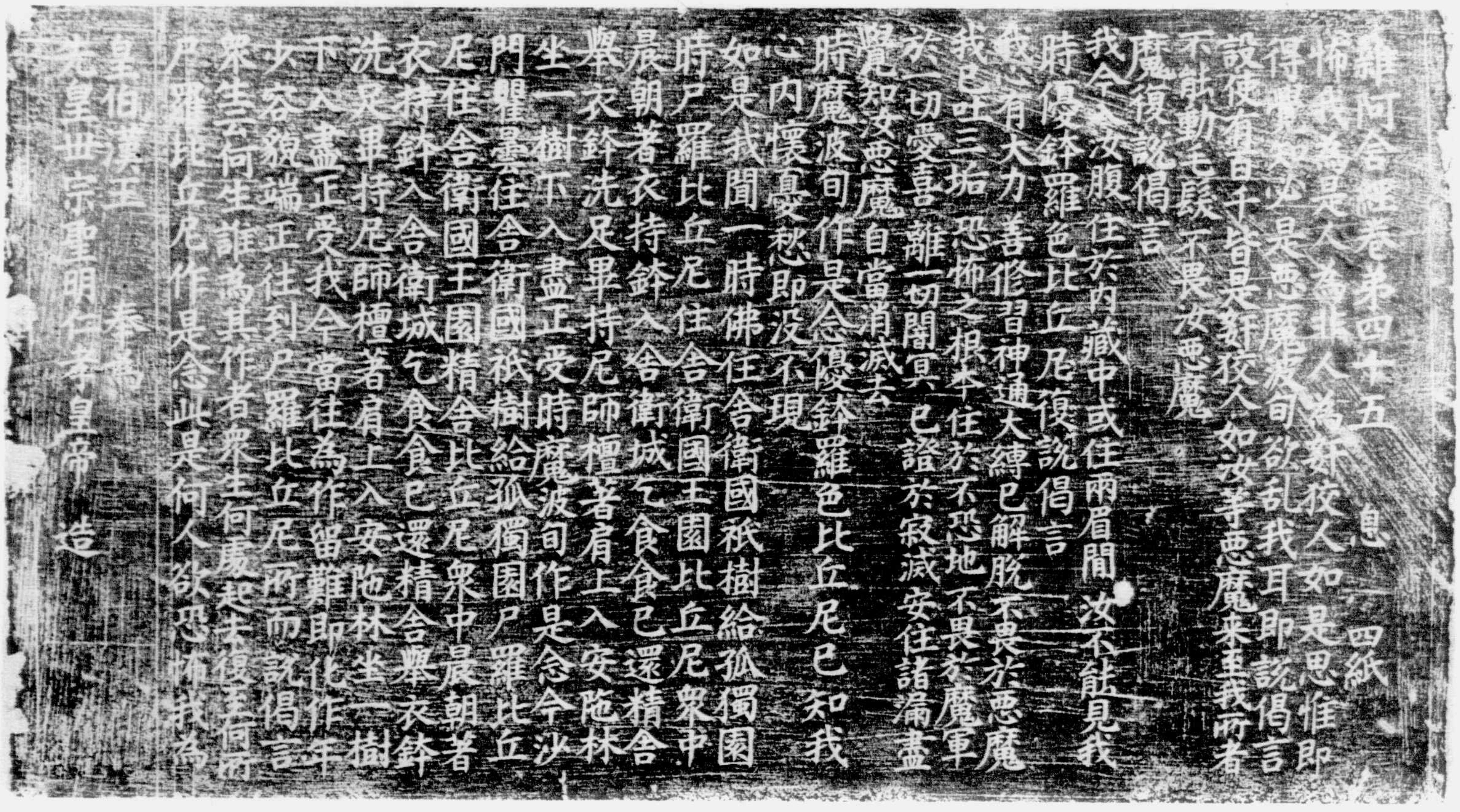
無邊際諸子一切皆亡失此則男子邊已度男子表不惱不憂愁佛教作已作一切離愛苦捨一切闇冥已滅盡作證安隱盡諸漏已知汝弊魔於此自滅去

時魔波旬作是念吉離舍瞿曇弥比丘尼已知我心愁憂苦惱即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有優鉢羅色比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師檀著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園優鉢羅色比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師檀著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受我今當往為作留難即化作年少容貌端正至優鉢羅色比丘尼所而說偈言

妙華堅固樹依止其樹下獨一無等侶不畏惡人耶

時優鉢羅色比丘尼作是念為何等人欲恐



雜阿含經卷第四十五　息　四紙

怖我為是人為非人為姧狡人如是思惟即得決定知是悪魔波旬欲乱我耳即說偈言

設使有百千皆是姧狡人如汝等悪魔来至我所者不能動毛髮不畏汝悪魔

魔復說偈言

我今入汝腹住於内藏中或住兩眉間汝不能見我

時優鉢羅色比丘尼復說偈言

我心有大力善修習神通大縛已解脫不畏於悪魔我已吐三垢恐怖之根本住於不恐地不畏於魔軍於一切愛喜離一切闇冥已證於寂滅安住諸漏盡覺知汝悪魔自當消滅去

時魔波旬作是念優鉢羅色比丘尼已知我心内懐憂愁即沒不現

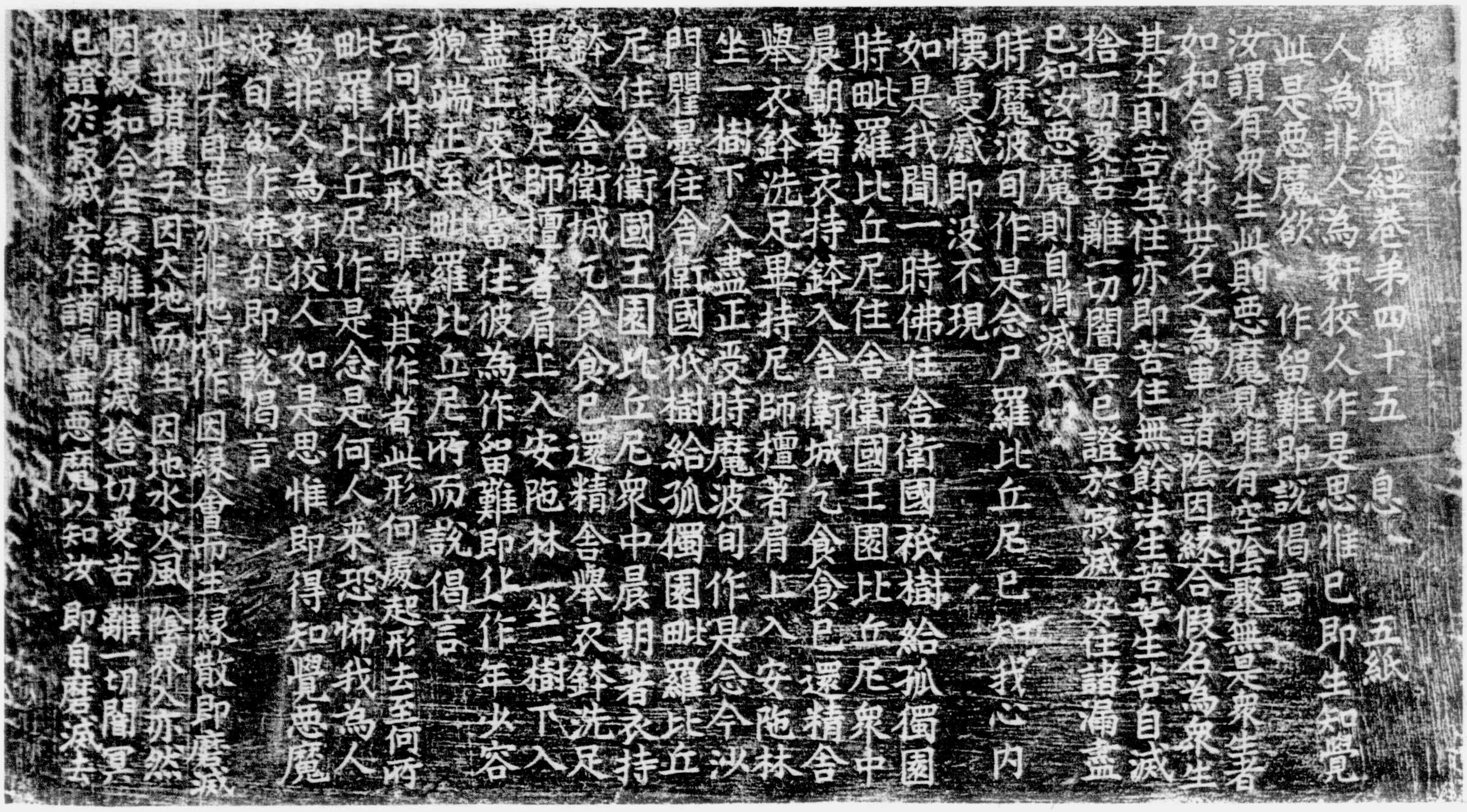
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尸羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師檀著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園尸羅比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師檀著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受我今當往為作留難即化作年少容貌端正往到尸羅比丘尼所而說偈言

衆生云何生誰為其作者衆生何處起去復至何所

尸羅比丘尼作是念此是何人欲恐怖我為

皇伯燕王　奉為
先皇世宗睿明仁孝皇帝　造

塔下六三九三



雜阿含經卷第四十五　息　五紙

人為非人為奸狡人作是思惟已即生知覺此是惡魔欲作留難即說偈言

汝謂有衆生此則惡魔見唯有空陰聚無是衆生者
如和合衆材世名之為車諸陰因緣合假名為衆生
其生則苦生住亦即苦住無餘法生苦苦生苦自滅
捨一切愛苦離一切闇冥已證於寂滅安住諸漏盡
已知汝惡魔則自消滅去

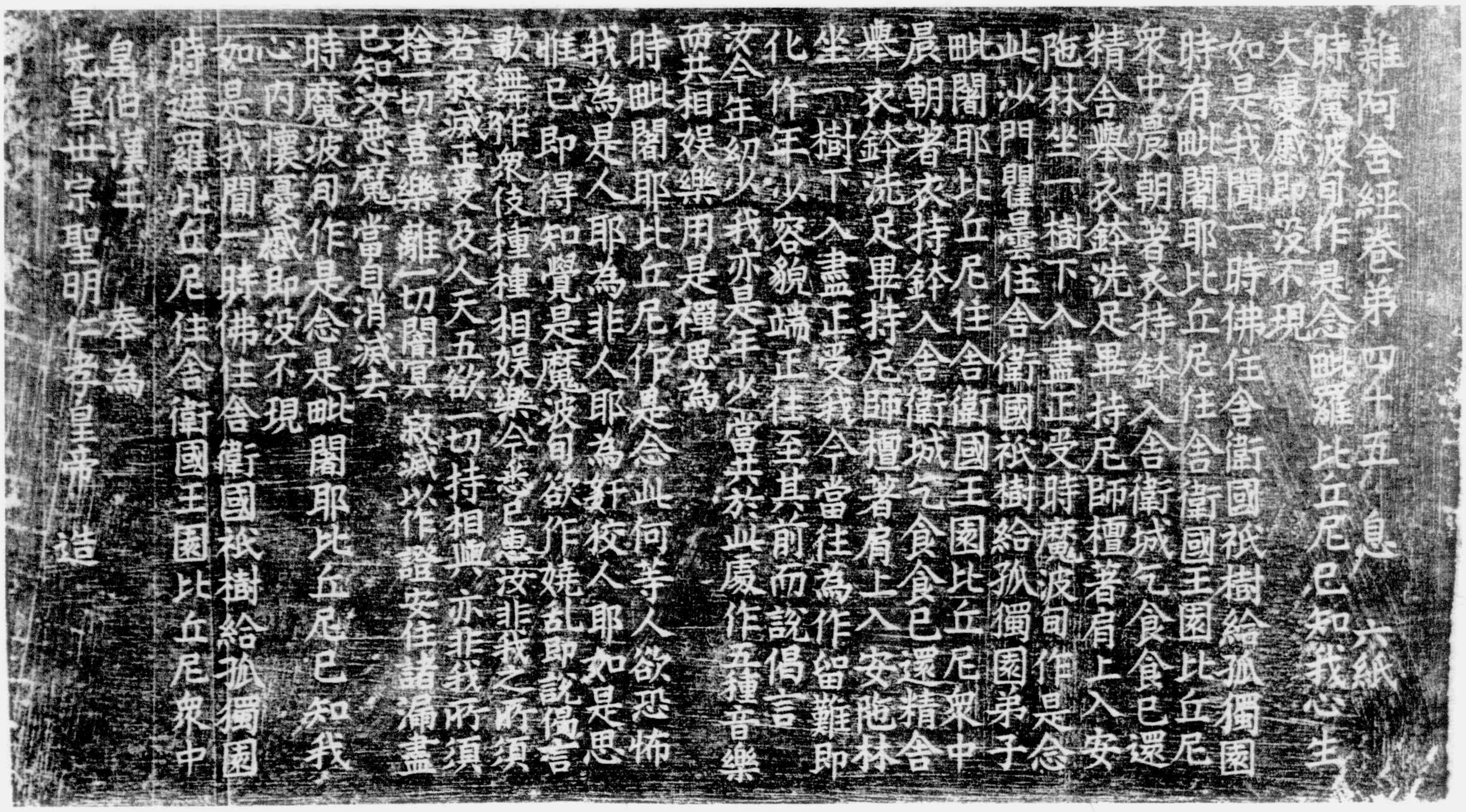
時魔波旬作是念尸羅比丘尼已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時毗羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師檀著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園毗羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師檀著肩上入安陀林一坐一樹下入晝正受我當往彼為作留難即化作年少容貌端正至毗羅比丘尼所而說偈言

云何作此形誰為其作者此形何處起形去至何所

毗羅比丘尼作是念是何人來恐怖我為人為非人為奸狡人如是思惟即得知覺惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

此形不自造亦非他所作因緣會而生緣散即磨滅
如世諸種子因大地而生因地水火風陰界入亦然
因緣和合生緣離則磨滅捨一切愛苦離一切闇冥
已證於寂滅安住諸漏盡惡魔以知汝即自磨滅去



雜阿含經卷第四十五　息　六紙

時魔波旬作是念毗羅比丘尼已知我心生大憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有毗闍耶比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師檀著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念此沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園弟子毗闍耶比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師檀著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受我今當往為作留難即化作年少容貌端正往至其前而說偈言

汝今年幼少我亦是年少當共於此處作五種音樂
而共相娛樂用是禪思為

時毗闍耶比丘尼作是念此何等人欲恐怖我為是人耶為非人耶為奸狡人耶如是思惟已即得知覺是魔波旬欲作嬈亂即說偈言

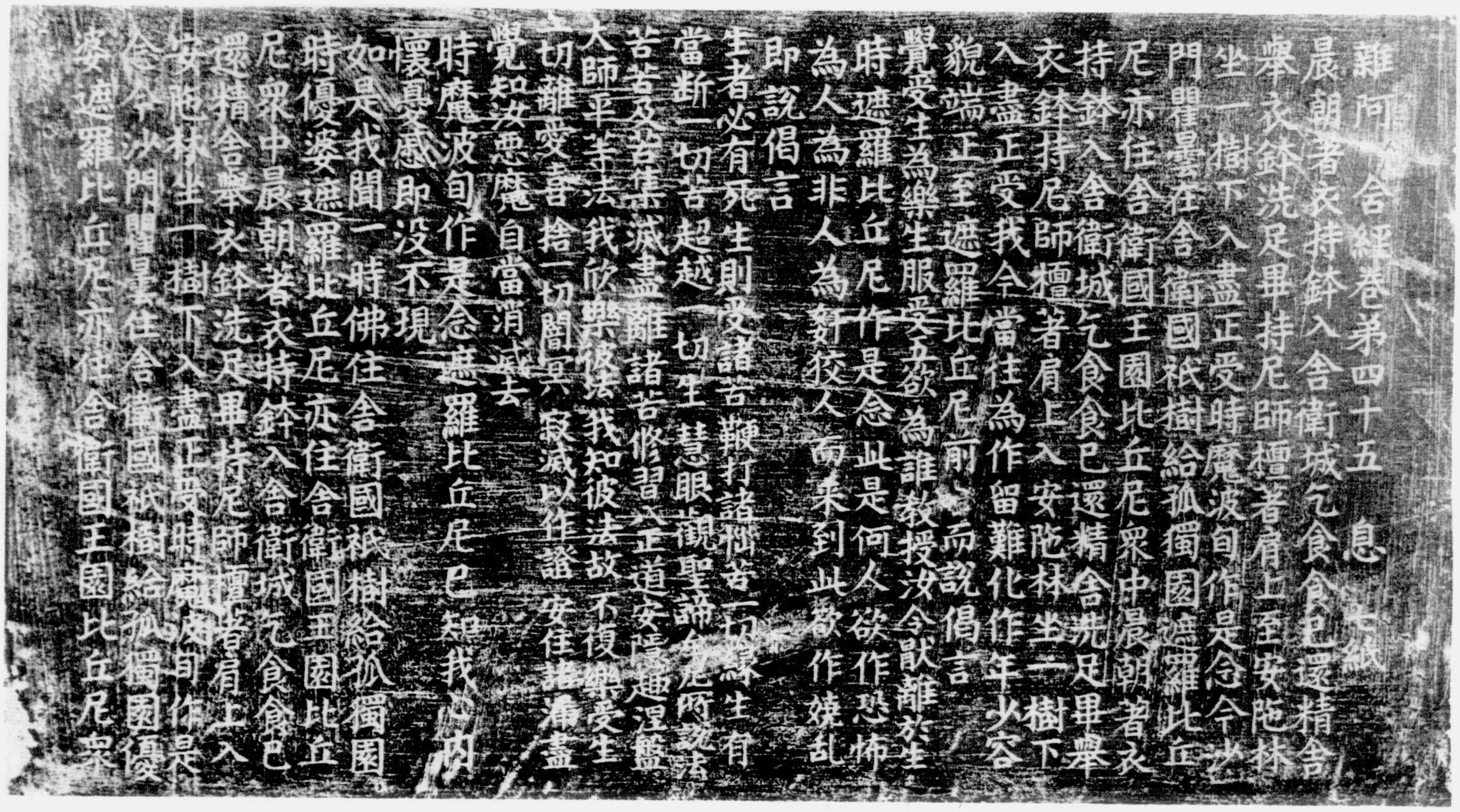
歌舞作衆伎種種相娛樂今悉已惠汝非我之所須
若寂滅正受及人天五欲一切持相與亦非我所須
捨一切喜樂離一切闇冥寂滅以作證安住諸漏盡
已知汝惡魔當自消滅去

時魔波旬作是念是毗闍耶比丘尼已知我心內懷憂慼即沒不現

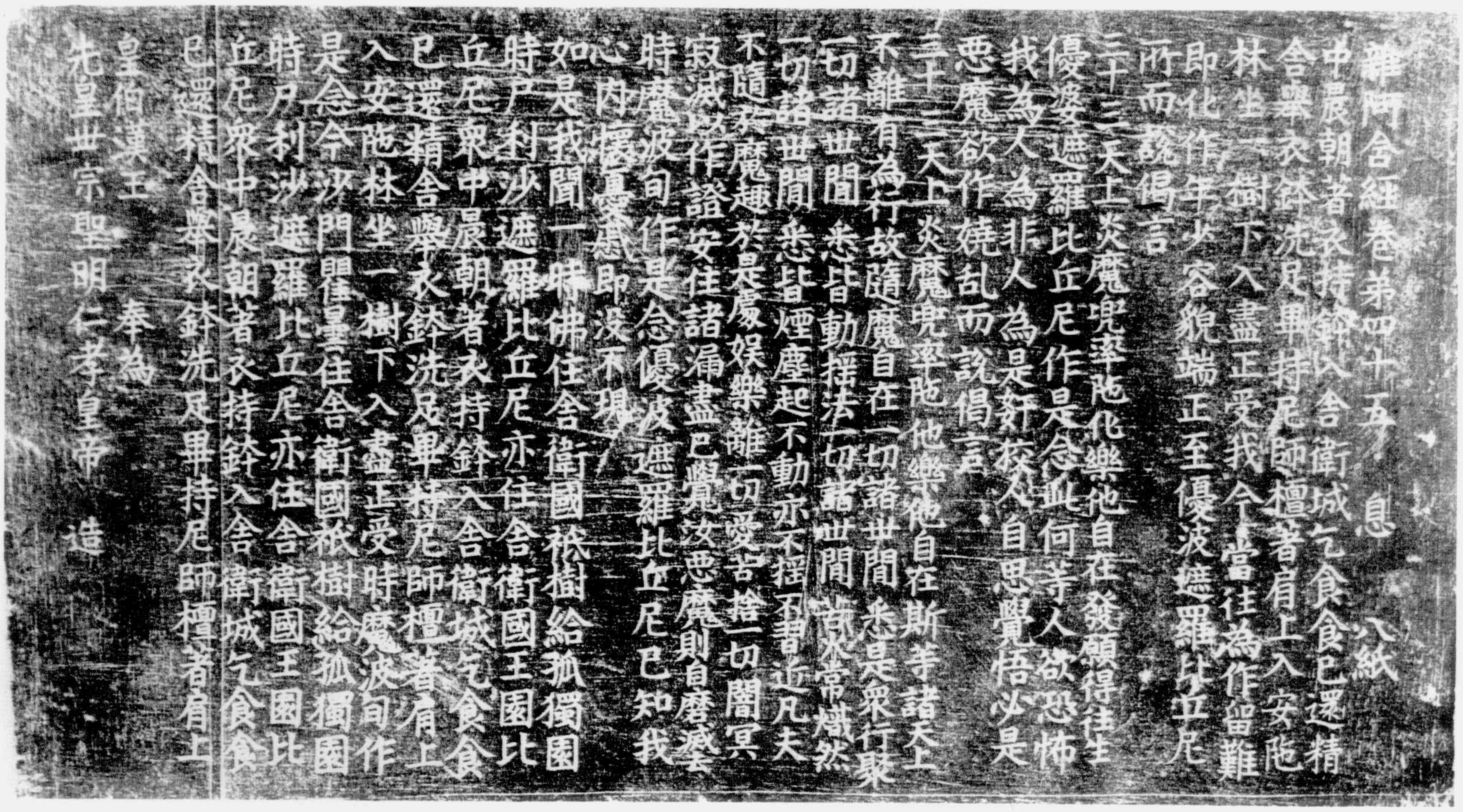
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時遮羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三九四



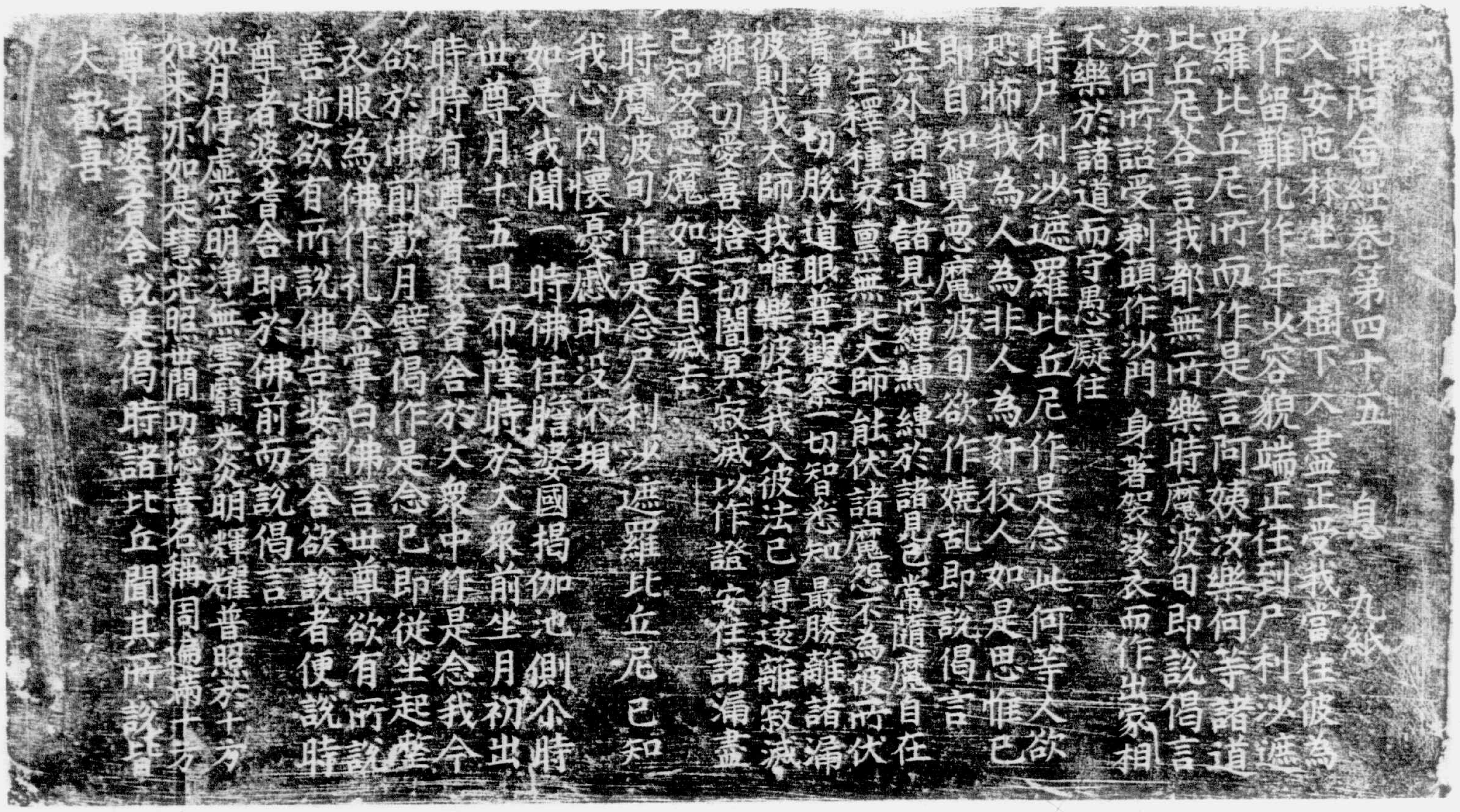
雜阿含經卷第四十五　息　七紙
晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍
舉衣鉢洗足畢持尼師檀著肩上至安陀林
坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙
門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園遮羅比丘
尼亦住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣
持鉢入舍衛城乞食食已還精舍洗足畢舉
衣鉢持尼師檀著肩上入安陀林坐一樹下
入晝正受我今當往為作留難化作年少容
貌端正至遮羅比丘尼前而說偈言
覺受生為樂生服受五欲為誰教授汝令猒離於生
時遮羅比丘尼作是念此是何人欲作恐怖
為人為非人為姧狡人而來到此欲作嬈乱
即說偈言
生者必有死生則受諸苦鞭打諸惱苦一切緣生有
當斷一切苦超越一切生慧眼觀聖諦牟尼所說法
苦苦及苦集滅盡離諸苦修習八正道安隱趣涅槃
大師平等法我欣樂修法我知彼法故不復樂受生
一切離愛喜捨一切闇冥寂滅以作證安住諸漏盡
覺知汝惡魔自當消滅去
時魔波旬作是念遮羅比丘尼已知我心內
懷憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時優婆遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘
尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已
還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師檀著肩上入
安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是
念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園優
婆遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼衆



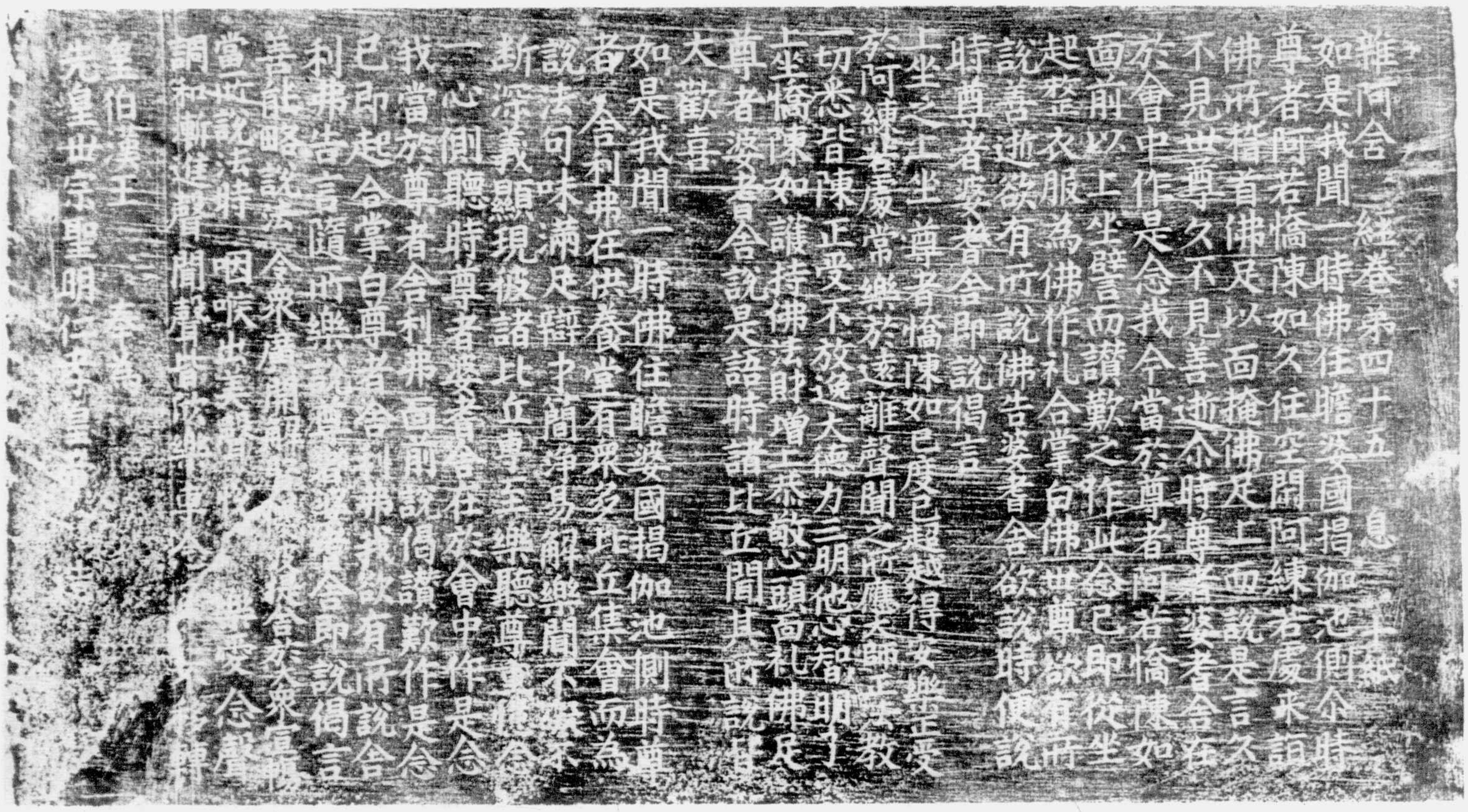
雜阿含經卷第四十五　息　八紙
中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精
舍舉衣鉢洗足畢持尼師檀著肩上入安陀
林坐一樹下入晝正受我今當往為作留難
即化作年少容貌端正至優波遮羅比丘尼
所而說偈言
三十三天上炎魔兜率陀化樂他自在發願得往生
優婆遮羅比丘尼作是念此何等人欲恐怖
我為人為非人為是姧狡人自思覺悟必是
惡魔欲作嬈乱而說偈言
三十三天上炎魔兜率陀他樂他自在斯等諸天上
不離有為行故隨魔自在一切諸世間悉是衆行聚
一切諸世間悉皆動搖法一切諸世間悉火常熾然
一切諸世間悉皆煙塵起不動亦不搖不習近凡夫
不隨於魔趣於是處娛樂離一切愛苦捨一切闇冥
寂滅以作證安住諸漏盡已覺汝惡魔則自磨滅
時魔波旬作是念優波遮羅比丘尼已知我
心內懷憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時尸利沙遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比
丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食
已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師檀著肩上
入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作
是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園
時尸利沙遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比
丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食
已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師檀著肩上

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三九五

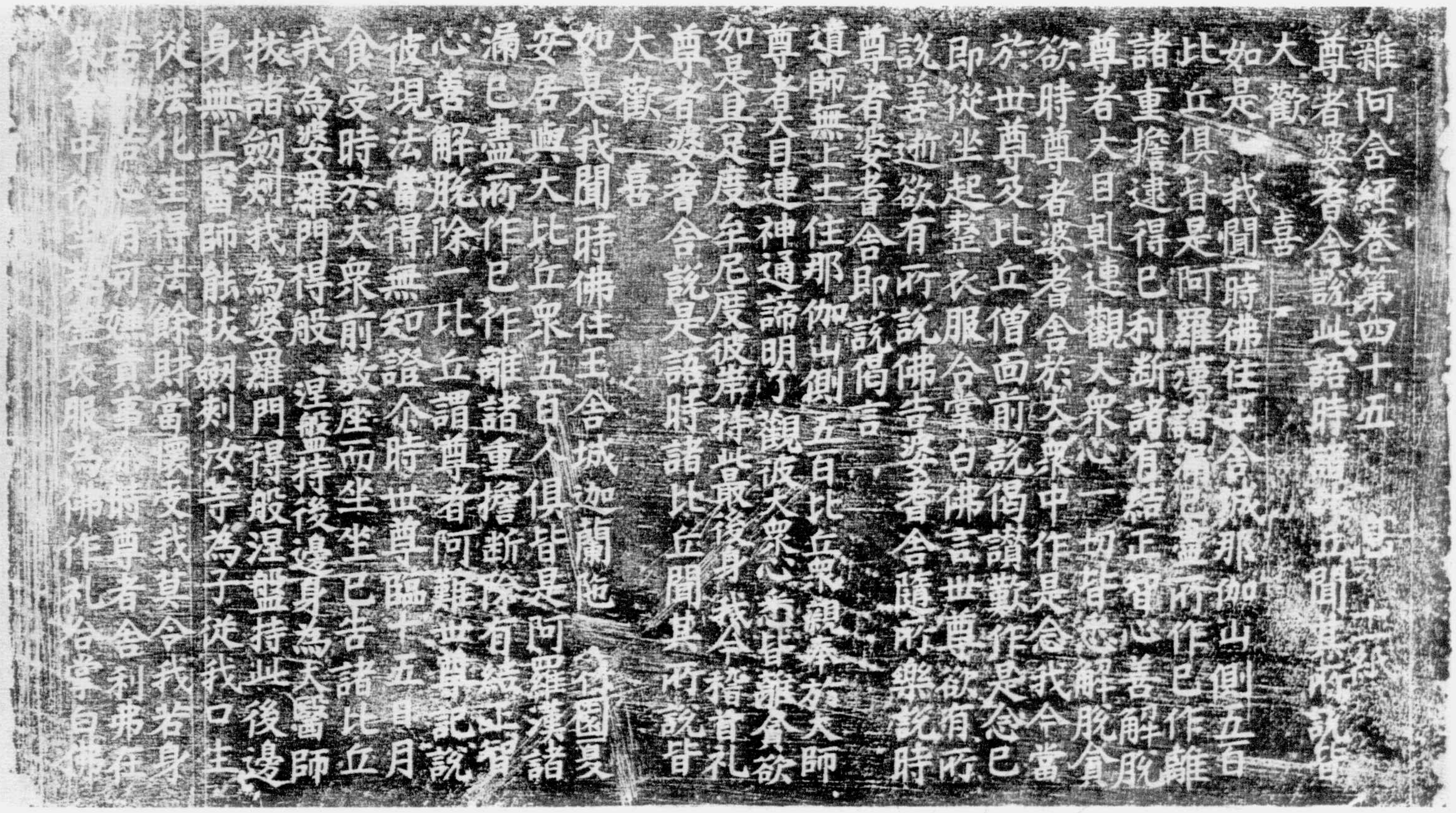


雜阿含經卷第四十五　息　九紙
入安陁林坐一樹下入晝正受我當往彼為
作留難化作年少容貌端正往到尸利沙遮
羅比丘尼所而作是言阿姨汝樂何等諸道
比丘尼答言我都無所樂時魔波旬即說偈言
汝何所諮受剃頭作沙門身著袈裟衣而作出家相
不樂於諸道而守愚癡住
時尸利沙遮羅比丘尼作是念此何等人欲
恐怖我為人為非人為姧狡人如是思惟已
即自知覺惡魔波旬欲作嬈乱即說偈言
此法外諸道諸見所纏縛縛於諸見已常隨魔自在
若生釋種家禀無比大師能伏諸魔怨不為彼所伏
清淨一切脫道眼普觀察一切智悉知最勝離諸漏
彼則我大師我唯樂彼法我入彼法已得遠離寂滅
離一切愛喜捨一切闇冥寂滅以作證安住諸漏盡
已知汝惡魔如是自滅去
時魔波旬作是念尸利沙遮羅比丘尼已知
我心內懷憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側尒時
世尊月十五日布薩時於大衆前坐月初出
時有尊者婆耆舍於大衆中作是念我今
欲於佛前歎月譬偈作是念已即從坐起整
衣服為佛作礼合掌白佛言世尊欲有所說
善逝欲有所說佛告婆耆舍欲說者便說時
尊者婆耆舍即於佛前而說偈言
如月停虛空明淨無雲翳光炎明輝耀普照於十方
如來亦如是慧光照世間功德善名稱周徧滿十方
尊者婆耆舍說是偈時諸比丘聞其所說皆
大歡喜

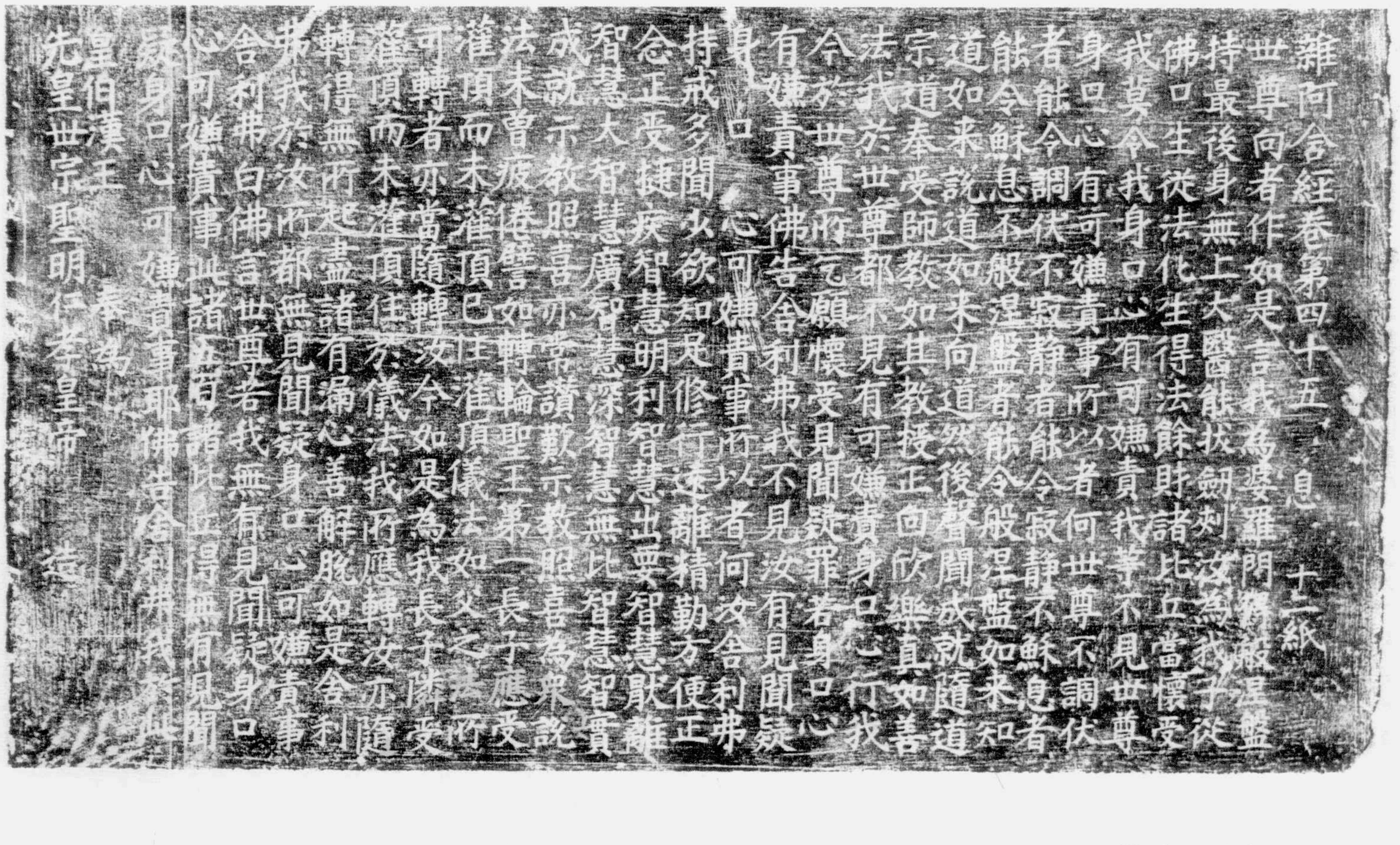


雜阿含經卷第四十五　息　十紙
如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側尒時
尊者阿若憍陳如久住空閑阿練若處來詣
佛所稽首佛足以面掩佛足上而說是言久
不見世尊久不見善逝尒時尊者婆耆舍在
於會中作是念我今當於尊者阿若憍陳如
面前以上坐譬而讚歎之作此念已即從坐
起整衣服為佛作礼合掌白佛世尊欲有所
說善逝欲有所說佛告婆耆舍欲說時便說
時尊者婆耆舍即說偈言
上坐之上坐尊者憍陳如已度已超越得安樂正受
於阿練若處常樂於遠離聲聞之所應大師之教
一切悉皆陳正受不放逸大德力三明他心智明了
上坐憍陳如護持佛法財增上恭敬心頭面礼佛足
尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其所說皆
大歡喜
如是我聞一時佛在瞻婆國揭伽池側時尊
者舍利弗在供養堂有衆多比丘集會而為
說法句味滿足辯中簡淨易解樂聞不斷不
斷深義顯現彼諸比丘專至樂聽尊重億念
一心側聽時尊者婆耆舍在於會中作是念
我當於尊者舍利弗面前說偈讚歎作是念
已即起合掌白尊者舍利弗我欲有所說舍
利弗告言隨所樂說尊者婆耆舍即說偈言
善能略說法令衆廣開解[illegible]舍於大衆
當此說法時咽喉出美[illegible]念聲
調和漸進聲聞皆[illegible]轉聲
皇伯燕王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝[illegible]

塔下六三九六

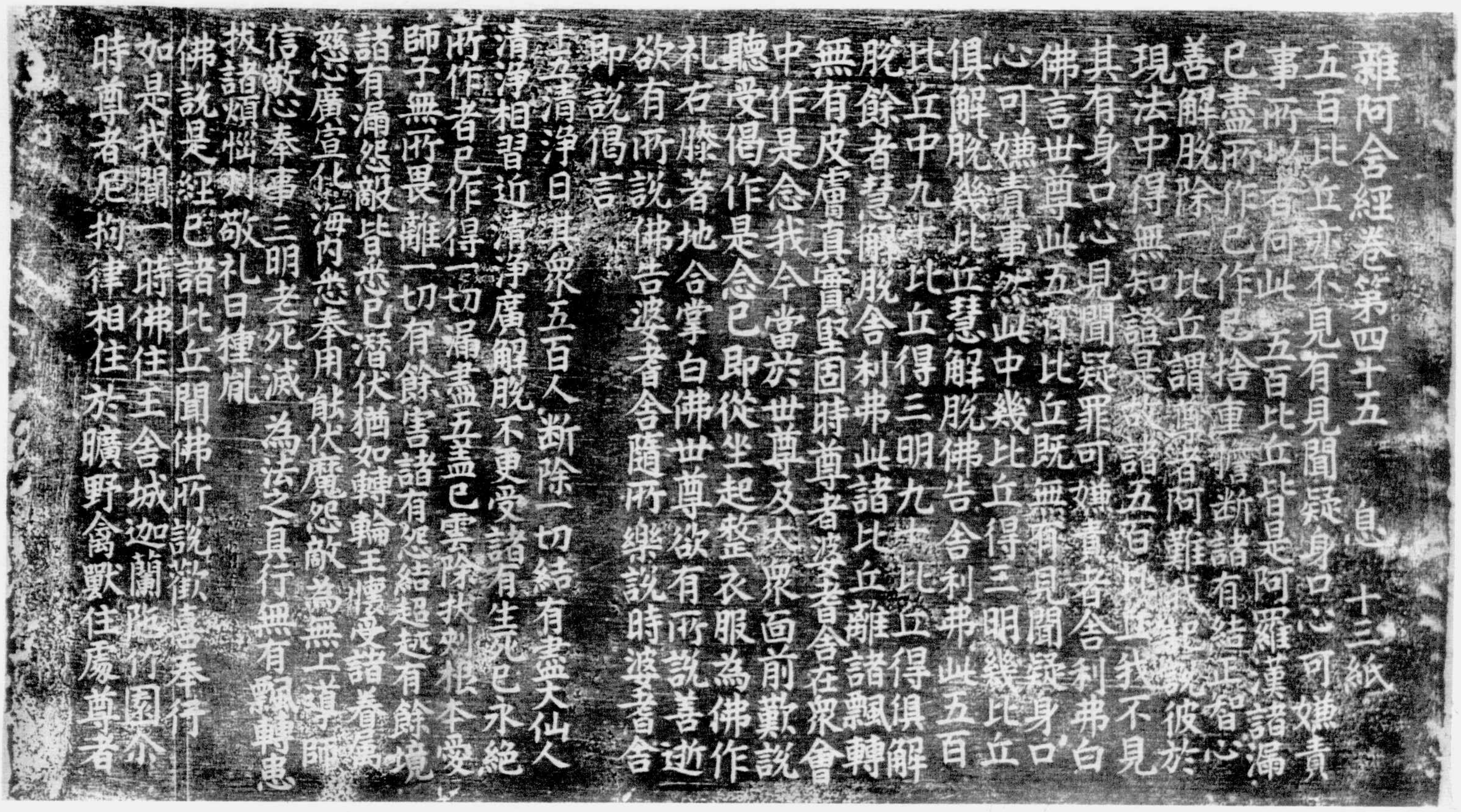


雜阿含經卷第四十五 息 十一紙
尊者婆耆舍説此語時諸比丘聞其所説皆
大歡喜
如是我聞一時佛住王舍城那伽山側五百
比丘俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已作離
諸重擔逮得己利斷諸有結正智心善解脱
尊者大目乾連觀大衆心一切皆悉解脱貪
欲時尊者婆耆舍於大衆中作是念我今當
於世尊及比丘僧面前説偈讚歎作是念已
即從坐起整衣服合掌白佛言世尊欲有所
説善逝欲有所説佛言婆耆舍隨所樂説時
尊者婆耆舍即説偈言
導師無上士住那伽山側五百比丘衆親奉於大師
尊者大目連神通諦明了觀彼大衆心悉皆離貪欲
如是具足度牟尼度彼岸持此最後身我今稽首礼
尊者婆耆舍説是語時諸比丘聞其所説皆
大歡喜
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園夏
安居與大比丘衆五百人俱皆是阿羅漢諸
漏已盡所作已作離諸重擔斷除有結正智
心善解脱除一比丘謂尊者阿難世尊記説
彼現法當得無知證尒時世尊臨十五日月
食受時於大衆前敷座而坐坐已告諸比丘
我為婆羅門得般涅盤持後邊身為大醫師
拔諸劒刺我為婆羅門得般涅盤持此後邊
身無上醫師能拔劒刺汝等為子從我口生
從法化生得法餘財當懷受我莫令我若身
口心有可嫌責事尒時尊者舍利弗在
衆中從坐整衣服為佛作礼合掌白佛



雜阿含經卷第四十五 息 十二紙
世尊向者作如是言我為婆羅門得般涅盤
持最後身無上大醫能拔劒刺汝為我子從
佛口生從法化生得法餘財諸比丘當懷受
我莫令我身口心有可嫌責我等不見世尊
身口心有可嫌責事所以者何世尊不調伏
者能令調伏不寂静者能令寂静不穌息者
能令穌息不般涅盤者能令般涅盤如来知
道如来説道如来向道然後聲聞成就隨道
宗道奉受師教如其教授正向欣樂真如善
法我於世尊都不見有可嫌責身口心行我
令於世尊所乞願懷受見聞疑罪若身口心
有嫌責事佛告舍利弗我不見汝有見聞疑
身口心可嫌責事所以者何汝舍利弗
持戒多聞少欲知足修行遠離精勤方便正
念正受捷疾智慧明利智慧出要智慧猒離
智慧大智慧廣智慧深智慧無比智慧智寶
成就示教照喜亦常讚歎示教照喜為衆説
法未曾疲倦譬如轉輪聖王第一長子應受
灌頂而未灌頂已住灌頂儀法如父之法所
可轉者亦當隨轉汝今如是為我長子隨受
灌頂而未灌頂住於儀法我所應轉汝亦隨
轉得無所起盡諸有漏心善解脱如是舍利
弗我於汝所都無見聞疑身口心可嫌責事
舍利弗白佛言世尊若我無有見聞疑身口
心可嫌責事此諸五百諸比丘得無有見聞
疑身口心可嫌責事耶佛告舍利弗我於此
皇伯漢王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝造

塔下六三九七



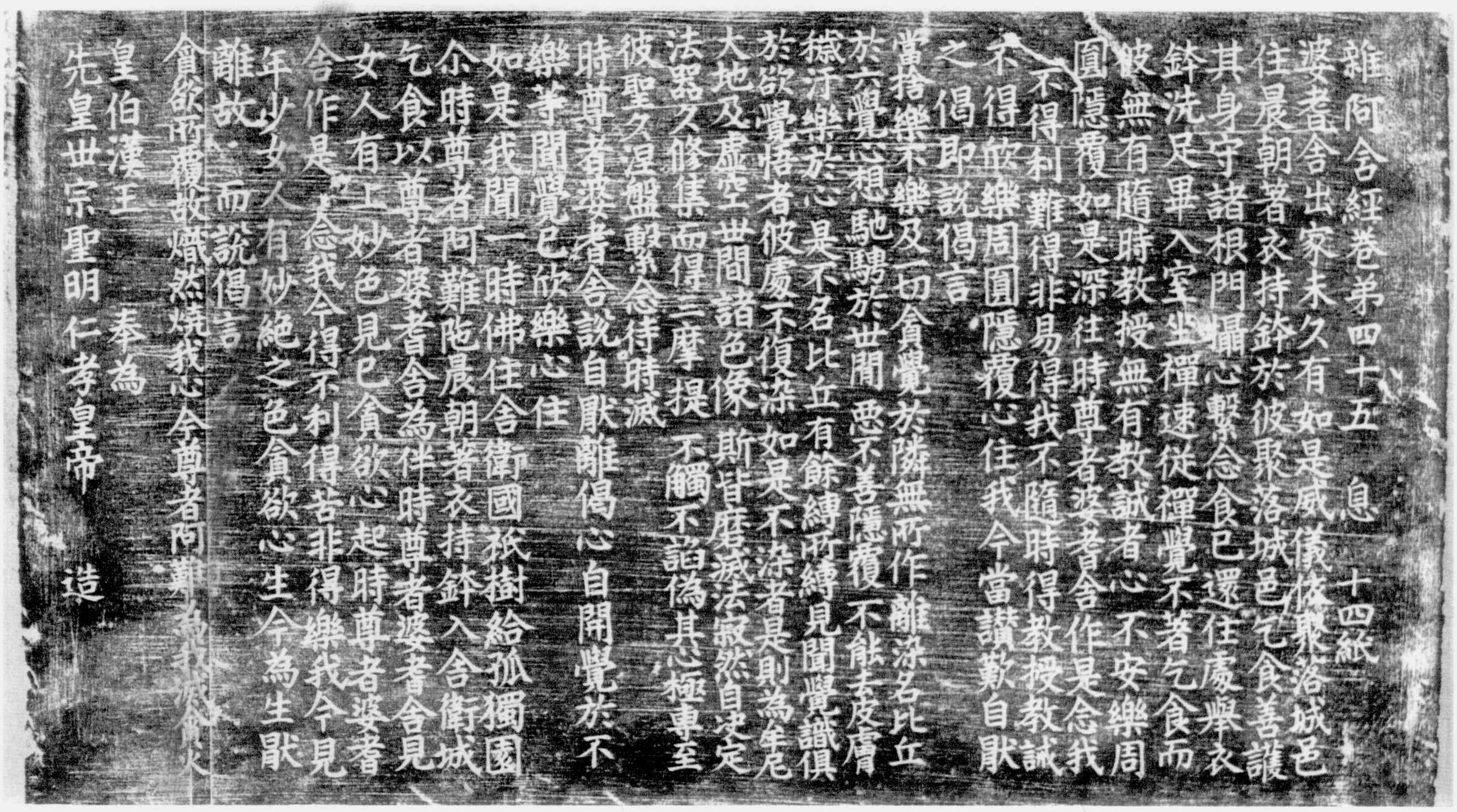
雜阿含經卷第四十五　息　十三紙

五百比丘亦不見有見聞疑身口心可嫌責事所以者何此五百比丘皆是阿羅漢諸漏已盡所作已作已捨重擔斷諸有結正智心善解脫除一比丘謂尊者阿難我記說彼於現法中得無知證是故諸五百比丘我不見其有身口心見聞疑罪可嫌責者舍利弗白佛言世尊此五百比丘既無有見聞疑身口心可嫌責事然此中幾比丘得三明幾比丘俱解脫幾比丘慧解脫佛告舍利弗此五百比丘中九十比丘得三明九十比丘得俱解脫餘者慧解脫舍利弗此諸比丘離諸飄轉無有皮膚真實堅固時尊者婆耆舍在衆會中作是念我今當於世尊及大衆面前歎說聽受偈作是念已即從坐起整衣服為佛作礼右膝著地合掌白佛世尊欲有所說善逝欲有所說佛告婆耆舍隨所樂說時婆耆舍即說偈言

十五清淨日其衆五百人斷除一切結有盡大仙人
清淨相習近清淨廣解脫不更受諸有生死已永絕
所作者已作得一切漏盡五蓋已雲除拔刺根本愛
師子無所畏離一切有餘害諸有怨結超越有餘境
諸有漏怨敵皆悉已潛伏猶如轉輪王懷受諸眷屬
慈心廣宣化海內悉奉用能伏魔怨敵為無上導師
信敬心奉事三明老死滅為法之真子無有飄轉患
拔諸煩惱刺敬礼日種胤

佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者尼拘律相住於曠野禽獸住處尊者



雜阿含經卷第四十五　息　十四紙

婆耆舍出家未久有如是威儀依聚落城邑住晨朝著衣持鉢於彼聚落城邑乞食善護其身守諸根門攝心繫念食已還住處舉衣鉢洗足畢入室坐禪速從禪覺不著乞食而彼無有隨時教授無有教誡者心不安樂周圓隱覆如是深往時尊者婆耆舍作是念我不得利難得非易得我不隨時得教授教誡不得欣樂周圓隱覆心住我今當讚歎自猒之偈即說偈言

當捨樂不樂及一切貪覺於隣無所作離染名比丘
於六覺心想馳騁於世間惡不善隱覆不能去皮膚
穢汙樂於心是不名比丘有餘縛所縛見聞覺識俱
於欲覺悟者彼處不復染如是不染者是則為牟尼
大地及虛空世間諸色像斯皆磨滅法寂然自決定
法器久修集而得三摩提不觸不諂偽其心極專至
彼聖久涅盤繫念待時滅

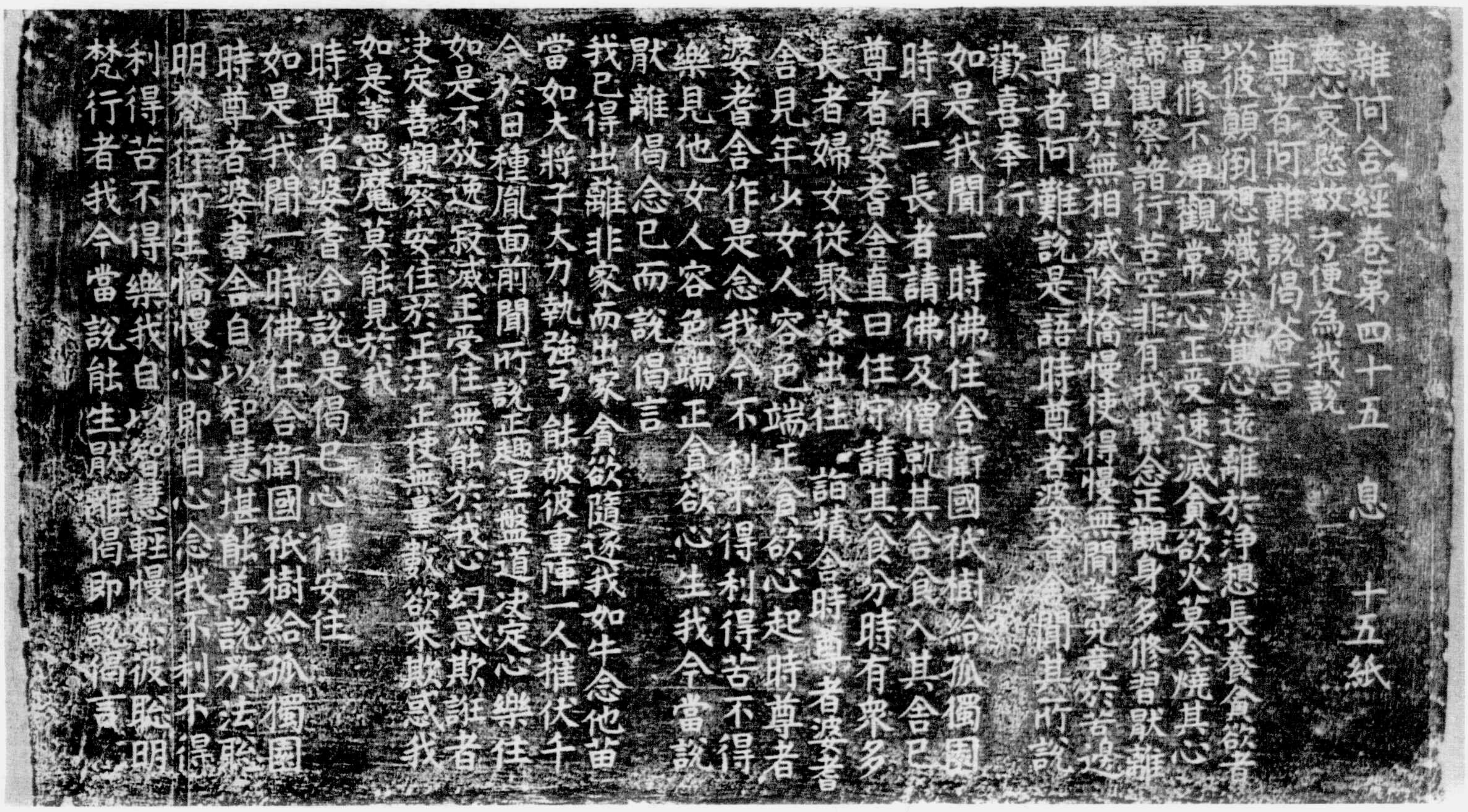
時尊者婆耆舍說自猒離偈心自開覺於不樂等閒覺已欣樂心住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者阿難陀晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食以尊者婆耆舍為伴時尊者婆耆舍見女人有上妙色見已貪欲心起時尊者婆耆舍作是念我今得不利得苦非得樂我今見年少女人有妙絕之色貪欲心生今為生猒離故而說偈言

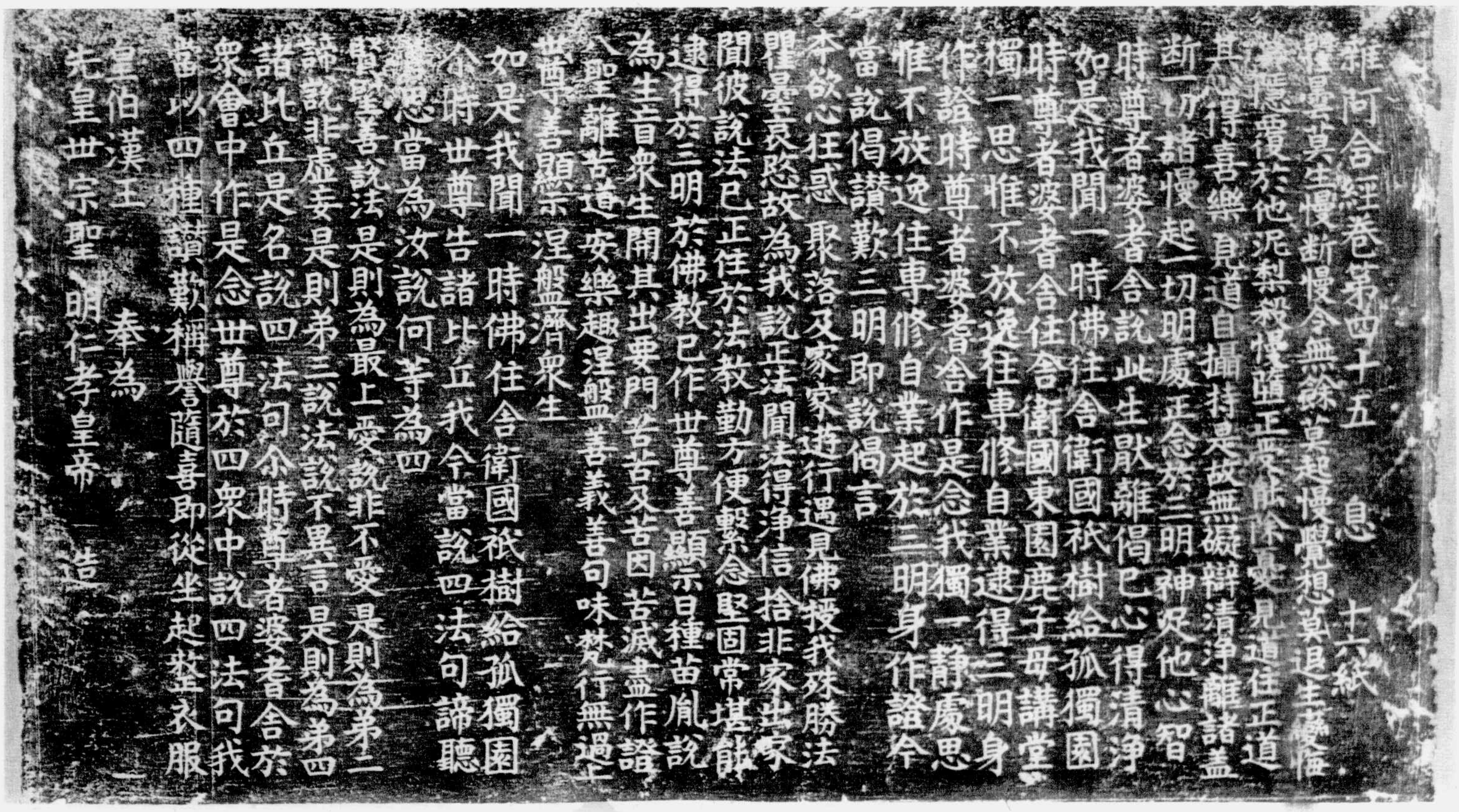
貪欲所覆故熾然燒我心今尊者阿難為我滅欲火

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六三九八

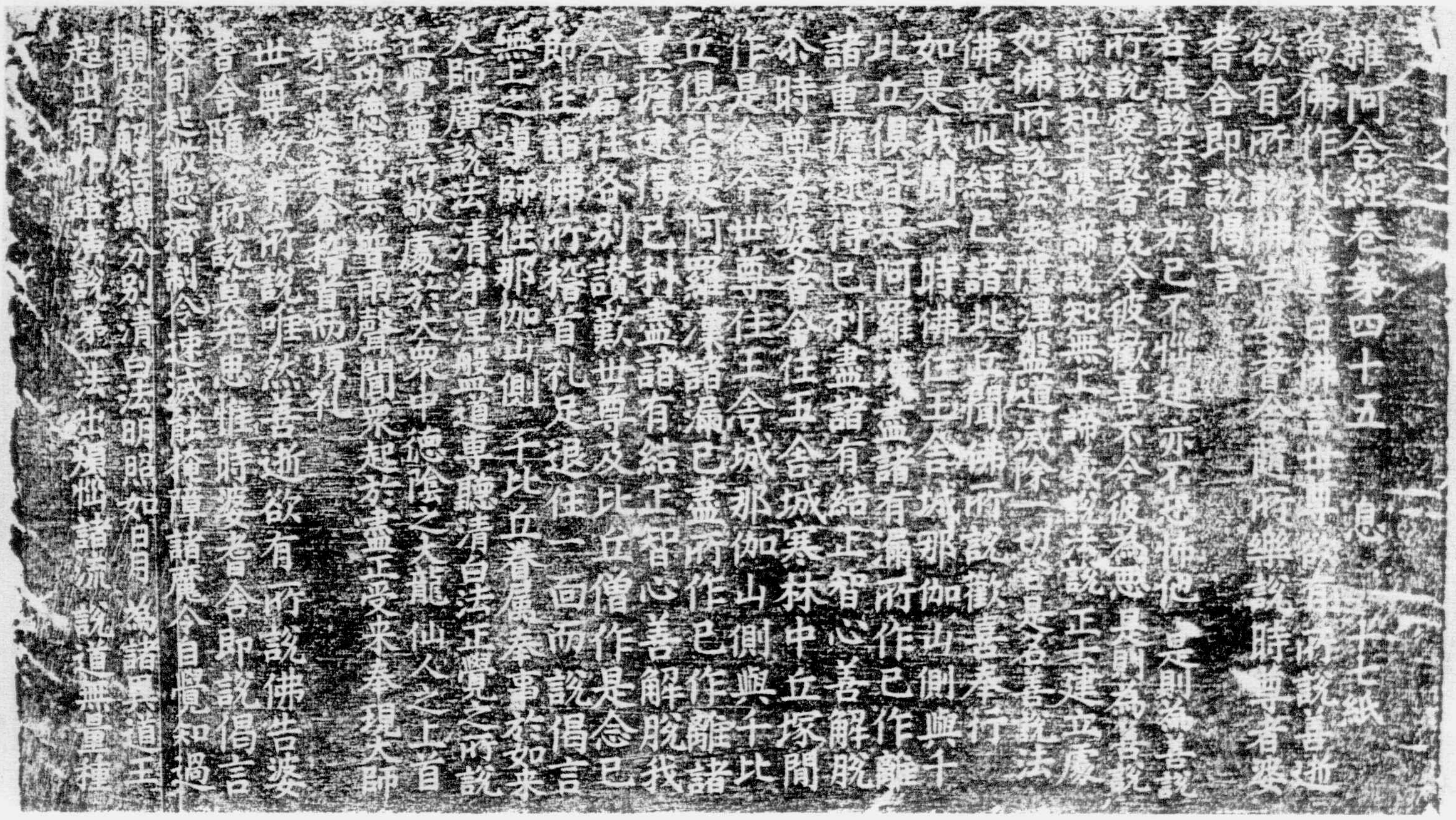


雜阿含經卷第四十五　息　十五紙
慈心哀愍故方便為我說
尊者阿難說偈答言
以彼顛倒想熾然燒其心遠離於淨想長養貪欲者
當修不淨觀常一心正受速滅貪欲火莫令燒其心
諦觀察諸行苦空非有我繫念正觀身多修習猒離
修習於無相滅除憍慢使得慢無間等究竟於苦邊
尊者阿難說是語時尊者婆耆舍聞其所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一長者請佛及僧就其舍食入其舍已
尊者婆耆舍直日住守請其食分時有衆多
長者婦女從聚落出往詣精舍時尊者婆耆
舍見年少女人容色端正貪欲心起時尊者
婆耆舍作是念我今不利不得利得苦不得
樂見他女人容色端正貪欲心生我今當說
猒離偈念已而說偈言
我已得出離非家而出家貪欲隨逐我如牛念他苗
當如大將子大力執強弓能破彼軍陣一人摧伏千
今於日種胤面前聞所說正趣涅盤道決定心樂住
如是不放逸寂滅正受住無能於我心幻惑欺誑者
決定善觀察安住於正法正使無量數欲來欺惑我
如是等惡魔莫能見於我
時尊者婆耆舍說是偈已心得安住
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時尊者婆耆舍自以智慧堪能善說於法聰
明梵行所生憍慢心即自心念我不利不得
利得苦不得樂我自以智慧輕慢於彼聰明
梵行者我今當說能生猒離偈即說偈言

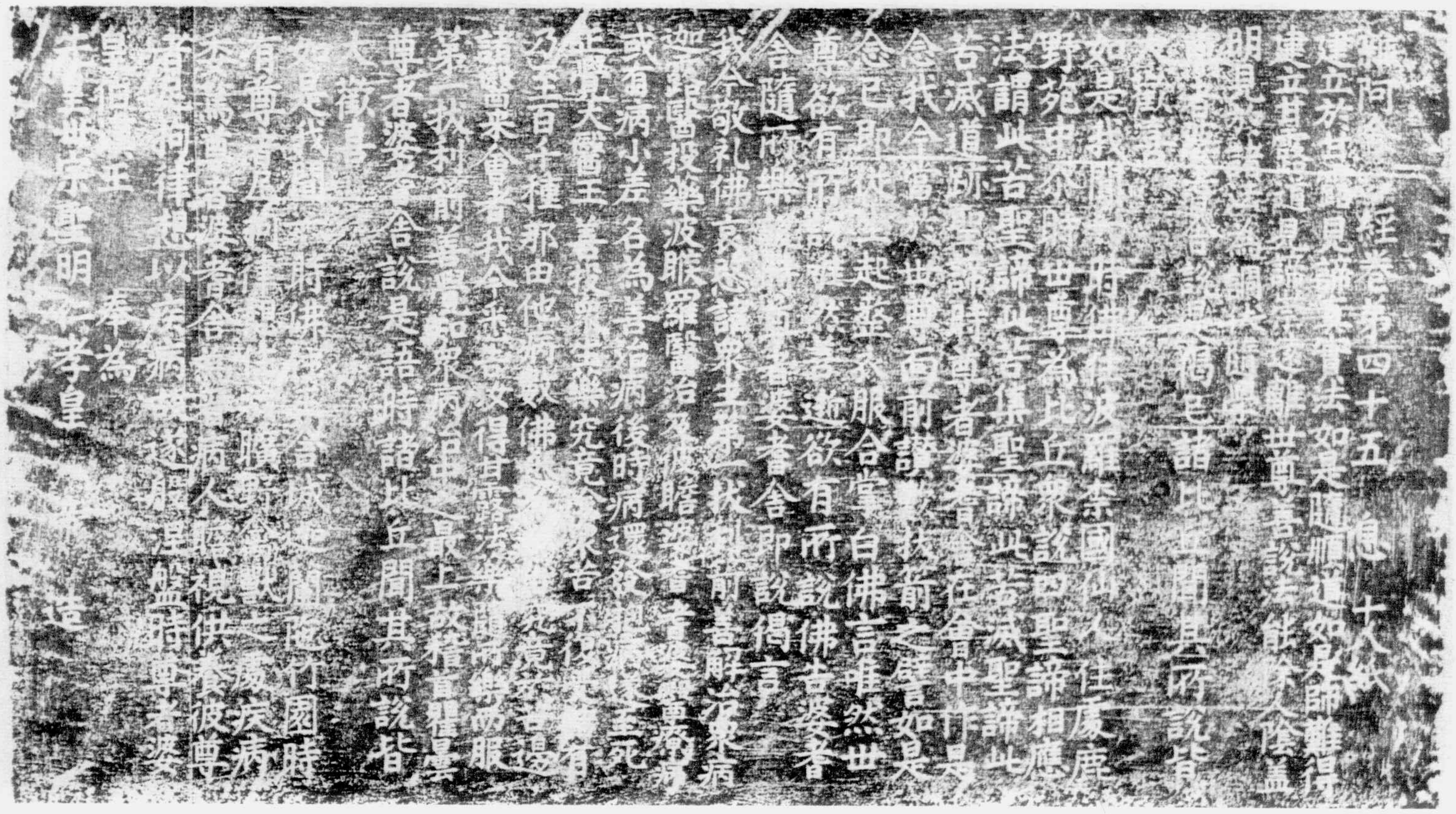


雜阿含經卷第四十五　息　十六紙
瞿曇莫生慢斷慢令無餘莫起慢覺想莫退生憂悔
莫隱覆於他泥梨殺慢箭正受能除憂見道住正道
其心得喜樂見道自攝持是故無礙辯清淨離諸蓋
斷一切諸慢起一切明處正念於三明神足他心智
時尊者婆耆舍說此生猒離偈已心得清淨
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂
獨一思惟不放逸住專修自業逮得三明身
作證時尊者婆耆舍作是念我獨一靜處思
惟不放逸住專修自業起於三明身作證今
當說偈讚歎三明即說偈言
本欲心狂惑聚落及家家遊行遇見佛授我殊勝法
瞿曇哀愍故為我說正法聞法得淨信捨非家出家
聞彼說法已正住於法教勤方便繫念堅固常堪能
逮得於三明於佛教已作世尊善顯示日種苗胤說
為生盲衆生開其出要門苦苦及苦因苦滅盡作證
八聖離苦道安樂趣涅盤善義善句味梵行無過上
世尊善顯示涅盤濟衆生
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘我今當說四法句諦聽
善思當為汝說何等為四
賢聖善說法是則為最上愛說非不愛是則為弟二
諦說非虛妄是則弟三說法說不異言是則為弟四
諸比丘是名說四法句尒時尊者婆耆舍於
衆會中作是念世尊於四衆中說四法句我
當以四種讚歎稱譽隨喜即從坐起整衣服
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖　明仁孝皇帝　造

塔下六三九九

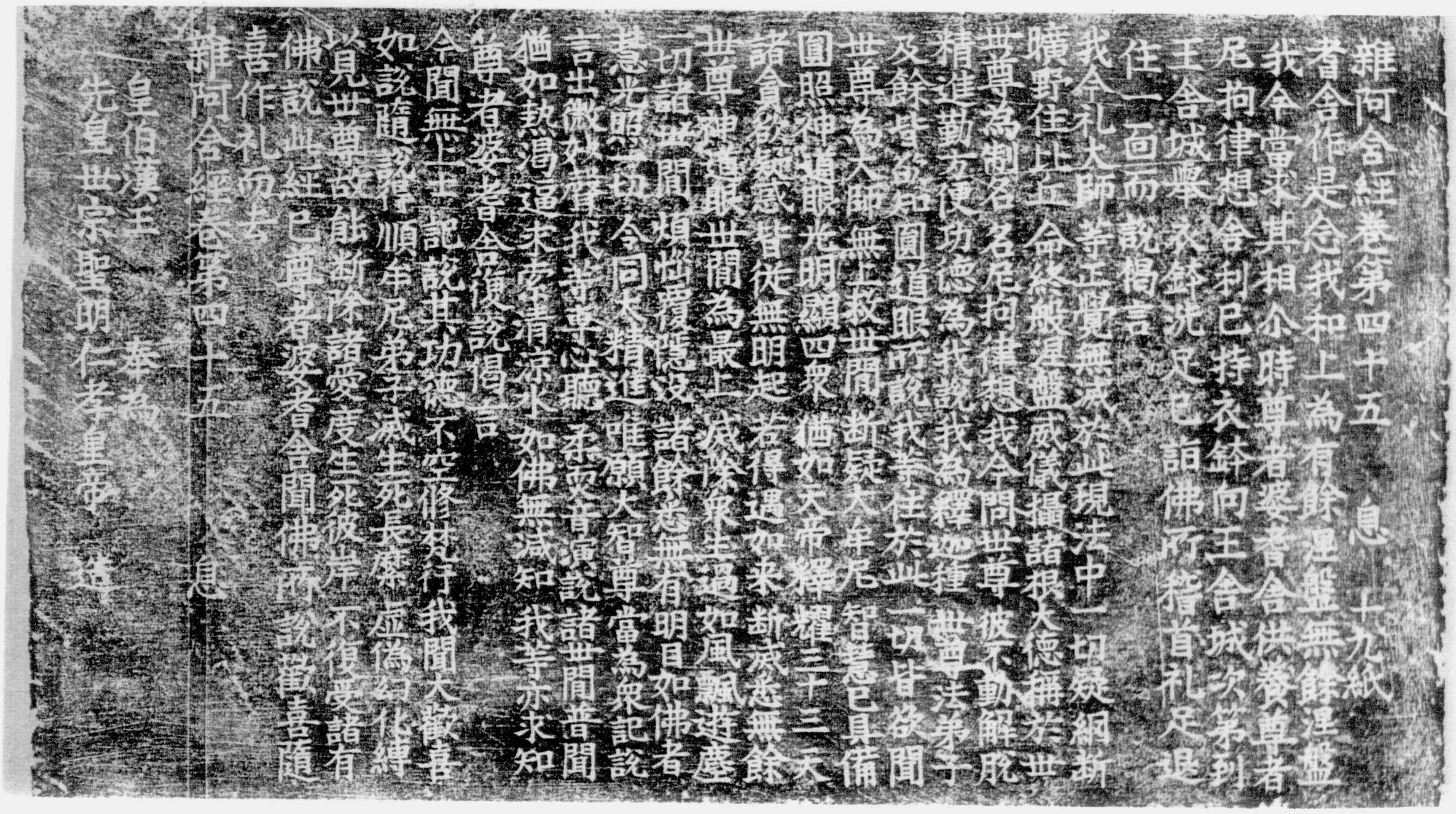


雜阿含經卷第四十五　息　十七紙
爲佛作禮合掌白佛言世尊欲有所說善逝
欲有所說佛告婆耆舍隨所樂說時尊者婆
耆舍即說偈言
若善說法者　於己不惱他　亦不恐怖他　是則為善說
所說愛說者　說令彼歡喜　不令彼為惡　是則為善說
諦說甘露說　諦說無上說　諦說義說法　是正士建立處
如佛所說法　安隱涅槃道　滅除一切苦　是名善說法
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城那伽山側與千
比丘俱皆是阿羅漢盡諸有漏所作已作離
諸重擔逮得己利盡諸有結正智心善解脫
尒時尊者婆耆舍住王舍城寒林中丘冢間
作是念今世尊住王舍城那伽山側與千比
丘俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸
重擔逮得己利盡諸有結正智心善解脫我
今當往各各別讚歎世尊及比丘僧作是念已
即往詣佛所稽首禮足退住一面而說偈言
無上之導師　往那伽山側　千比丘眷屬　奉事於如來
大師廣說法　清淨涅槃道　專聽清白法　正覺之所說
正覺尊所敬　處於大衆中　德陰之大龍　仙人之上首
興功德密雲　普雨聲聞衆　起於晝正受　來奉覲大師
弟子婆耆舍　稽首而頂禮
世尊欲有所說唯然善逝欲有所說佛告婆
耆舍隨[illegible]所說[illegible]先思惟時婆耆舍即說偈言
[illegible]超越惡趣制　令速滅諸結　摧障諸魔　令自覺知過
觀察解結縛　分別清白法　明照如日月　為諸異道王
超出智知絕　[illegible]說[illegible]法　出煩惱諸流　說道無量種



雜阿含經卷第四十五　息　十八紙
建立於[illegible]見[illegible]法　如是隨順道　如師難得[illegible]
建立[illegible]道　見[illegible]諦[illegible]　善說法能[illegible]除陰盡
明[illegible]見[illegible]
[illegible]歡喜[illegible]偈已　諸比丘聞其所說皆
如是我聞一時佛住波羅奈國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊為比丘衆說四聖諦相應
法謂此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此
苦滅道跡聖諦時尊者婆耆舍在會中[illegible]如是
念我今當於世尊面前讚[illegible]
念已即從座起整衣服合掌白佛言唯然世
尊欲有所說善逝欲有所說佛告婆耆
舍隨所樂說時婆耆舍即說偈言
我今敬禮佛　哀愍諸衆生　拔[illegible]前　善解[illegible]衆病
迦羅醫投樂　波睺羅醫治　[illegible]瞻[illegible]醫[illegible]
或有病小差　名為善治病　後時病還發　[illegible]
正覺大醫王　善投衆藥　究竟永不發　[illegible]
乃至百千種　那由他病　[illegible]佛[illegible]究竟[illegible]
諸醫來會者　我今悉教　得甘露[illegible]服
第一拔刺箭　[illegible]最上[illegible]積曇
尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其所說皆
大歡喜
如是我聞一時佛住[illegible]國[illegible]園時
有尊[illegible]病
不[illegible]婆耆舍[illegible]病人視供彼尊
者[illegible]律想以[illegible]病[illegible]般涅槃時尊者婆
皇[illegible]王　奉為
[illegible]宗皇帝明[illegible]孝皇[illegible]造

塔下六四〇〇



雜阿含經卷第四十五　息　十九紙

者舍作是念我和上為有餘涅盤無餘涅盤

我今當求其相尒時尊者婆耆舍供養尊者

尼拘律想舍利已持衣鉢向王舍城次第到

王舍城舉衣鉢洗足已詣佛所稽首礼足退

住一面而說偈言

我今礼大師　等正覺無減　於此現法中　一切疑網斷

曠野住比丘　命終般涅盤　威儀攝諸根　大德稱於世

世尊為制名　名尼拘律想　我今問世尊　彼不動解脫

精進勤方便　功德為我說　我為釋迦種　世尊法弟子

及餘等咸知　圓道眼所說　我等住於此　一切皆欲聞

世尊為大師　無上救世間　斷疑大牟尼　智慧已具備

圓照神通眼　光明顯四衆　猶如天帝釋　耀三十三天

諸貪欲疑惑　皆從無明起　若得遇如來　斷滅悉無餘

世尊神通眼　世間為最上　滅除衆生過　如風飄遊塵

一切諸世間　煩惱覆隱沒　諸餘悉無有　明目如佛者

慧光照一切　令同大精進　唯願大智尊　當為衆記說

言出微妙聲　我等專心聽　柔軟音演說　諸世間普聞

猶如熱渴逼　求彼清涼水　如佛無減知　我等亦求知

尊者婆耆舍復說偈言

今聞無上士　記說其功德　不空修梵行　我聞大歡喜

如說隨說得　順牟尼弟子　滅生死長縻　虛偽幻化縛

覺見世尊說　能斷除諸愛　度生死彼岸　不復受諸有

佛說此經已尊者婆耆舍聞佛所說歡喜隨

喜作礼而去

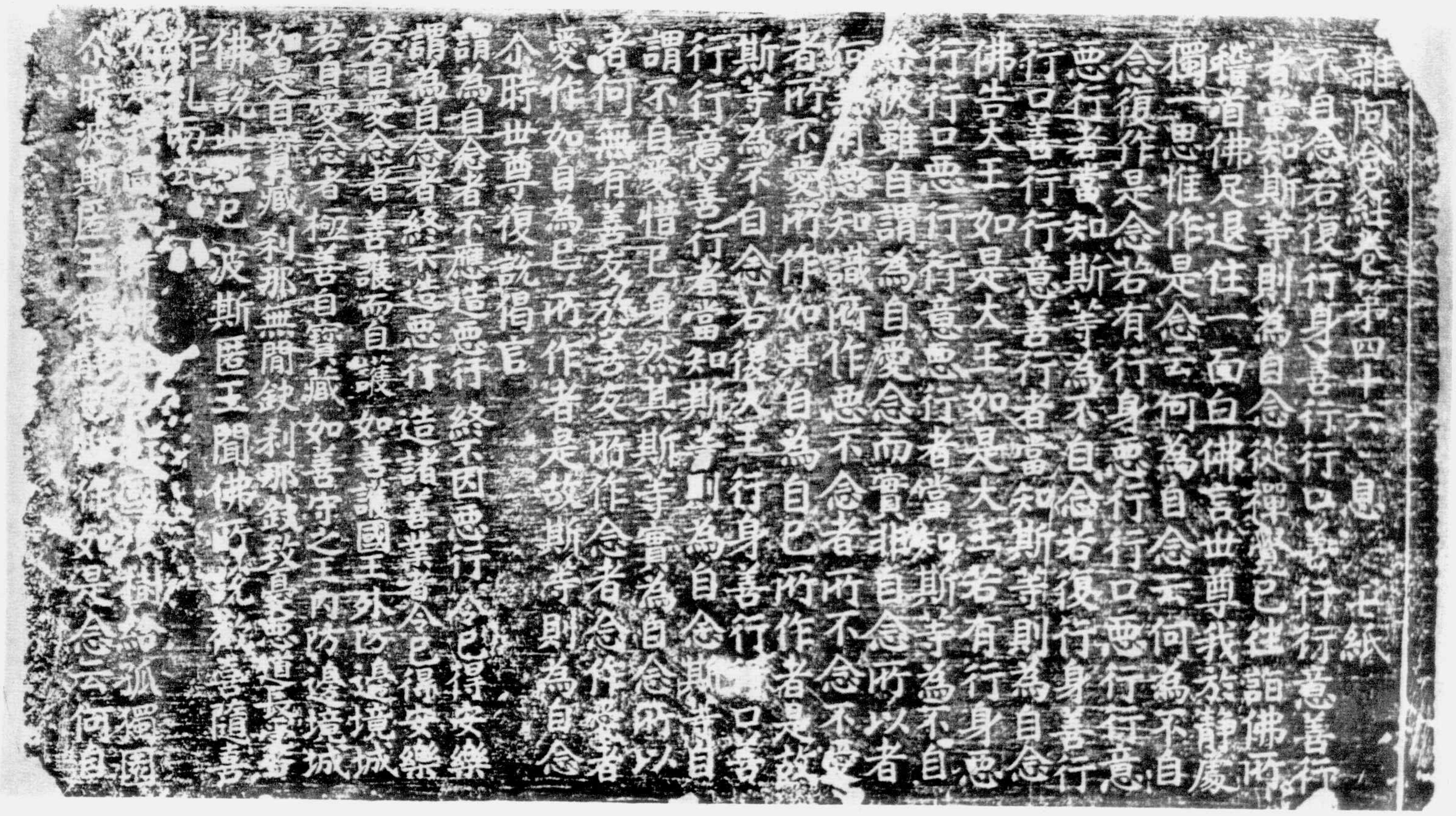
雜阿含經卷第四十五　息

皇伯漢王　奉為

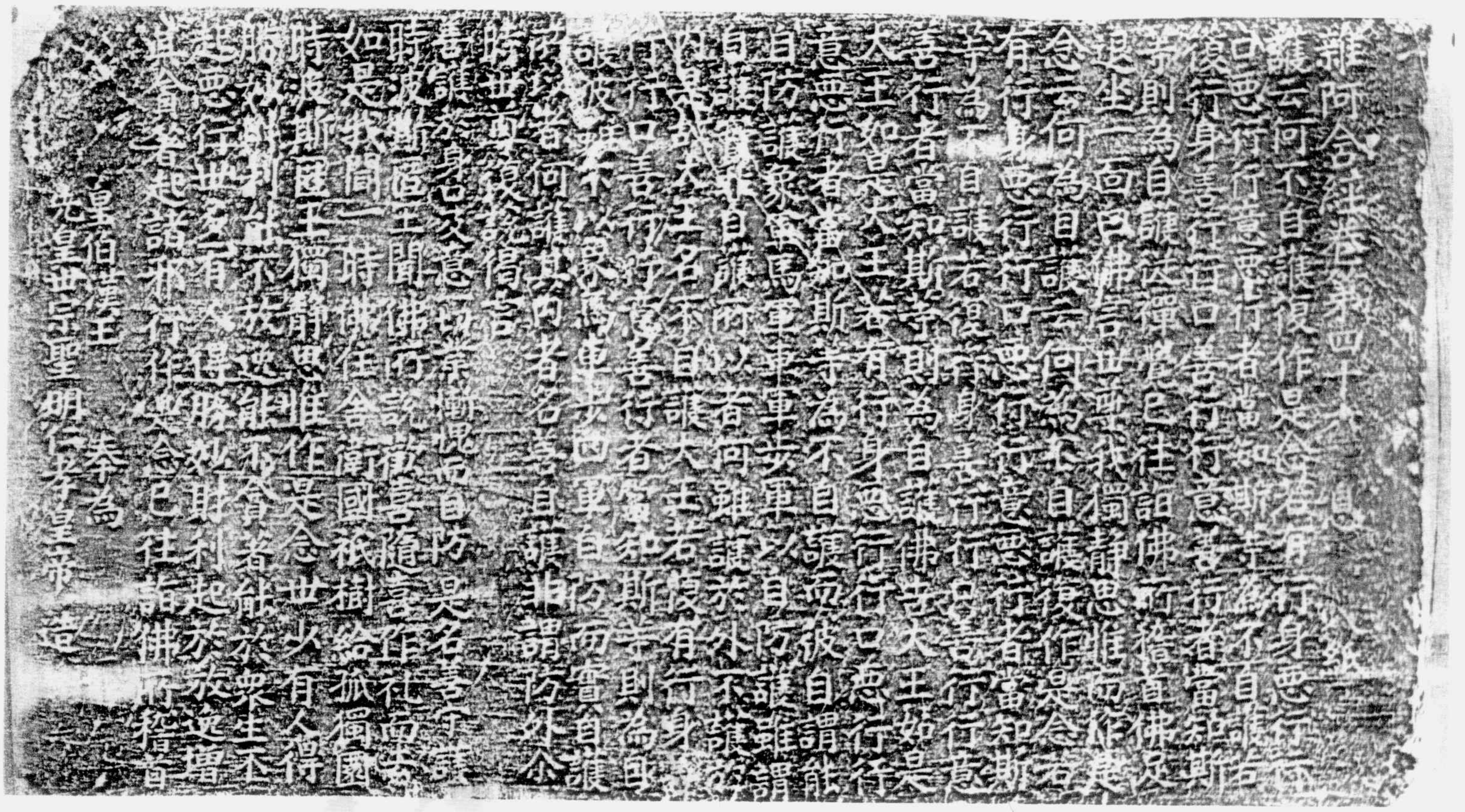
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四〇二

缺石

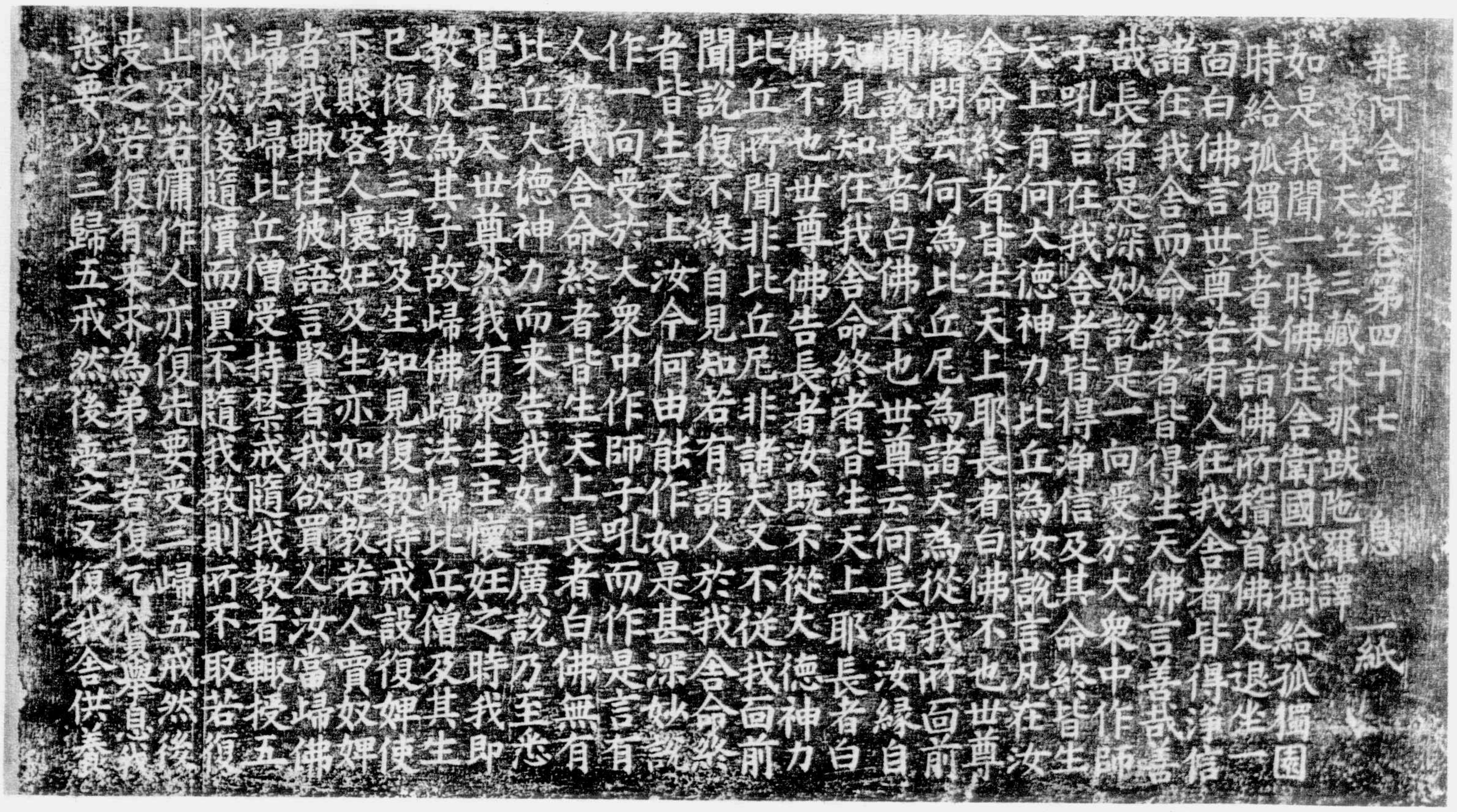


雜阿含經卷第四十六　息　七紙
不自念若復行身善行口善行意善行
者當知斯等則為自念從禪覺已往詣佛所
稽首佛足退住一面白佛言世尊我於靜處
獨思惟作是念云何為自念云何為不自
念復作是念若有行身惡行口惡行意
惡行者當知斯等為不自念若復行身善
行口善行意善行者當知斯等則為自念
佛告大王如是大王如是大王若有行身
行行口惡行行意惡行者當知斯等為不自
念彼雖自謂為自愛念而實非自念所以者
何[illegible]有惡知識所作惡不念者所不念不愛
者所不愛所作如其自為自己所作者是故
斯等為不自念若復大王行身善行[illegible]口善
行行意善行者當知斯等則為自念斯等自
謂不自愛惜己身然其斯等實為自念所以
者何無有善友為善友所作念者念作者
愛作如自為己所作者是故斯等則為自念
尒時世尊復說偈言
謂為自念者　不應造惡行　終不因惡行　令己得安樂
謂為自念者　終不造惡行　造諸善業者　令己得安樂
若自愛念者　善護而自護　如善護國王　外防邊境城
若自愛念者　極善自寶藏　如善守之王　內防邊境城
如是自寶藏　剎那無間缺　剎那缺致憂　惡道長苦
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去
如[illegible]國[illegible]樹給孤獨園
尒時波斯匿王獨[illegible]作如是念云何自

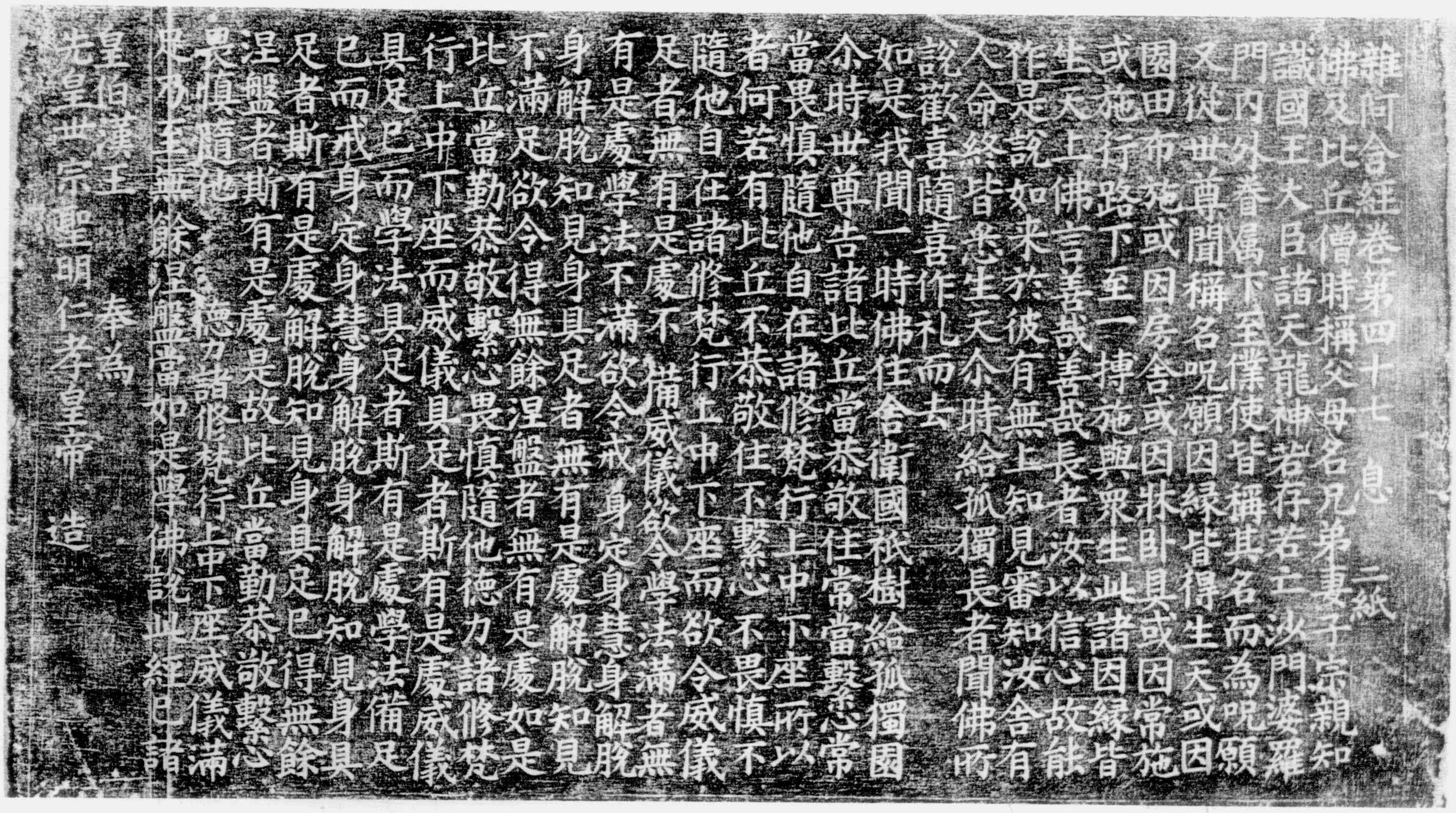


缺

石

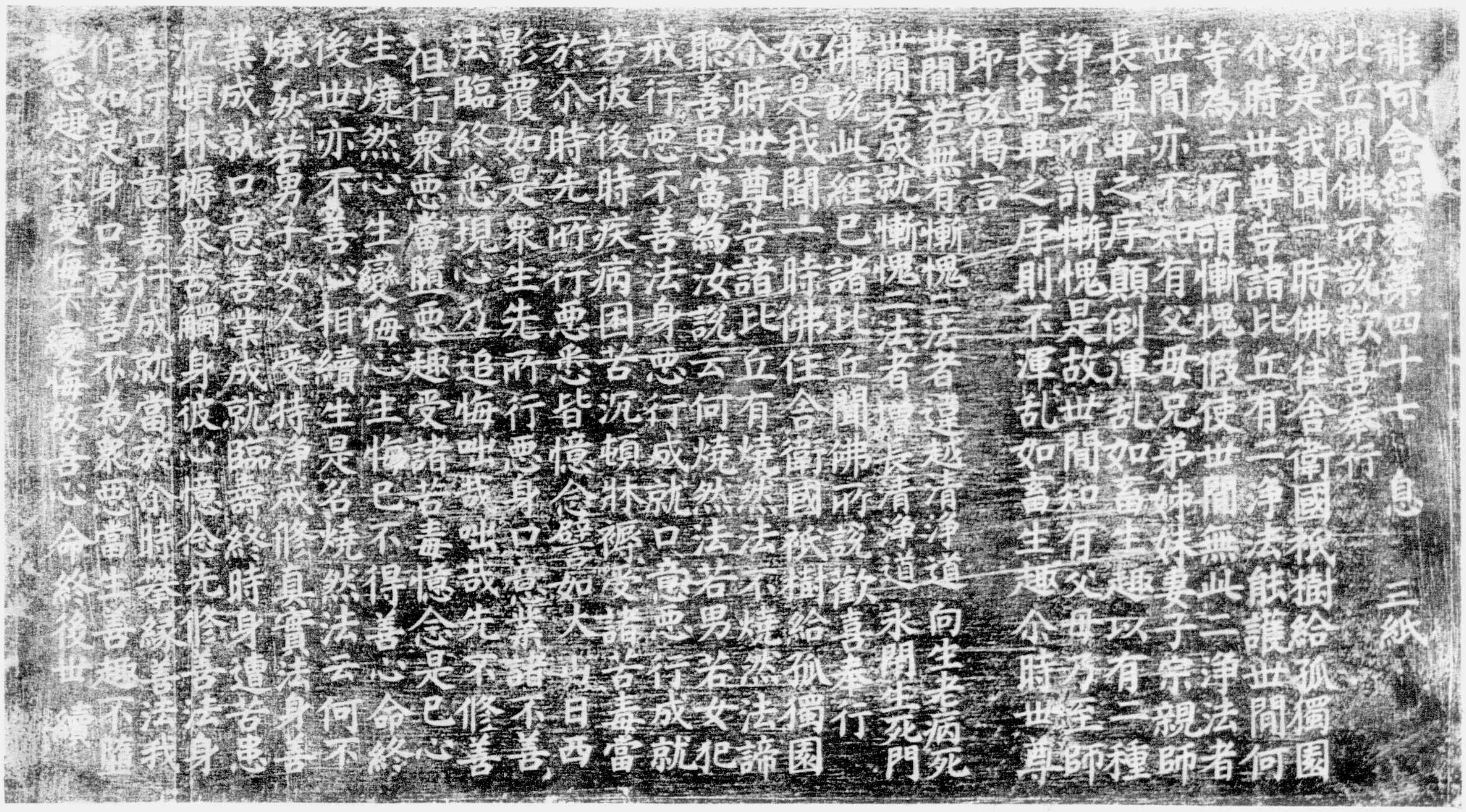


雜阿含經卷第四十七　息　一紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時給孤獨長者來詣佛所稽首佛足退坐一
面白佛言世尊若有人在我舍者皆得淨信
諸在我舍而命終者皆得生天佛言善哉善
哉長者是深妙說是一向受於大眾中作師
子吼言在我舍者皆得淨信及其命終皆生
天上有何大德神力比丘為汝說言凡在汝
舍命終者皆生天上耶長者白佛不也世尊
復問云何為比丘尼為諸天為從我所面前
聞說長者白佛不也世尊云何長者汝緣自
知見知在我舍命終者皆生天上耶長者白
佛不也世尊佛告長者汝既不從大德神力
比丘所聞非比丘尼非諸天又不從我面前
聞說復不緣自見知若有諸人於我舍命終
者皆生天上汝今何由能作如是甚深妙說
作一向受於大眾中作師子吼而作是言有
人於我舍命終者皆生天上長者白佛無有
比丘大德神力而來告我如上廣說乃至悉
皆生天世尊然我有眾生主懷妊之時我即
教彼為其子故歸佛歸法歸比丘僧及其生
已復教三歸及生知見復教持戒設復婢使
下賤客人懷妊及生亦如是教若人賣奴婢
者我輒往彼語言賢者我欲買人汝當歸佛
歸法歸比丘僧受持禁戒隨我教者輒授五
戒然後隨價而買不隨我教則所不取若復
上客若傭作人亦復先要受三歸五戒然後
受之若復有來求為弟子若復乞貸舉息我
悉要以三歸五戒然後受之又復我舍供養

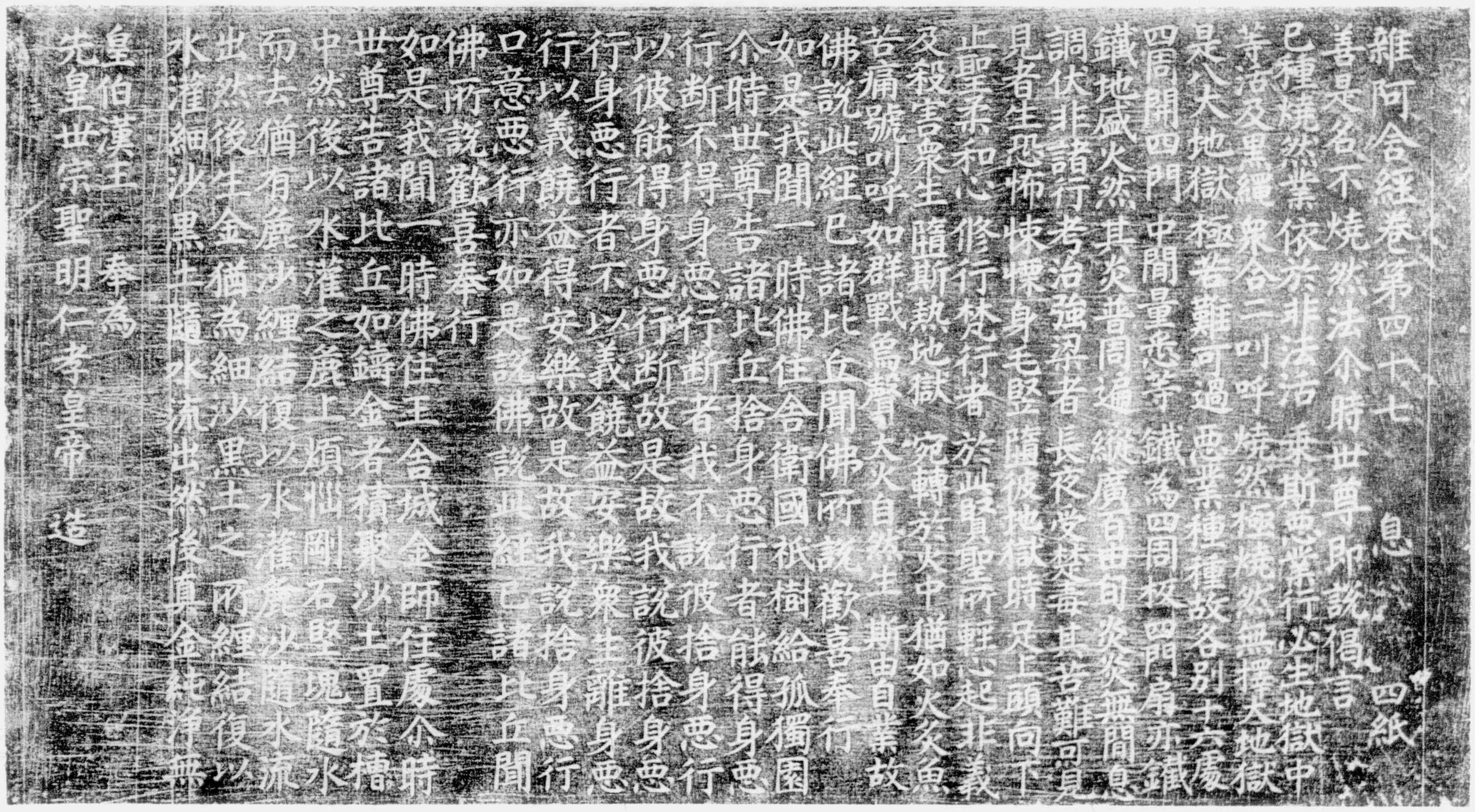


雜阿含經卷第四十七　息　二紙
佛及比丘僧時稱父母兄弟妻子宗親知
識國王大臣諸天龍神若存若亡沙門婆羅
門內外眷屬下至僕使皆稱其名而為呪願
又從世尊聞稱名呪願因緣皆得生天或因
園田布施或因房舍或因牀臥具或因常施
或施行路下至一摶施與眾生此諸因緣皆
生天上佛言善哉善哉長者汝以信心故能
作是說如來於彼有無上知見審知汝舍有
人命終皆悉生天尒時給孤獨長者聞佛所
說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘當恭敬住常當繫心常
當畏慎隨他自在諸修梵行上中下座所以
者何若有比丘不恭敬住不繫心不畏慎不
隨他自在諸修梵行上中下座而欲令威儀
足者無有是處不備威儀欲令學法滿者無
有是處學法不滿欲令戒身定身慧身解脫
身解脫知見身具足者無有是處解脫知見
不滿足欲令得無餘涅槃者無有是處如是
比丘當勤恭敬繫心畏慎隨他德力諸修梵
行上中下座而威儀具足者斯有是處威儀
具足已而學法具足者斯有是處學法備足
已而戒身定身慧身解脫身解脫知見身具
足者斯有是處解脫知見身具足已得無餘
涅槃者斯有是處是故比丘當勤恭敬繫心
畏慎隨他德力諸修梵行上中下座威儀滿
足乃至無餘涅槃當如是學佛說此經已諸
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四一四

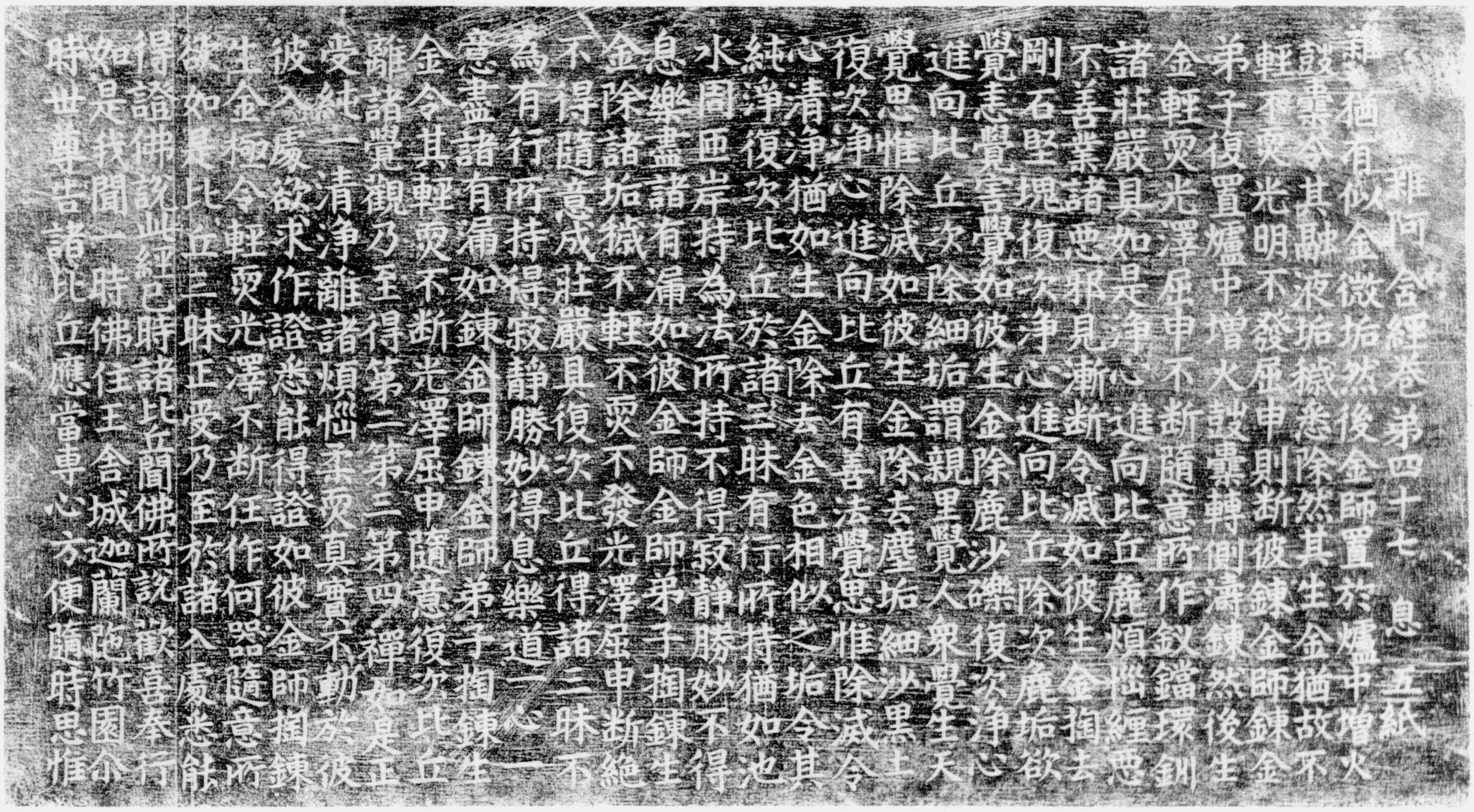


雜阿含經卷第四十七　息　三紙
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有二淨法能護世間何
等為二所謂慚愧假使世間無此二淨法者
世間亦不知有父母兄弟姊妹妻子宗親師
長尊卑之序顛倒渾乱如畜生趣以有二種
淨法所謂慚愧是故世間知有父母乃至師
長尊卑之序則不渾乱如畜生趣尒時世尊
即說偈言
世間若無有慚愧二法者違越清淨道向生老病死
世間若成就慚愧二法者增長清淨道永閉生死門
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘有燒然法不燒然法諦
聽善思當為汝說云何燒然法若男若女犯
戒行惡不善法身惡行成就口意惡行成就
若彼後時疾病困苦沉頓牀褥受諸苦毒當
於尒時先所行惡悉皆憶念譬如大山日西
影覆如是衆生先所行惡身口意業諸不善
法臨終悉現心乃追悔咄哉咄哉先不修善
但行衆惡當隨惡趣受諸苦毒憶念是已心
生燒然心生變悔心生悔已不得善心命終
後世亦不善心相續生是名燒然法云何不
燒然若男子女人受持淨戒修真實法身善
業成就口意善業成就臨壽終時身遭苦患
沉頓牀褥衆苦觸身彼心憶念先修善法身
善行口意善行成就當於尒時攀緣善法我
作如是身口意善不為衆惡當生善趣不隨
惡趣心不變悔不變悔故善心命終後世續



雜阿含經卷第四十七　息　四紙
善是名不燒然法尒時世尊即說偈言
已種燒然業依於非法活乘斯惡業行必生地獄中
等活及黑繩衆合二叫呼燒然極燒然無擇大地獄
是八大地獄極苦難可過惡業種種故各別十六處
四周開四門中間量悉等鐵為四周板四門扇亦鐵
鐵地熾火然其炎普周遍縱廣百由旬炎炎無間息
調伏非諸行考治強梁者長夜受楚毒其苦難可見
見者生恐怖悚慄身毛竪隨彼地獄時足上頭向下
上聖柔和心修行梵行者於此賢聖所輕心起非義
及殺害衆生隨斯熱地獄宛轉於火中猶如火炙魚
苦痛號叫呼如群戰象聲大火自然生斯由自業故
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘捨身惡行者能得身惡
行斷不得身惡行斷者我不說彼捨身惡行
以彼能得身惡行斷故是故我說彼捨身惡
行身惡行者不以義饒益安樂衆生離身惡
行以義饒益得安樂故是故我說捨身惡行
口意惡行亦如是說佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城金師住處尒時
世尊告諸比丘如鑄金者積聚沙土置於槽
中然後以水灌之麁上煩惱剛石堅塊隨水
而去猶有麁沙纏結復以水灌麁沙隨水流
出然後生金猶為細沙黑土之所纏結復以
水灌細沙黑土隨水流出然後真金純淨無
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

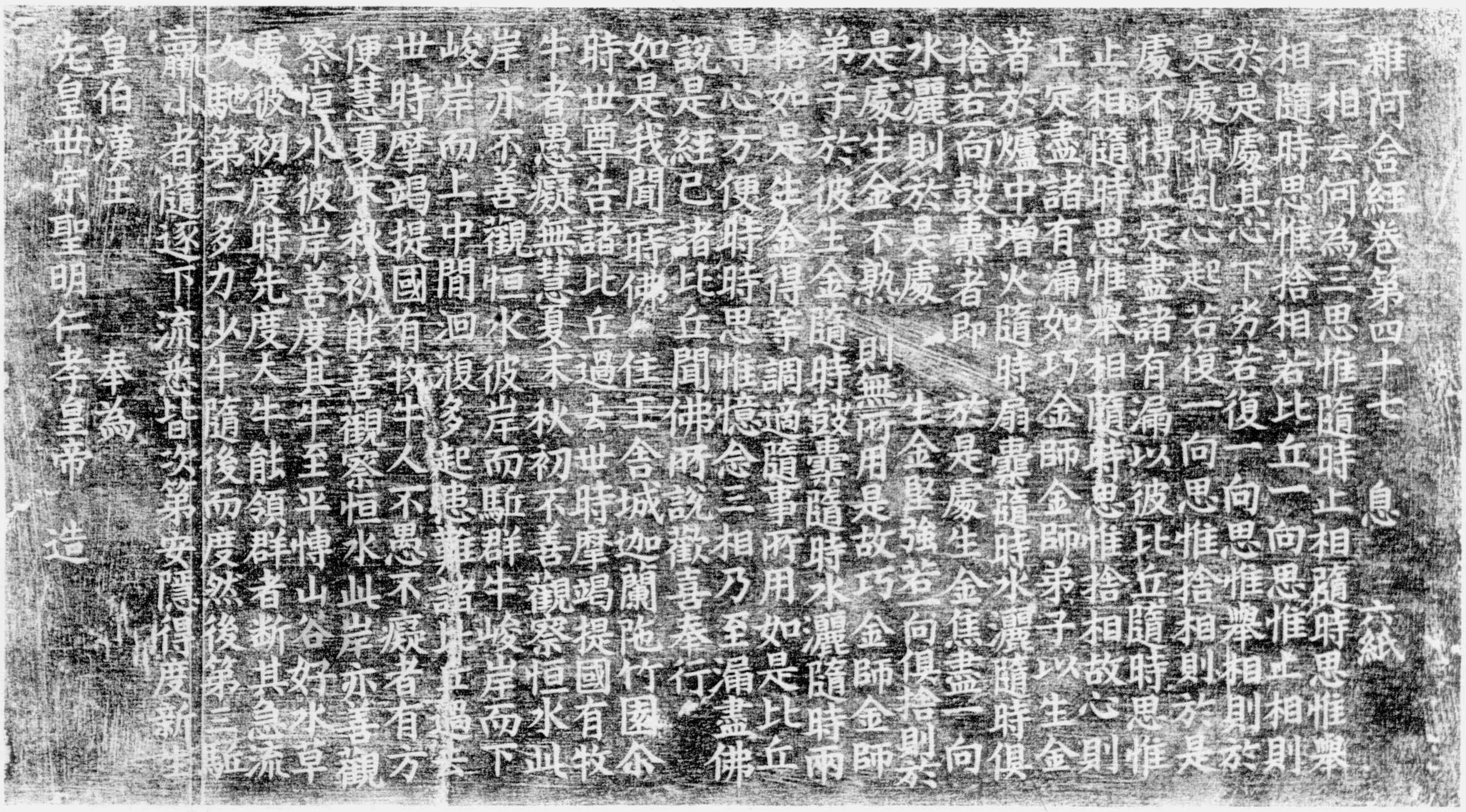
塔下六四一三



雜阿含經卷第四十七、息　五紙

雜猶有似金微垢然後金師置於爐中增火鼓橐令其融液垢穢悉除然其生金猶故不輕不耎光明不發屈申則斷彼鍊金師鍊金弟子復置爐中增火鼓橐轉側瀉鍊然後生金輕耎光澤屈申不斷隨意所作釵鐺環釧諸莊嚴具如是淨心進向比丘麁煩惱纏惡不善業諸惡邪見漸斷令滅如彼生金掏去剛石堅塊復次淨心進向比丘除次麁垢欲覺恚覺害覺如彼生金除麁沙礫復次淨心進向比丘次除細垢謂親里覺人衆覺生天覺思惟除滅如彼生金除去塵垢細沙黑土復次淨心進向比丘有善法覺思惟除滅令心清淨猶如生金除去金色相似之垢令其純淨復次比丘於諸三昧有行所持猶如池水圍匝岸持為法所持不得寂靜勝妙不得息樂盡諸有漏如彼金師金師弟子掏鍊生金除諸垢穢不輕不耎不發光澤屈申斷絕不得隨意成莊嚴具復次比丘得諸三昧不為有行所持得寂靜勝妙得息樂道一心一意盡諸有漏如鍊金師鍊金師弟子掏鍊生金令其輕耎不斷光澤屈申隨意復次比丘離諸覺觀乃至得第二第三第四禪如是正受純一清淨離諸煩惱柔耎真實不動於彼彼入處欲求作證悉能得證如彼金師掏鍊生金極令輕耎光澤不斷任作何器隨意所欲如是比丘三昧正受乃至於諸入處悉能得證佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘應當專心方便隨時思惟



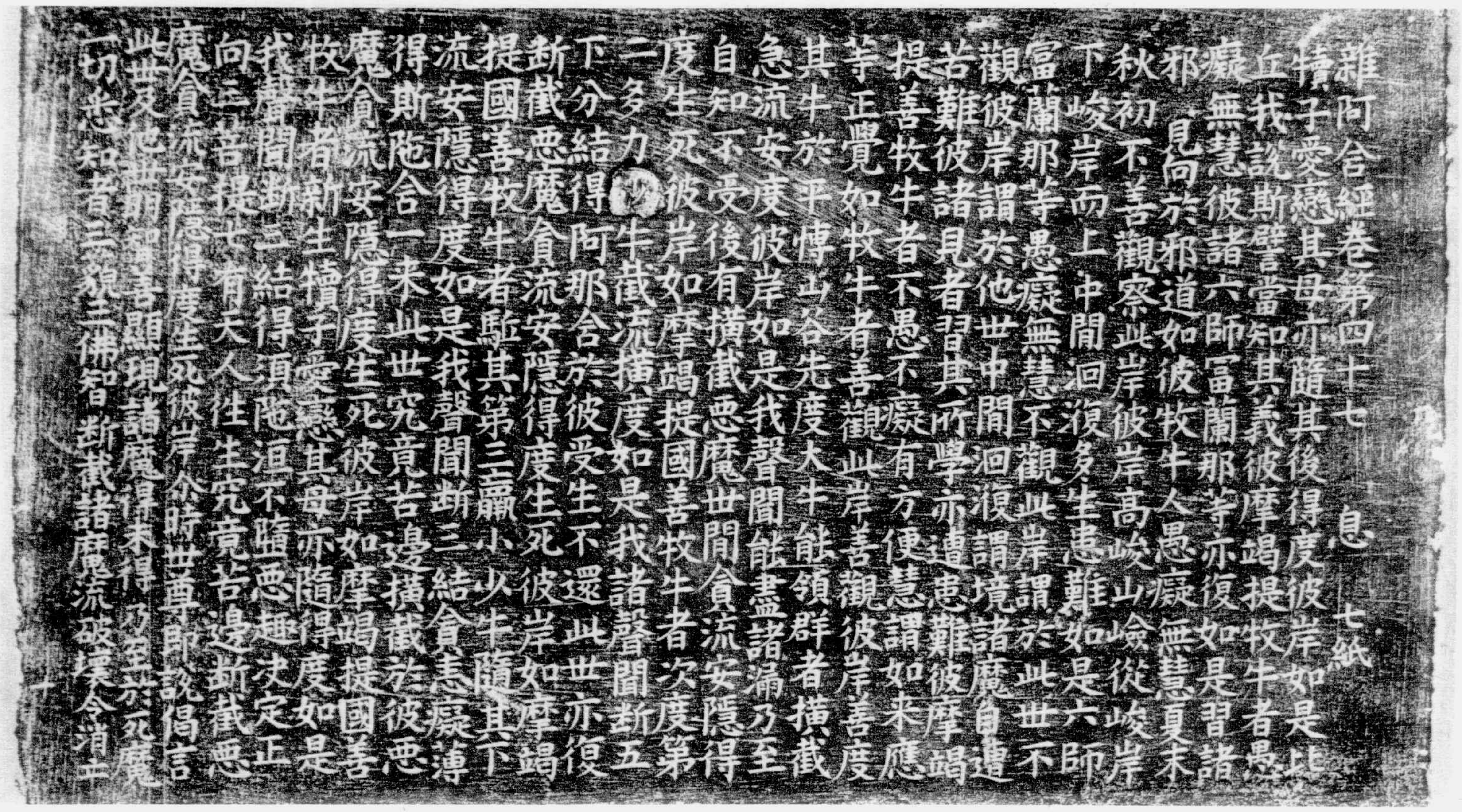
雜阿含經卷第四十七　息　六紙

三相云何為三思惟隨時止相隨時思惟舉相隨時思惟捨相若比丘一向思惟止相則於是處其心下劣若復一向思惟舉相則於是處掉亂心起若復一向思惟捨相則於是處不得正定盡諸有漏以彼比丘隨時思惟止相隨時思惟舉相隨時思惟捨相故心則正定盡諸有漏如巧金師金師弟子以生金著於爐中增火隨時扇橐隨時水灑隨時俱捨若一向鼓橐者即於是處生金焦盡一向水灑則於是處生金堅強若一向俱捨則於是處生金不熟則無所用是故巧金師金師弟子於彼生金隨時鼓橐隨時水灑隨時兩捨如是生金得等調適隨事所用如是比丘專心方便時時思惟憶念三相乃至漏盡佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

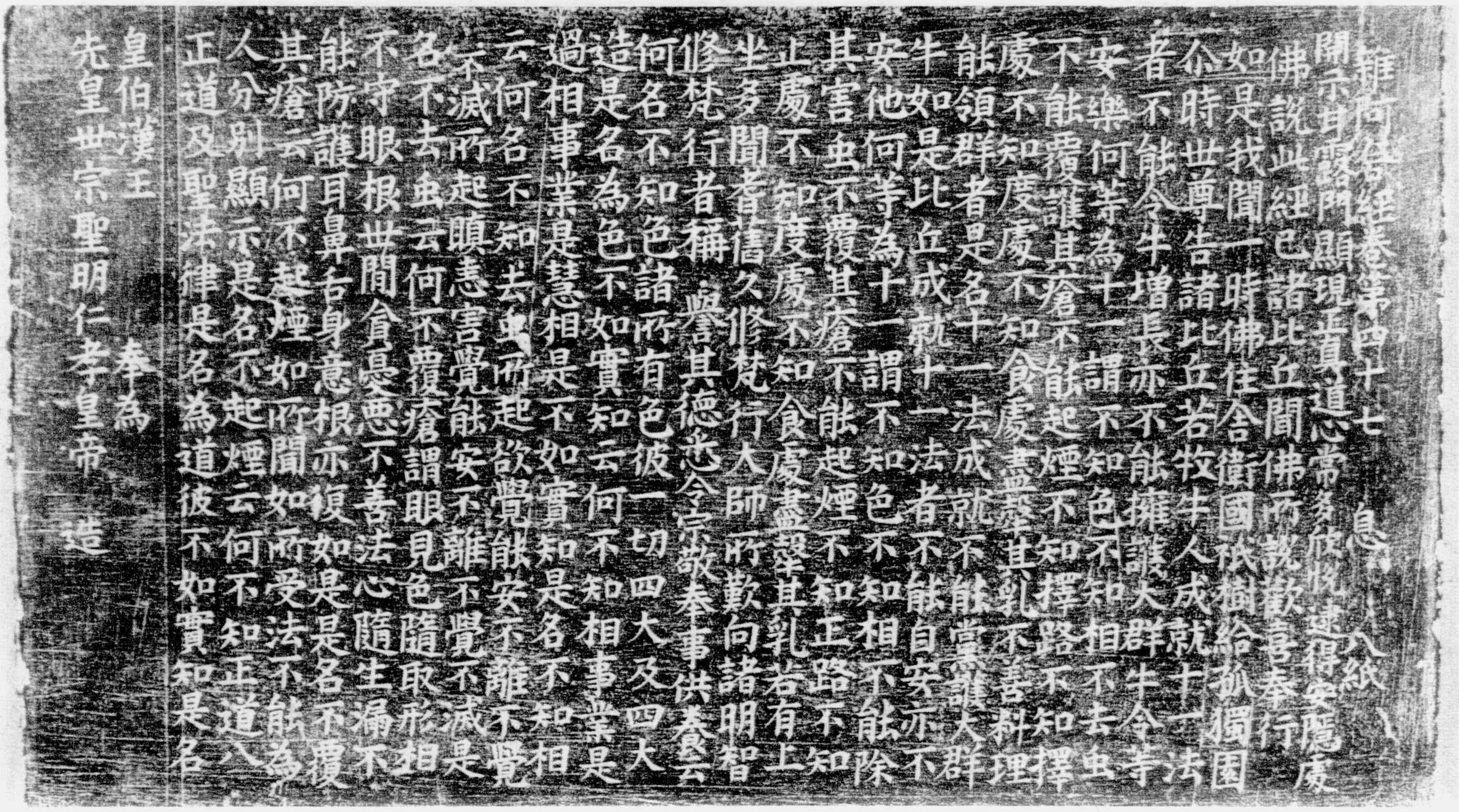
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘過去世時摩竭提國有牧牛者愚癡無慧夏末秋初不善觀察恒水此岸亦不善觀恒水彼岸而驅群牛峻岸而下峻岸而上中間洄復多起患難諸比丘過去世時摩竭提國有牧牛人不愚不癡者有方便慧夏末秋初能善觀察恒水此岸亦善觀察恒水彼岸善度其牛至平博山谷好水草處彼初度時先度大牛能領群者斷其急流次驅第二多力少牛隨後而度然後第三驅羸小者隨逐下流悉皆次第安隱得度新生

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四一二

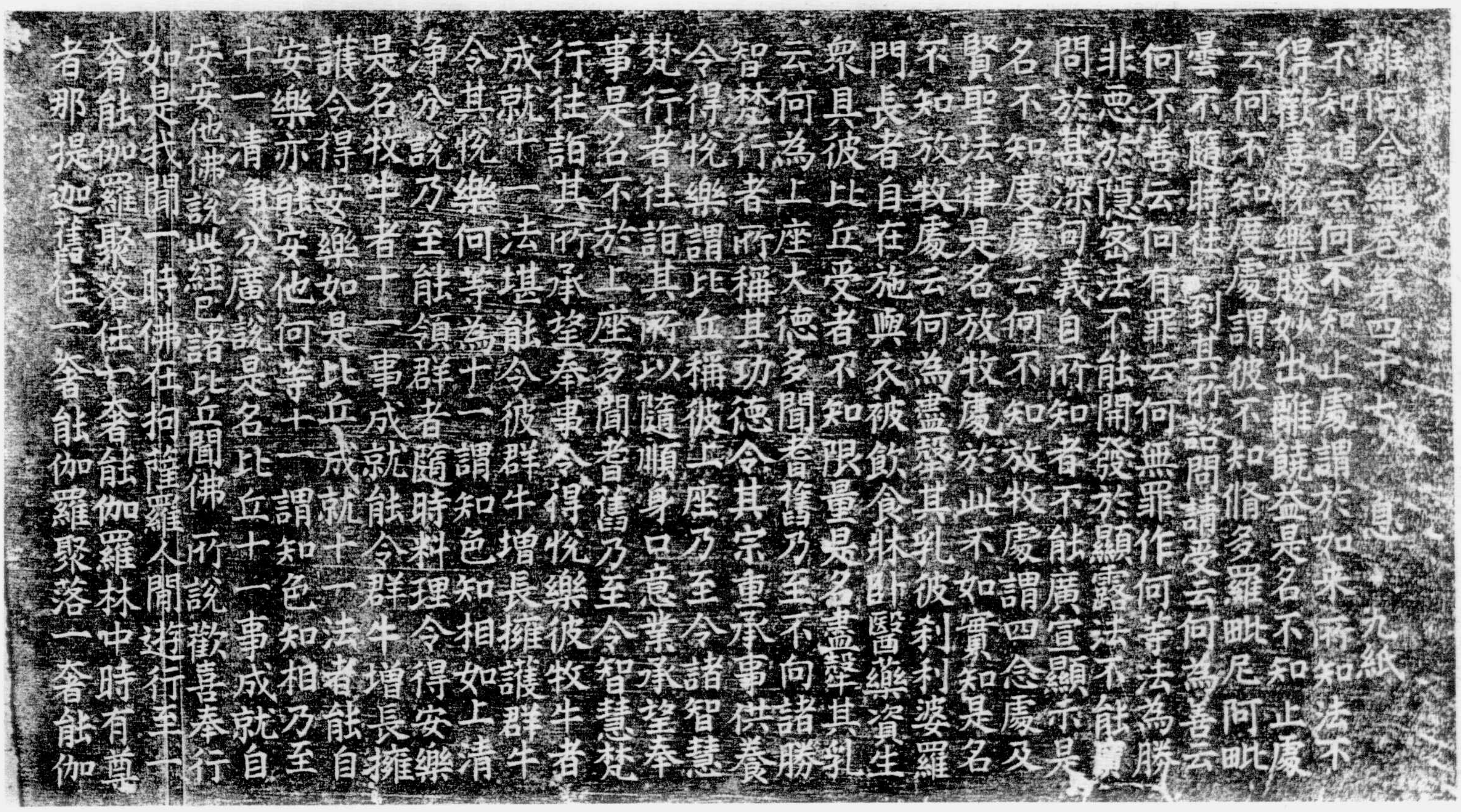


雜阿含經卷第四十七　息　七紙
犢子愛戀其母亦隨其後得度彼岸如是比
丘我說斯譬當知其義彼摩竭提牧牛者愚
癡無慧彼諸六師富蘭那等亦復如是習諸
邪見向於邪道如彼牧牛人愚癡無慧夏末
秋初不善觀察此岸彼岸高峻山嶮從峻岸
下峻岸而上中間洄復多生患難如是六師
富蘭那等愚癡無慧不觀此岸謂於此世不
觀彼岸謂於他世中間洄復謂境諸魔自遭
苦難彼諸見者習其所學亦遭患難彼摩竭
提善牧牛者不愚不癡有方便慧謂如来應
等正覺如牧牛者善觀此岸善觀彼岸善度
其牛於平博山谷先度大牛能領群者横截
急流安度彼岸如是我聲聞能盡諸漏乃至
自知不受後有横截惡魔世間貪流安隱得
度生死彼岸如摩竭提國善牧牛者次度第
二多力牛截流横度如是我諸聲聞斷五
下分結得阿那含於彼受生不還此世亦復
斷截惡魔貪流安隱得度生死彼岸如摩竭
提國善牧牛者駈其第三羸小少牛隨其下
流安隱得度如是我聲聞斷三結貪恚癡薄
得斯陀含一来此世究竟苦邊横截於彼惡
魔貪流安隱得度生死彼岸如摩竭提國善
牧牛者新生犢子愛戀其母亦隨得度如是
我聲聞斷三結得須陁洹不墮惡趣決定正
向三菩提七有天人往生究竟苦邊斷截惡
魔貪流安隱得度生死彼岸尒時世尊即說偈言
此世及他世明智善顯現諸魔得未得乃至於死魔
一切悉知者三藐三佛智斷截諸魔流破壞令消亡

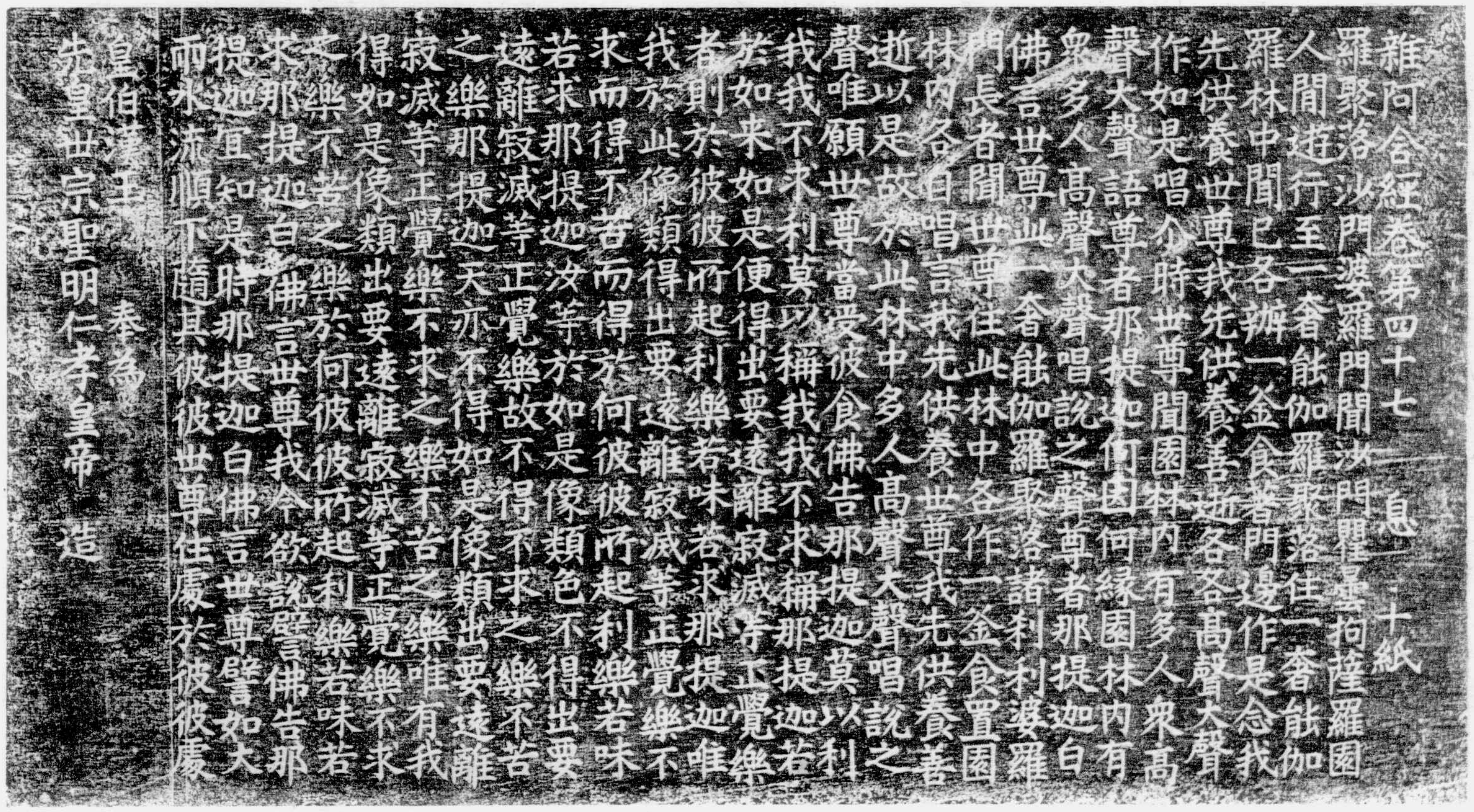


雜阿含經卷第四十七　息　八紙
開示甘露門顯現真道心常多欣悅速得安隱處
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘若牧牛人成就十一法
者不能令牛増長亦不能擁護大群牛令得
安樂何等為十一謂不知色不知相不去虫
不能覆護其瘡不能起煙不知擇路不知擇
處不知度處不知食處盡㲉其乳不善料理
能領群者是名十一法成就不能當護大群
牛如是比丘成就十一法者不能自安亦不
安他何等為十一謂不知色不知相不能除
其害虫不覆其瘡不能起煙不知正路不知
止處不知度處不知食處盡㲉其乳若有上
坐多聞耆信久修梵行大師所歎向諸明智
修梵行者稱譽其德悉令宗敬奉事供養云
何名不知色諸所有色彼一切四大及四大
造是名為色不如實知云何不知相事業是
過相事業是慧相是不如實知是名不知相
云何名不知去虫所起欲覺能安不離不覺
不滅所起瞋恚害覺能安不離不覺不滅是
名不去虫云何不覆瘡謂眼見色隨取形相
不守眼根世間貪憂惡不善法心隨生漏不
能防護耳鼻舌身意根亦復如是是名不覆
其瘡云何不起煙如所聞如所受法不能為
人分別顯示是名不起煙云何不知正道八
正道及聖法律是名為道彼不如實知是名
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四一一



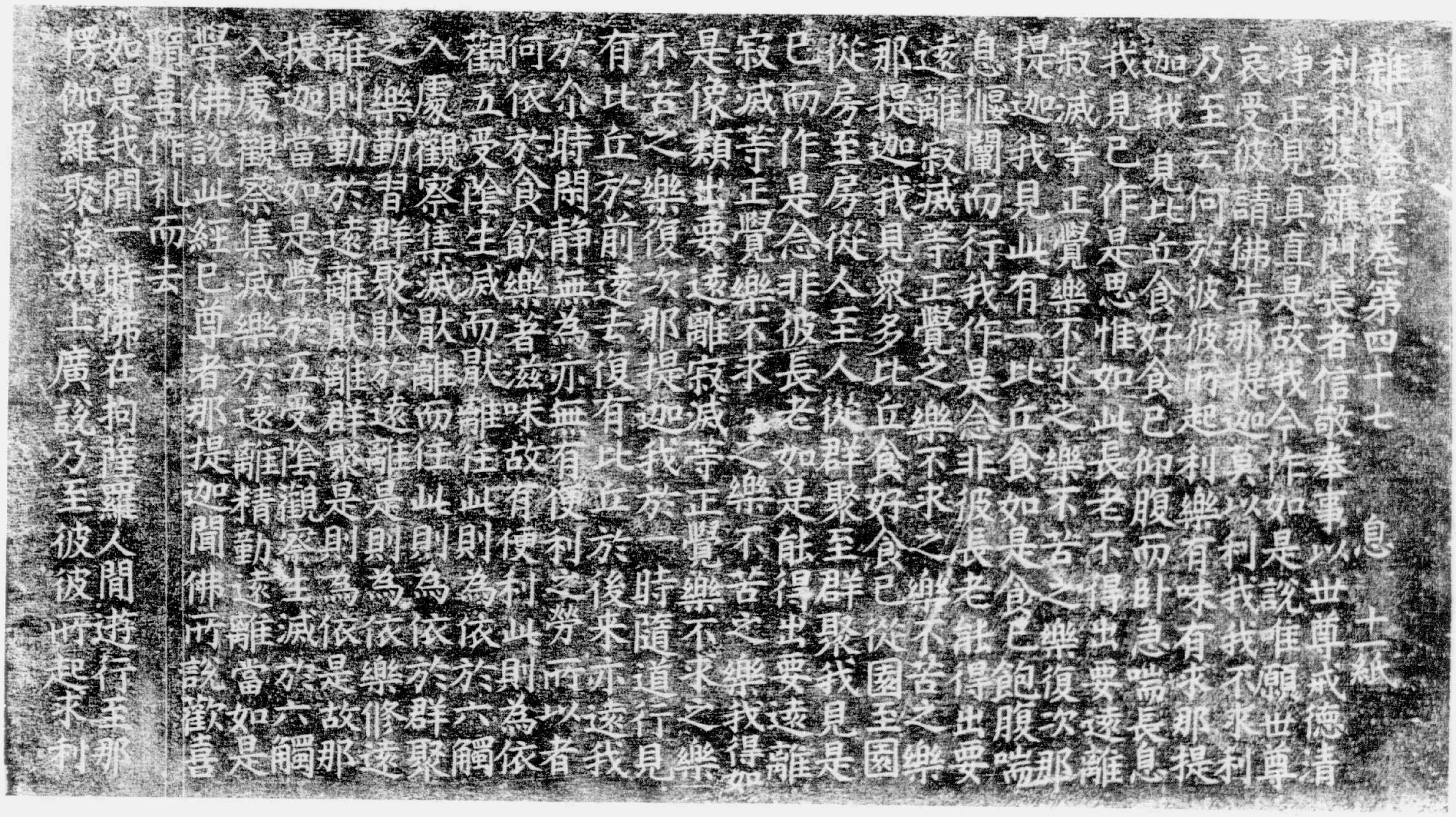
雜阿含經卷第四十七　息　九紙
不知道云何不知止處謂於如來所知法不
得歡喜悅樂勝妙出離饒益是名不知止處
云何不知度處謂彼不知脩多羅毗尼阿毗
曇不隨時往剎其所諮問請受云何為善云
何不善云何有罪云何無罪作何等法為勝
非惡於隱密法不能開發於顯露法不能廣
問於甚深句義自所知者不能廣宣顯示是
名不知度處云何不知放牧處謂四念處及
賢聖法律是名放牧處於此不如實知是名
不知放牧處云何為盡聲其乳彼剎利婆羅
門長者自在施與衣被飲食牀卧醫藥資生
衆具彼比丘受者不知限量是名盡聲其乳
云何為上座大德多聞耆舊乃至不向諸勝
智梵行者所稱其功德令其宗重承事供養
令得悅樂謂比丘稱彼上座乃至令諸智慧
梵行者往詣其所以隨順身口意業承望奉
事是名不於上座多聞耆舊乃至令智慧梵
行往詣其所承望奉事令得悅樂彼牧牛者
成就十一法堪能令彼群牛增長擁護群牛
令其悅樂何等為十一謂知色知相如上清
淨分說乃至能領群者隨時料理令得安樂
是名牧牛者十一事成就能令群牛增長擁
護令得安樂如是比丘成就十一法者能自
安樂亦能安他何等十一謂知色知相乃至
十一清淨分廣說是名比丘十一事成就自
安安他佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至一
奢能伽羅聚落住一奢能伽羅林中時有尊
者那提迦舊住一奢能伽羅聚落一奢能伽



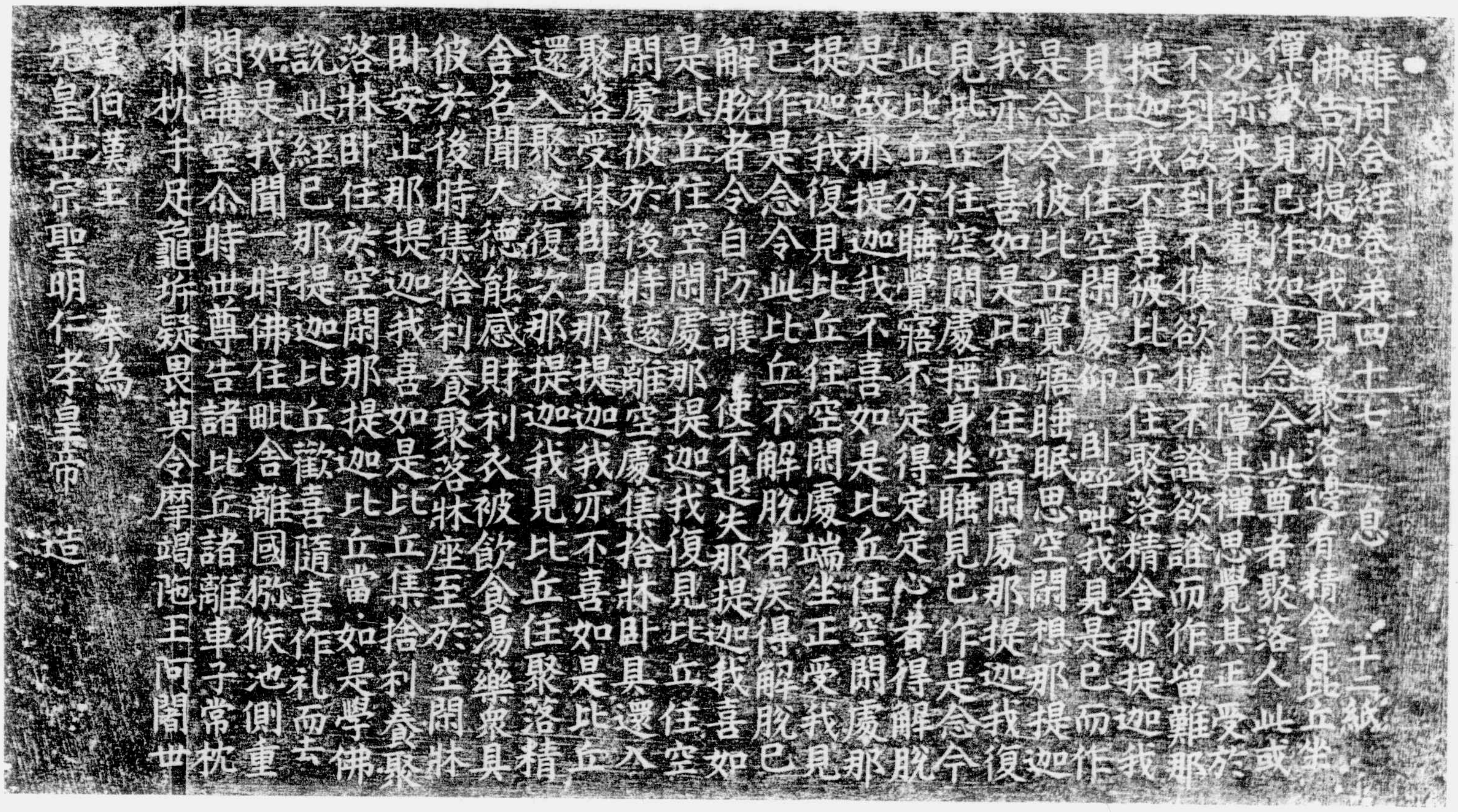
雜阿含經卷第四十七　息　十紙
羅聚落沙門婆羅門聞沙門瞿曇拘薩羅國
人間遊行至一奢能伽羅聚落住一奢能伽
羅林中聞已各辦一釜食著門邊作是念我
先供養世尊我先供養善逝各各高聲大聲
作如是唱尒時世尊聞園林內有多人衆高
聲大聲語尊者那提迦何因何緣園林內有
衆多人高聲大聲唱說之聲尊者那提迦白
佛言世尊此一奢能伽羅聚落諸剎利婆羅
門長者聞世尊住此林中各作一釜食置園
林內各自唱言我先供養世尊我先供養善
逝以是故於此林中多人高聲大聲唱說之
聲唯願世尊當受彼食佛告那提迦莫以利
我我不求利莫以稱我我不求稱那提迦若
於如来如是便得出要遠離寂滅等正覺樂
者則於彼彼所起利樂若味若求那提迦唯
我於此像類得出要遠離寂滅等正覺樂不
求而得不苦而得於何彼彼所起利樂若味
若求那提迦汝等於如是像類色不得出要
遠離寂滅等正覺樂故不得不求之樂不苦
之樂那提迦天亦不得如是像類出要遠離
寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂唯有我
得如是像類出要遠離寂滅等正覺樂不求
之樂不苦之樂於何彼彼所起利樂若味若
求那提迦白佛言世尊我今欲說譬佛告那
提迦宜知是時那提迦白佛言世尊譬如大
而水流順下隨其彼彼世尊住處於彼彼處

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四一〇

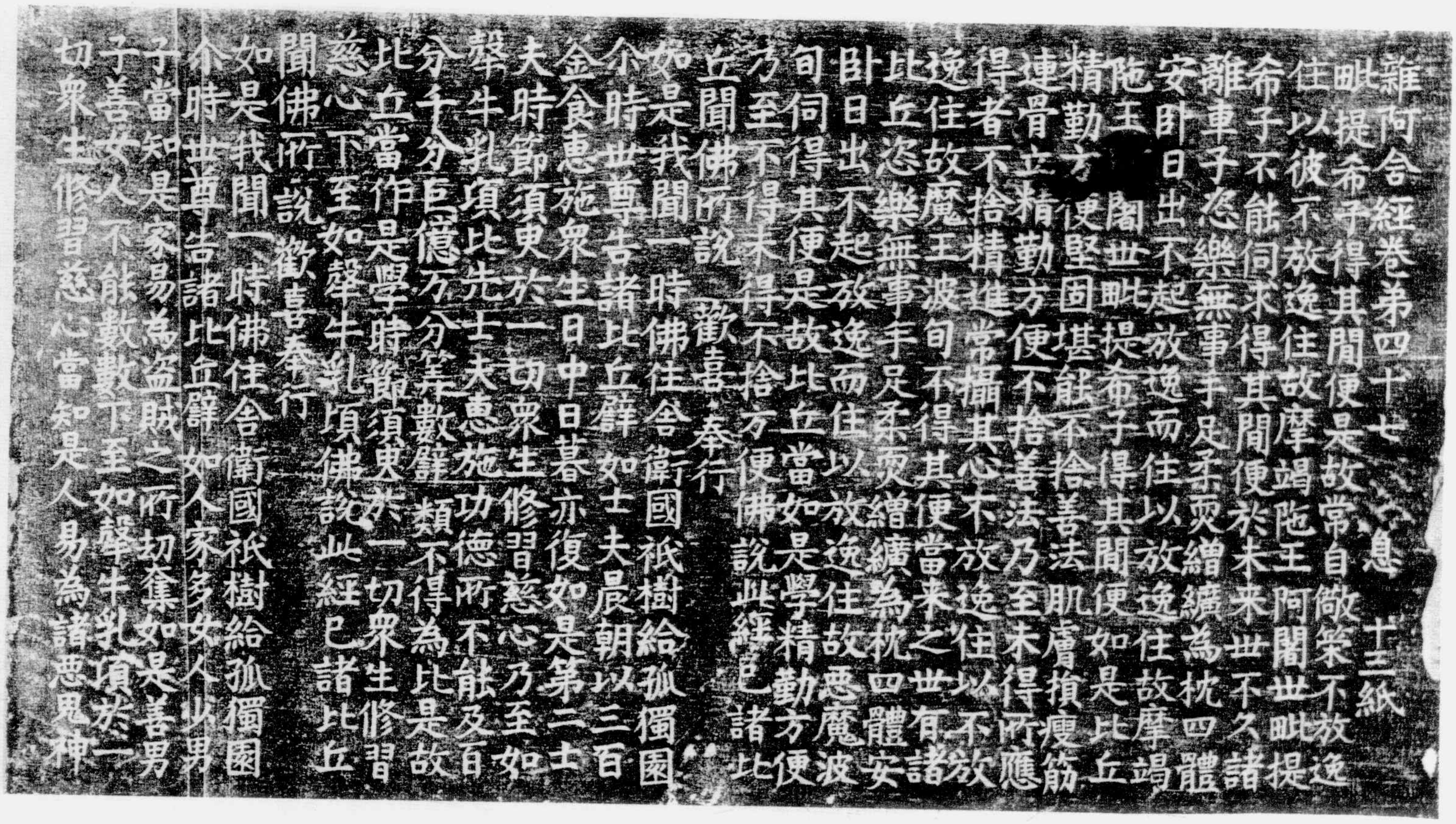


雜阿含經卷第四十七　息　十一紙
利利婆羅門長者信敬奉事以世尊戒德清
淨正見真直是故我今作如是說唯願世尊
哀受彼請佛告那提迦莫以利我我不求利
乃至云何於彼彼所起利樂有味有求那提
迦我見比丘食好食已仰腹而卧息喘長息
我見已作是思惟如此長老不得出要遠離
寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂復次那
提迦我見此有一比丘食如是食已飽腹喘
息偃闇而行我作是念非彼長老能得出要
遠離寂滅等正覺之樂不求之樂不苦之樂
那提迦我見衆多比丘食好食已從園至園
從房至房從人至人從群聚至群聚我見是
已而作是念非彼長老如是能得出要遠離
寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂我得如
是像類出要遠離寂滅等正覺樂不求之樂
不苦之樂復次那提迦我於一時隨道行見
有比丘於前遠去復有比丘於後來亦遠我
於尒時閑靜無為亦無有便利之勞所以者
何依於食飲樂著滋味故有便利此則為依
觀五受陰生滅而猒離住此則為依於六觸
入處觀察集滅猒離而住此則為依於群聚
之樂勤習群聚猒於遠離是則為依樂修遠
離則勤於遠離猒離群聚是則為依是故那
提迦當如是學於五受陰觀察生滅於六觸
入處觀察集滅樂於遠離精勤遠離當如是
學佛說此經已尊者那提迦聞佛所說歡喜
隨喜作礼而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至那
摽伽羅聚落如上廣說乃至彼彼所起求利

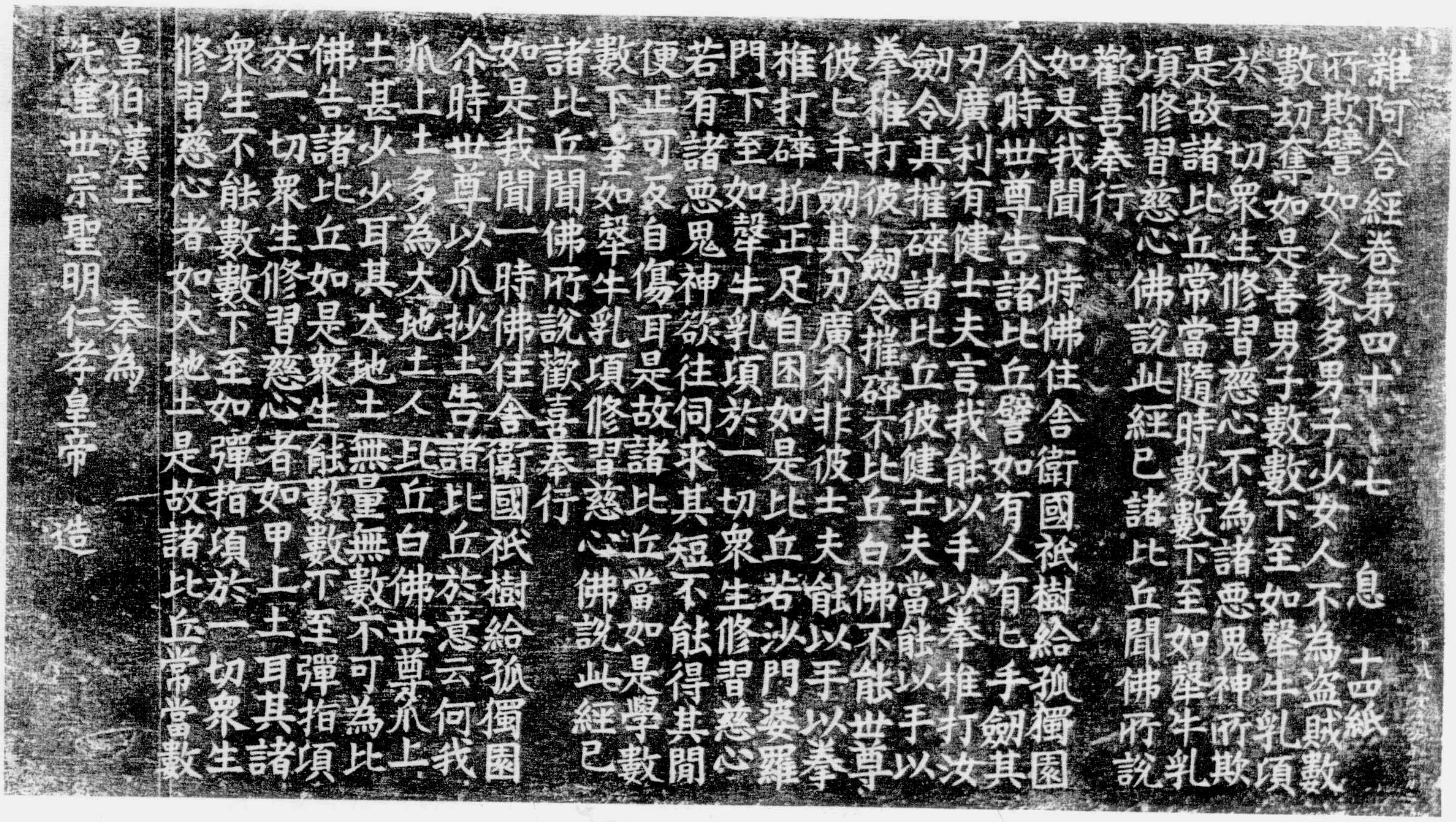


雜阿含經卷第四十七　息　十二紙
佛告那提迦我見聚落邊有精舍有比丘坐
禪我見已作如是念今此尊者聚落人此或
沙弥来往聲聲作乱障其禪思覺其正受於
不到欲到不獲欲獲不證欲證而作留難那
提迦我不喜彼比丘住聚落精舍那提迦我
見比丘住空閑處仰卧呼呬我見是已而作
是念令彼比丘覺寤睡眠思空閑想那提迦
我亦不喜如是比丘住空閑處那提迦我復
見比丘住空閑處搖身坐睡見已作是念今
此比丘於睡覺寤不定得定定心者得解脫
是故那提迦我不喜如是比丘住空閑處那
提迦我復見比丘住空閑處端坐正受我見
已作是念令此比丘不解脫者疾得解脫已
解脫者令自防護使不退失那提迦我喜如
是比丘住空閑處那提迦我復見比丘住空
閑處彼於後時遠離空處集捨林卧具還入
聚落受林卧具那提迦我亦不喜如是比丘
還入聚落復次那提迦我見比丘住聚落精
舍名聞大德能感財利衣被飲食湯藥衆具
彼於後時集捨利養聚落林座至於空閑林
卧安上那提迦我喜如是比丘集捨利養聚
落林卧住於空閑那提迦比丘當如是學佛
說此經已那提迦比丘歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住毗舍離國獼猴池側重
閣講堂尒時世尊告諸比丘諸離車子常枕
木枕手足龜圻疑畏莫令摩竭陁王阿闍世
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四〇九



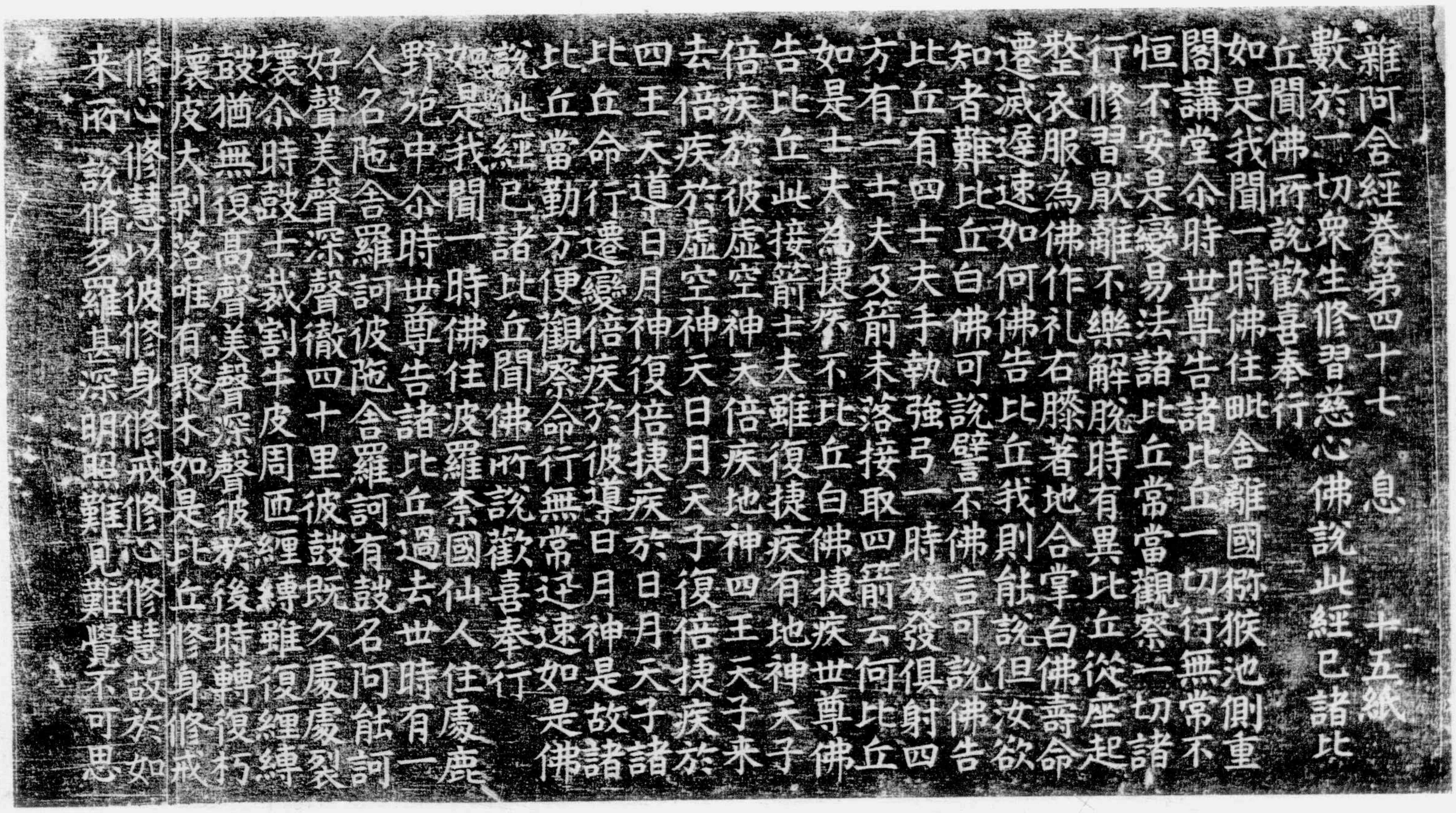
雜阿含經卷第四十七　息　十三紙
毗提希子得其間便是故常自儆策不放逸
住以彼不放逸住故摩竭陁王阿闍世毗提
希子不能伺求得其間便於未來世不久諸
離車子怠樂無事手足柔耎繒纊為枕四體
安臥日出不起放逸而住以放逸住故摩竭
陁王[illegible]闍世毗提希子得其間便如是比丘
精勤方便堅固堪能不捨善法肌膚損瘦筋
連骨立精勤方便不捨善法乃至未得所應
得者不捨精進常攝其心不放逸住以不放
逸住故魔王波旬不得其便當來之世有諸
比丘恣樂無事手足柔耎繒纊為枕四體安
臥日出不起放逸而住以放逸住故惡魔波
旬伺得其便是故比丘當如是學精勤方便
乃至不得未得不捨方便佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘譬如士夫晨朝以三百
釜食惠施眾生日中日暮亦復如是第二士
夫時節須臾於一切眾生修習慈心乃至如
犛牛乳頃比先士夫惠施功德所不能及百
分千分巨億万分筭數譬類不得為比是故
比丘當作是學時節須臾於一切眾生修習
慈心下至如犛牛乳頃佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘譬如人家多女人少男
子當知是家易為盜賊之所劫奪如是善男
子善女人不能數數下至如犛牛乳頃於一
切眾生修習慈心當知是人易為諸惡鬼神



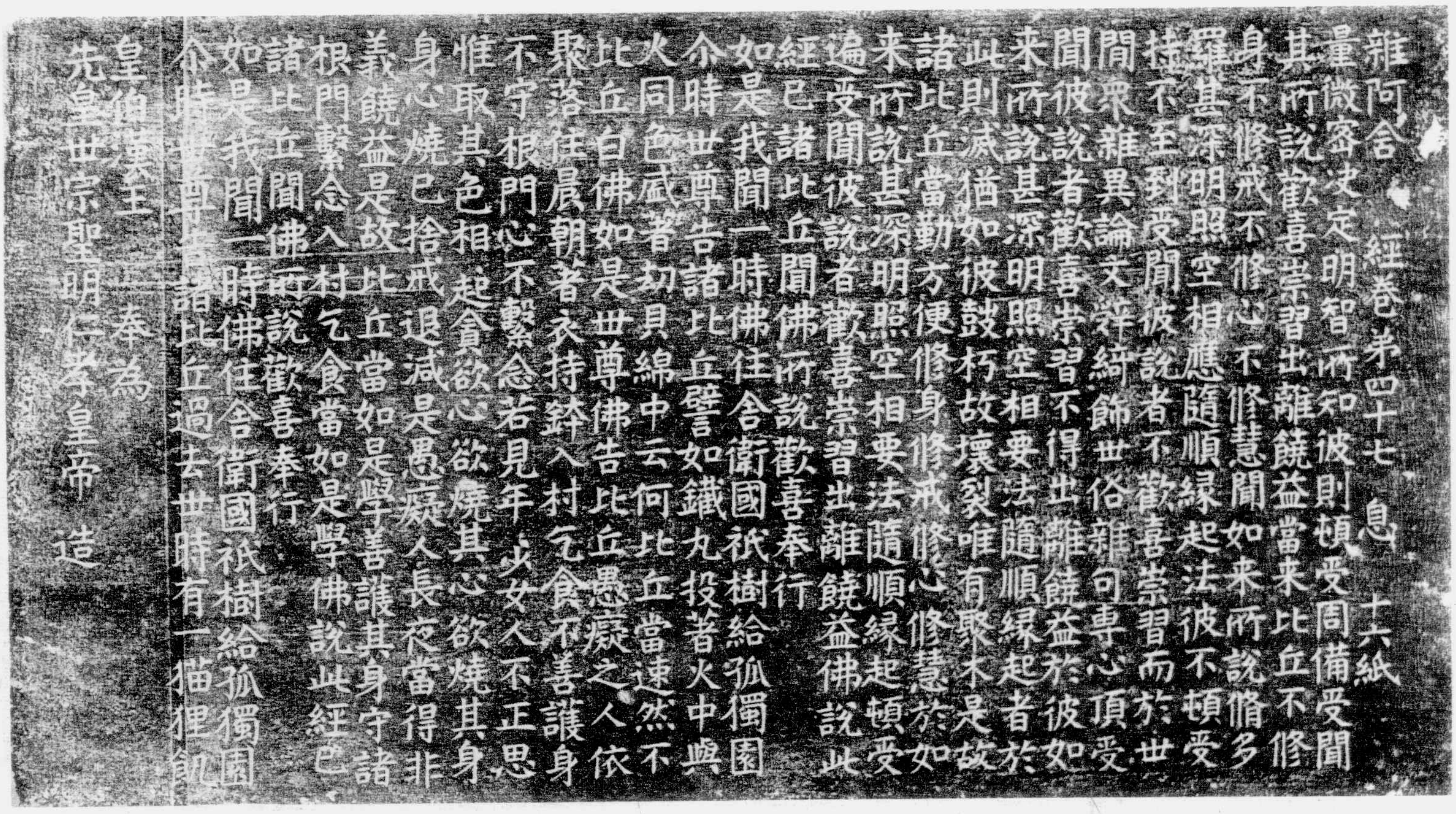
雜阿含經卷第四十七　息　十四紙
所欺譬如人家多男子少女人不為盜賊數
數劫奪如是善男子數數下至如犛牛乳頃
於一切眾生修習慈心不為諸惡鬼神所欺
是故諸比丘常當隨時數數下至如犛牛乳
頃修習慈心佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘譬如有人有匕手劍其
刃廣利有健士夫言我能以手以拳摧打汝
劍令其摧碎諸比丘彼健士夫當能以手以
拳摧打彼劍令摧碎不比丘白佛不能世尊
彼匕手劍其刃廣利非彼士夫能以手以拳
摧打碎折正足自困如是比丘若沙門婆羅
門下至如犛牛乳頃於一切眾生修習慈心
若有諸惡鬼神欲往伺求其短不能得其間
便正可反自傷耳是故諸比丘當如是學數
數下至如犛牛乳頃修習慈心佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊以爪抄土告諸比丘於意云何我
爪上土多為大地土多比丘白佛世尊爪上
土甚少少耳其大地土無量無數不可為比
佛告諸比丘如是眾生能數數下至彈指頃
於一切眾生修習慈心者如甲上土耳其諸
眾生不能數數下至如彈指頃於一切眾生
修習慈心者如大地土是故諸比丘常當數

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四〇八

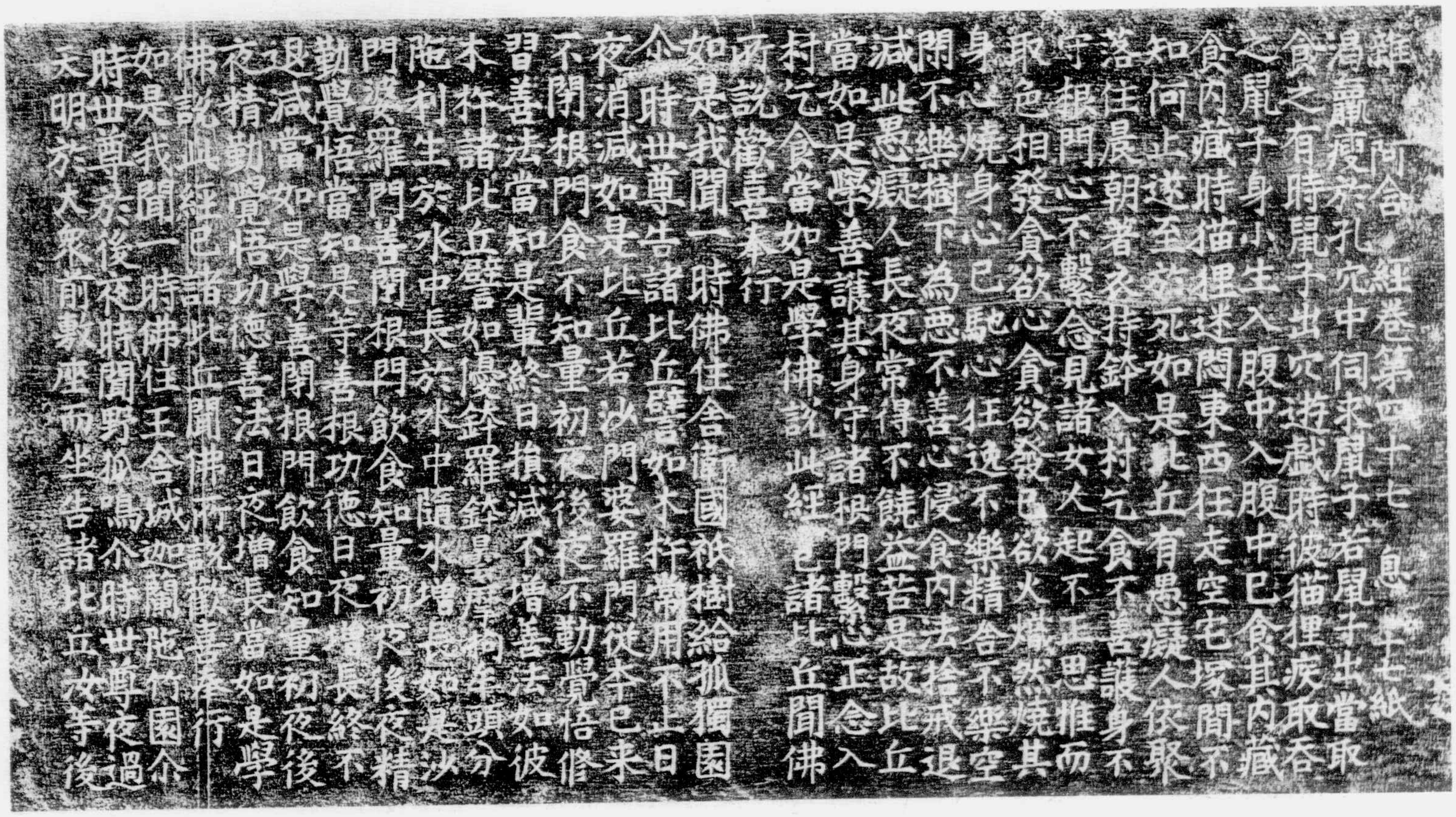


雜阿含經卷第四十七　息　十五紙
數於一切衆生修習慈心佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離國獼猴池側重
闍講堂尒時世尊告諸比丘一切行無常不
恒不安是變易法諸比丘常當觀察一切諸
行修習厭離不樂解脫時有異比丘從座起
整衣服為佛作礼右膝著地合掌白佛壽命
遷滅遲速如何佛告比丘我則能說但汝欲
知者難比丘白佛可說譬不佛言可說佛告
比丘有四士夫手執強弓一時放發俱射四
方有一士夫及箭未落接取四箭云何比丘
如是士夫為捷疾不比丘白佛捷疾世尊佛
告比丘此接箭士夫雖復捷疾有地神天子
倍疾於彼虛空神天倍疾地神四王天子来
去倍疾於虛空神天日月天子復倍捷疾於
四王天導日月神復倍捷疾於日月天子諸
比丘命行遷變倍疾於彼導日月神是故諸
比丘當勤方便觀察命行無常迅速如是佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中尒時世尊告諸比丘過去世時有一
人名陁舍羅訶彼陁舍羅訶有鼓名阿能訶
好聲美聲深聲徹四十里彼鼓既久處處裂
壞尒時鼓士裁割牛皮周匝纏縛雖復纏縛
鼓猶無復高聲美聲深聲彼於後時轉復朽
壞皮大剥落唯有聚木如是比丘修身修戒
修心修慧以彼修身修戒修心修慧故於如
来所說脩多羅甚深明照難見難覺不可思



雜阿含經卷第四十七　息　十六紙
量微密決定明智所知彼則頓受周備受聞
其所說歡喜崇習出離饒益當来比丘不修
身不修戒不修心不修慧聞如来所說脩多
羅甚深明照空相應隨順緣起法彼不頓受
持不至到受聞彼說者不歡喜崇習而於世
間衆雜異論文辞綺飾世俗雜句專心頂受
聞彼說者歡喜崇習不得出離饒益於彼如
来所說甚深明照空相要法隨順緣起者於
此則滅猶如彼鼓朽故壞裂唯有聚木是故
諸比丘當勤方便修身修戒修心修慧於如
来所說甚深明照空相要法隨順緣起頓受
遍受聞彼說者歡喜崇習出離饒益佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘譬如鐵丸投著火中與
火同色盛著劫貝綿中云何比丘當速然不
比丘白佛如是世尊佛告比丘愚癡之人依
聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身
不守根門心不繫念若見年少女人不正思
惟取其色相起貪欲心欲燒其心欲燒其身
身心燒已捨戒退減是愚癡人長夜當得非
義饒益是故比丘當如是學善護其身守諸
根門繫念入村乞食當如是學佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告諸比丘過去世時有一猫狸飢
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四〇七

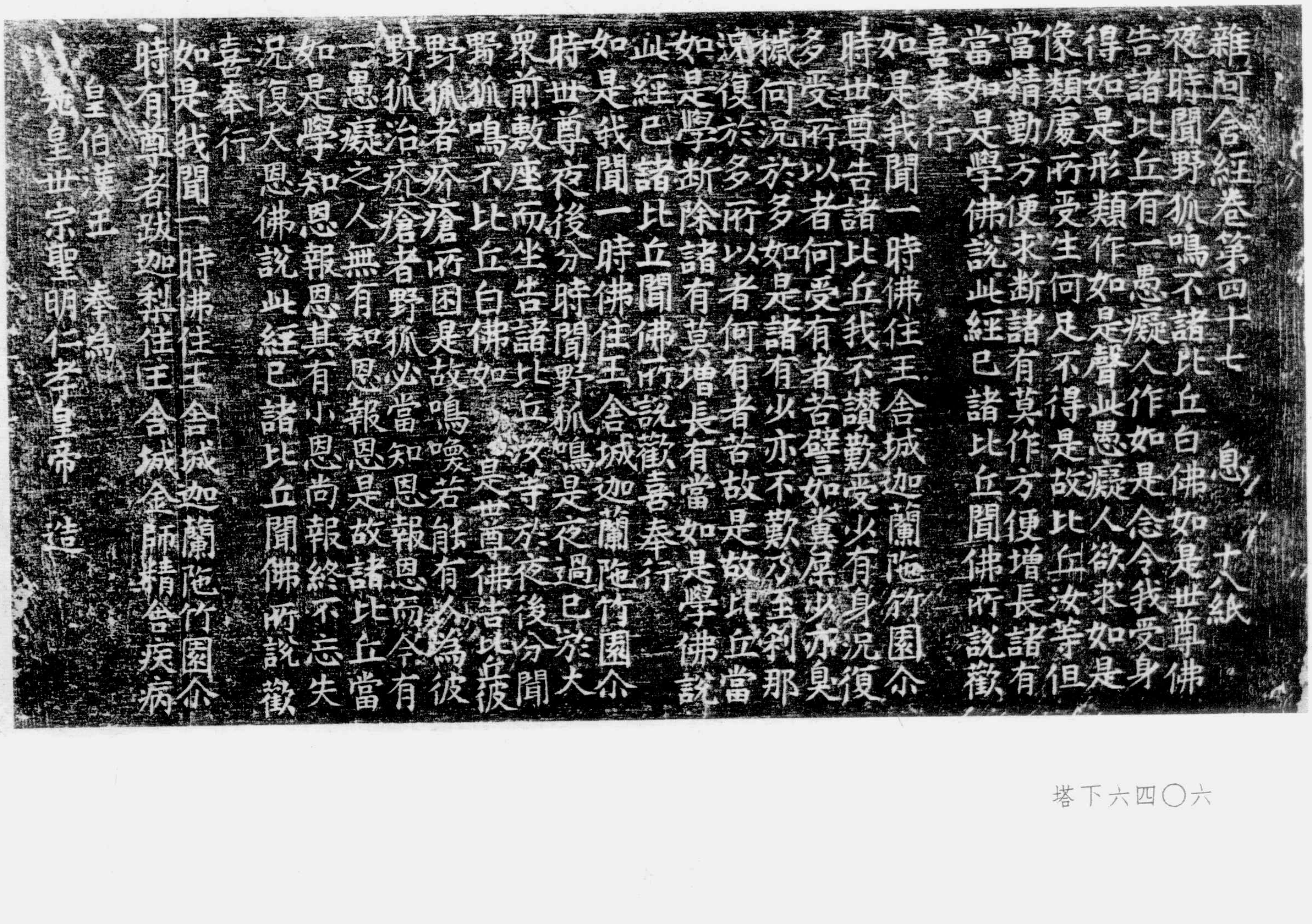


雜阿含經卷第四十七　息　十七紙

渇羸瘦於孔穴中伺求鼠子若鼠子出當取食之有時鼠子出穴遊戲時彼猫狸疾取吞之鼠子身小生入腹中入腹中已食其內藏食內藏時猫狸迷悶東西狂走空宅塚間不知何止遂至於死如是比丘有愚癡人依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門心不繫念見諸女人起不正思惟而取色相發貪欲心貪欲發已欲火熾然燒其身心燒身心已馳心狂逸不樂精舍不樂空閑不樂樹下為惡不善心侵食內法捨戒退滅此愚癡人長夜常得不饒益苦是故比丘當如是學善護其身守諸根門繫心正念入村乞食當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如木杵常用不止日夜消減如是比丘若沙門婆羅門從本已来不閑根門食不知量初夜後夜不勤覺悟修習善法當知是輩終日損減不增善法如彼木杵諸比丘譬如優鉢羅鉢曇摩拘牟頭分陀利生於水中長於水中隨水增長如是沙門婆羅門善閑根門飲食知量初夜後夜精勤覺悟當知是等善根功德日夜增長終不退減當如是學善閑根門飲食知量初夜後夜精勤覺悟功德善法日夜增長當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊於後夜時聞野狐鳴尒時世尊夜過天明於大眾前敷座而坐告諸比丘汝等後



雜阿含經卷第四十七　息　十八紙

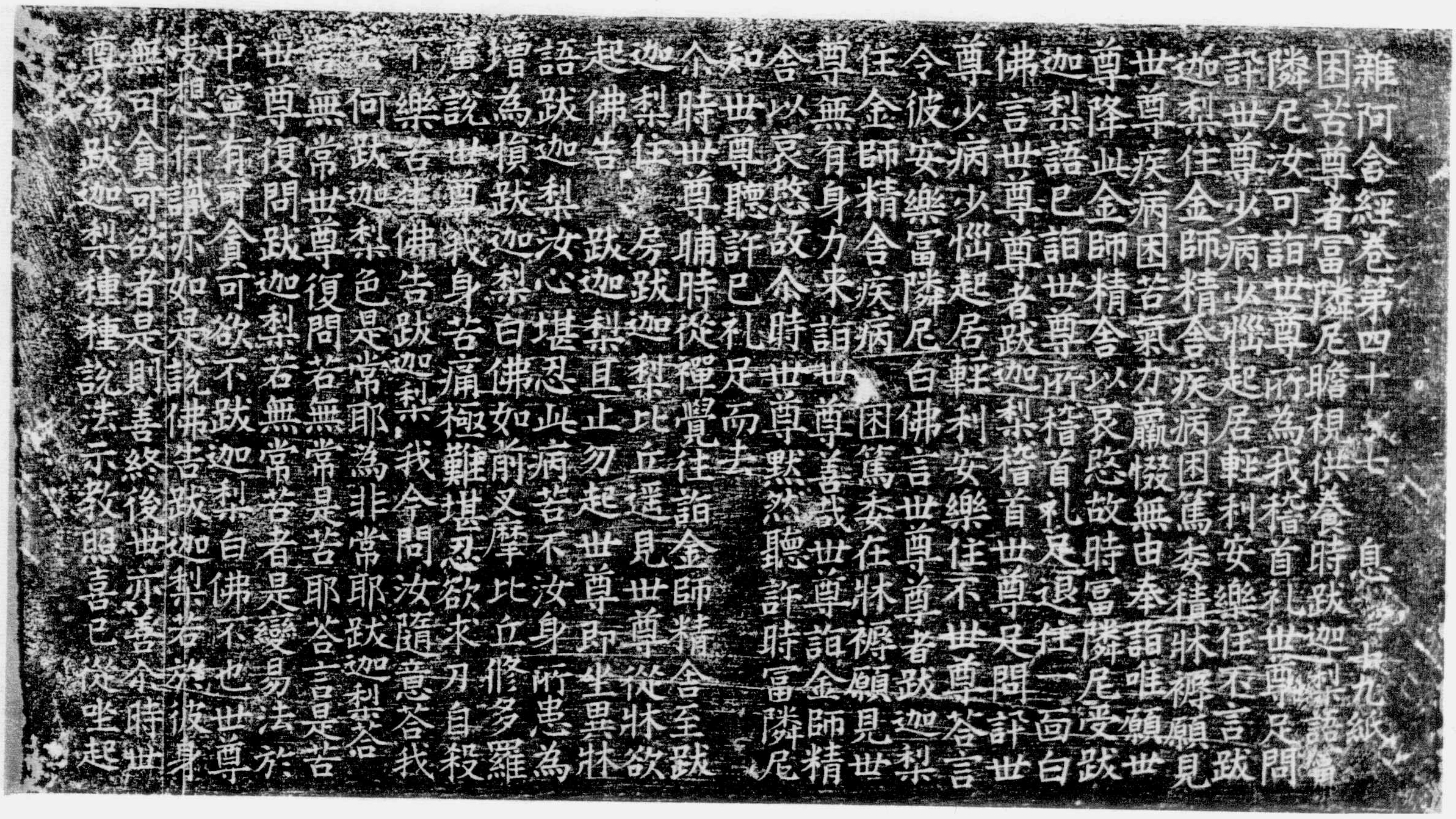
夜時聞野狐鳴不諸比丘白佛如是世尊佛告諸比丘有一愚癡人作如是念令我受身得如是形類作如是譬此愚癡人欲求如是像類處所受生何足不得是故比丘汝等但當精勤方便求斷諸有莫作方便增長諸有當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘我不讚歎受少有身況復多受所以者何受有者苦譬如糞屎少亦臭穢何況於多如是諸有少亦不歎乃至剎那況復於多所以者何有者苦故是故比丘當如是學斷除諸有莫增長有當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

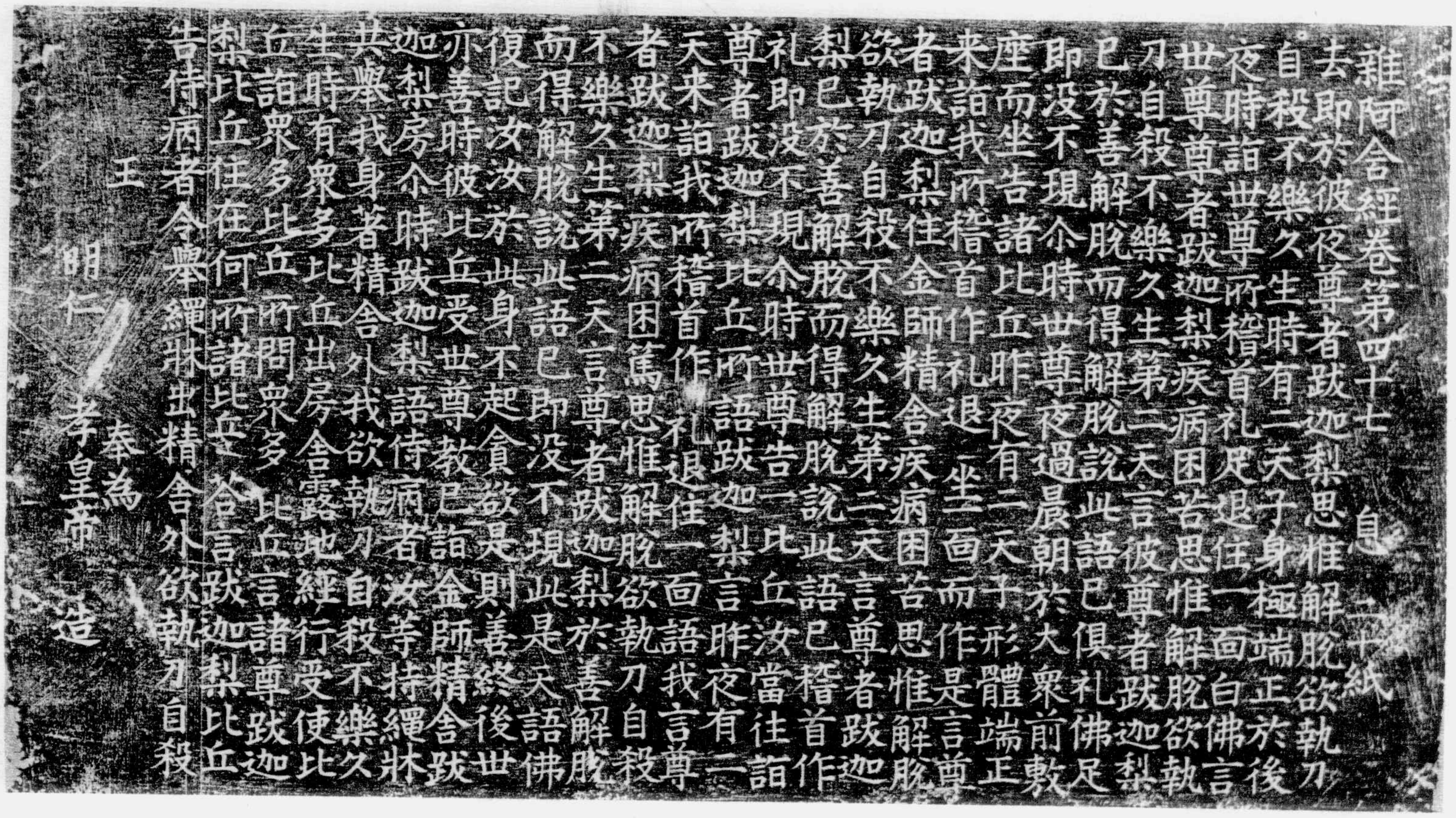
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊夜後分時聞野狐鳴是夜過已於大眾前敷座而坐告諸比丘汝等於夜後分聞野狐鳴不比丘白佛如是世尊佛告比丘彼野狐者疥瘡所困是故鳴喚若能有人為彼野狐治疥瘡者野狐必當知恩報恩而今有一愚癡之人無有知恩報恩是故諸比丘當如是學知恩報恩其有小恩尚報終不忘失況復大恩佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時有尊者跋迦梨住王舍城金師精舍疾病

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

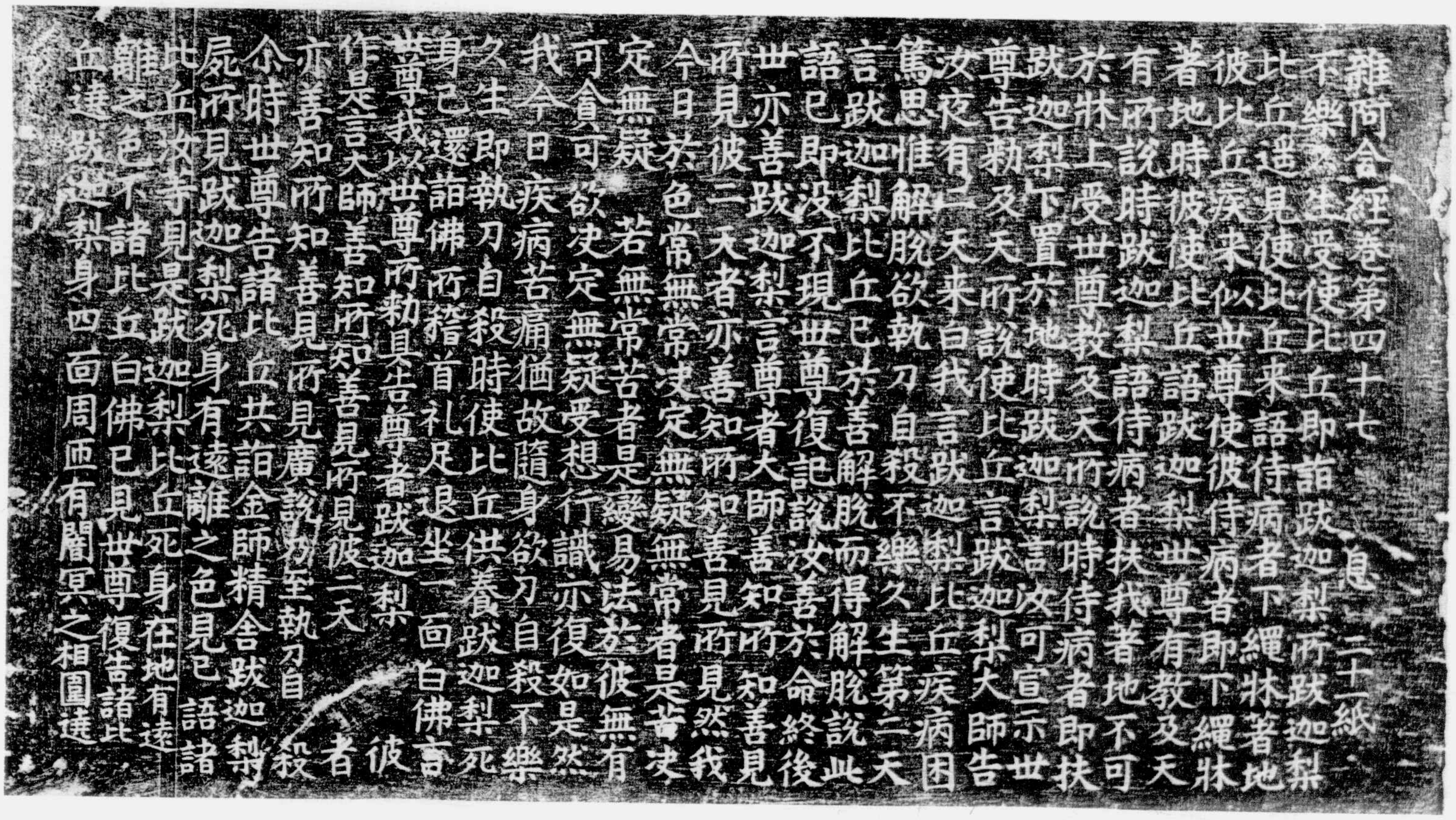


雜阿含經卷第四十七　息　十九紙
困苦尊者富隣尼瞻視供養時跋迦梨語富
隣尼汝可詣世尊所為我稽首礼世尊足問
訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不言跋
迦梨住金師精舍疾病困篤委積牀褥願見
世尊疾病困苦氣力羸惙無由奉詣唯願世
尊降此金師精舍以哀愍故時富隣尼受跋
迦梨語已詣世尊所稽首礼足退住一面白
佛言世尊尊者跋迦梨稽首世尊足問訊世
尊少病少惱起居輕利安樂住不世尊答言
令彼安樂富隣尼白佛言世尊尊者跋迦梨
住金師精舍疾病困篤委在牀褥願見世
尊無有身力来詣世尊善哉世尊詣金師精
舍以哀愍故尒時世尊默然聽許時富隣尼
知世尊聽許已礼足而去
尒時世尊晡時從禪覺往詣金師精舍至跋
迦梨住房跋迦梨比丘遥見世尊從牀欲
起佛告跋迦梨且止勿起世尊即坐異牀
語跋迦梨汝心堪忍此病苦不汝身所患為
增為損跋迦梨白佛如前叉摩比丘修多羅
廣說世尊我身苦痛極難堪忍欲求刀自殺
不樂貪生佛告跋迦梨我今問汝隨意答我
云何跋迦梨色是常耶為非常耶跋迦梨答
言無常世尊復問若無常是苦耶答言是苦
世尊復問跋迦梨若無常苦者是變易法於
中寧有可貪可欲不跋迦梨白佛不也世尊
受想行識亦如是說佛告跋迦梨若於彼身
無可貪可欲者是則善終後世亦善尒時世
尊為跋迦梨種種說法示教照喜已從坐起

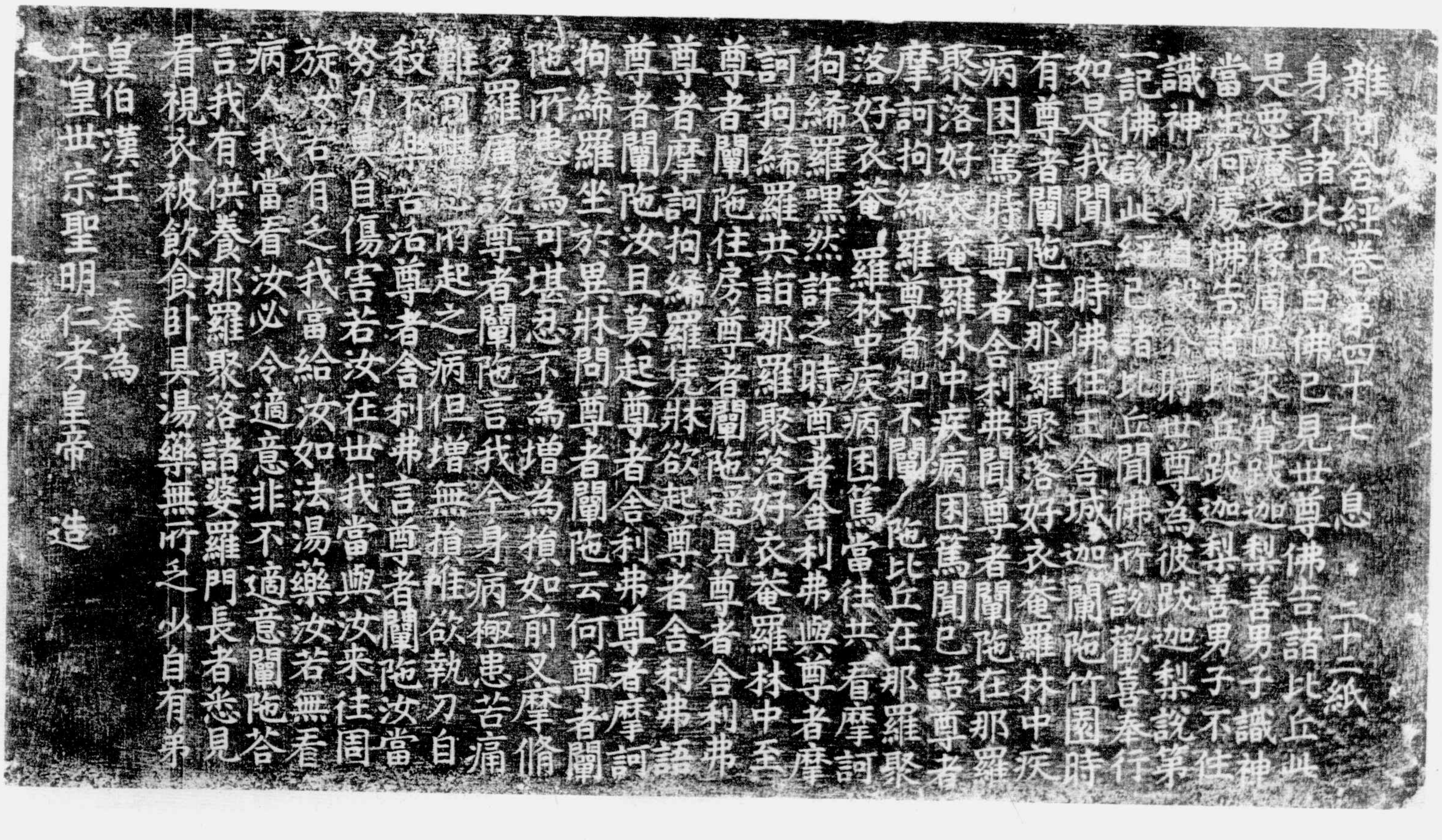


雜阿含經卷第四十七　息　二十紙
去即於彼夜尊者跋迦梨思惟解脫欲執刀
自殺不樂久生時有二天子身極端正於後
夜時詣世尊所稽首礼足退住一面白佛言
世尊尊者跋迦梨疾病困苦思惟解脫欲執
刀自殺不樂久生第二天言彼尊者跋迦梨
已於善解脫而得解脫說此語已俱礼佛足
即没不現尒時世尊夜過晨朝於大衆前敷
座而坐告諸比丘昨夜有二天子形體端正
来詣我所稽首作礼退坐一面而作是言尊
者跋迦梨住金師精舍疾病困苦思惟解脫
欲執刀自殺不樂久生第二天言尊者跋迦
梨已於善解脫而得解脫說此語已稽首作
礼即没不現尒時世尊告一比丘汝當往詣
尊者跋迦梨比丘所語跋迦梨言昨夜有二
天来詣我所稽首作礼退住一面語我言尊
者跋迦梨疾病困篤思惟解脫欲執刀自殺
不樂久生第二天言尊者跋迦梨於善解脫
而得解脫說此語已即没不現此是天語佛
復記汝汝於此身不起貪欲是則善終後世
亦善時彼比丘受世尊教已詣金師精舍跋
迦梨房尒時跋迦梨語侍病者汝等持繩牀
共轝我身著精舍外我欲執刀自殺不樂久
生時有衆多比丘出房舍露地經行受使比
丘詣衆多比丘所問衆多比丘言諸尊跋迦
梨比丘住在何所諸比丘答言跋迦梨比丘
告侍病者令轝繩牀出精舍外欲執刀自殺
王　奉為
朙仁　孝皇帝　造

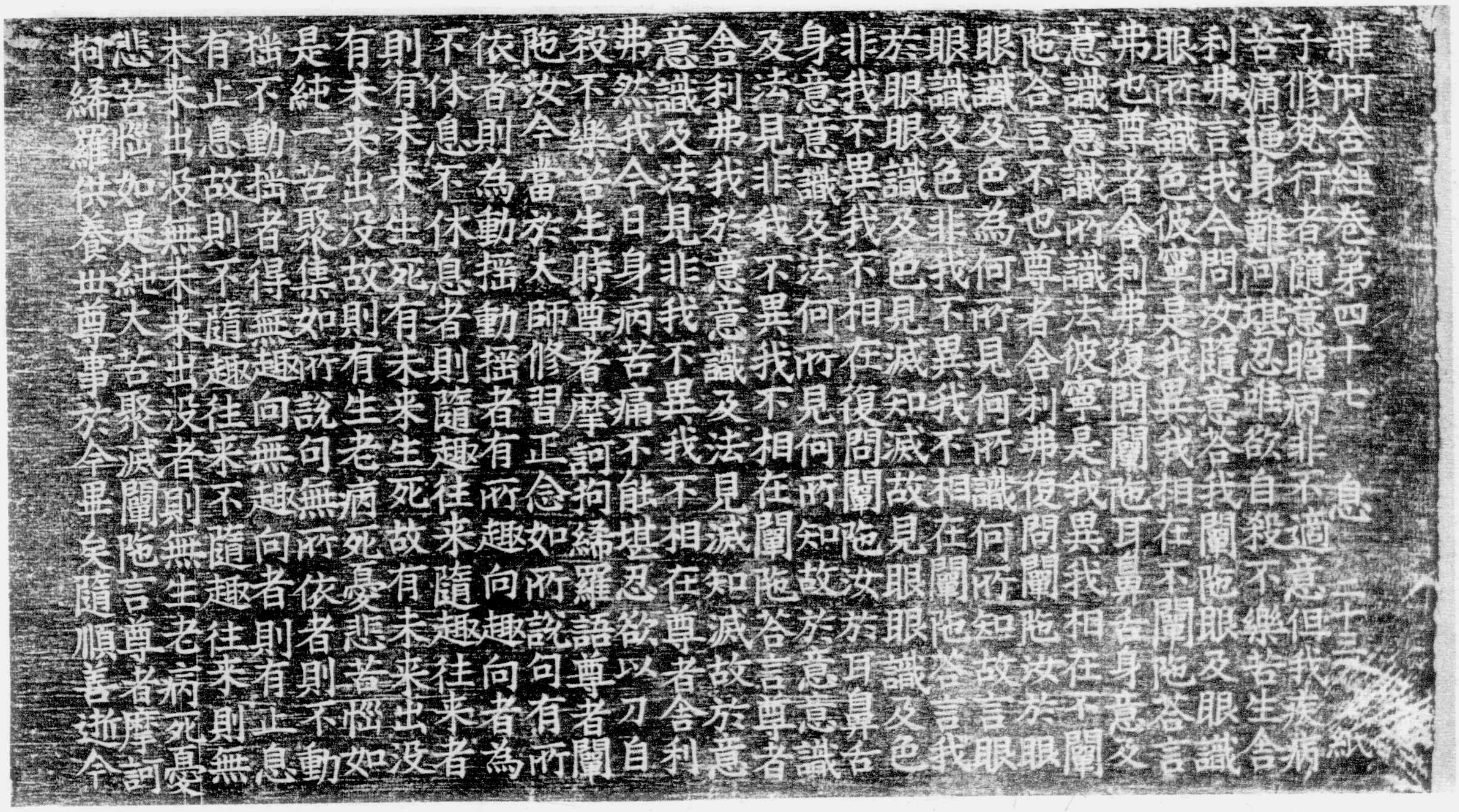
塔下六四〇五



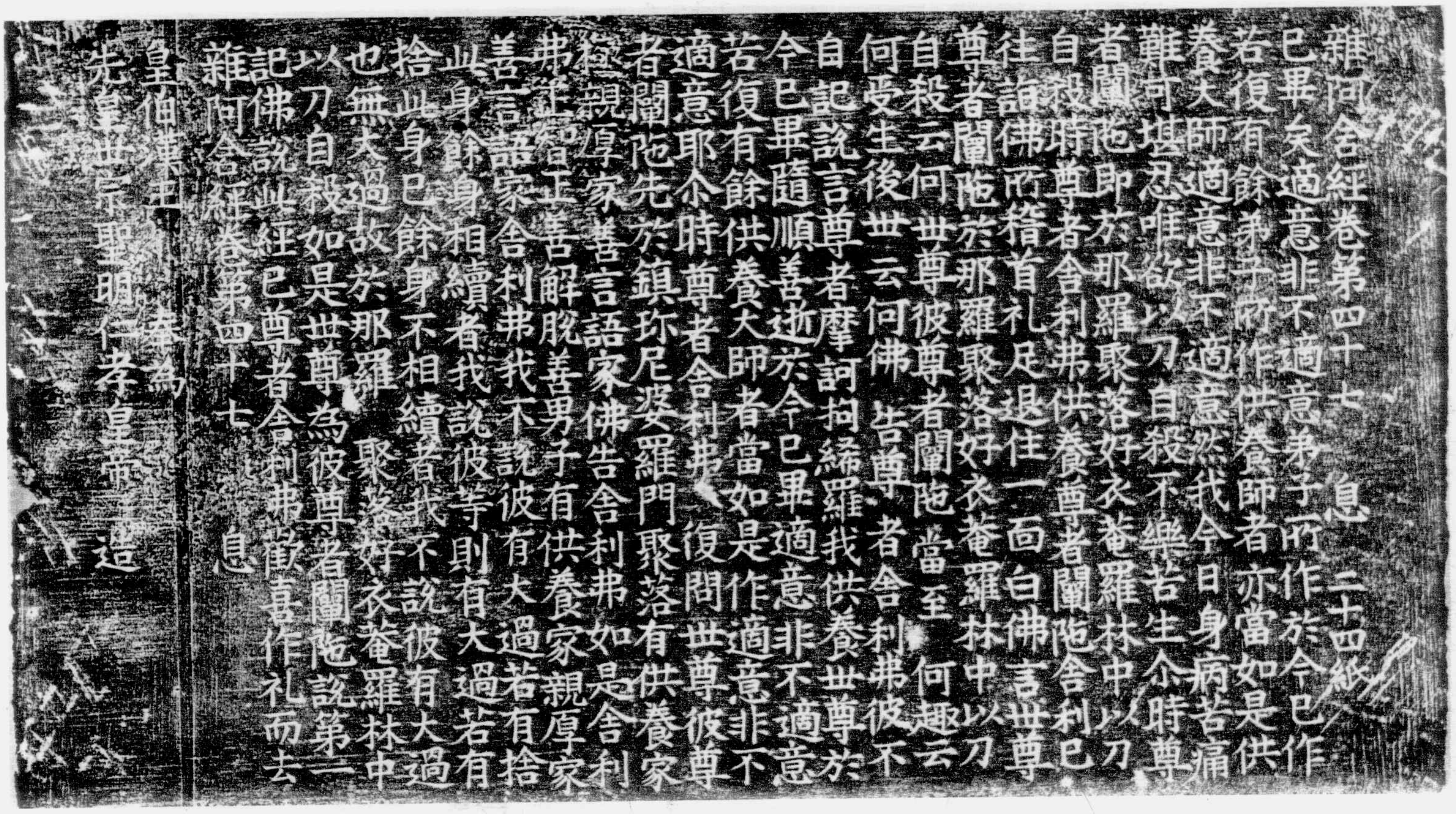
雜阿含經卷第四十七　息　二十一紙
不樂生受使比丘即詣跋迦梨所跋迦梨
比丘遥見使比丘来語侍病者下繩牀著地
彼比丘疾来似世尊使彼侍病者即下繩牀
著地時彼使比丘語跋迦梨世尊有教及天
有所說時跋迦梨語侍病者扶我著地不可
於牀上受世尊教及天所說時侍病者即扶
跋迦梨下置於地時跋迦梨言汝可宣示世
尊告勅及天所說使比丘言跋迦梨大師告
汝夜有一天来白我言跋迦梨比丘疾病困
篤思惟解脫欲執刀自殺不樂久生第二天
言跋迦梨比丘已於善解脫而得解脫說此
語已即没不現世尊復記說汝善於命終後
世亦善跋迦梨言尊者大師善知所知善見
所見彼二天者亦善知所知善見所見然我
今日於色常無常決定無疑無常者是苦決
定無疑　若無常苦者是變易法於彼無有
可貪可欲決定無疑受想行識亦復如是然
我今日疾病苦痛猶故隨身欲刀自殺不樂
久生即執刀自殺時使比丘供養跋迦梨死
身已還詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言
世尊我以世尊所勅具告尊者跋迦梨　彼
作是言大師善知所知善見所見彼二天　者
亦善知所知善見所見廣說乃至執刀自　殺
尒時世尊告諸比丘共詣金師精舍跋迦梨
屍所見跋迦梨死身有遠離之色見已語諸
比丘汝等見是跋迦梨比丘死身在地有遠
離之色不諸比丘白佛已見世尊復告諸比
丘遶跋迦梨身四面周匝有闇冥之相圍遶



雜阿含經卷第四十七　息　二十二紙
身不諸比丘白佛已見世尊佛告諸比丘此
是惡魔之像周匝求覓跋迦梨善男子識神
當生何處佛告諸比丘跋迦梨善男子不住
識神以刀自殺尒時世尊為彼跋迦梨說第
一記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有尊者闡陀住那羅聚落好衣菴羅林中疾
病困篤時尊者舍利弗聞尊者闡陀在那羅
聚落好衣菴羅林中疾病困篤聞已語尊者
摩訶拘絺羅尊者知不闡陀比丘在那羅聚
落好衣菴羅林中疾病困篤當往共看摩訶
拘絺羅嘿然許之時尊者舍利弗與尊者摩
訶拘絺羅共詣那羅聚落好衣菴羅林中至
尊者闡陀住房尊者闡陀遥見尊者舍利弗
尊者摩訶拘絺羅凭牀欲起尊者舍利弗語
尊者闡陀汝且莫起尊者舍利弗尊者摩訶
拘絺羅坐於異牀問尊者闡陀云何尊者闡
陀所患為可堪忍不為增為損如前叉摩脩
多羅廣說尊者闡陀言我今身病極患苦痛
難可堪忍所起之病但增無損唯欲執刀自
殺不樂苦活尊者舍利弗言尊者闡陀汝當
努力莫自傷害若汝在世我當與汝来往周
旋汝若有乏我當給汝如法湯藥汝若無看
病人我當看汝必令適意非不適意闡陀荅
言我有供養那羅聚落諸婆羅門長者悉見
看視衣被飲食卧具湯藥無所乏少自有弟
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

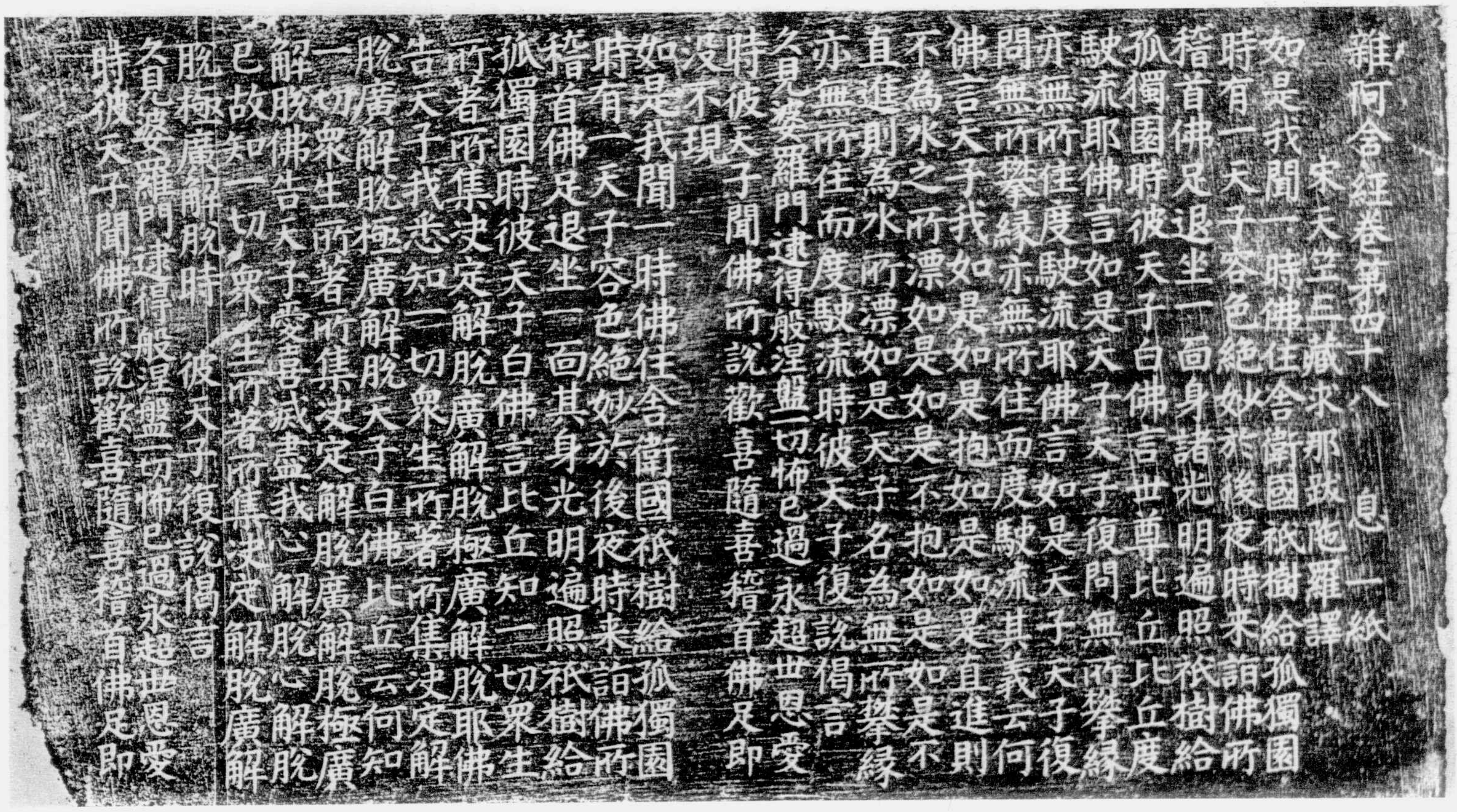


雜阿含經卷第四十七　息　二十三紙
子修梵行者隨意瞻病非不適意但我疾病
苦痛遍身難可堪忍唯欲自殺不樂苦生舍
利弗言我今問汝隨意答我闡陁眼及眼識
眼所識色彼寧是我異我相在不闡陁答言
弗也尊者舍利弗復問闡陁耳鼻舌身意及
意識意識所識法彼寧是我異我相在不闡
陁答言不也尊者舍利弗復問闡陁汝於眼
眼識及色為何所見何所識何所知故言眼
眼識及色非我不異我不相在闡陁答言我
於眼眼識及色見滅知滅故見眼眼識及色
非我不異我不相在復問闡陁汝於耳鼻舌
身意意識及法何所見何所知故於意意識
及法見非我不異我不相在闡陁答言尊者
舍利弗我於意意識及法見滅知滅故於意
意識及法見非我不異我不相在尊者舍利
弗然我今日身病苦痛不能堪忍欲以刀自
殺不樂若生時尊者摩訶拘絺羅語尊者闡
陁汝今當於大師修習正念如所說句有所
依者則為動揺動揺者有所趣向趣向者為
不休息不休息者則隨趣往来隨趣往来者
則有未来生死有未来生死故有未来出没
有未来出没故則有生老病死憂悲苦惱如
是純一苦聚集如所說句無所依者則不動
揺不動揺者得無趣向無趣向者則有止息
有止息故則不隨趣往来不隨趣往来則無
未来出没無未来出没者則無生老病死憂
悲苦惱如是純大苦聚滅闡陁言尊者摩訶
拘絺羅供養世尊事於今畢矣隨順善逝今

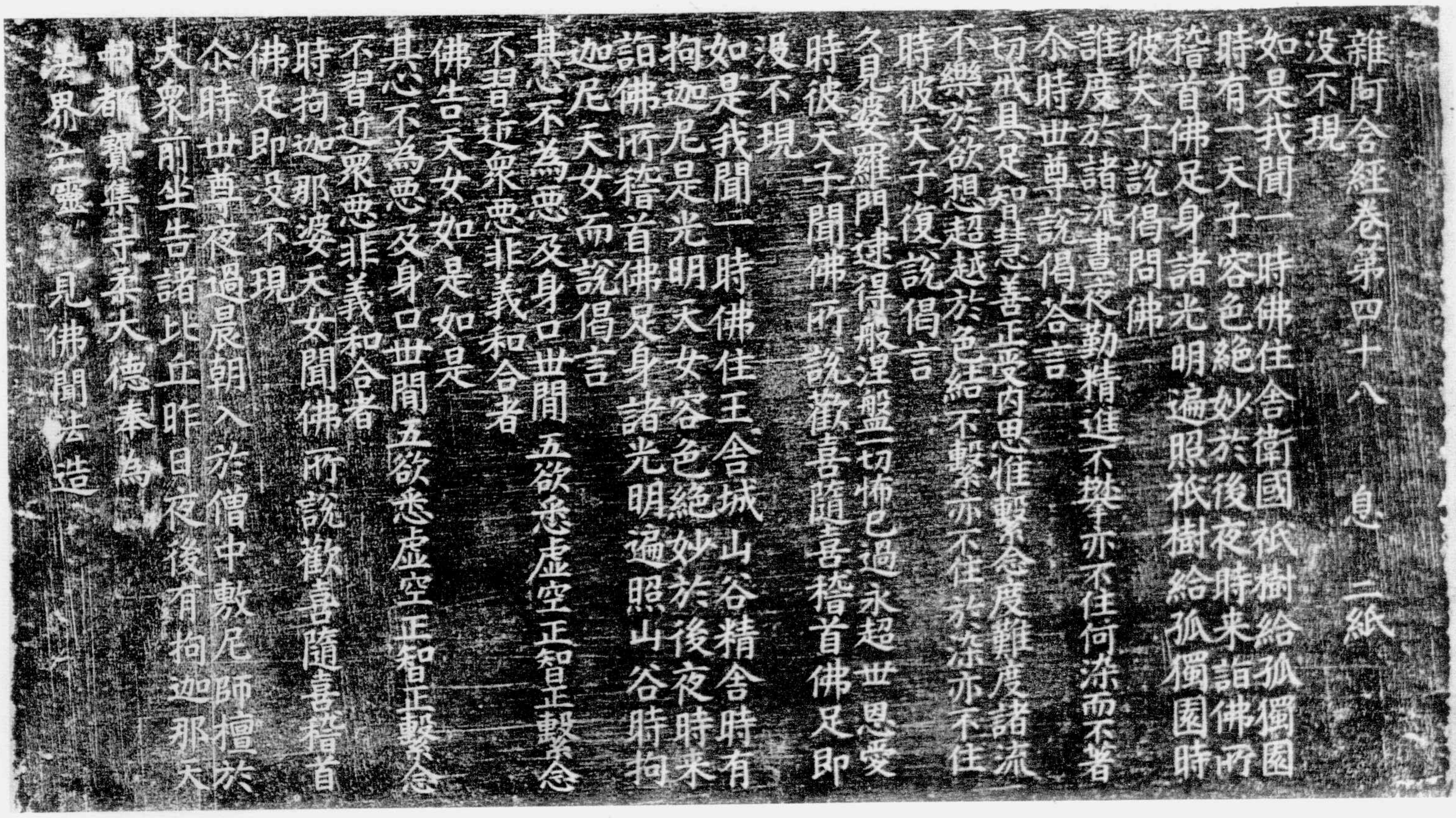


雜阿含經卷第四十七　息　二十四紙
已畢矣適意非不適意弟子所作於今已作
若復有餘弟子所作供養師者亦當如是供
養大師適意非不適意然我今日身病苦痛
難可堪忍唯欲以刀自殺不樂若生尒時尊
者闡陁即於那羅聚落好衣菴羅林中以刀
自殺時尊者舍利弗供養尊者闡陁舍利已
往詣佛所稽首礼足退住一面白佛言世尊
尊者闡陁於那羅聚落好衣菴羅林中以刀
自殺云何世尊彼尊者闡陁當至何趣云
何受生後世云何佛告尊者舍利弗彼不
自記說言尊者摩訶拘絺羅我供養世尊於
今已畢隨順善逝於今已畢適意非不適意
若復有餘供養大師者當如是作適意非不
適意耶尒時尊者舍利弗復問世尊彼尊
者闡陁先於鎮珎尼婆羅門聚落有供養家
[illegible]親厚家善言語家佛告舍利弗如是舍利
弗正智正善解脫善男子有供養家親厚家
善言語家舍利弗我不說彼有大過若有捨
此身餘身相續者我說彼等則有大過若有
捨此身已餘身不相續者我不說彼有大過
也無大過故於那羅聚落好衣菴羅林中
以刀自殺如是世尊為彼尊者闡陁說第一
記佛說此經已尊者舍利弗歡喜作礼而去
雜阿含經卷第四十七　息
皇伯漢王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝造

塔下六四〇三

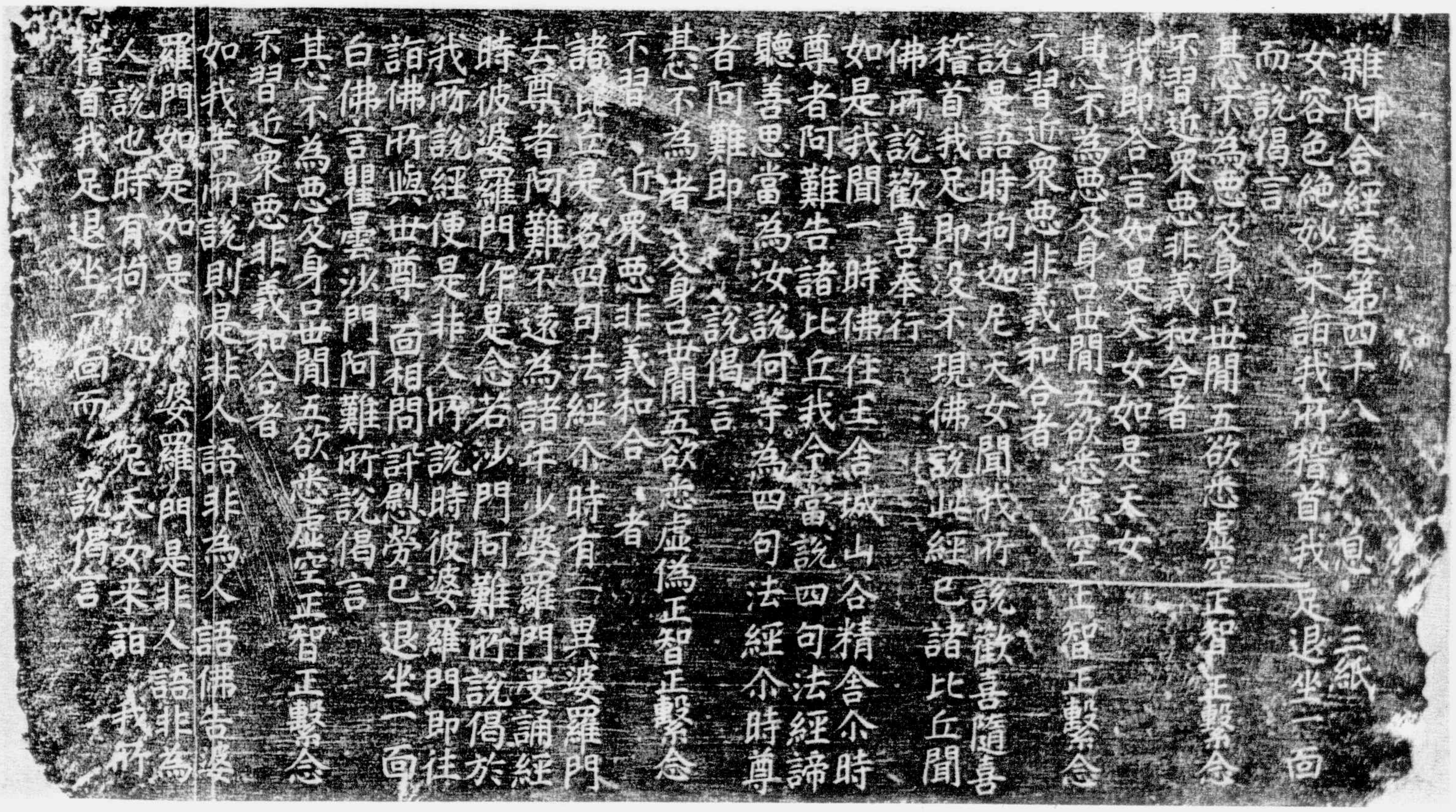


雜阿含經卷第四十八　息一紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絶妙於後夜時来詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子白佛言世尊比丘比丘度
駛流耶佛言如是天子復問無所攀緣
亦無所住度駛流耶佛言如是天子復
問無所攀緣亦無所住而度駛流其義云何
佛言天子我如是如是抱如是如是直進則
不為水之所漂如是如是不抱如是如是不
直進則為水所漂如是天子名為無所攀緣
亦無所住而度駛流時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絶妙於後夜時来詣佛所
稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子白佛言比丘知一切衆生
所著所集決定解脫廣解脫極廣解脫耶佛
告天子我悉知一切衆生所著所集決定解
脫廣解脫極廣解脫天子白佛比丘云何知
一切衆生所著所集決定解脫廣解脫極廣
解脫佛告天子愛喜滅盡我心解脫心解脫
已故知一切衆生所著所集決定解脫廣解
脫極廣解脫時　彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

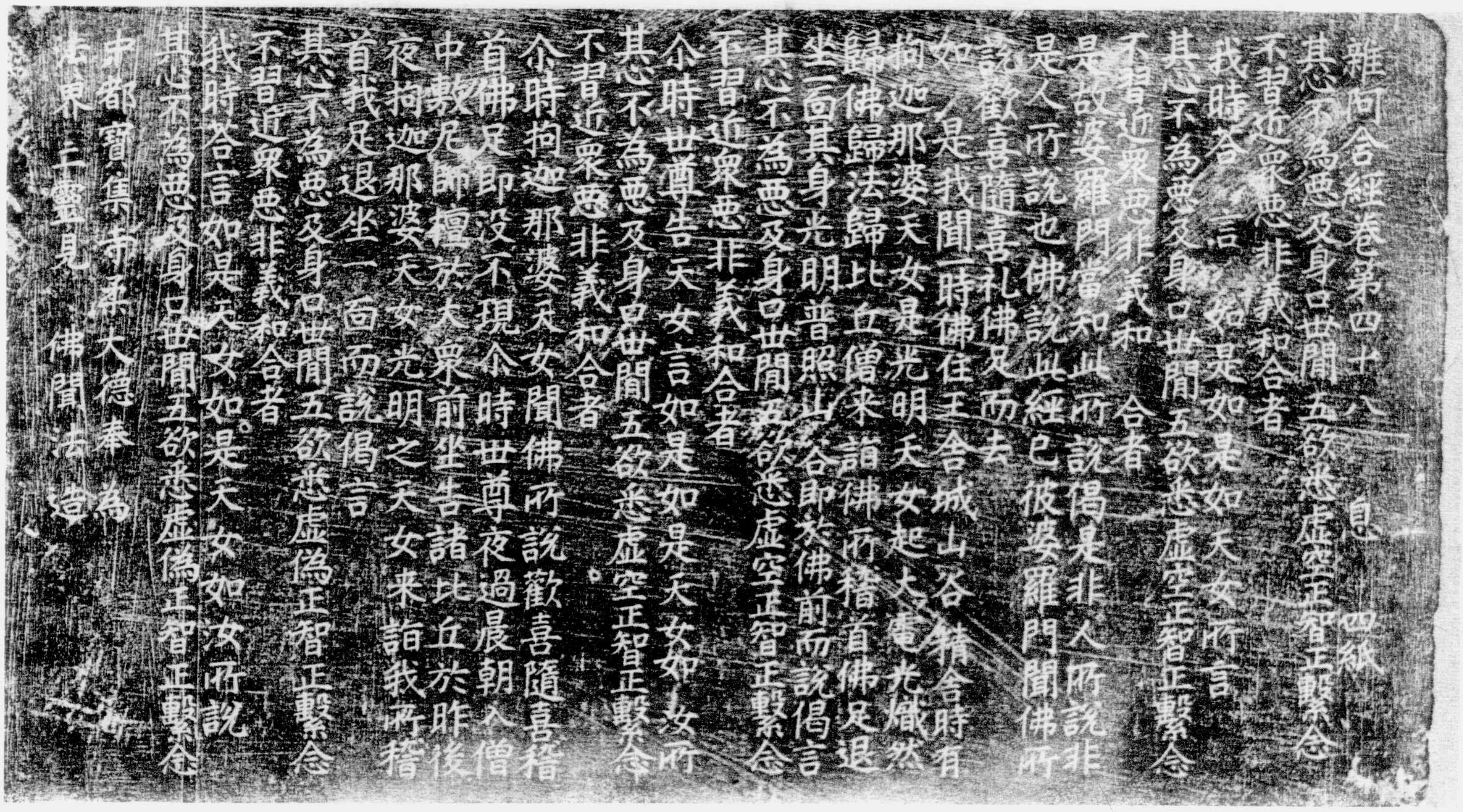


雜阿含經卷第四十八　息二紙
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絶妙於後夜時来詣佛所
稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時
彼天子說偈問佛
誰度於諸流晝夜勤精進不攀亦不住何深而不著
尒時世尊說偈答言
一切戒具足智慧善正受內思惟繫念度難度諸流
不樂於欲想超越於色結不繫亦不住於深亦不住
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍時有
拘迦尼是光明天女容色絶妙於後夜時来
詣佛所稽首佛足身諸光明遍照山谷時拘
迦尼天女而說偈言
其心不為惡及身口世間　五欲悉虛空正智正繫念
不習近衆惡非義和合者
佛告天女如是如是
其心不為惡及身口世間五欲悉虛空正智正繫念
不習近衆惡非義和合者
時拘迦那婆天女聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
尒時世尊夜過晨朝入於僧中敷尼師檀於
大衆前坐告諸比丘昨日夜後有拘迦那天
幽都寶集寺衆大德奉為
法界亡靈[illegible]見佛聞法造

塔下六四二四

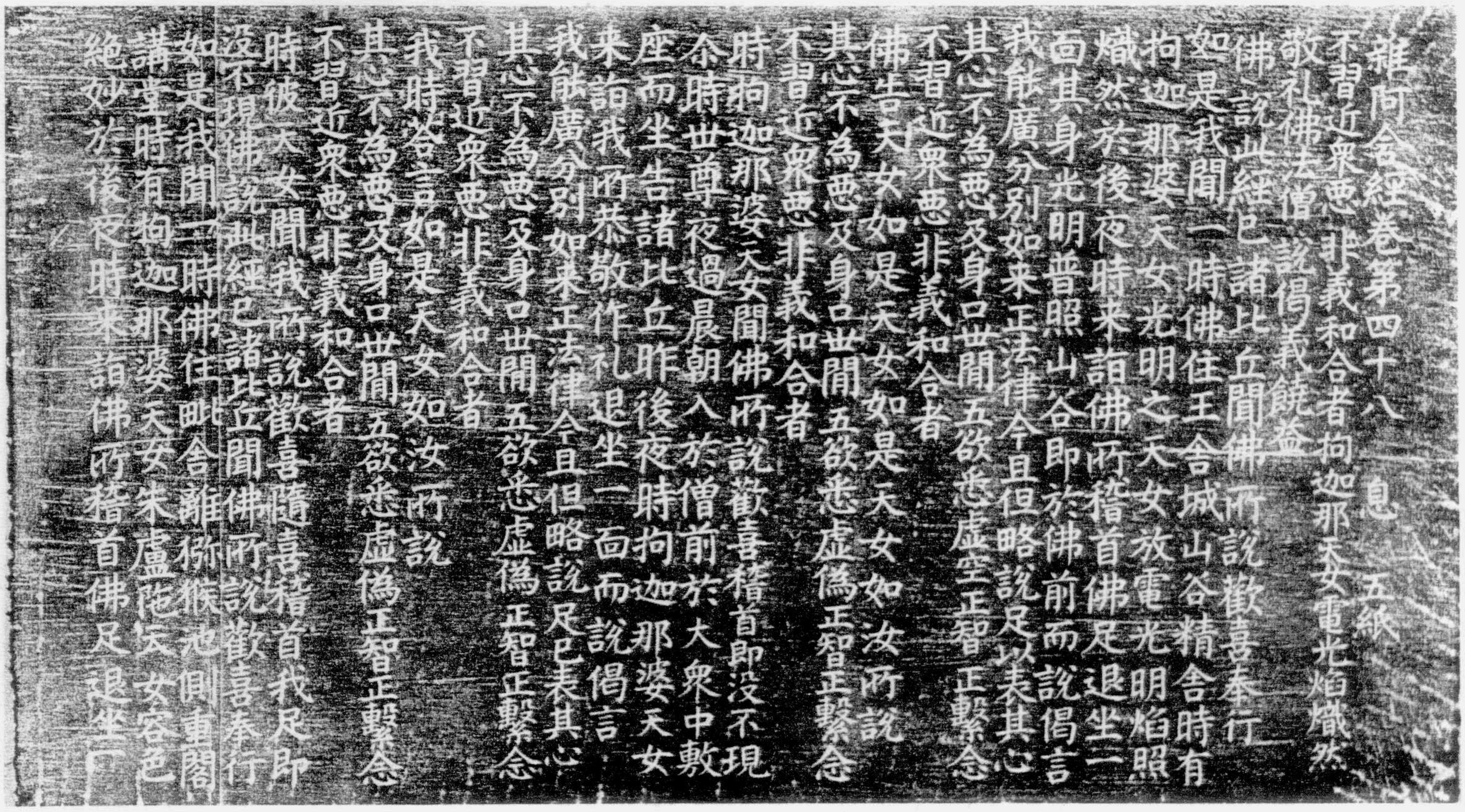


雜阿含經卷第四十八　息　三紙
女容色絶妙来詣我所稽首我足退坐一面
而說偈言
其心不為惡及身口世間五欲悉虛空正智正繫念
不習近衆惡非義和合者
我即合言如是天女如是天女
其心不為惡及身口世間五欲悉虛空正智正繫念
不習近衆惡非義和合者
說是語時拘迦尼天女聞我所說歡喜隨喜
稽首我足即沒不現佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍尒時
尊者阿難告諸比丘我今當說四句法經諦
聽善思當為汝說何等為四句法經尒時尊
者阿難即說偈言
其心不為者及身口世間五欲悉虛偽正智正繫念
不習近衆惡非義和合者
諸比丘是名四句法經尒時有一異婆羅門
去尊者阿難不遠為諸年少婆羅門受誦經
時彼婆羅門作是念若沙門阿難所說偈於
我所說經便是非人所說時彼婆羅門即往
詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面
白佛言瞿曇沙門阿難所說偈言
其心不為惡及身口世間五欲悉虛空正智正繫念
不習近衆惡非義和合者
如我等所說則是非人語非為人語佛告婆
羅門如是如是婆羅門是非人語非為
人說也時有拘迦尼天女来詣我所
稽首我足退坐一面而說偈言

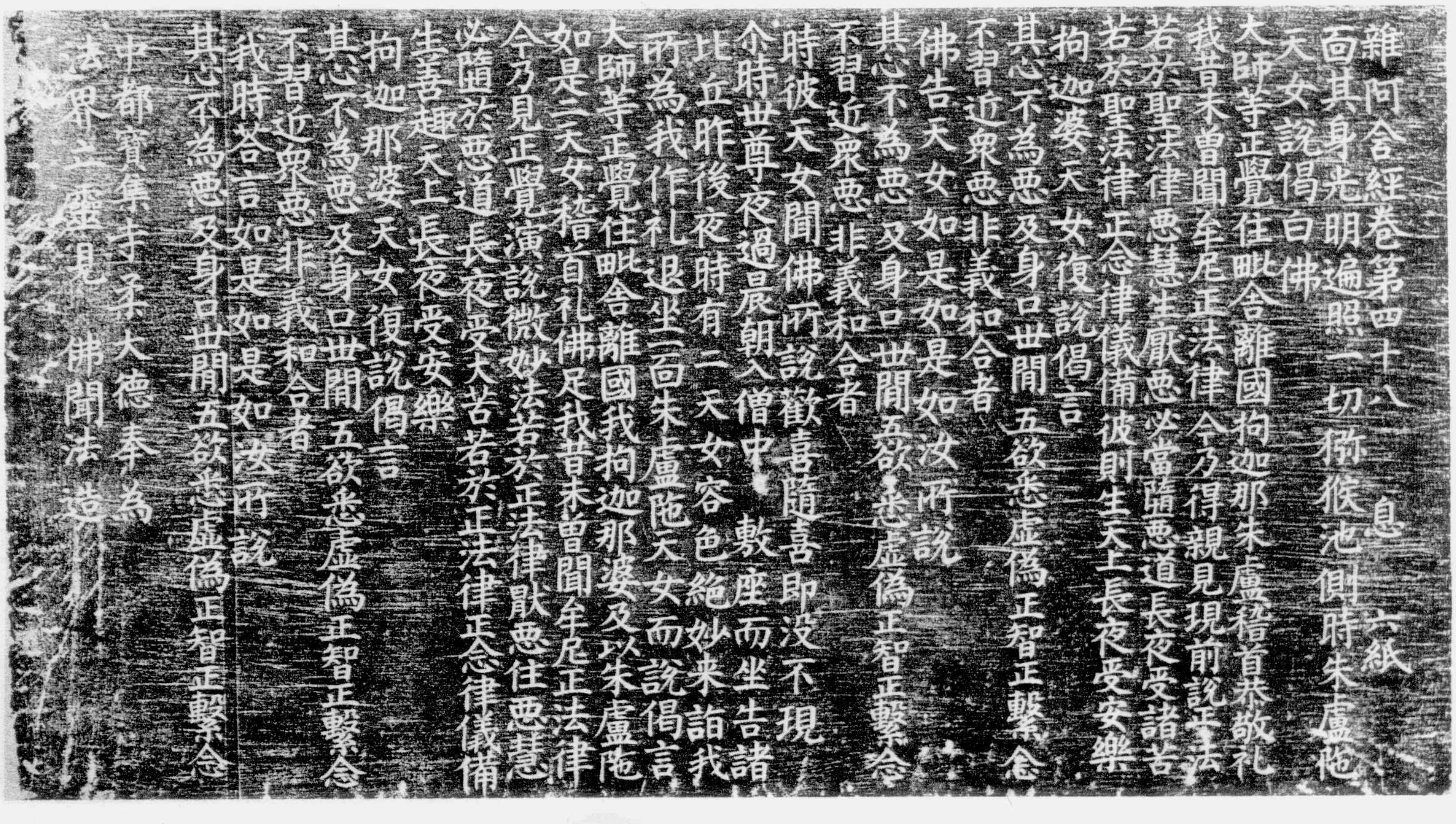


雜阿含經卷第四十八　息　四紙
其心不為惡及身口世間五欲悉虛空正智正繫念
不習近衆惡非義和合者
我時答言如是如是天女所言
其心不為惡及身口世間五欲悉虛空正智正繫念
不習近衆惡非義和合者
是故婆羅門當知此所說偈是非人所說非
是人所說也佛說此經已彼婆羅門聞佛所
說歡喜隨喜礼佛足而去
如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍時有
拘迦那婆天女是光明天女起大電光熾然
歸佛歸法歸比丘僧来詣佛所稽首佛足退
坐一面其身光明普照山谷即於佛前而說偈言
其心不為惡及身口世間五欲悉虛空正智正繫念
不習近衆惡非義和合者
尒時世尊告天女言如是如是天女如汝所
其心不為惡及身口世間五欲悉虛空正智正繫念
不習近衆惡非義和合者
尒時拘迦那婆天女聞佛所說歡喜隨喜稽
首佛足即沒不現尒時世尊夜過晨朝入僧
中敷尼師檀於大衆前坐告諸比丘於昨後
夜拘迦那婆天女光明之天女来詣我所稽
首我足退坐一面而說偈言
其心不為惡及身口世間五欲悉虛偽正智正繫念
不習近衆惡非義和合者
我時答言如是天女如是天女如汝所說
其心不為惡及身口世間五欲悉虛偽正智正繫念
中都寶集寺柔大德奉為
法界上靈見佛聞法造

塔下六四二三

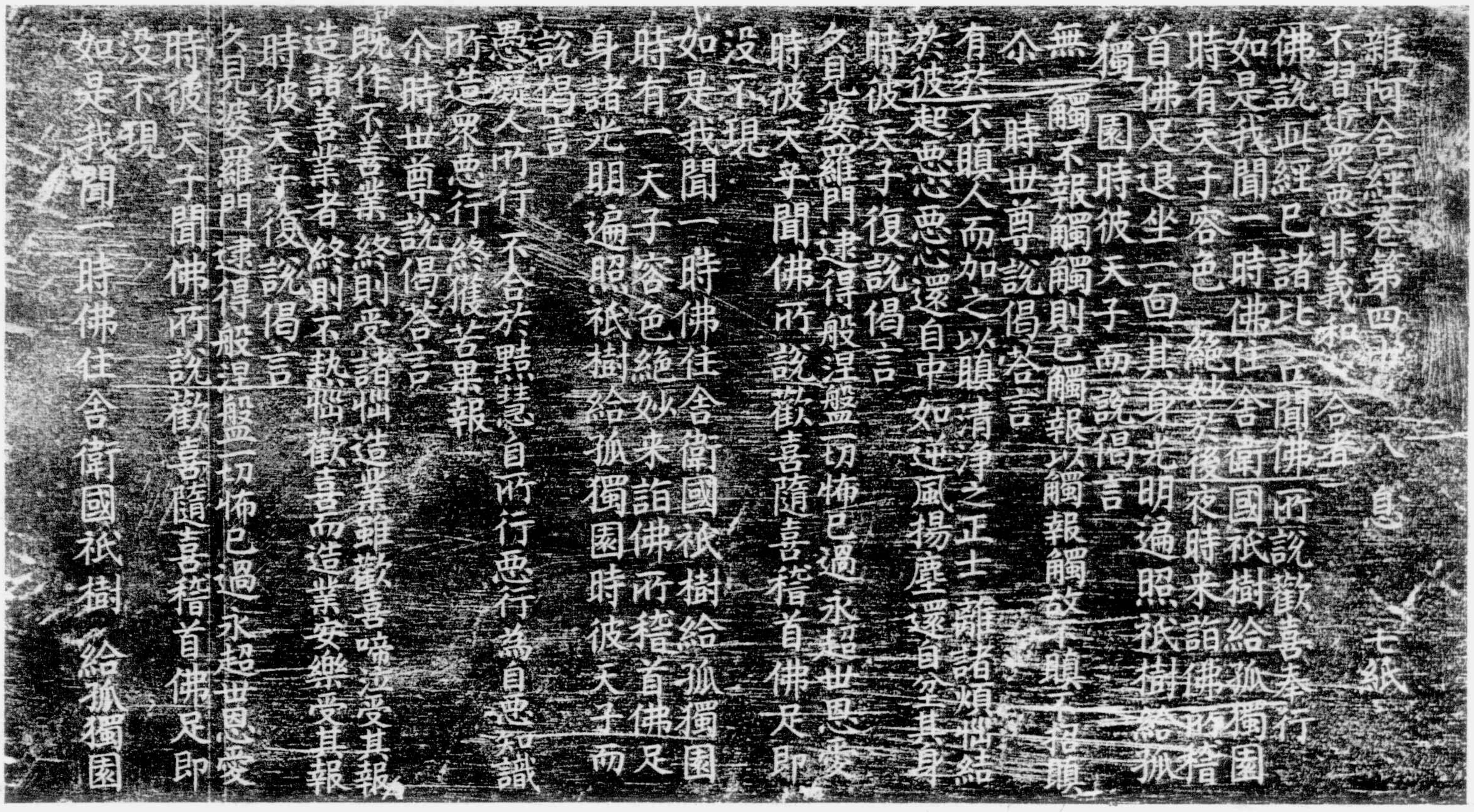


雜阿含經卷第四十八　息　五紙
不習近衆惡　非義和合者　拘迦那天女電光焰熾然
敬礼佛法僧　說偈義饒益
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍時有
拘迦那婆天女光明之天女放電光明焰照
熾然於後夜時来詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明普照山谷即於佛前而說偈言
我能廣分別　如来正法律　今且但略說　足以表其心
其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛空　正智正繫念
不習近衆惡　非義和合者
佛告天女如是天女如是天女如汝所說
其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛偽　正智正繫念
不習近衆惡　非義和合者
時拘迦那婆天女聞佛所說歡喜稽首即沒不現
尒時世尊夜過晨朝入於僧前於大衆中敷
座而坐告諸比丘昨後夜時拘迦那婆天女
来詣我所恭敬作礼退坐一面而說偈言
我能廣分別　如来正法律　今且但略說　足已表其心
其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛偽　正智正繫念
不習近衆惡　非義和合者
我時答言　如是天女　如汝所說
其心不為惡　及身口世間　五欲悉虛偽　正智正繫念
不習近衆惡　非義和合者
時彼天女聞我所說歡喜隨喜稽首我足即
沒不現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂時有拘迦那婆天女朱盧陁天女容色
絕妙於後夜時来詣佛所稽首佛足退坐一

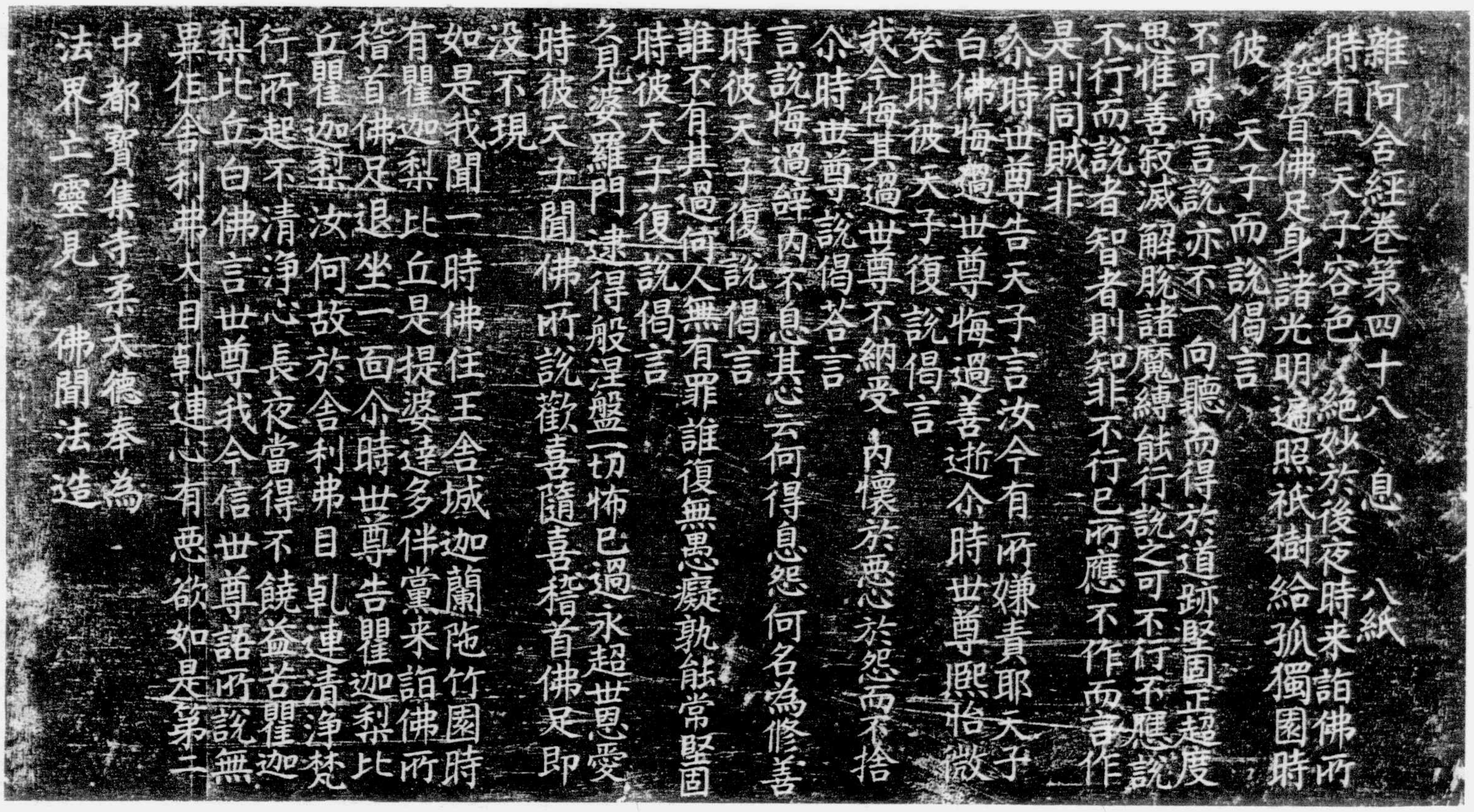


雜阿含經卷第四十八　息　六紙
面其身光明遍照一切獼猴池側時朱盧陁
天女說偈白佛
大師等正覺住毗舍離國拘迦那朱盧稽首恭敬礼
我昔未曾聞牟尼正法律今乃得親見現前說正法
若於聖法律惡慧生厭惡必當墮惡道長夜受諸苦
若於聖法律正念律儀備彼則生天上長夜受安樂
拘迦婆天女復說偈言
其心不為惡及身口世間五欲悉虛偽正智正繫念
不習近衆惡非義和合者
佛告天女如是如是如汝所說
其心不為惡及身口世間五欲悉虛偽正智正繫念
不習近衆惡非義和合者
時彼天女聞佛所說歡喜隨喜即沒不現
尒時世尊夜過晨朝入僧中　敷座而坐告諸
比丘昨後夜時有二天女容色絕妙来詣我
所為我作礼退坐一面朱盧陁天女而說偈言
大師等正覺住毗舍離國我拘迦那婆及以朱盧陁
如是二天女稽首礼佛足我昔未曾聞牟尼正法律
今乃見正覺演說微妙法若於正法律猒惡住惡慧
必墮於惡道長夜受大苦若於正法律正念律儀備
生善趣天上長夜受安樂
拘迦那婆天女復說偈言
其心不為惡及身口世間五欲悉虛偽正智正繫念
不習近衆惡非義和合者
我時答言如是如汝所說
其心不為惡及身口世間五欲悉虛偽正智正繫念
中都寶集寺桑大德奉為
法界亡靈見　佛聞法造

塔下六四二二

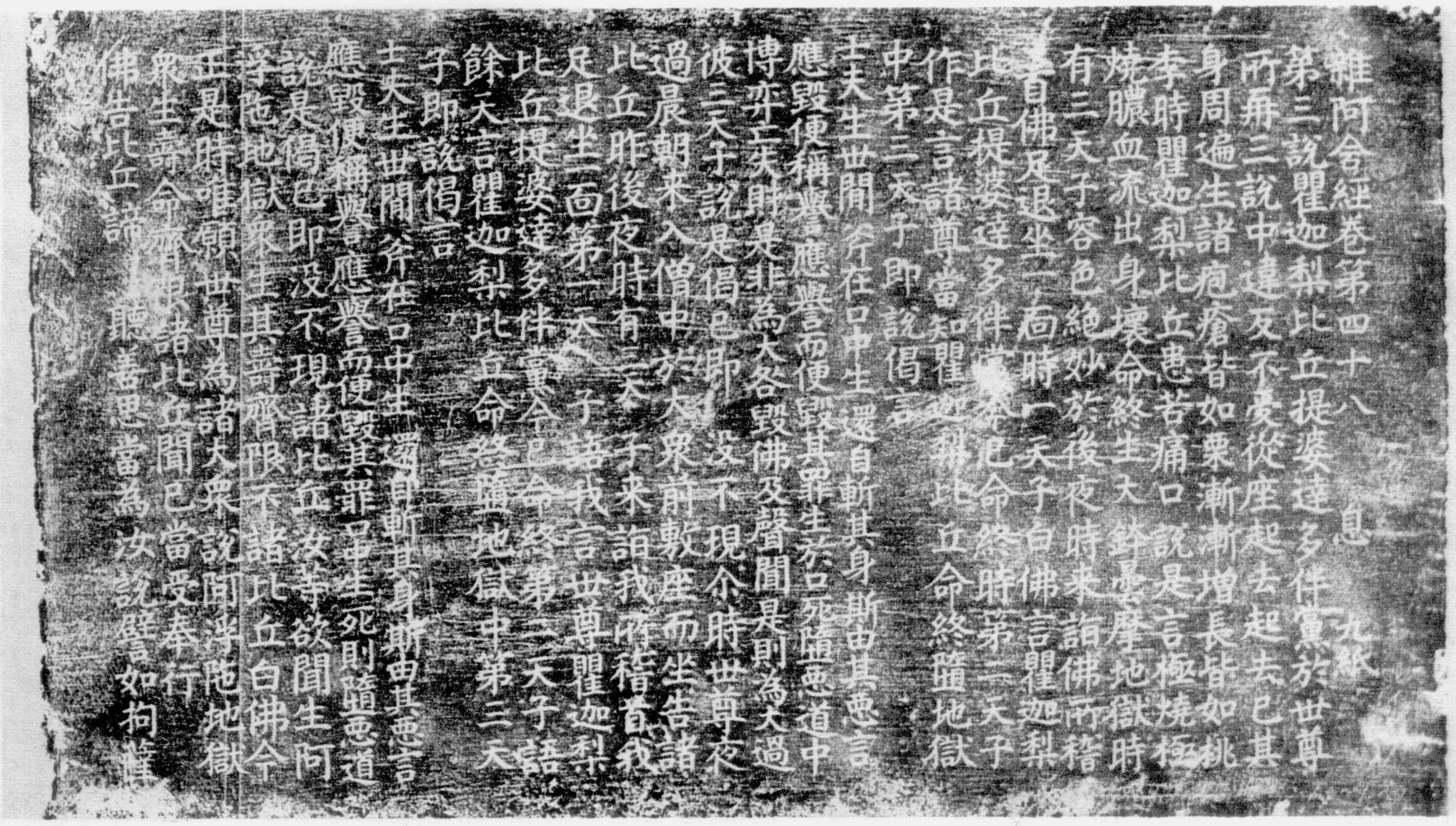


雜阿含經卷第四十八　息　七紙
不習近衆惡非義和合者
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙於後夜時来詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子而說偈言
無觸不報觸觸則已觸報以觸報觸故不瞋[illegible]瞋
尒時世尊說偈答言
有於不瞋人而加之以瞋清淨之正士離諸煩惱結
於彼起惡心惡心還自中如逆風揚塵還自坌其身
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絶妙来詣佛所稽首佛足
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而
說偈言
愚癡人所行不合於黠慧自所行惡行為自惡知識
所造衆惡行終獲苦果報
尒時世尊說偈答言
既作不善業終則受諸惱造業雖歡喜啼泣受其報
造諸善業者終則不熱惱歡喜而造業安樂受其報
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

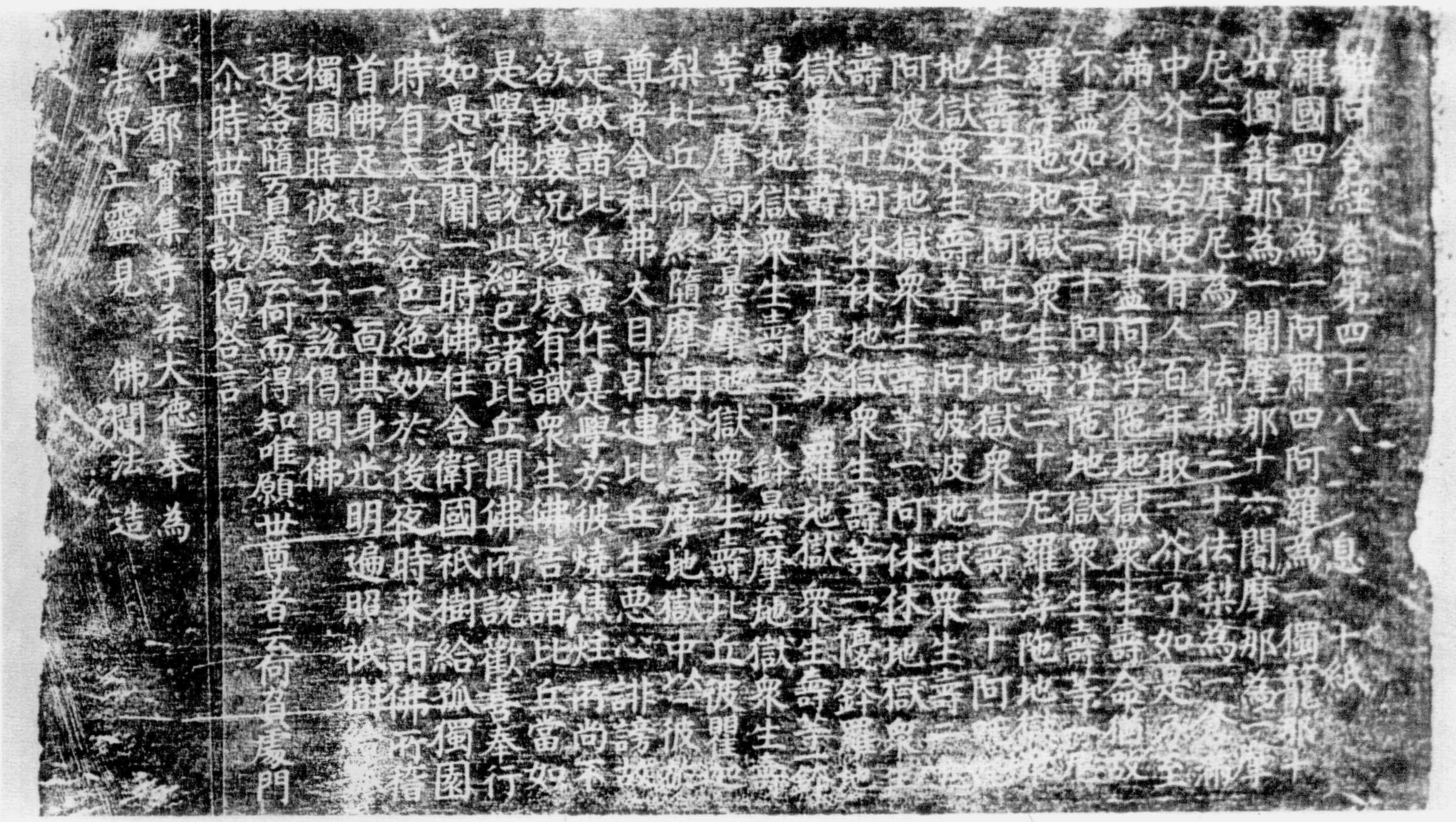


雜阿含經卷第四十八　息　八紙
時有一天子容色絶妙於後夜時来詣佛所
稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時
彼天子而說偈言
不可常言說亦不一向聽而得於道跡堅固正超度
思惟善寂滅解脫諸魔縛能行說之可不行不應說
不行而說者智者則知非不行已所應不作而言作
是則同賊非
尒時世尊告天子言汝今有所嫌責耶天子
白佛悔過世尊悔過善逝尒時世尊熙怡微
笑時彼天子復說偈言
我今悔其過世尊不納受內懷於惡心於怨而不捨
尒時世尊說偈答言
言說悔過辭內不息其心云何得息怨何名為修善
時彼天子復說偈言
誰不有其過何人無有罪誰復無愚癡孰能常堅固
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園時
有瞿迦梨比丘是提婆達多伴黨来詣佛所
稽首佛足退坐一面尒時世尊告瞿迦梨比
丘瞿迦梨汝何故於舍利弗目乾連清淨梵
行所起不清淨心長夜當得不饒益苦瞿迦
梨比丘白佛言世尊我今信世尊語所說無
異但舍利弗大目乾連心有惡欲如是第二
中都寶集寺柔大德奉為
法界亡靈見　佛聞法造

塔下六四二一



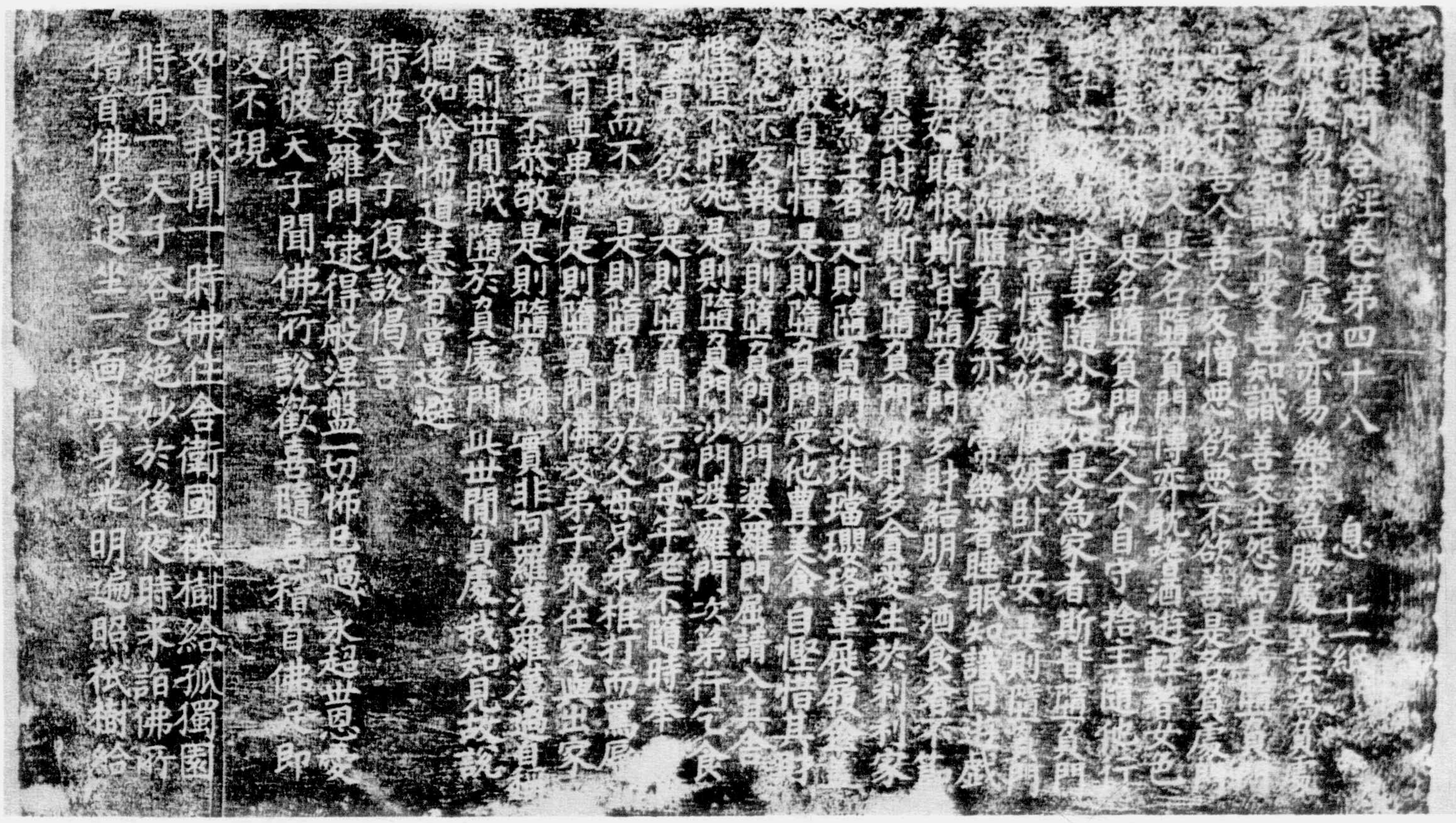
雜阿含經卷第四十八　息　九紙
第三說瞿迦梨比丘提婆達多伴黨於世尊
所再三說中違反不受從座起去起去已其
身周遍生諸疱瘡皆如粟漸漸增長皆如桃
李時瞿迦梨比丘患苦痛口說是言極燒極
燒膿血流出身壞命終生大鉢曇摩地獄時
有三天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面時一天子白佛言瞿迦梨
比丘提婆達多伴黨今已命終時第二天子
作是言諸尊當知瞿迦梨比丘命終墮地獄
中第三天子即說偈言
士夫生世間　斧在口中生　還自斬其身　斯由其惡言
應毀便稱譽　應譽而便毀　其罪生於口　死墮惡道中
博弈亡失財　是非為大過　毀佛及聲聞　是則為大過
彼三天子說是偈已即沒不現尒時世尊夜
過晨朝來入僧中於大眾前敷座而坐告諸
比丘昨後夜時有三天子來詣我所稽首我
足退坐一面第一天子語我言世尊瞿迦梨
比丘提婆達多伴黨今已命終第二天子語
餘天言瞿迦梨比丘命終墮地獄中第三天
子即說偈言
士夫生世間　斧在口中生　還自斬其身　斯由其惡言
應毀便稱譽　應譽而便毀　其罪口中生　死則墮惡道
說是偈已即沒不現諸比丘汝等欲聞生阿
浮陀地獄眾生其壽齊限不諸比丘白佛今
正是時唯願世尊為諸大眾說阿浮陀地獄
眾生壽命齊限諸比丘聞已當受奉行
佛告比丘諦聽善思當為汝說譬如拘薩



雜阿含經卷第四十八　息　十紙
羅國四升為一阿羅四阿羅為一獨龍那十
六獨龍那為一闍摩那十六闍摩那為一摩
尼二十摩尼為一佉梨二十佉梨為一倉[illegible]
中芥子若使有人百年取一芥子如是[illegible]
滿倉芥子都盡阿浮陀地獄眾生壽命[illegible]
不盡如是二十阿浮陀地獄眾生壽等[illegible]
羅浮陀地獄眾生壽二十尼羅浮陀地[illegible]
生壽等一阿吒吒地獄眾生壽二十阿[illegible]
地獄眾生壽等一阿波波地獄眾生壽[illegible]
阿波波地獄眾生壽等一阿休休地獄眾[illegible]
壽二十阿休休地獄眾生壽等一優鉢羅[illegible]
獄眾生壽二十優鉢羅地獄眾生壽等[illegible]
曇摩地獄眾生壽二十鉢曇摩地獄眾生[illegible]
等一摩訶鉢曇摩地獄眾生壽比丘彼瞿[illegible]
梨比丘命終隨摩訶鉢曇摩地獄中以彼[illegible]
尊者舍利弗大目乾連比丘生惡心誹謗[illegible]
是故諸比丘當作是學於彼燒焦炷所尚不
欲毀壞況毀壞有識眾生佛告諸比丘當如
是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹[illegible]
獨園時彼天子說偈問佛
退落隨負處　云何而得知　唯願世尊者　云何負處門
尒時世尊說偈答言

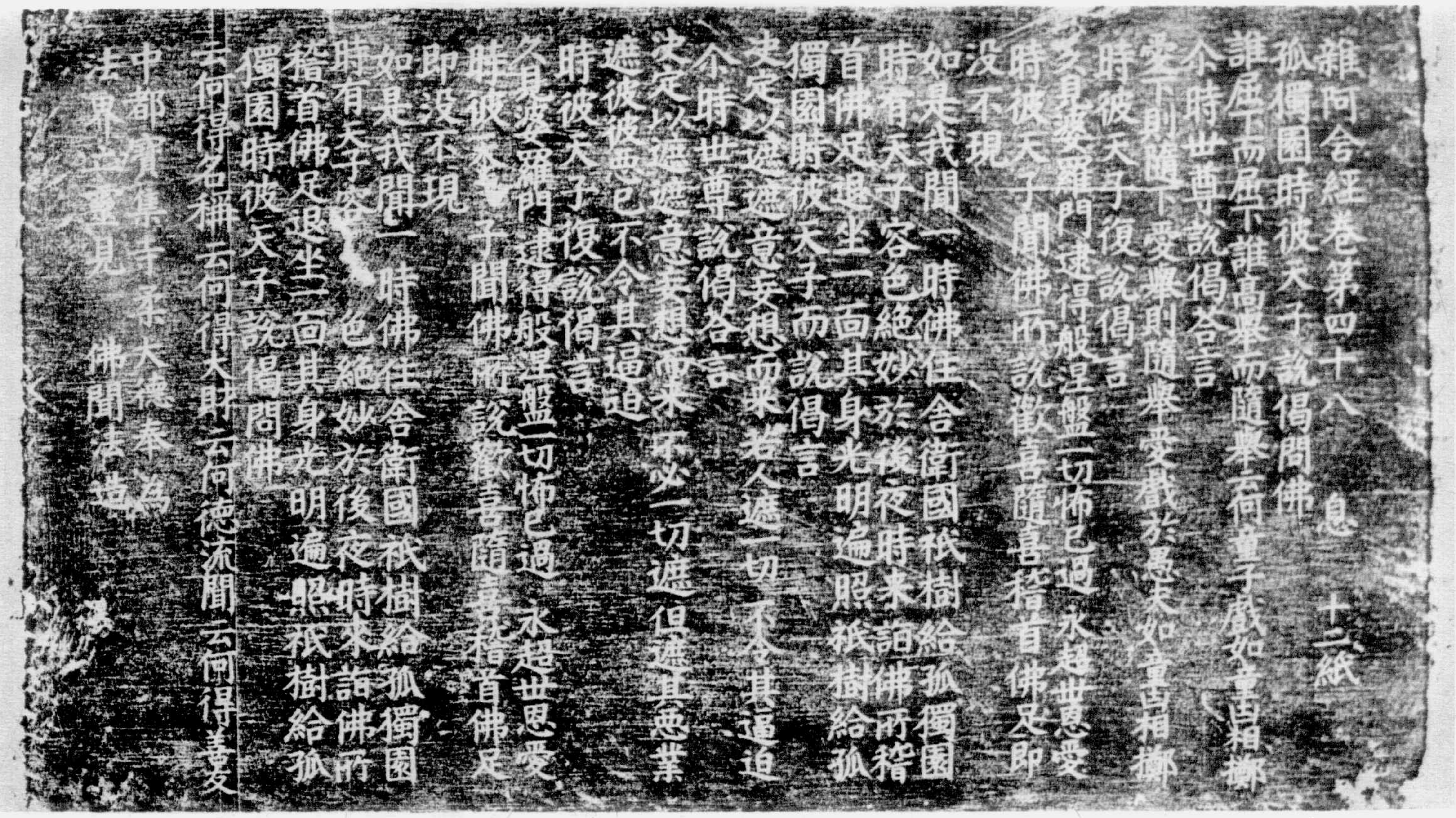
中都寶集寺柔大德奉為
法界亡靈見佛聞法造

塔下六四二〇



雜阿含經卷第四十八　息　十二紙
勝處易得知負處知亦易樂法為勝處[illegible]為負處
愛樂惡知識不愛善知識善友生怨結是名負處門
[illegible]善人又憎惡欲惡不欲善是名負處門
[illegible]是名隨負門博弈耽嗜酒遊輕著女色
[illegible]物是名隨負門女人不自守捨主隨他行
[illegible]捨妻隨外色知是為家者斯皆隨負門
老夫[illegible]常懷嫉妬[illegible]嫉妬臥不安是則隨負門
老[illegible]婦隨負處亦[illegible]樂著睡眠知識同[illegible]戚
[illegible]隨妄瞋恨斯皆隨負門多財結朋友酒食奢[illegible]
[illegible]喪財物斯皆隨負門少財多貪愛生於剎利家
[illegible]求為王者是則隨負門求珠瑠瓔珞華屣[illegible]
莊嚴自慳惜是則隨負門受他豐美食自慳惜其食
食他不反報是則隨負門沙門婆羅門屈請入其舍
慳惜不時施是則隨負門沙門婆羅門次第行乞食
呵責不欲施是則隨負門父母年老不隨時奉[illegible]
有財而不施是則隨負門於父母兄弟推打而罵辱
無有尊卑序是則隨負門佛及弟子衆在家出家者
毀呰不恭敬是則隨負門實非阿羅漢羅漢[illegible]自[illegible]
是則世間賊隨於負處門此世間負處我知見故說
猶如險怖道慧者當遠避
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絶妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給

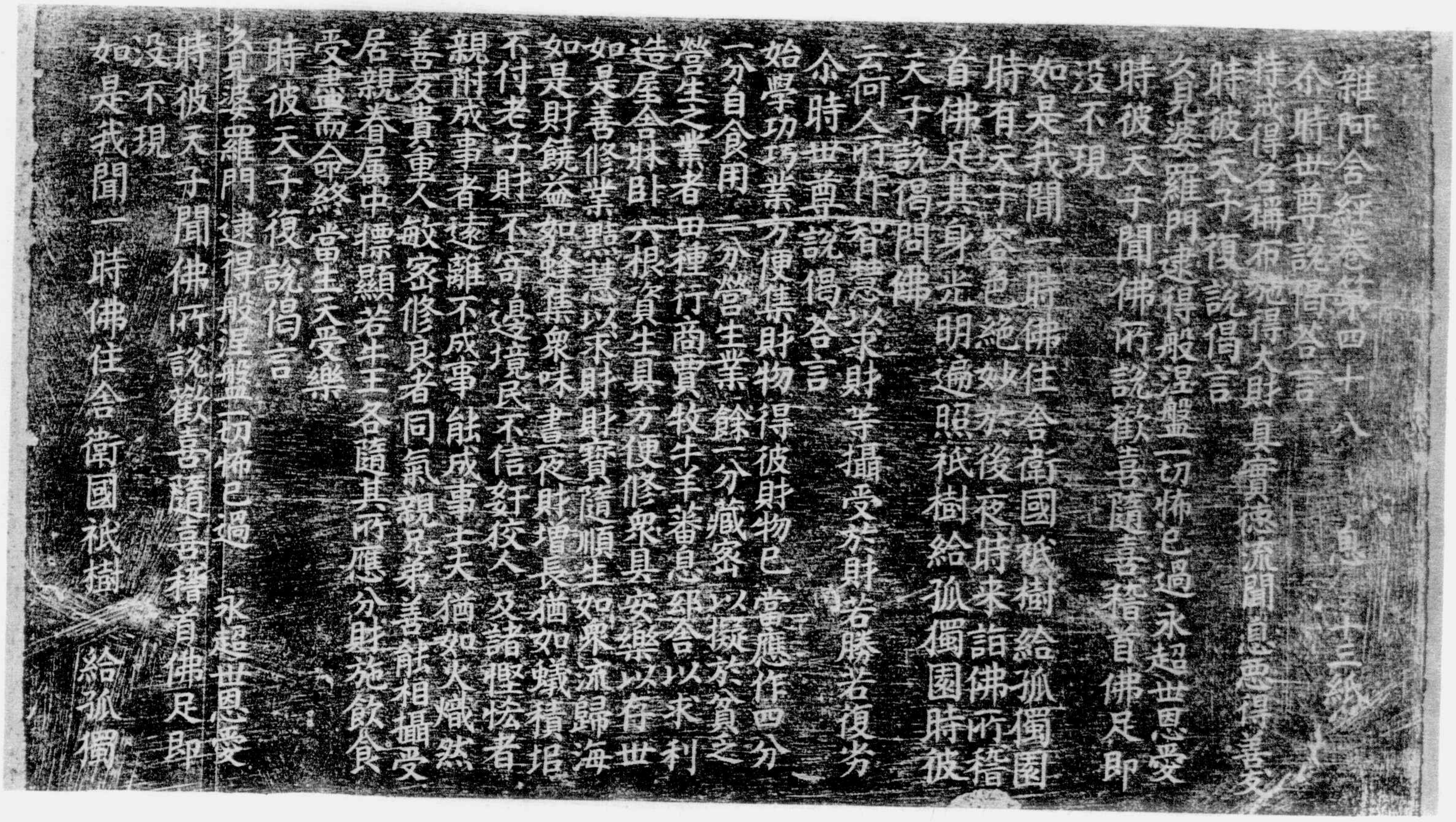


雜阿含經卷第四十八　息　十三紙
孤獨園時彼天子說偈問佛
誰屋下而屋不誰高舉而隨舉何童子處如童嘗相擲
尒時世尊說偈答言
愛下則隨下愛舉則隨舉愛戲於愚夫如童嘗相擲
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子而說偈言
走定以遮遮意妄想而來若人遮一切不令其逼迫
尒時世尊說偈答言
走定以遮遮意妄想惡來不必一切遮但遮其惡業
遮彼彼已不令其逼迫
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足
即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛

云何得名稱云何得大財云何德流聞云何得善友

中都寶集寺秉大德奉為
法界[illegible]見　佛聞法造

塔下六四一九



雜阿含經卷第四十八　息　十三紙

尒時世尊說偈答言

持戒得名稱布施得大財真實德流聞息惡得善友

時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

云何人所作智慧以求財等攝受於財若勝若復劣

尒時世尊說偈答言

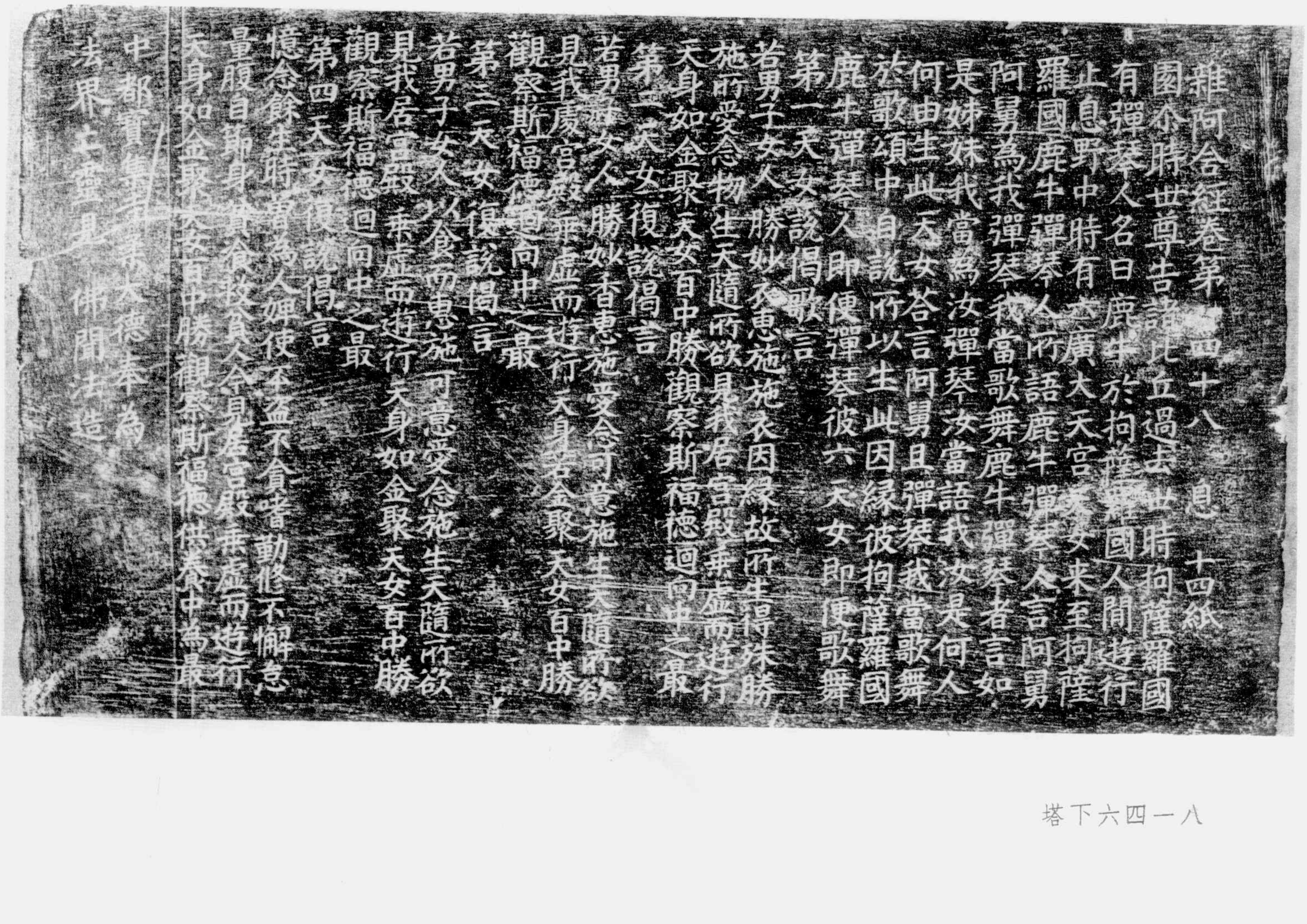
始學功巧業方便集財物得彼財物已當應作四分
一分自食用二分營生業餘一分藏密以擬於貧乏
營生之業者田種行商賈牧牛羊蕃息邸舍以求利
造屋舍牀臥六根資生具方便修衆具安樂以存世
如是善修業黠慧以求財財寶隨順生如衆流歸海
如是財饒益如蜂集衆味晝夜財增長猶如蟻積堆
不付老子財不寄邊境民不信紆狡人及諸慳悋者
親附成事者遠離不成事能成事士夫猶如火熾然
善友貴重人敬密修良者同氣親兄弟善能相攝受
居親眷屬中標顯若牛王各隨其所應分財施飲食
受盡而命終當生天受樂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹　給孤獨



雜阿含經卷第四十八　息　十四紙

國尒時世尊告諸比丘過去世時拘薩羅國有彈琴人名曰鹿牛於拘薩羅國人間遊行止息野中時有六廣大天宮天女來至拘薩羅國鹿牛彈琴人所語鹿牛彈琴人言阿舅阿舅為我彈琴我當歌舞鹿牛彈琴者言如是姊妹我當為汝彈琴汝當語我汝是何人何由生此天女答言阿舅且彈琴我當歌舞於歌頌中自說所以生此因緣彼拘薩羅國鹿牛彈琴人即便彈琴彼六天女即便歌舞

第一天女說偈歌言

若男子女人勝妙衣惠施施衣因緣故所生得殊勝
施所愛念物生天隨所欲見我居宮殿乘虛而遊行
天身如金聚天女百中勝觀察斯福德迴向中之最

第二天女復說偈言

若男子女人勝妙香惠施愛念可意施生天隨所欲
見我處宮殿乘虛而遊行天身若金聚天女百中勝
觀察斯福德迴向中之最

第三天女復說偈言

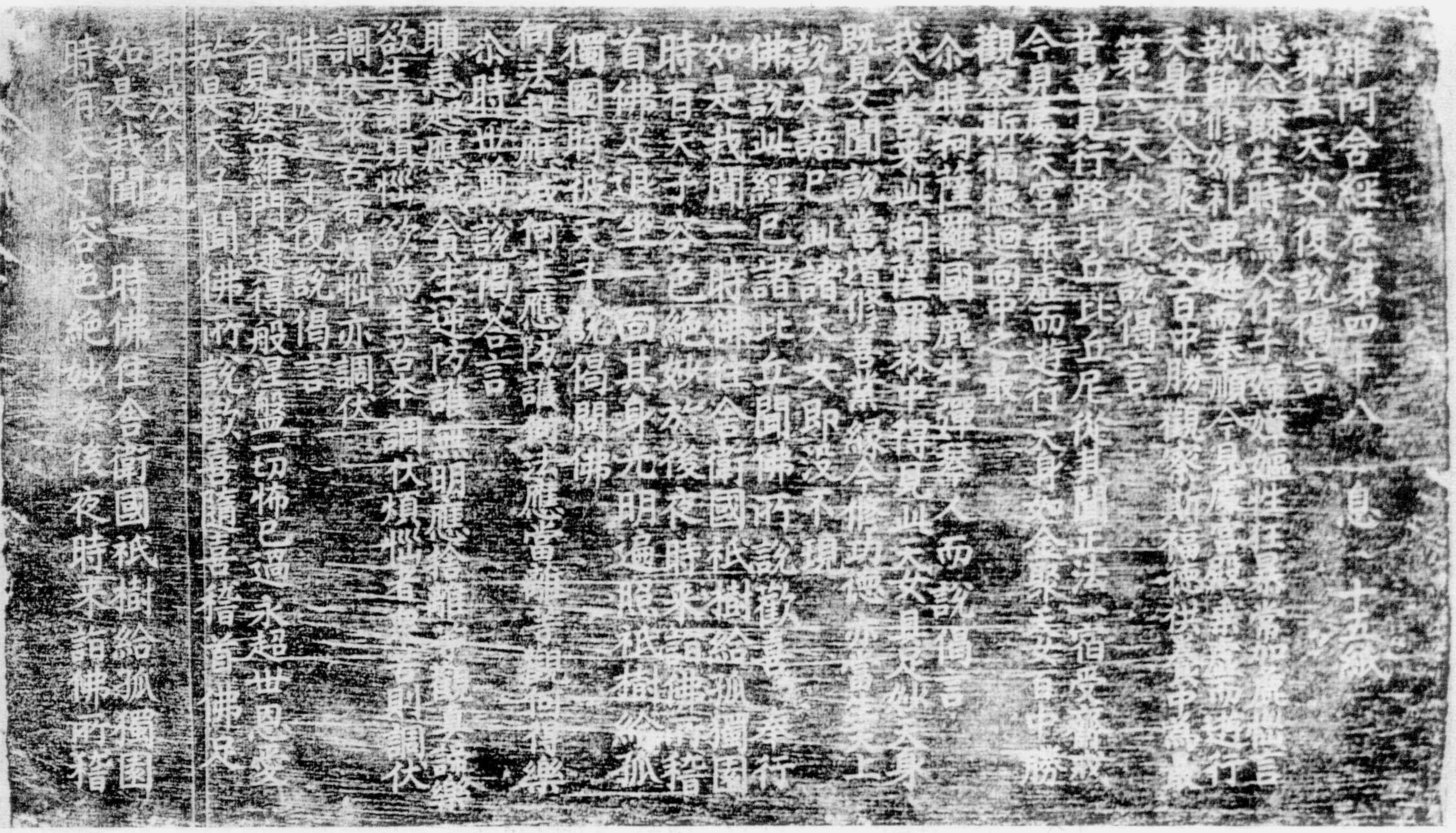
若男子女人以食而惠施可意愛念施生天隨所欲
見我居宮殿乘虛而遊行天身如金聚天女百中勝
觀察斯福德迴向中之最

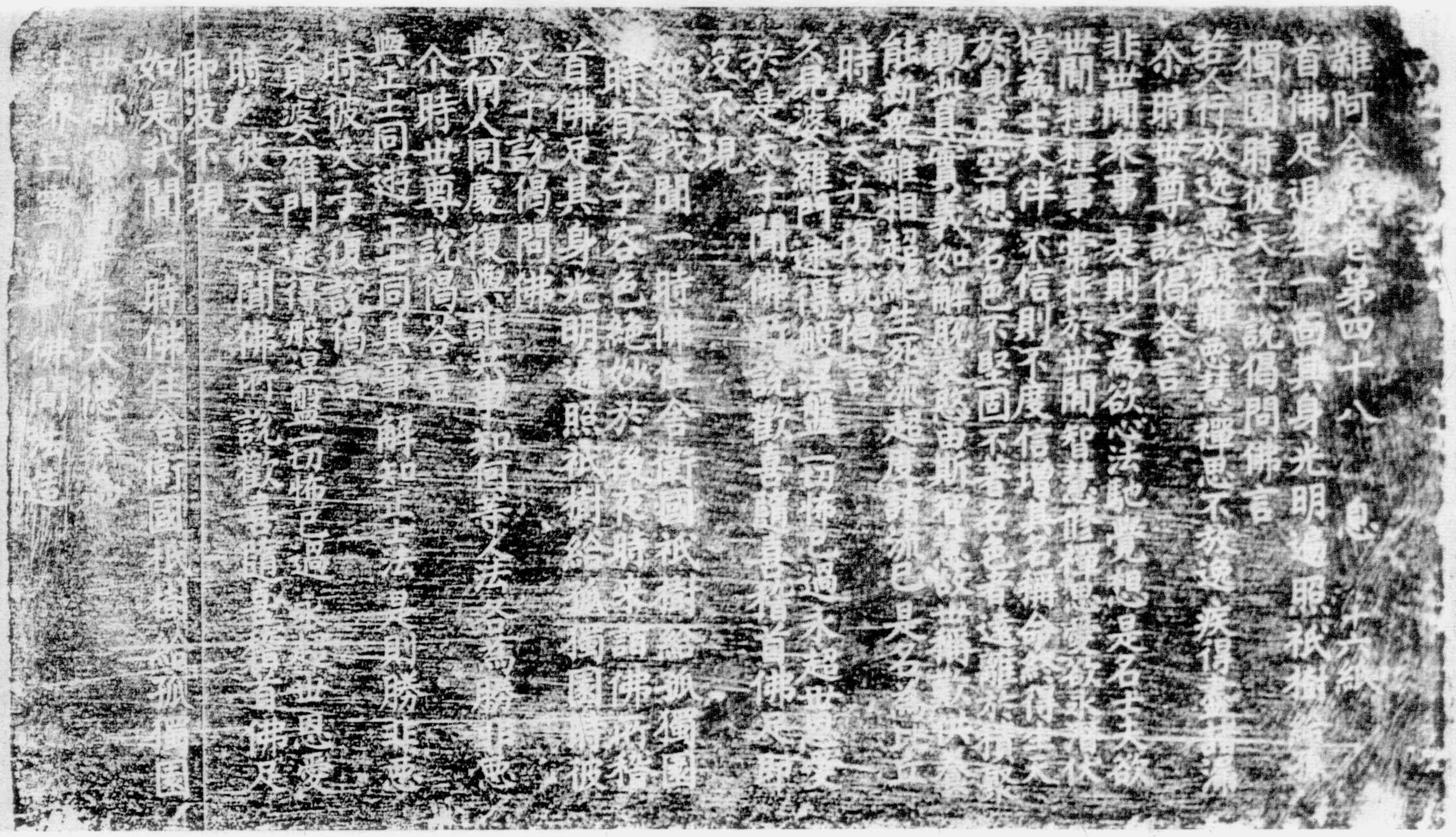
第四天女復說偈言

憶念餘生時曾為人婢使不盜不貪嗜勤修不懈怠
量腹自節身貪食救貧人令見居宮殿乘虛而遊行
天身如金聚天女百中勝觀察斯福德供養中為最

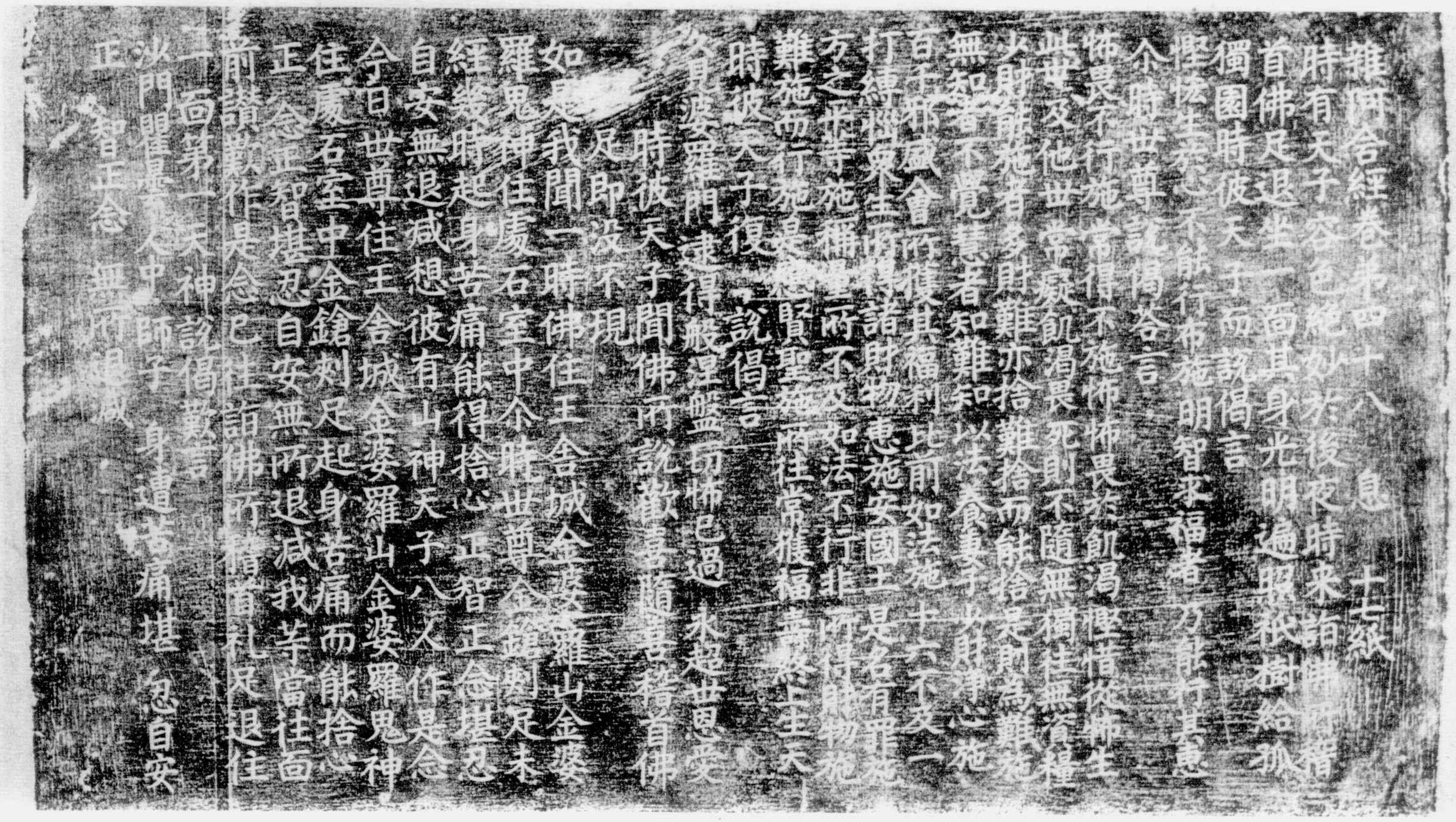
中都寶集寺[illegible]大德奉為
法界亡靈見　佛聞法造

塔下六四一八

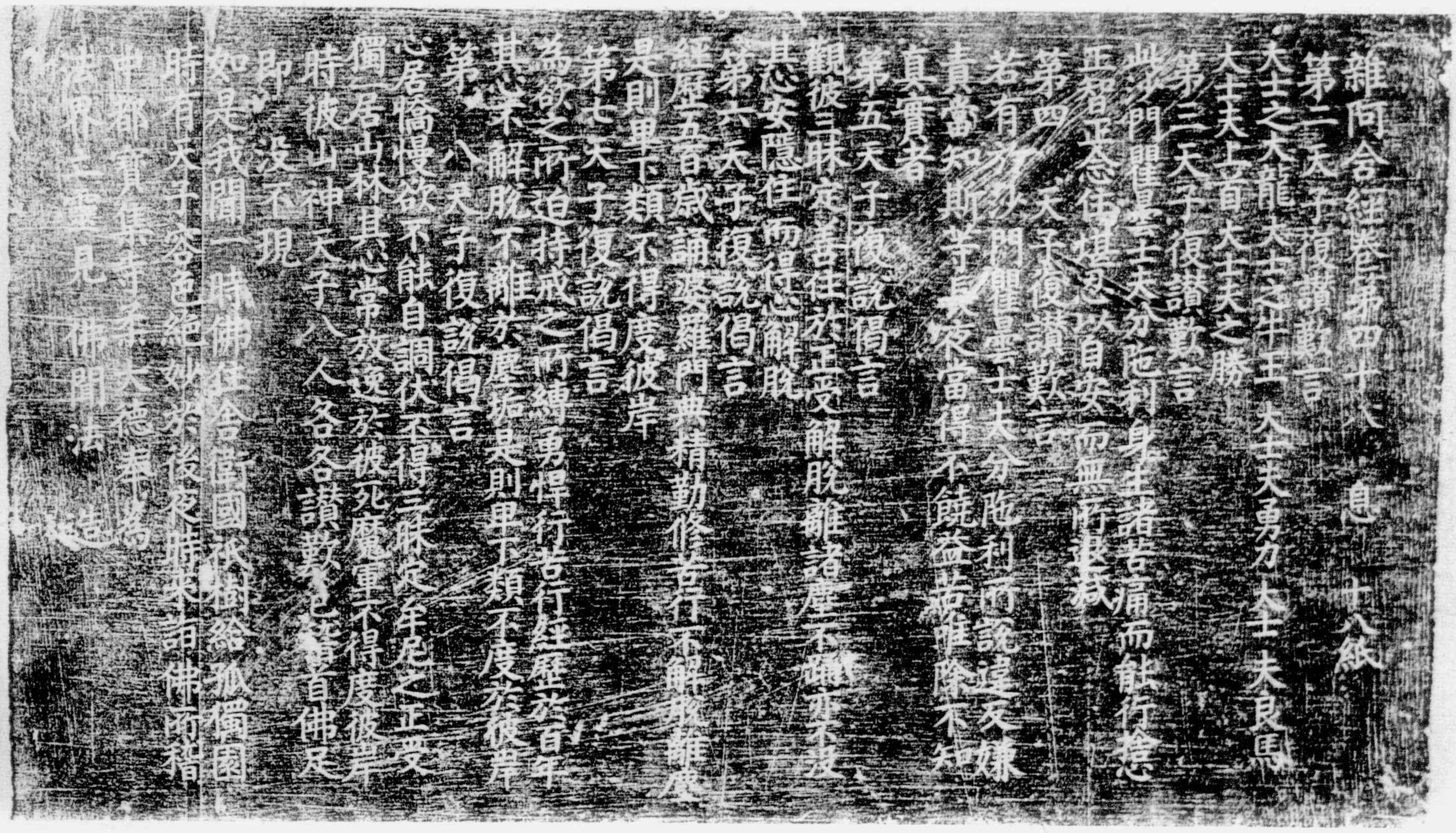




塔下六四一七

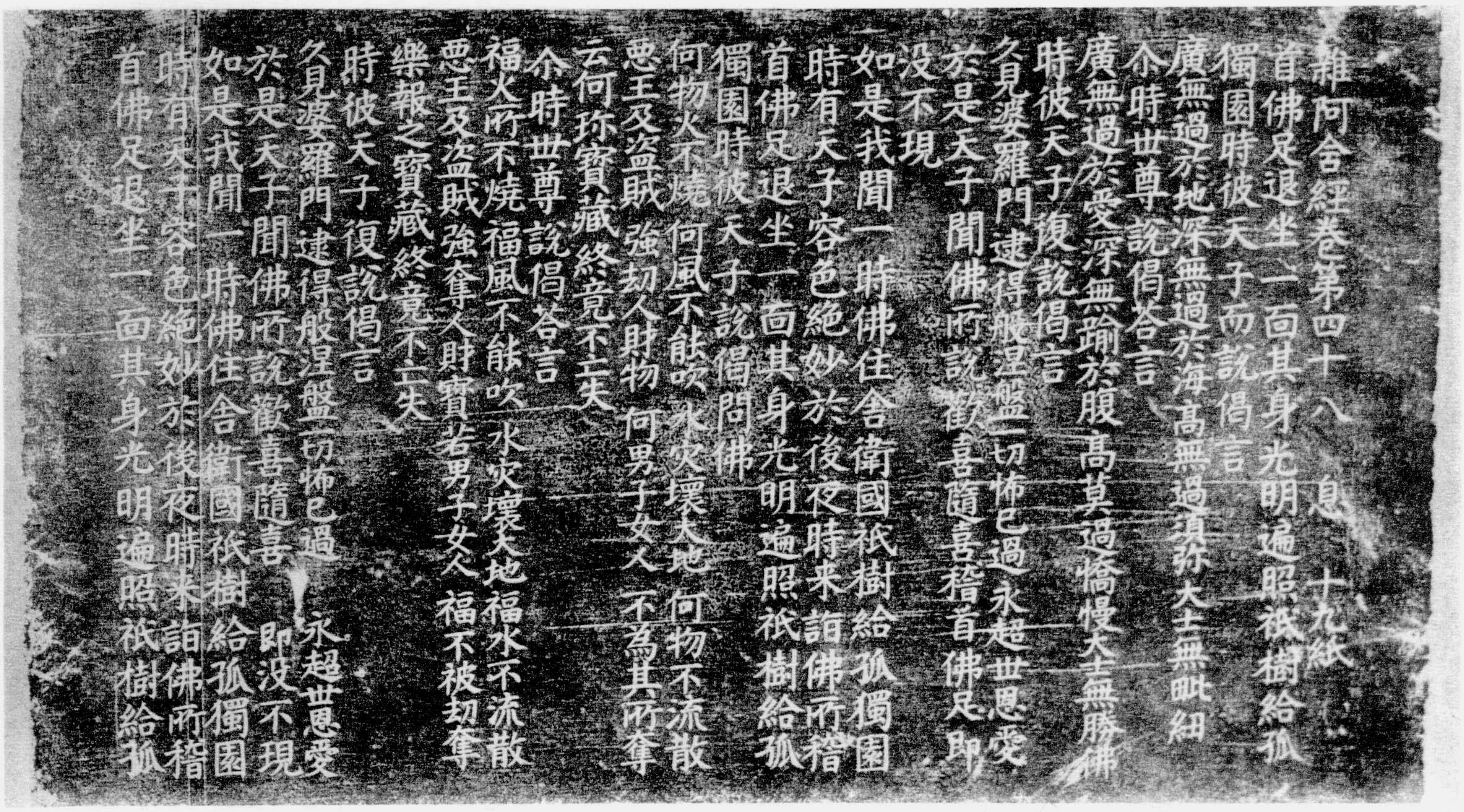


雜阿含經卷第四十八　息　十七紙
時有天子容色絶妙於後夜時来詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子而說偈言
慳悋生恐怖不能行布施明智求福者乃能行其惠
尒時世尊說偈荅言
怖畏不行施常得不施怖怖畏於飢渴慳惜從怖生
此世及他世常癡飢渴畏死則不隨無獨往無資糧
少財能施者多財難亦捨難捨而能捨是則為難施
無知者不覺慧者知難知以法食妻子少財淨心施
百千邪盛會所獲其福利比前如法施十六不及一
打縛惱衆生所得諸財物惠施安國土是名有罪施
方之平等施稱量所不及知法不行非所得財物施
難施而行施是名賢聖施所往常獲福壽終上生天
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛
足即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城金婆羅山金婆
羅鬼神住處石室中尒時世尊金鎗刺足未
經幾時起身苦痛能得捨心正智正念堪忍
自安無退減想彼有山神天子八人作是念
今日世尊住王舍城金婆羅山金婆羅鬼神
住處石室中金鎗刺足起身苦痛而能捨心
正念正智堪忍自安無所退減我等當往面
前讚歎作是念已往詣佛所稽首礼足退住
一面第一天神說偈歎言
沙門瞿曇是人中師子身遭苦痛堪忍自安
正智正念　無所退減

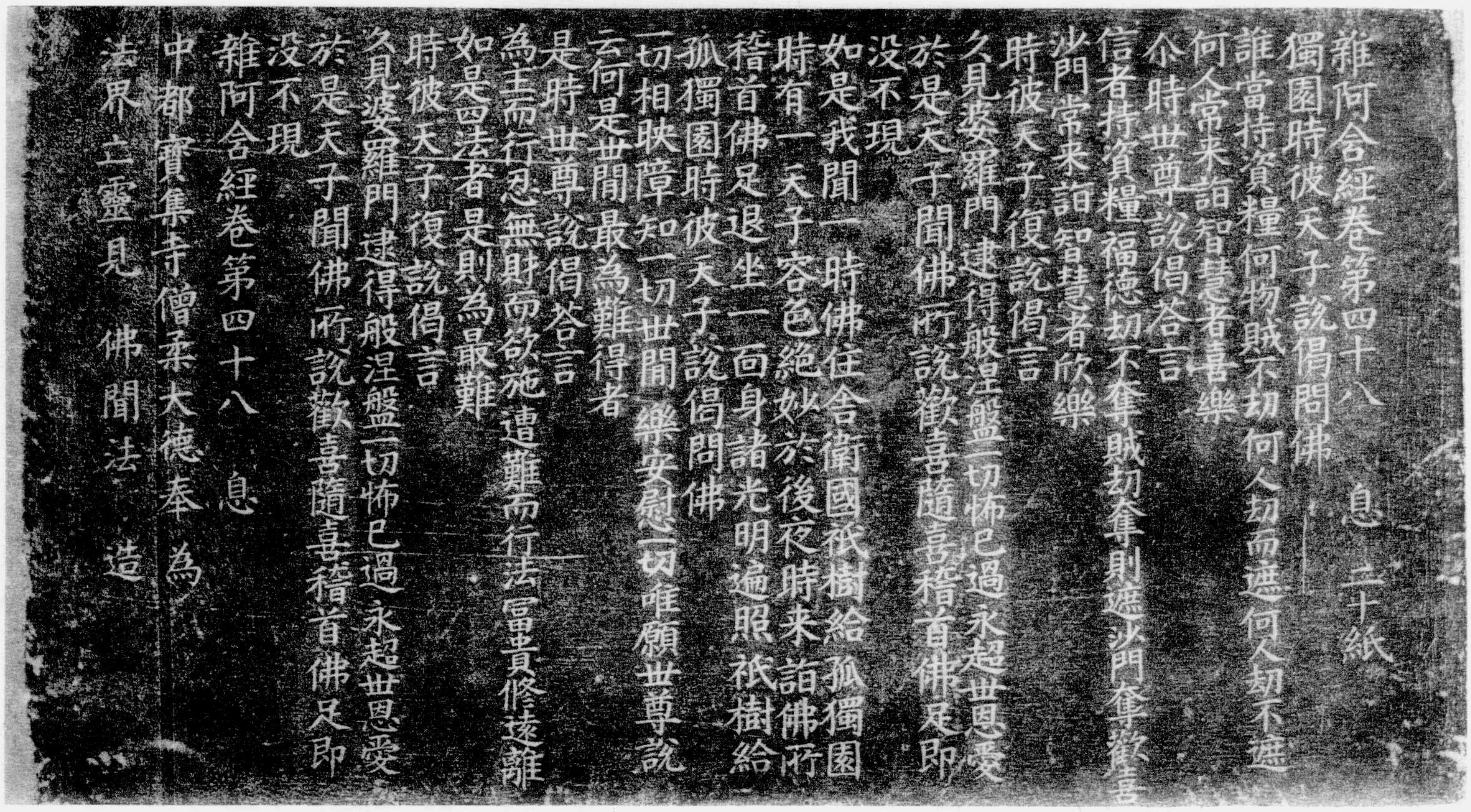


雜阿含經卷第四十八　息　十八紙
第二天子復讚歎言
大士之大龍大士之牛王大士夫勇力大士夫良馬
大士夫上首大士夫之勝
第三天子復讚歎言
沙門瞿曇是士夫分陁利身生諸苦痛而能行捨心
正智正念住堪忍以自安而無所退減
第四天子復讚歎言
若有沙門瞿曇士夫分陁利所說違反嫌
責當知斯等長夜當得不饒益苦唯除不知
真實者
第五天子復說偈言
觀彼三昧定善住於正受解脫離諸塵不踊亦不沒
其心安隱住而得心解脫
第六天子復說偈言
經歷五百歲誦婆羅門典精勤修苦行不解脫離垢
是則畢下類不得度彼岸
第七天子復說偈言
為欲之所迫持戒之所縛勇悍行苦行經歷於百年
其心不解脫不離於塵垢是則畢下類不度於彼岸
第八天子復說偈言
心居憍慢欲不能自調伏不得三昧定牟尼之正受
獨居山林其心常放逸於彼死魔軍不得度彼岸
時彼山神天子八人各各讚歎已稽首佛足
即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙於後夜時来詣佛所稽
世都寶集寺　大德奉　為
法界亡靈見佛聞法　造

塔下六四一六



雜阿含經卷第四十八　息　十九紙
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子而說偈言
廣無過於地深無過於海高無過須弥大士無毗紐
尒時世尊說偈答言
廣無過於愛深無踰於腹　高莫過憍慢大士無勝佛
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙於後夜時来詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
何物火不燒　何風不能吹　水灾壞大地　何物不流散
悪王及盜賊強刼人財物　何男子女人　不為其所奪
云何珎寶藏終竟不亡失
尒時世尊說偈答言
福火所不燒　福風不能吹　水灾壞大地　福水不流散
悪王及盜賊強奪人財寶若男子女人　福不被刼奪
樂報之寶藏終竟不亡失
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過　永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜　即没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙於後夜時来詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤



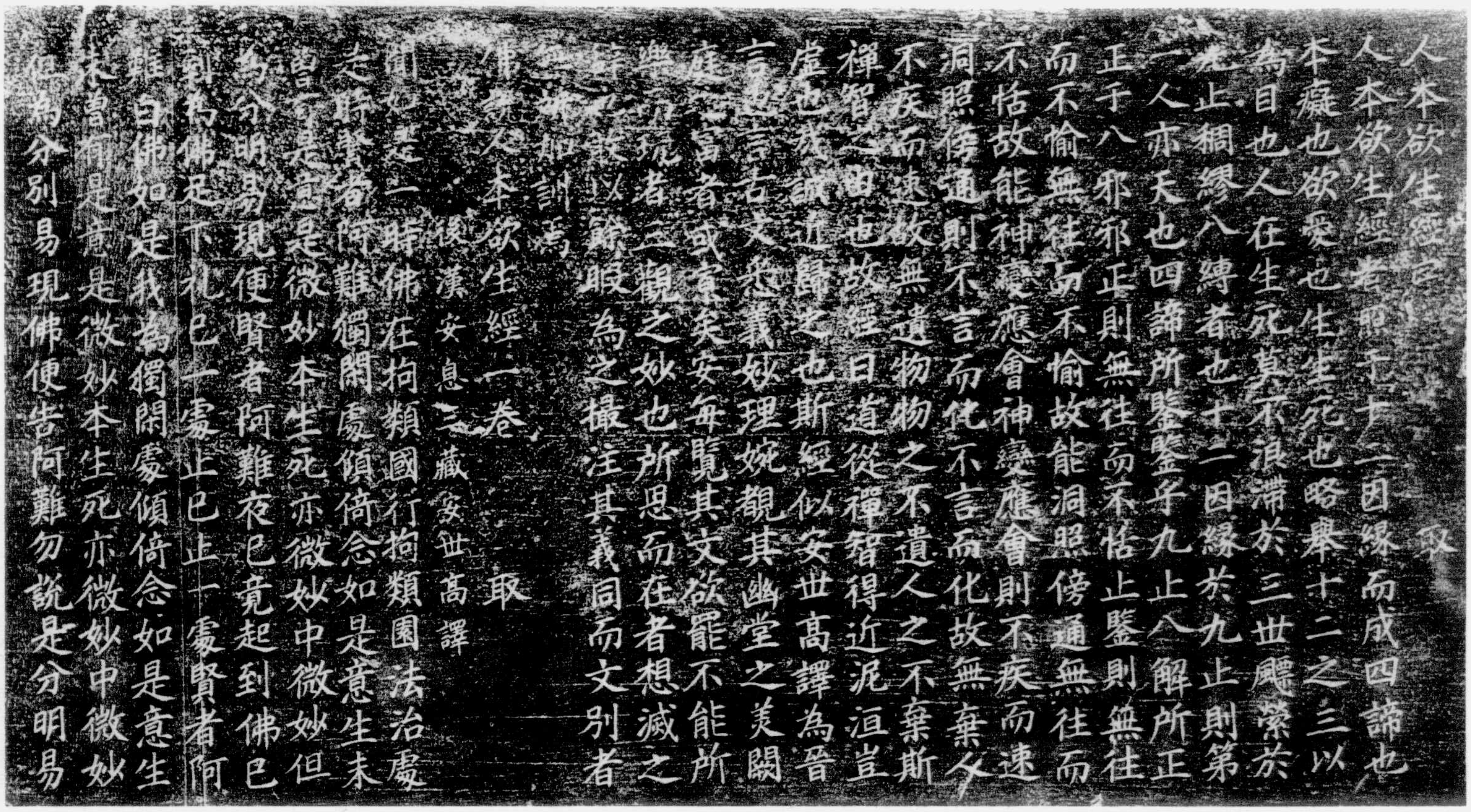
雜阿含經卷第四十八　息　二十紙
獨園時彼天子說偈問佛
誰當持資糧何物賊不刼何人刼而遮何人刼不遮
何人常来詣智慧者喜樂
尒時世尊說偈答言
信者持資糧福德刼不奪賊刼奪則遮沙門奪歡喜
沙門常来詣智慧者欣樂
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絶妙於後夜時来詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
一切相映障知一切世間樂安慰一切唯願世尊說
云何是世間最為難得者
是時世尊說偈答言
為主而行忍無財而欲施遭難而行法富貴修遠離
如是四法者是則為最難
時彼天子復說偈言
久見婆羅門逮得般涅盤一切怖已過永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
雜阿含經卷第四十八　息
中都寶集寺僧柔大德奉　為
法界亡靈見　佛聞法　造

塔下六四一五

缺石

缺

石



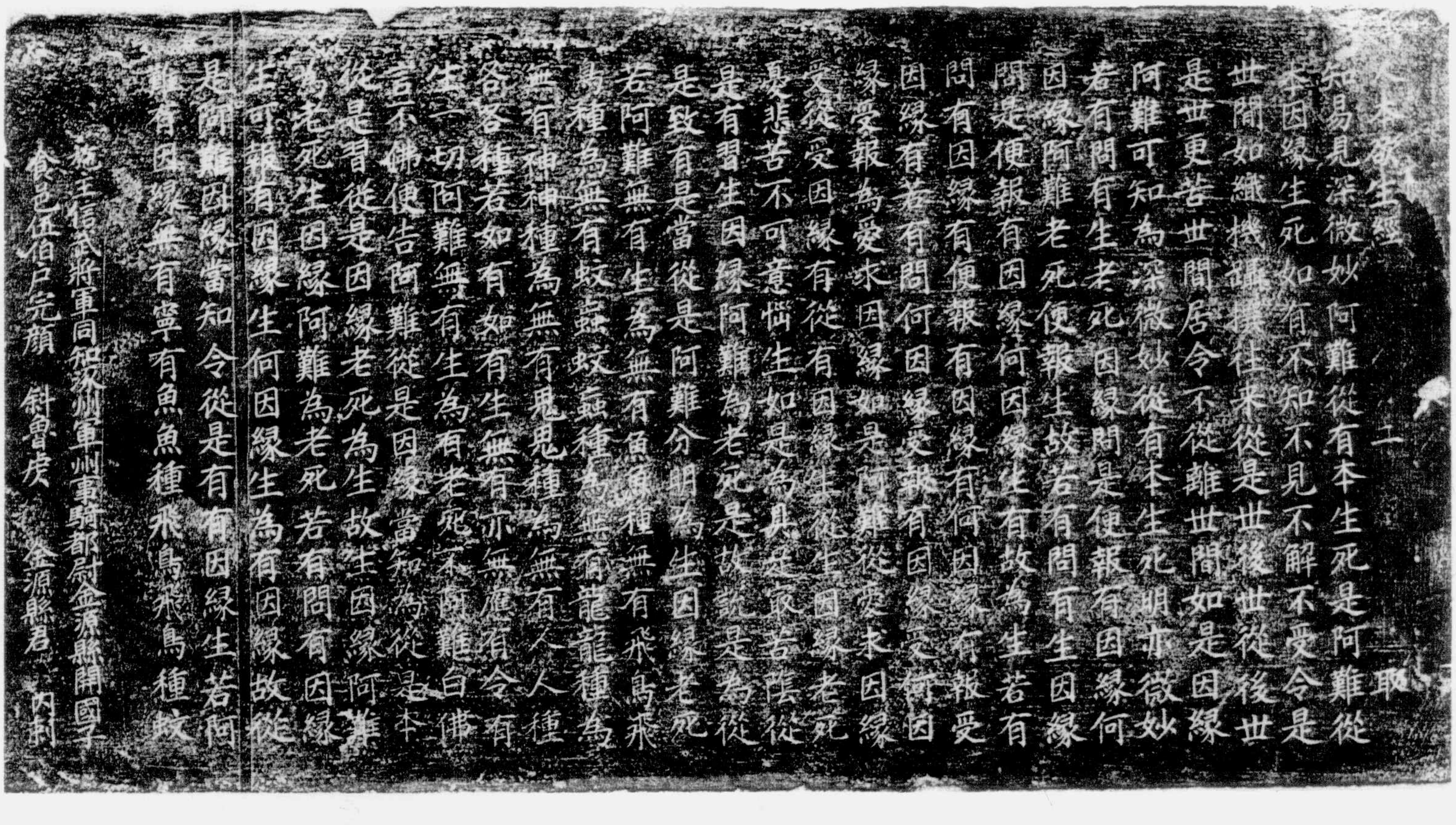
人本欲生經序　取

人本欲生經者照于十二因緣而成四諦也本癡也欲愛也生生死也略舉十二之三以為目也人在生死莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也十二因緣於九止則第一人亦天也四諦所鑒鑒乎九止八解所正正于八邪邪正則無往而不恬止鑒則無往而不愉無往而不愉故能洞照傍通無往而不恬故能神變應會神變應會則不疾而速洞照傍通則不言而化不言而化故無棄人不疾而速故無遺物物之不遺人之不棄斯禪智之由也故經曰道從禪智得近泥洹豈虛也哉誠近歸之要也斯經似安世高譯為晉言也言古文悉義妙理婉覩其幽堂之美闕庭之富或寡矣安每覽其文欲罷不能所樂而玩者三觀之妙也所思而在者想滅之辭也敢以餘暇為之撮注其義同而文別者無所加訓焉

佛說人本欲生經一卷　取

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處是時賢者阿難獨閑處傾倚念如是意生未曾有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分明易現便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下礼已一處止已止一處賢者阿難白佛如是我為獨閑處傾倚念如是意生未曾有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分別易現佛便告阿難勿說是分明易



人本欲生經　二　取

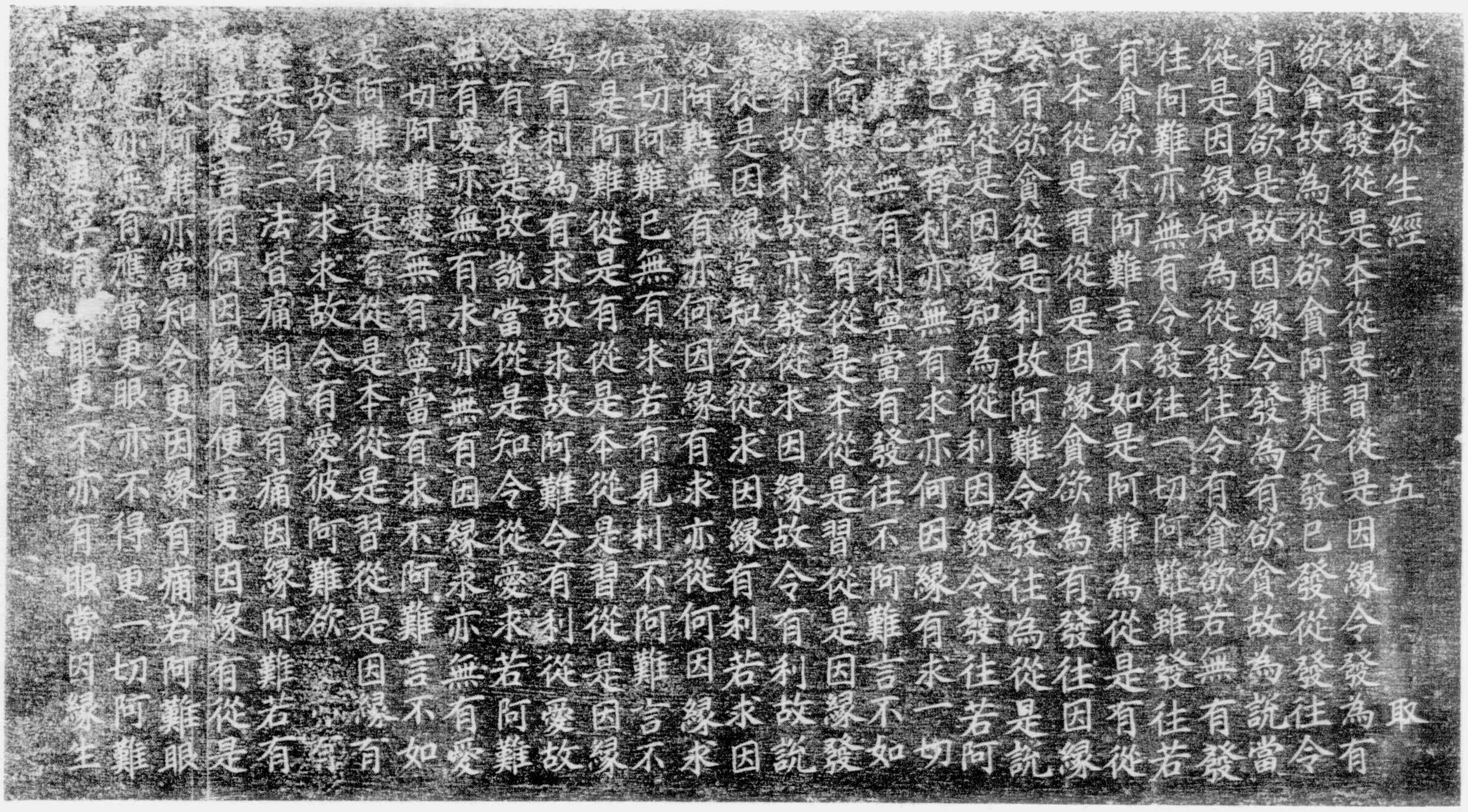
知易見深微妙阿難從有本生死是阿難從本因緣生死如有不知不見不解不受令是世間如織機躡往來從是世後世從後世是世更苦世間居令不從離世間如是因緣阿難可知為深微妙從有本生死明亦微妙若有問有生老死因緣問是便報有因緣何因緣阿難老死便報生故若有問有生因緣問是便報有因緣何因緣生有故為生若有問有因緣有便報有因緣有何因緣有報受因緣有若有問何因緣受報有因緣受何因緣愛報為愛求因緣如是阿難從愛求因緣受從受因緣有從有因緣生從生因緣老死憂悲苦不可意惱生如是為具足最苦陰從是有習生因緣阿難為老死是故說是為從是致有是當從是阿難分明為生因緣老死若阿難無有生為無有魚魚種無有飛鳥飛鳥種為無有蚊蝱蚊蝱種為無有龍龍種為無有神神種為無有鬼鬼種為無有人人種各各種若如有如有生無有亦無應有令有生一切阿難無有生為有老死不阿難白佛言不佛便告阿難從是因緣當知為從是本從是習從是因緣老死為生故生因緣阿難為老死生因緣阿難為老死若有問有因緣生阿難有因緣生何因緣生為有因緣故從是阿難因緣當知令從是有有因緣生若阿難有因緣無有寧有魚魚種飛鳥飛鳥種蚊

施主信武將軍同知涿州軍州事騎都尉金源縣開國子

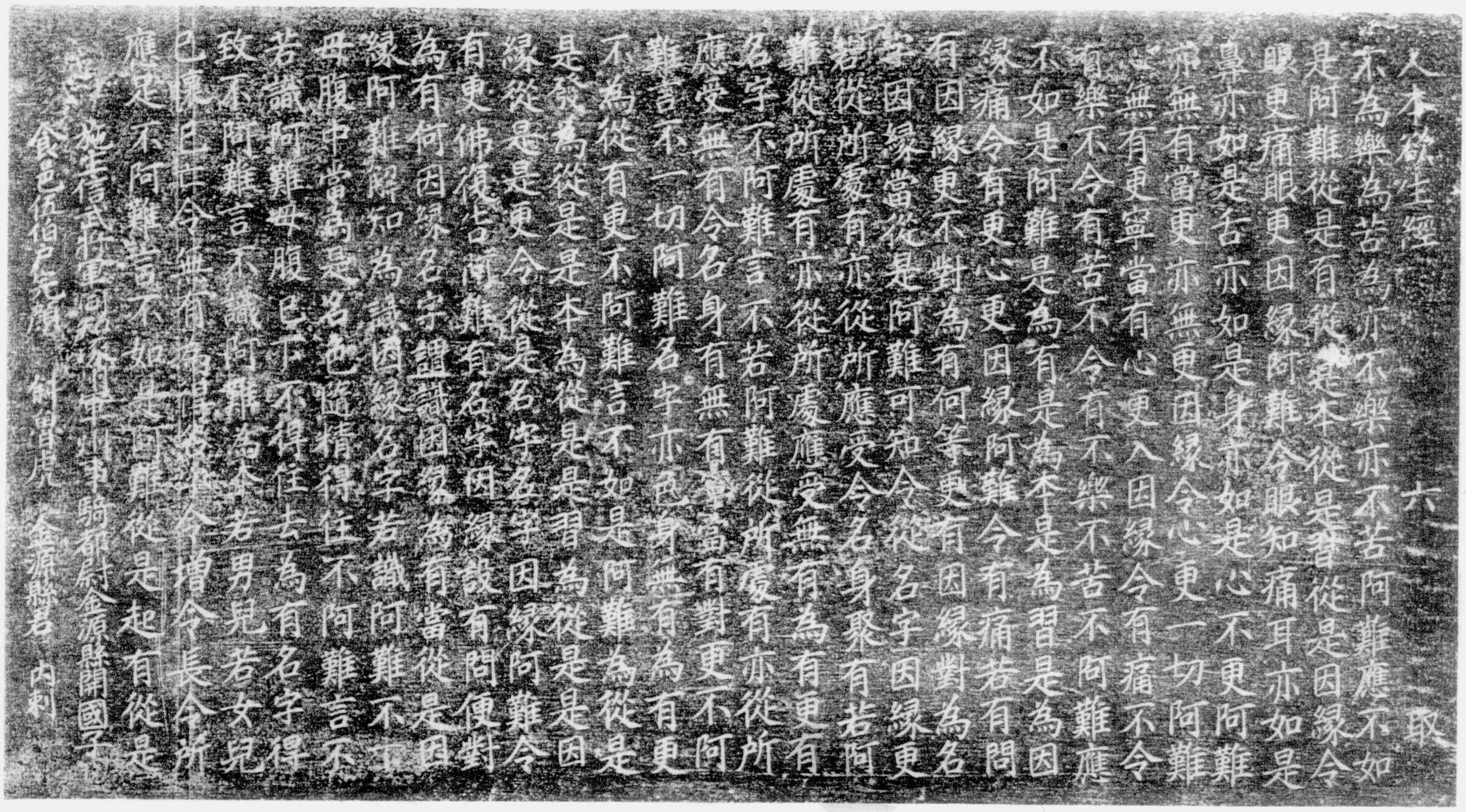
食邑伍佰戶完顏　斜魯虎　金源縣君　內刺

塔下六三五二

缺石

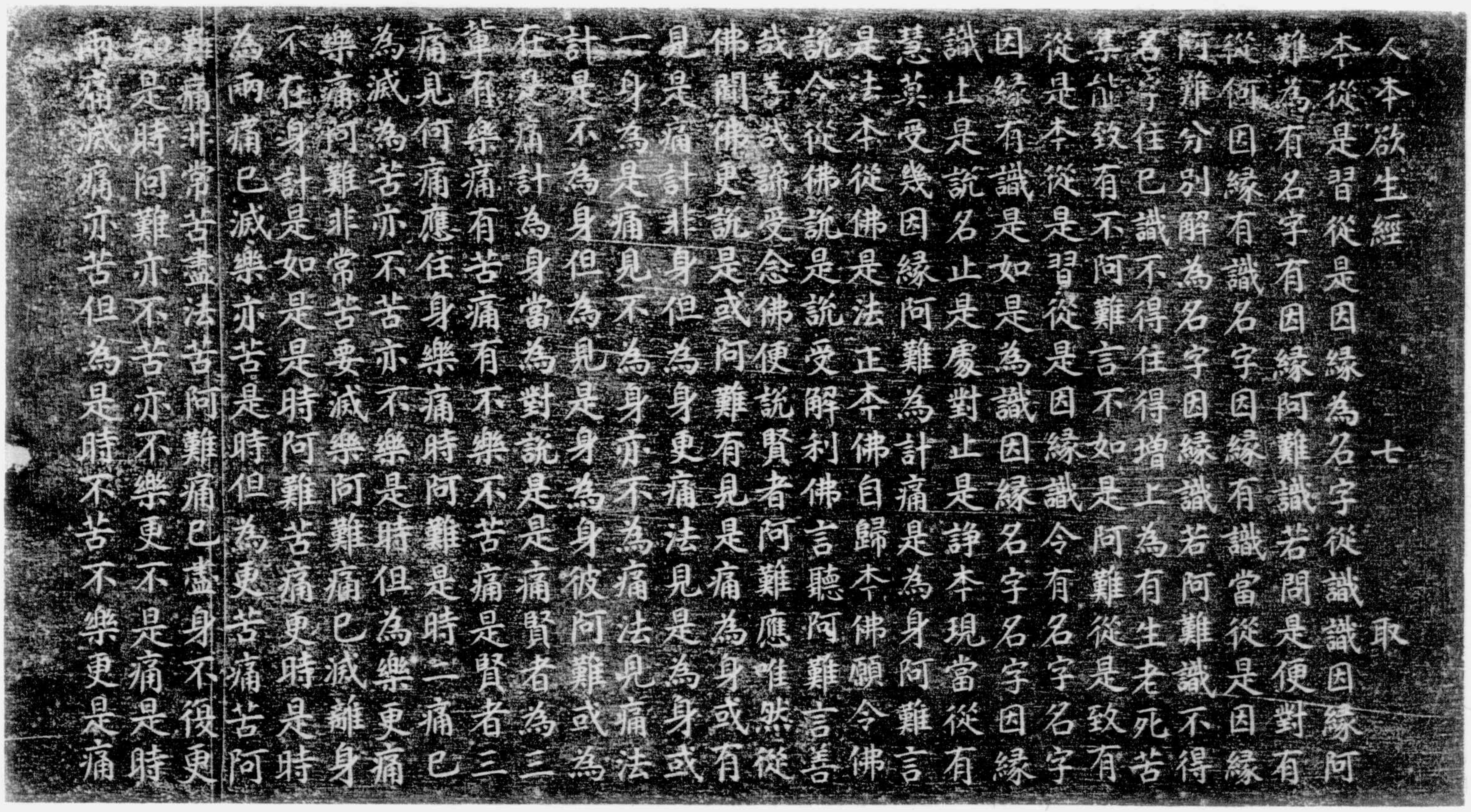


人本欲生經　五　取
從是發從是本從是習從是因緣令發為有
欲貪故為從欲貪阿難令發已發從發往令
有貪欲是故因緣令發為有欲貪故為說當
從是因緣知為從發往令有貪欲若無有發
往阿難亦無有令發往一切阿難難發往若
有貪欲不阿難言不如是阿難為從是有從
是本從是習從是因緣貪欲為有發往因緣
令有欲貪從是利故阿難令發往為從是說
是當從是因緣知為從利因緣令發往若阿
難已無有利亦無有求亦何因緣有求一切
阿難已無有利寧當有發往不阿難言不如
是阿難從是有從是本從是習從是因緣發
往利故利故亦發從求因緣故令有利故說
發從是因緣當知令從求因緣有利若求因
緣阿難無有亦何因緣有求亦從何因緣求
一切阿難已無有求若有見利不阿難言不
如是阿難從是有從是本從是習從是因緣
為有利為有求故求故阿難令有利從愛故
令有求是故說當從是知令從愛求若阿難
無有愛亦無有求亦無有因緣求亦無有愛
一切阿難愛無有寧當有求不阿難言不如
是阿難從是有從是本從是習從是因緣有
愛故令有求求故令有愛彼阿難欲[illegible]等
愛是為二法皆痛相會有痛因緣阿難若有
是使言有何因緣有便言更因緣有從是
因緣阿難亦當知令更因緣有痛若阿難眼
是亦無有應當更眼亦不得更一切阿難
[illegible]亦無寧有[illegible]眼更不亦有眼當因緣生

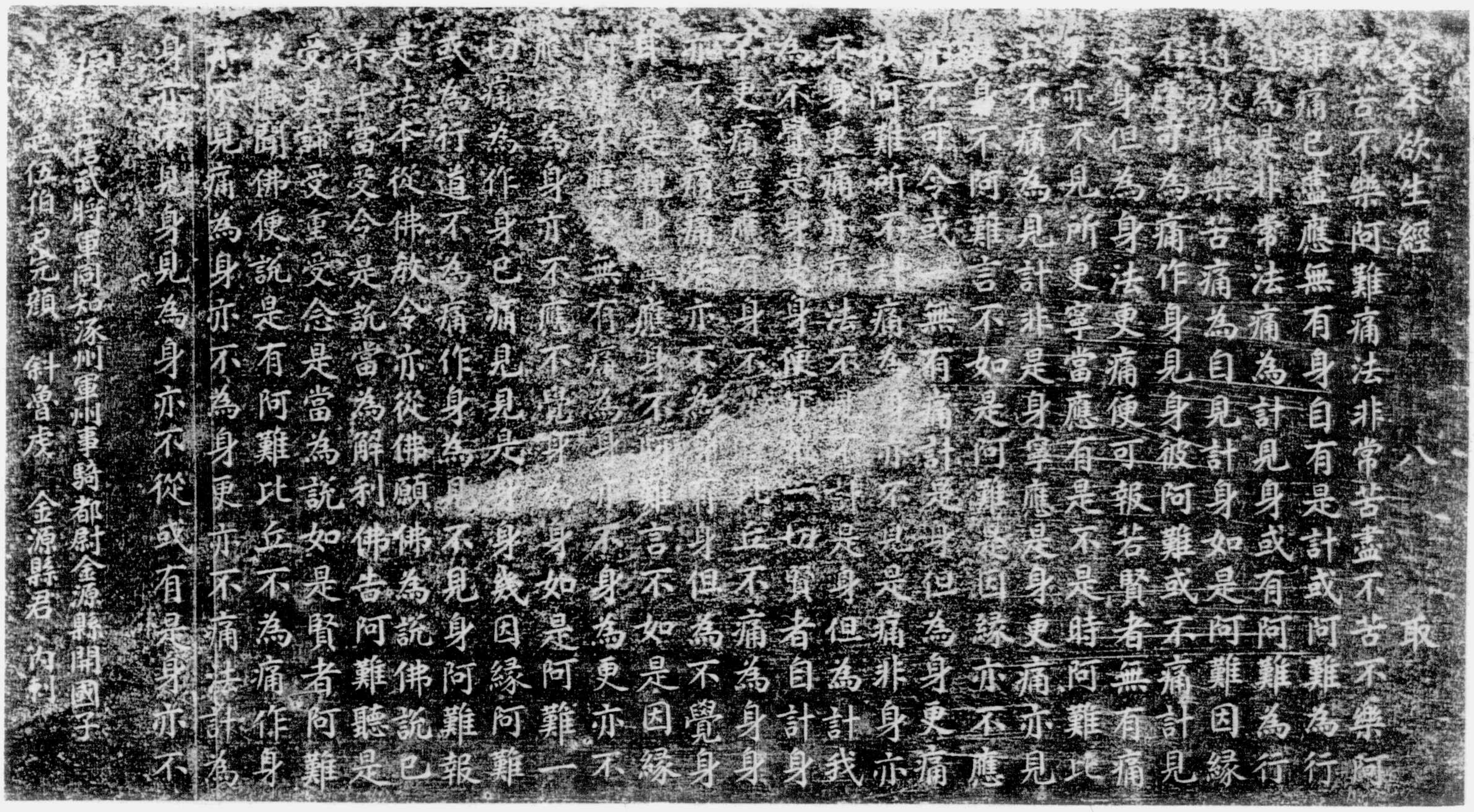


人本欲生經　六　取
亦為樂為苦為亦不樂亦不苦阿難應不如
是阿難從是有從是本從是習從是因緣令
眼更痛眼更因緣阿難令眼知痛耳亦如是
鼻亦如是舌亦如是身亦如是心不更阿難
亦無有當更亦無更因緣令心更一切阿難
心無有更寧當有心更入因緣令有痛不令
有樂不令有苦不令有不樂不苦不阿難應
不如是阿難是為有是為本是為習是為因
緣痛令有更心更因緣阿難令有痛若有問
有因緣更不對為有何等更有因緣對為名
字因緣當從是阿難可知令從名字因緣更
若從所處有亦從所應受令名身聚有若阿
難從所處有亦從所處應受無有為有更有
名字不阿難言不若阿難從所處有亦從所
應受無有令名身有無有寧當有對更不阿
難言不一切阿難名字亦色身無有為有更
不為從有更不阿難言不如是阿難為從是
是發為從是是本為從是是習為從是是因
緣從是是更令從是名字名字因緣阿難令
有更佛復告阿難有名字因緣設有問便對
為有何因緣名字證識因緣為有當從是因
緣阿難解知為識因緣名字若識阿難不可
母腹中當為是名色隨精得住不阿難言不
若識阿難毋腹已下不得住去為有名字得
致不阿難言不識阿難若今若男兒若女兒
已壞已亡令無有當得名[illegible]令增令長令所
應是不阿難言不如是阿難從是起有從是
[illegible]施主信武將軍同知[illegible]州軍州事騎都尉金源縣開國子
食邑伍佰戶完顏　斜胄虎　金源縣君　內剌

塔下六三五一

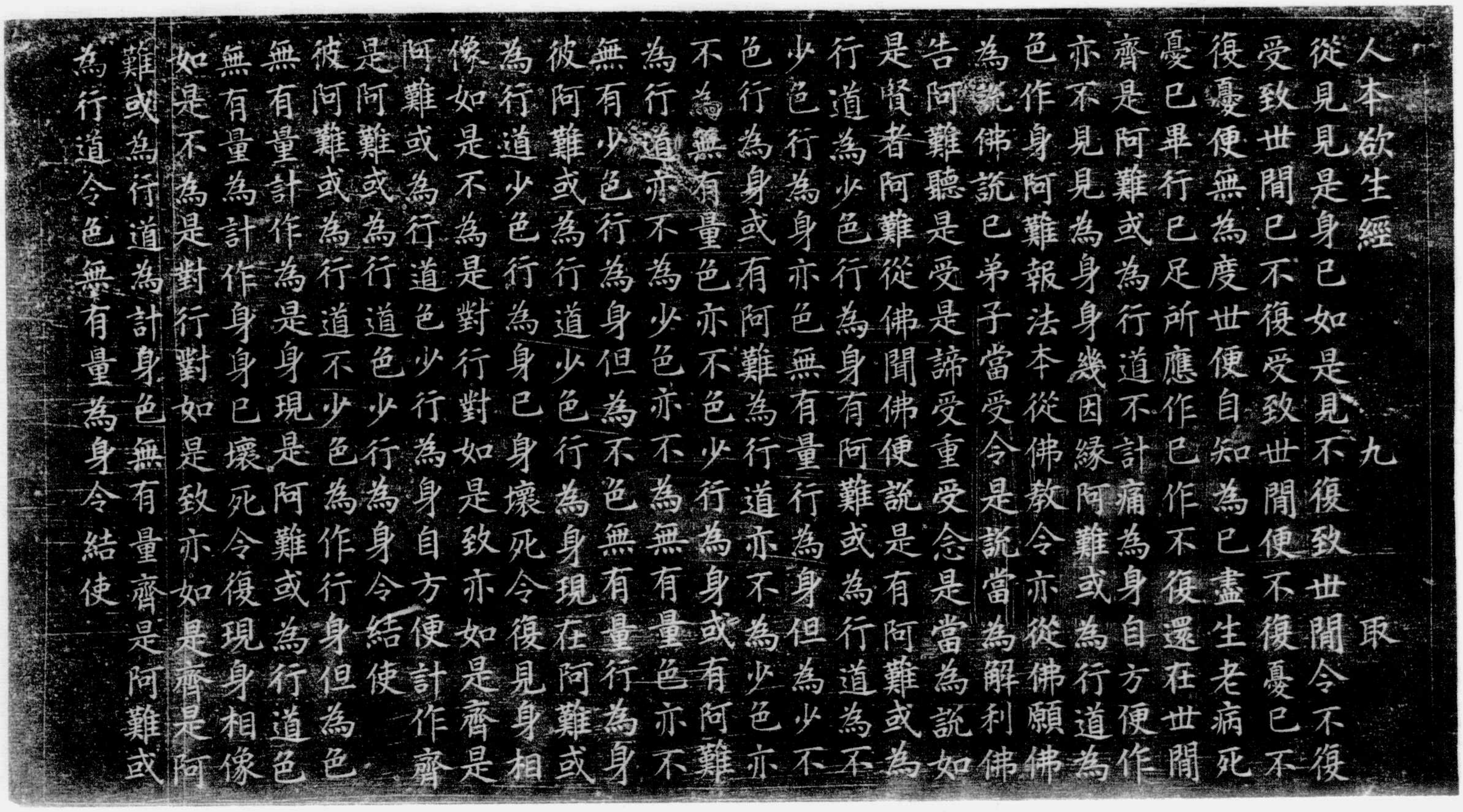


人本欲生經　七　取
夲從是習從是因緣為名字從識識因緣阿
難為有名字有因緣阿難識若問是便對有
從何因緣有識名字因緣有識當從是因緣
阿難分別解為名字因緣識若阿難識不得
名字住已識不得住得增上為有生老死苦
集能致有不阿難言不如是阿難從是致有
從是夲從是習從是因緣識令有名字名字
因緣有識是如是為識因緣名字名字因緣
識止是說名止是處對止是諍本現當從有
慧莫受幾因緣阿難為計痛是為身阿難言
是法夲從佛是法正夲佛自歸夲佛願令佛
說令從佛說是說受解利佛言聽阿難言善
哉善哉諦受念佛便說賢者阿難應唯然從
佛聞佛更說是或阿難有見是痛為身或有
見是痛計非身但為身更痛法見是為身或
一身為是痛見不為身亦不為痛法見痛法
計是不為身但為見是身為身彼阿難或為
在是痛計為身當為對說是是痛賢者為三
輩有樂痛有苦痛有不樂不苦痛是賢者三
痛見何痛應住身樂痛時阿難是時二痛已
為滅為苦亦不苦亦不樂是時但為樂更痛
樂痛阿難非常苦要滅樂阿難痛已滅離身
不在身計是如是是時阿難苦痛更時是時
為兩痛已滅樂亦苦是時但為更苦痛苦阿
難痛非常苦盡法苦阿難痛已盡身不復更
知是時阿難亦不苦亦不樂更不是痛是時
兩痛滅痛亦苦但為是時不苦不樂更是痛

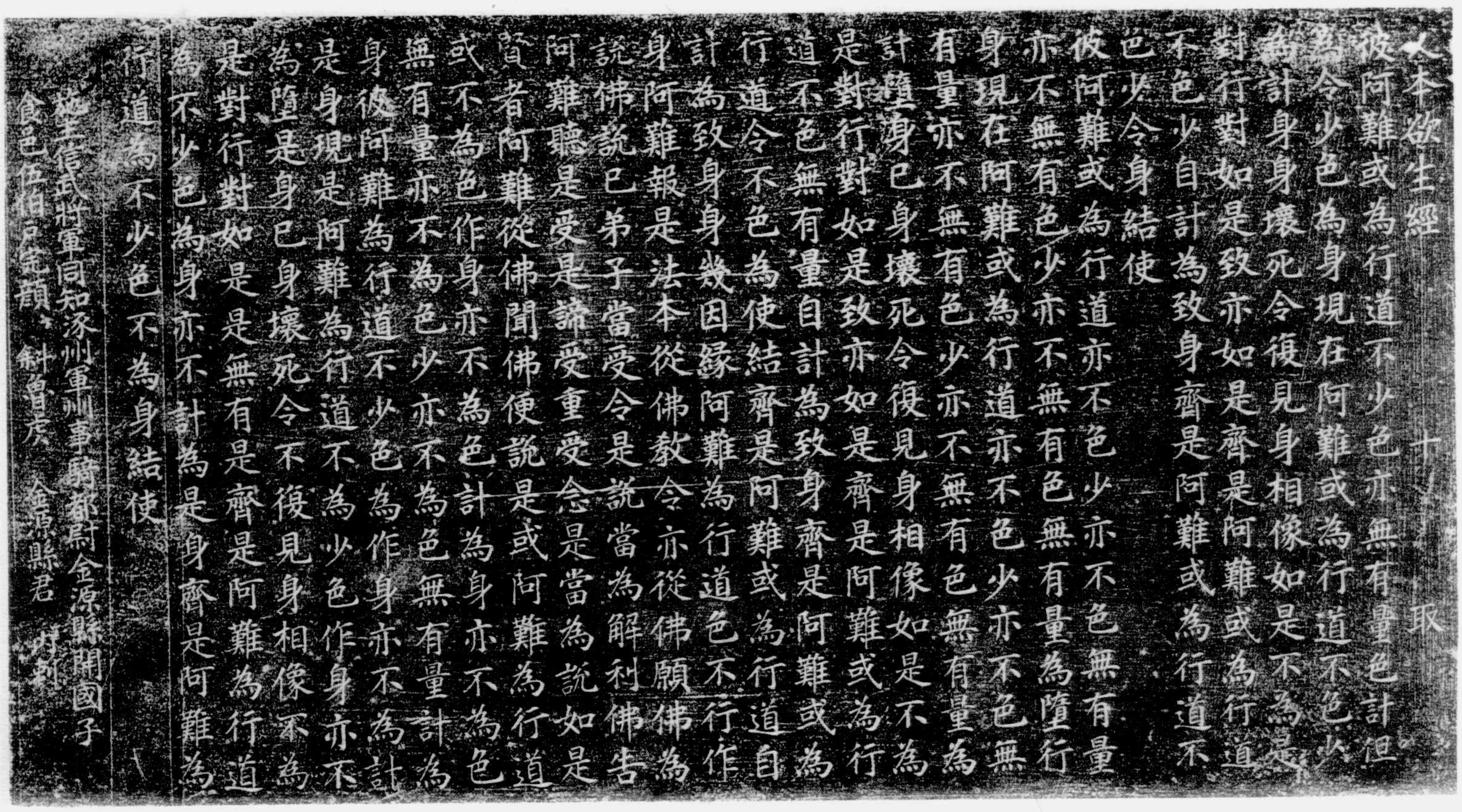


人本欲生經　八　取
不苦不樂阿難痛法非常苦盡不苦不樂阿
難痛已盡應無有身自有是計或阿難為行
道為是非常法痛為計見身或有阿難為行
過放散樂苦痛為自見計身如是阿難因緣
在[illegible]可為痛作身見身彼阿難或不痛計見
[illegible]身但為身法更痛便可報若賢者無有痛
[illegible]亦不見所更寧當應有是不是時阿難比
[illegible]不痛為見計非是身寧應是身更痛亦見
[illegible]身不阿難言不如是阿難是因緣亦不應
[illegible]不可令或[illegible]無有痛計是身但為身更痛
[illegible]阿難所不[illegible]痛為[illegible]亦不見是痛非身亦
不身更痛亦有法不[illegible][illegible]計是身但為計我
為不[illegible]是身[illegible]身便[illegible][illegible]一切賢者自計身
[illegible]更痛寧[illegible]有身不[illegible][illegible]比丘不痛為身身
[illegible]不更痛痛[illegible]亦不為[illegible]有身但為不覺身
身如是[illegible]身[illegible]應身不[illegible]難言不如是因緣
[illegible][illegible]不應[illegible]無有有為身亦不身為更亦不
痛[illegible]為身亦不應不覺身為身如是阿難一
切痛為作身已痛見見是[illegible]身幾因緣阿難
或為行道不為痛作身為見不見身阿難報
是法本從佛教令亦從佛願佛為說佛說已
[illegible][illegible]當受令是說當為解利佛告阿難聽是
受是歸受重受念是當為說如是賢者阿難
[illegible]佛聞佛便說是有阿難比丘不為痛作身
亦不見痛為身亦不為身更亦不痛法計為
身亦不見身見為身亦不從或有是身亦不
[illegible]信武將軍同知涿州軍州事騎都尉金源縣開國子
[illegible]邑伍伯[illegible]完顏　針魯虎　金源縣君　內剌

塔下六三五〇

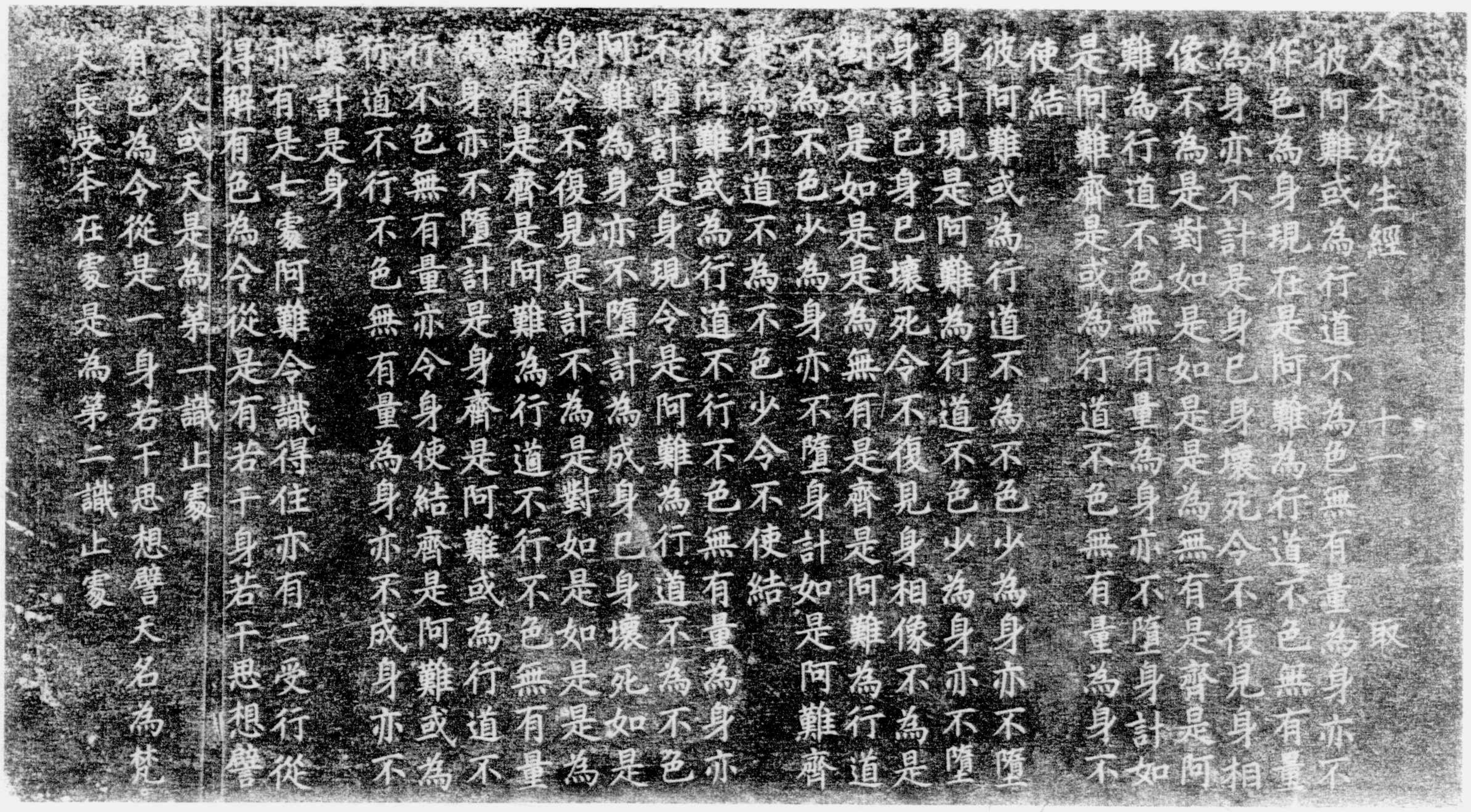


人本欲生經　九　取
從見見是身已如是見不復致世間令不復
受致世間已不復受致世間便不復憂已不
復憂便無為度世便自知為已盡生老病死
憂已畢行已足所應作已作不復還在世間
齊是阿難或為行道不計痛為身自方便作
亦不見見為身身幾因緣阿難或為行道為
色作身阿難報法本從佛教令亦從佛願佛
為說佛說已弟子當受令是說當為解利佛
告阿難聽是受是諦受重受念是當為說如
是賢者阿難從佛聞佛便說是有阿難或為
行道為少色行為身有阿難或為行道為不
少色行為身亦色無有量行為身但為少不
色行為身或有阿難為行道亦不為少色亦
不為無有量色亦不色少行為身或有阿難
為行道亦不為少色亦不為無有量色亦不
無有少色行為身但為不色無有量行為身
彼阿難或為行道少色行為身現在阿難或
為行道少色行為身已身壞死令復見身相
像如是不為是對行對如是致亦如是齊是
阿難或為行道色少行為身自方便計作齊
是阿難或為行道色少行為身令結使
彼阿難或為行道不少色為作行身但為色
無有量計作為是身現是阿難或為行道色
無有量為計作身身已壞死令復現身相像
如是不為是對行對如是致亦如是齊是阿
難或為行道為計身色無有量齊是阿難或
為行道令色無有量為身令結使



人本欲生經　十　取
彼阿難或為行道不少色亦無有量色計但
為令少色為身現在阿難或為行道不色亦
為計身身壞死令復見身相像如是不為是
對行對如是致亦如是齊是阿難或為行道
不色少自計為致身齊是阿難或為行道不
色少令身結使
彼阿難或為行道亦不色少亦不色無有量
亦不無有色少亦不無有色無有量為墮行
身現在阿難或為行道亦不色少亦不色無
有量亦不無有色少亦不無有色無有量為
計墮身已身壞死令復見身相像如是不為
是對行對如是致亦如是齊是阿難或為行
道不色無有量自計為致身齊是阿難或為
行道令不色為使結齊是阿難或為行道自
計為致身身幾因緣阿難為行道色不行作
身阿難報是法本從佛教令亦從佛願佛為
說佛說已弟子當受令是說當為解利佛告
阿難聽是受是諦受重受念是當為說如是
賢者阿難從佛聞佛便說是或阿難為行道
或不為色作身亦不為色計為身亦不為色
無有量亦不為色少亦不為色無有量計為
身復阿難為行道不少色為作身亦不為計
是身現是阿難為行道不為少色作身亦不
為墮是身已身壞死令不復見身相像不為
是對行對如是是無有是齊是阿難為行道
為不少色為身亦不計為是身齊是阿難為
行道為不少色不為身結使

施主信武將軍同知涿州軍州事騎都尉金源縣開國子
食邑伍伯戶完顏斜魯虎　金源縣君　[illegible]刻



人本欲生經　十一　取

彼阿難或為行道不為色無有量為身亦不作色為身現在是阿難為行道不色無有量為身亦不計是身已身壞死令不復見身相像不為是對如是如是為無有是齊是阿難為行道不色無有量為身亦不墮身計如是阿難齊是或為行道不色無有量為身不使結

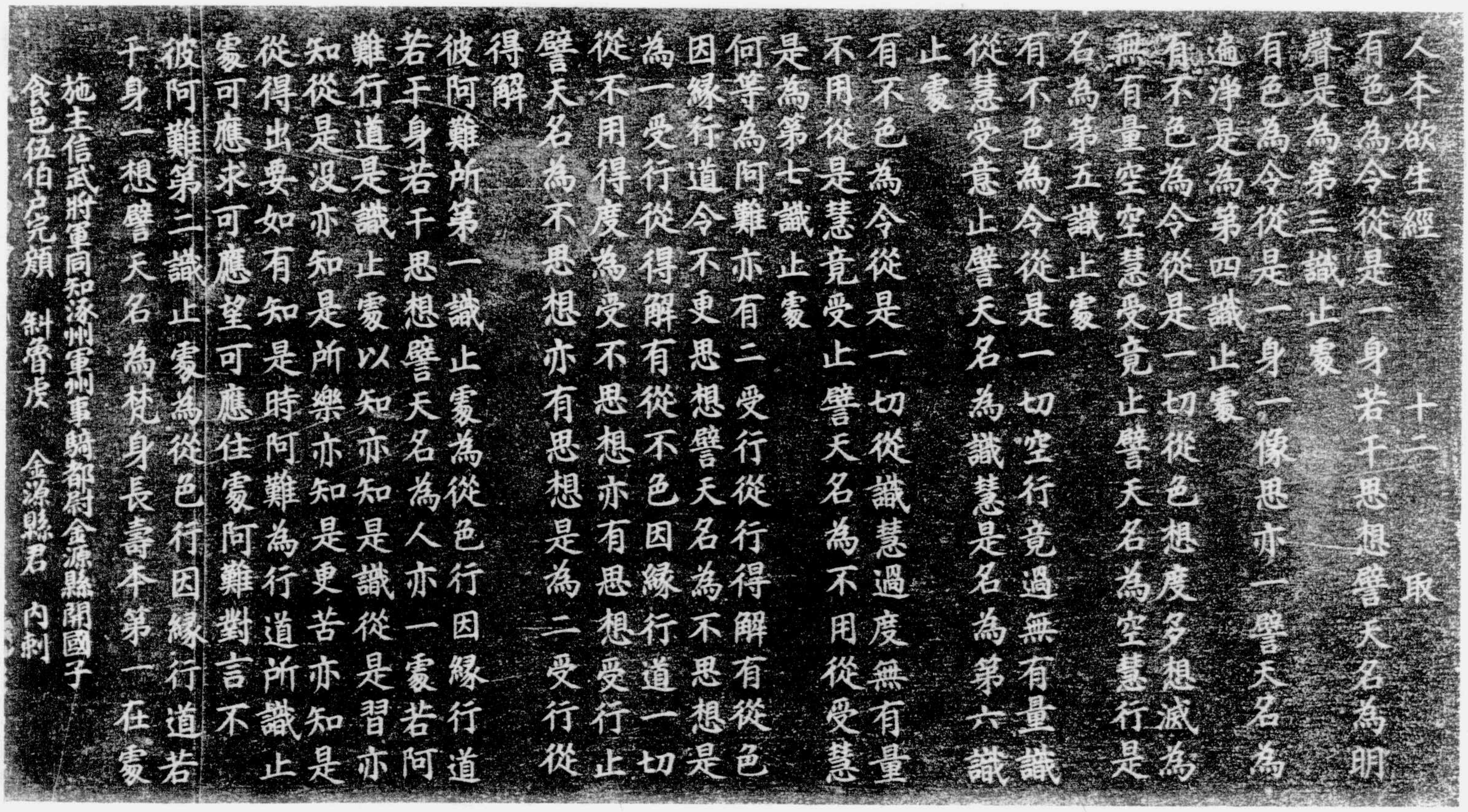
彼阿難或為行道不為不色少為身亦不墮身計現是阿難為行道不色少為身亦不墮身計已身已壞死令不復見身相像不為是對如是如是是為無有是齊是阿難為行道不為不色少為身亦不墮身計如是阿難齊是為行道不為不色少令不使結

彼阿難或為行道不行不色無有量為身亦不墮計是身現令是阿難為行道不為不色阿難為身亦不墮計為成身已身壞死如是身令不復見是計不為是對如是如是是為無有是齊是阿難為行道不行不色無有量為身亦不墮計是身齊是阿難或為行道不行不色無有量亦令身使結齊是阿難或為行道不行不色無有量為身亦不成身亦不墮計是身

亦有是七處阿難令識得住亦有二受行從得解有色為令從是有若干身若干思想譬

或人或天是為第一識止處

有色為令從是一身若干思想譬天名為梵夫長受本在處是為第二識止處



人本欲生經　十二　取

有色為令從是一身若干思想譬天名為明聲是為第三識止處

有色為令從是一身一像思亦一譬天名為遍淨是為第四識止處

有不色為令從是一切從色想度多想滅為無有量空空慧受竟止譬天名為空慧行是名為第五識止處

有不色為令從是一切空行竟過無有量識從慧受意止譬天名為識慧是名為第六識止處

有不色為令從是一切從識慧過度無有量不用從是慧竟受止譬天名為不用從受慧是為第七識止處

何等為阿難亦有二受行從行得解有從色因緣行道令不更思想譬天名為不思想是為一受行從得解有從不色因緣行道一切從不用得度為受不思想亦有思想受行止譬天名為不思想亦有思想是為二受行從得解

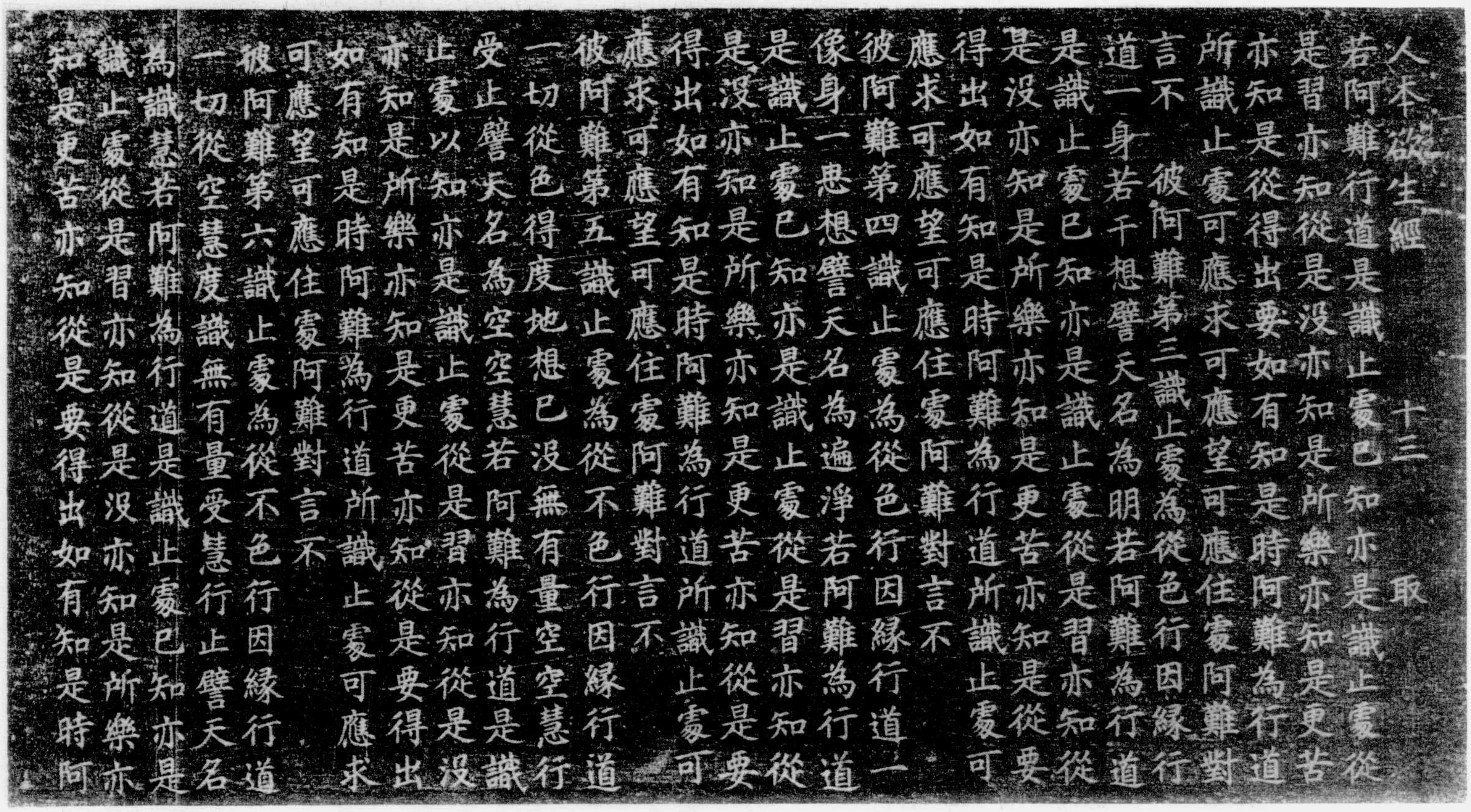
彼阿難所第一識止處為從色行因緣行道若干身若干思想譬天名為人亦一處若阿難行道是識止處以知亦知是識從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知是從得出要如有知是時阿難為行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不

彼阿難第二識止處為從色行因緣行道若干身一想譬天名為梵身長壽本第一在處

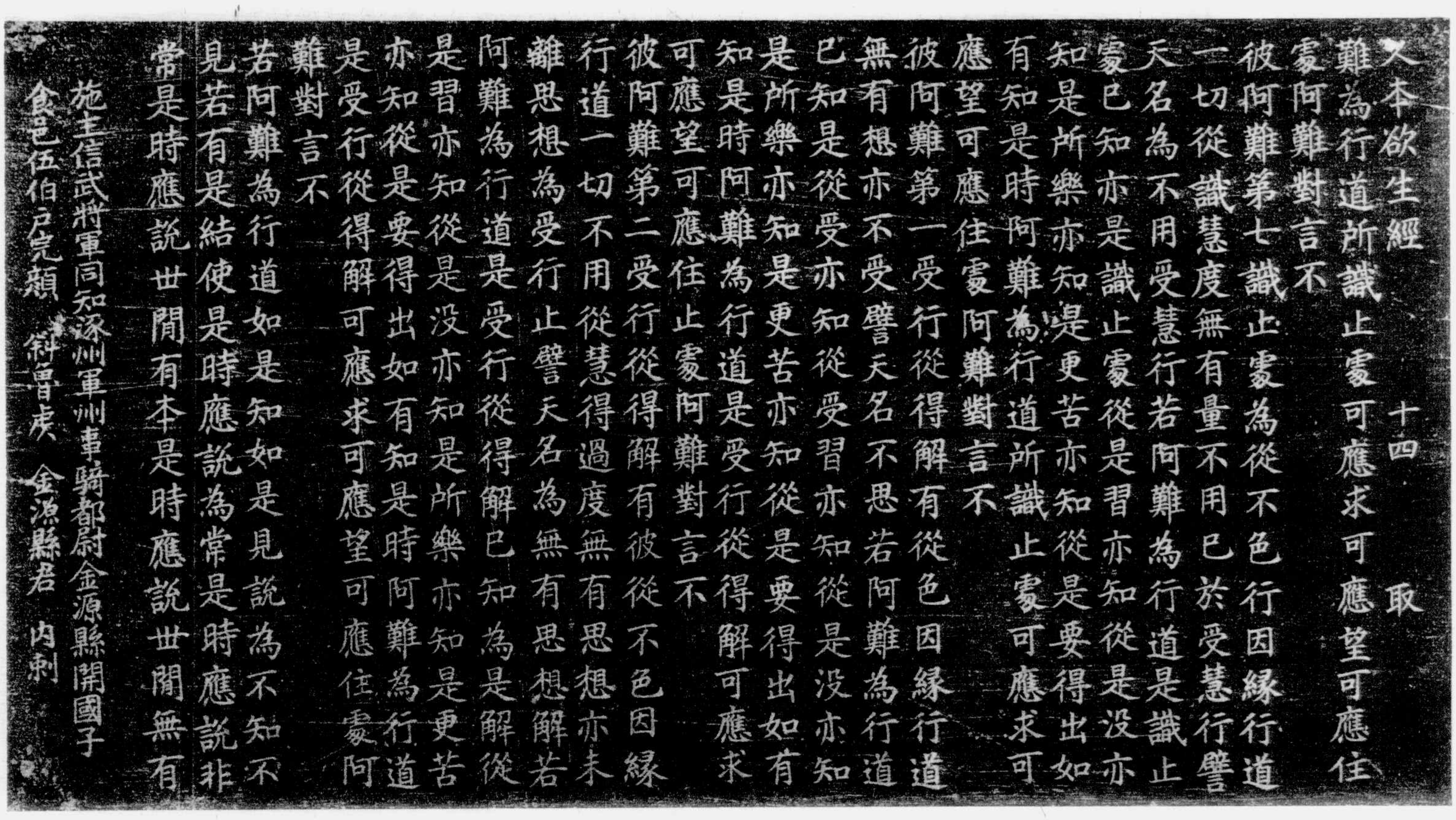
施主信武將軍同知涿州軍州事騎都尉金源縣開國子

食邑伍伯户完顏　斜魯虎　金源縣君　內剌

塔下六三四八

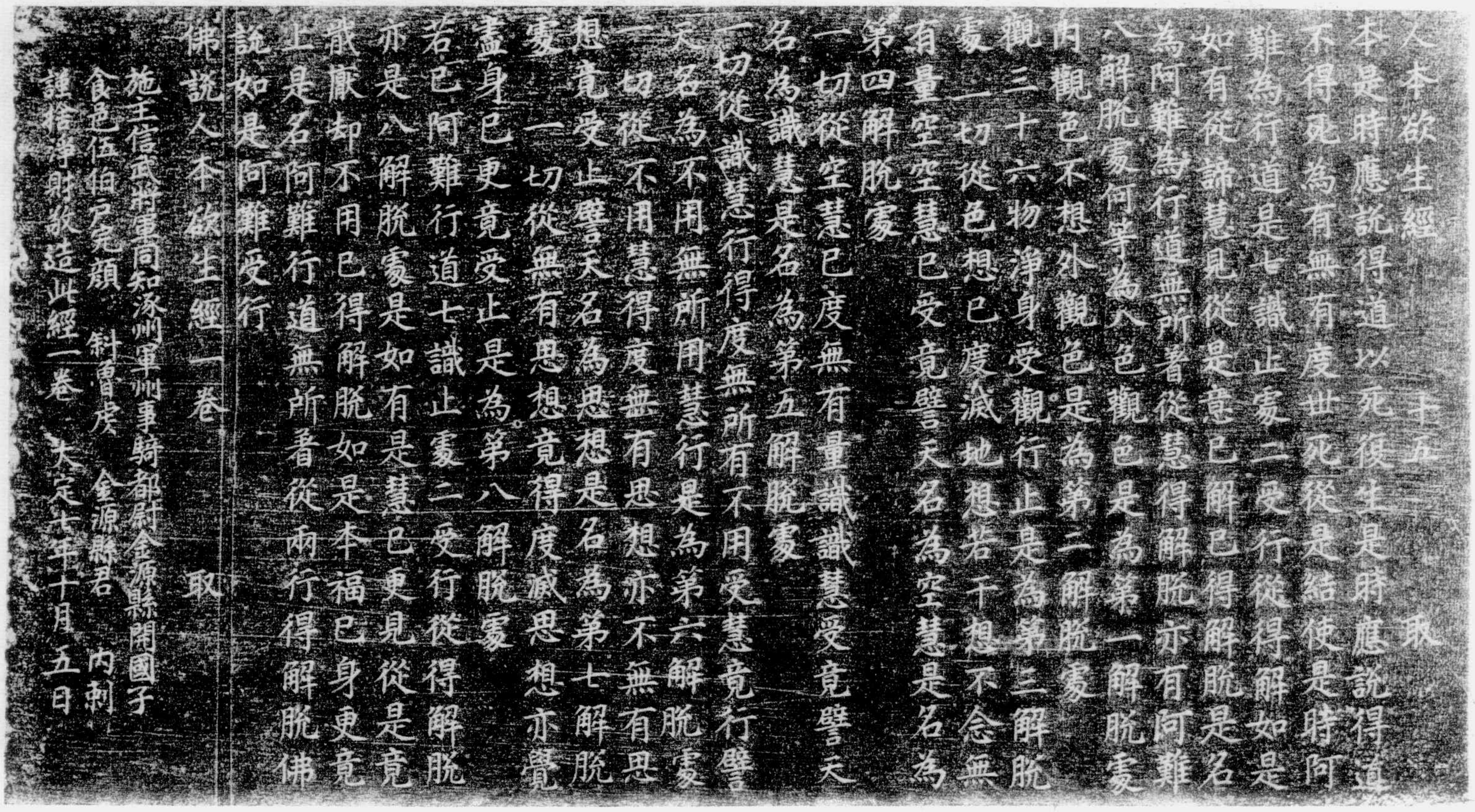


人本欲生經　　十三　取
若阿難行道是識止處已知亦是識止處從
是習亦知從是没亦知是所樂亦知是更苦
亦知是從得出要如有知是時阿難為行道
所識止處可應求可應望可應住處阿難對
言不　彼阿難第三識止處為從色行因緣行
道一身若干想譬天名為明若阿難為行道
是識止處已知亦是識止處從是習亦知從
是没亦知是所樂亦知是更苦亦知是從要
得出如有知是時阿難為行道所識止處可
應求可應望可應住處阿難對言不
彼阿難第四識止處為從色行因緣行道一
像身一思想譬天名為遍淨若阿難為行道
是識止處已知亦是識止處從是習亦知從
是没亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要
得出如有知是時阿難為行道所識止處可
應求可應望可應住處阿難對言不
彼阿難第五識止處為從不色行因緣行道
一切從色得度地想已没無有量空空慧行
受止譬天名為空空慧若阿難為行道是識
止處以知亦是識止處從是習亦知從是没
亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出
如有知是時阿難為行道所識止處可應求
可應望可應住處阿難對言不
彼阿難第六識止處為從不色行因緣行道
一切從空慧度識無有量受慧行止譬天名
為識慧若阿難為行道是識止處已知亦是
識止處從是習亦知從是没亦知是所樂亦
知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿



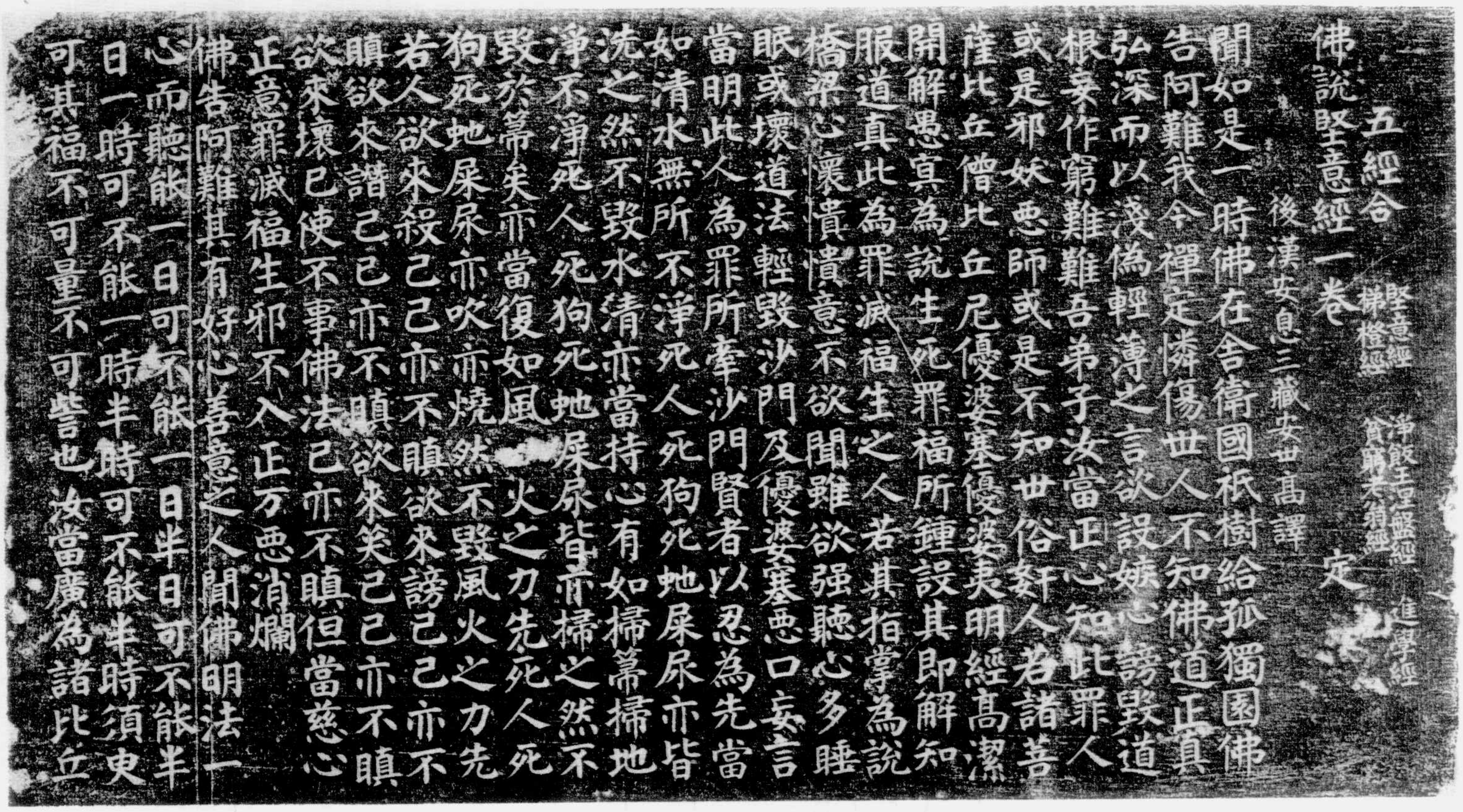
人本欲生經　　十四　取
難為行道所識止處可應求可應望可應住
處阿難對言不
彼阿難第七識止處為從不色行因緣行道
一切從識慧度無有量不用已於受慧行譬
天名為不用受慧行若阿難為行道是識止
處已知亦是識止處從是習亦知從是没亦
知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如
有知是時阿難為行道所識止處可應求可
應望可應住處阿難對言不
彼阿難第一受行從得解有從色因緣行道
無有想亦不受譬天名不思若阿難為行道
已知是從受亦知從受習亦知從是没亦知
是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有
知是時阿難為行道是受行從得解可應求
可應望可應住止處阿難對言不
彼阿難第二受行從得解有彼從不色因緣
行道一切不用從慧得過度無有思想亦未
離思想為受行止譬天名為無有思想解若
阿難為行道是受行從得解已知為是解從
是習亦知從是没亦知是所樂亦知是更苦
亦知從是要得出如有知是時阿難為行道
是受行從得解可應求可應望可應住處阿
難對言不
若阿難為行道如是知如是見說為不知不
見若有是結使是時應說為常是時應說非
常是時應說世間有本是時應說世間無有
施主信武將軍同知涿州軍州事騎都尉金源縣開國子
食邑伍伯戶完顏　斜曾虎　金源縣君　內剌

塔下六三四七



人本欲生經　十五　取
本是時應說得道以死復生是時應說得道
不得死為有無有度世死從是結使是時阿
難為行道是七識止處二受行從得解如是
如有從諦慧見從是意已解已得解脫是名
為阿難為行道無所著從慧得解脫亦有阿難
八解脫處何等為八色觀色是為第一解脫處
內觀色不想外觀色是為第二解脫處
觀三十六物淨身受觀行止是為第三解脫
處一切從色想已度滅地想若干想不念無
有量空空慧已受竟譬天名為空慧是名為
第四解脫處
一切從空慧已度無有量識識慧受竟譬天
名為識慧是名為第五解脫處
一切從識慧行得度無所有不用受慧竟行譬
天名為不用無所用慧行是為第六解脫處
一切從不用慧得度無有思想亦不無有思
想竟受止譬天名為思想是名為第七解脫
處一切從無有思想竟得度滅思想亦覺
盡身已更竟受止是為第八解脫處
若已阿難行道七識止處二受行從得解脫
亦是八解脫處是如有是慧已更見從是竟
戢厭却不用已得解脫如是本福已身更竟
上是名阿難行道無所着從兩行得解脫佛
說如是阿難受行
佛說人本欲生經一卷　取
施主信武將軍同知涿州軍州事騎都尉金源縣開國子
食邑伍伯戶完顏　斜曾虎　金源縣君　內剌
謹捨淨財敬造此經一卷　大定七年十月五日

塔下六三四六



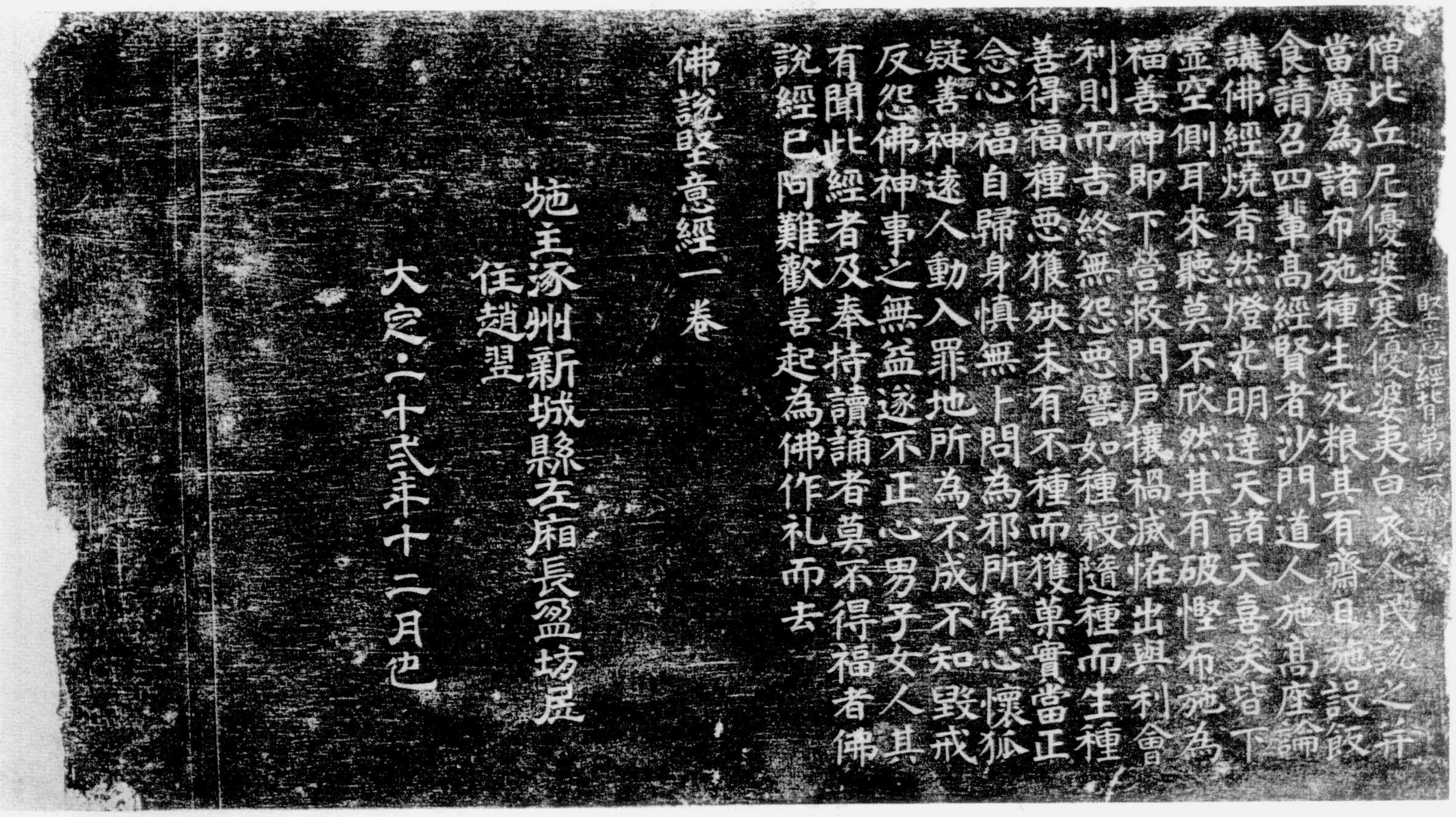
五經合（堅意經 梯橙經）（淨飯王涅槃經 貧窮老翁經）（進學經）

佛說堅意經一卷　定

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告阿難我今禪定憐傷世人不知佛道正真弘深而以淺偽輕薄之言欲設嫉心謗毀道根妄作窮難難吾弟子汝當正心知此罪人或是邪妖惡師或是不知世俗姧人若諸善薩比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷明經高潔開解愚冥為說生死罪福所鍾設其即解知服道真此為罪滅福生之人若其指掌為說橋梁心褱憒憒意不欲聞雖欲强聽心多睡眠或壞道法輕毀沙門及優婆塞惡口妄言當明此人為罪所牽沙門賢者以忍為先當如清水無所不淨死人死狗死虵屎尿亦皆洗之然不毀水清亦當持心有如掃地幕掃淨不淨死人死狗死虵屎尿皆亦掃之然不毀於幕矣亦當復如風火之力先死人死狗死虵屎尿亦吹亦燒然不毀風火之力先若人欲來殺己己亦不瞋欲來笑己己亦不瞋欲來譖己己亦不瞋欲來謗己己亦不瞋欲來壞己使不事佛法己亦不瞋但當慈心正意罪滅福生邪不入正万惡消爛

佛告阿難其有好心善意之人聞佛明法一心而聽能一日可不能一日半日可不能半日一時可不能一時半時可不能半時須臾可其福不可量不可訾也汝當廣為諸比丘



堅意經背第二紙

僧比丘尼優婆塞優婆夷白衣人民說之并當廣為諸布施種生死粮其有齋日施設飯食請名四輩高經賢者沙門道人施高座論講佛經燒香然燈光明達天諸天喜笑皆下壹空側耳來聽莫不欣然其有破慳布施為福善神即下營救門戶攘禍滅怪出與利會利則而吉終無怨惡譬如種穀隨種而生種善得福種惡獲殃未有不種而獲菓實當正念心福自歸身慎無卜問為邪所牽心懷狐疑善神遠人動入罪地所為不成不知毀戒反怨佛神事之無益遂不正心男子女人其有聞此經者及奉持讀誦者莫不得福者佛說經已阿難歡喜起為佛作礼而去

佛說堅意經一卷

施主涿州新城縣左廂長盈坊居
住趙翌

大定·二十弍年十二月也

塔下六三四五